2015

Leonel Gámez Osheniwó

Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro.

Durante muchos años tuve el honor de trabajar en conjunto con Leonel Gámez Céspedes Osheniwo, uno de los Babalawos de mayor trayectoria en América Continental y reconocido tan en Cuba, como en muchos países de Latinoamérica. Fue un luchador incansable por la preservación de nuestras tradiciones afrocubanas y su buena práctica, por lo cual se convirtió en un punto de referencia tanto para Babalawos jóvenes como experimentados. Hoy hago un homenaje póstumo a este “Grande de Ifá” llevando a un libro, gran parte de sus enseñanzas.

Águila de Ifá
Águila de Ifá Foundation
07/01/2015

Leonel Gámez Osheniwo
Enseñanzas de Un Amigo, Un Hermano, Un Maestro
Águila de Ifá Foundation
2015 Copyright ®

Índice

Prólogo
Introducción
Dedicatoria

Enseñanzas Sobre los Valores

La Pulcritud que Debe Tener un Awó
Orúnmila Detesta la Traición
La Honestidad Desde la Mira de Nuestra Religion
Òrúnmìlà y la Honestidad que deben tener sus Seguidores
La Prosperidad y el Aprendizaje
El Agradecimiento Desde la Mira de Ifá

Enseñanzas de Ocha

El Oráculo de Erindinlogun
El Oraculo De Erindinlogun y su Relacion con Ifá
Iyawo
Los Cantos (Ijere U Orin) a los Orisa y Su Relacion con Ifá.
¿Por qué se les Sopla Bebida a los Orisa Antes de Venerarlos?
Eegun
Egungun O Eegun
Esu Odara
Sango
La Importancia de Seere para el Orisa Sango
Osoosi
Ogun La Divinidad de las Guerras y La Metalurgia
¿Pueden Olorisas Consagrados en el Mismo Orisa, Realizar una Consagración de su Mismo Ángel de la Guarda a un Ahijado?
Ceremonia de Ori Ate, ¿Invento Cubano?

Enseñanzas Sobre Ifá

¿Quién es Òrúnmìlà?
¿Qué es Ifá? La Adivinación
¿Por Qué Nos Consagramos En Ifá?
La Importancia de la Preparación de Un Babalawo
La Relevancia de Realizar los Sacrificios Completos
La Envidia desde el Punto de Vista de la Religión Yoruba
¿Ifá en Tres o en Siete Días?
¿Es lo Mismo la Comida a la Tierra que la Comida a Eegun?

El Dinero Como Hermano Mayor de los Hijos
La Adivinación de Ifá y los Resultados de los Sacrificios
¿Podemos como Babalawos o como Olorisa, Rogar el Ori de Nuestras Esposas y Ellas los Nuestros?
¿Podemos como Babalawos o como Olorisa, Rogar el Orí de Nuestros Padres y Madres y Ellos los Nuestros?
¿Por qué no se deben tener relaciones sexuales cuando se va a trabajar con nuestras divinidades?
El Resultado de los Ébó
Los Hijos Desde la Mira de la Religión Yoruba
El Ide de Orunmila
La Familia desde la Optica Yoruba
El Empleo de las Bebidas Alcohólicas en los Festejos desde la Óptica de Ifá
El Festejo a las Divinidades desde la Óptica de Ifá
La Fe desde la Óptica Yoruba
Los Sacrificios para los Ahijados y el Sacrificio Personal
El Empleo de Animales para Sacrificio y por qué no se le Sacrifica a Olódúmáré, Nuestro Dios
El Descanso, desde la Mira de Ifá
Venerar la Boca desde la Mira Yoruba
¿Puede un Solo Babalawo Realizar Consagraciones de Owofákan e Ikofáfun?
Importancia de los Eewos (Prohibiciones), en Nuestra Religión
Los Nombres en Nuestra Religión
Iwa Pele
Suuru (Paciencia)
Orí La Divinidad del Destino
Plante de Mano de Ifá
¿QUIEN ES EGBE?
¿Cómo es Visto el Suicidio en la Religión Yoruba?

Prólogo

Por algunos años, tuve la gran suerte y oportunidad de trabajar en conjunto con el Oluwo Leonel Gámez Osheniwo (**QEPD**), Durante estos años, muchas fueron las horas en las que revisábamos apuntes y escritos para darles forma y que fueran comprensibles para la mayor parte del público religioso. Sin embargo, no contábamos con los que apenas se inician y no comprenden bien el lenguaje que utilizamos y que es propio de nuestra religión, por lo que muchas enseñanzas, dejan en el vacío a nuestros recién llegados y que tienen mucha sed de aprender.

Dentro de lo que vamos a hacer con el trabajo de este gran maestro de Ifá, será transmitir el legado que dejó en varios sitios de Internet, pero que han quedado disipados. Queda claro, que no queremos ni pretendemos hacer pseudoepigrafías, del Oluwo y todos los trabajos serán presentados tal y como los enseñó, pero con explicaciones y aclaraciones para aquellos que apenas inician y el legado del maestro no quede solo para la comunidad religiosa más experimentada. Por ello pido paciencia a los que ya son experimentados, ya que iré colocando entre paréntesis, el significado en español de las palabras yoruba que utilizamos comúnmente, para que los escritos se hagan comprensibles a nuestros Aleyos[1] (Neófitos).

Estas enseñanzas son de aquel que para mí fue un hermano, un amigo y un maestro. No pretendo tergiversar, ni mucho menos alterar su legado, sino hacerlo más comprensible, para que este legado llegue a todos, incluyendo a los ***Aleyos*** (Neófitos) en nuestra religión. De hecho, cuando se haga necesario, ampliaremos las explicaciones para este propósito y esto lo indicaremos dentro del texto, pero dejando intacto el escrito original.

Aun cuando fui prácticamente el editor de muchos de los trabajos públicos de mi Abure (Hermano) y sé de cuales Odu (Signos) de Ifá está hablando, respetaré en sus escritos cuando no los quiso escribir por alguna razón. No tengo derecho alguno de decir a que Odu pertenecía el Ese Ifá que él tuvo a bien enseñarnos, por muy editor que haya sido de sus trabajos.

Nuevamente quiero dejar en claro, que todo lo que vamos a tratar aquí, son trabajos del Oluwo Leonel Gámez, pero con la diferencia de que queremos hacer que lleguen a todos los religiosos, sean viejos o nuevos en nuestra religión. Esto se realiza para darle mayor alcance a sus enseñanzas, haciendo una compilación de su trabajo público. De igual forma, quiero aclarar una vez más, que no soy el ***Gurú de Ifá,*** ni el que más sabe, ni que lo que se escribe es palabra de Ifá ni está escrita en piedra. Solo se trata de hacer llegar un legado, que es nuestro criterio,

[1] Aleyo literalmente se traduce como extranjero, pero en nuestra religión es la forma en que llamamos a los no iniciados. También llamamos así a los que han recibido algunas ceremonias consagratorias, pero que no tienen iniciaciones sacerdotales, ni en Ocha, ni en Ifá.

que debe llegar a todos por igual y tratar de ampliar explicaciones que consideramos necesarias, para una mejor comprensión de los que recién llegan a nuestra religión.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

Introducción

Biografía del Oluwo Leonel Gámez Céspedes Osheniwo (QEPD)

Leonel Gámez Céspedes (7 de Agosto de 1961 - 7 de Octubre de 2014). Nacido en la Ciudad de Bayamo, Cuba, en 1961. Escritor y sacerdote.

Síntesis biográfica

Un Gran líder de la religión Yoruba, Orientador. Escritor y sacerdote, Oluwo Osheniwo Ifáiye Ifasolá Omo Odu fue Presidente de la Sociedad Yoruba de México y miembro del Concilio de Awoses del Alaafin de Oyó, en Nigeria. Consagrado en Oosa Osoosi siendo su madrina Omo Oshun, Estela Okantomi y su Oyugbona ni Oosa Angelita Omo Oshun, el 30 de mayo de 1986.

Nacido en el Oriente de la Isla de Cuba, en la ciudad de Bayamo el 7 de agosto de 1961, fue llevado por su madre a vivir a La Habana, contando con apenas siete años. Una vez radicado en La Habana Vieja, en el Barrio de Belén, calle picota # 178, fue que comenzó a conocer sobre la religión Yorùbá, Palo monte, Abakua, etc; ya que la gran mayoría de los que allí vivían, pertenecían a los diferentes cultos llegados a la isla cuando la esclavitud.

Leonel, comienza a trabajar en la Flota Cubana de Pesca, donde tuvo una serie de contratiempos en diversos aspectos de su vida y fue aconsejado por su madre (Doña Emma), a ir donde Doña Estrella Okan Tomi, quien luego se convertiría en su madrina de Santo y guiara sus primeros pasos en la religión. Fue Doña Estrella Okan Tomi, quien lo enviara a la guía y enseñanza del Oluwo Don Orlando Mazón Hernández Ogunda Día. Consagrado en Ifá por su Oluwo Siwayu Orlando Mazon Hernández Ogunda Dio y su Oyugbona Benito Rodríguez, el 20 de agosto de 1986.

En aquellos tiempos, Leonel trabajaba para la flota y era un eterno viajero. Sin embargo, el tiempo libre cuando estaba fuera de Cuba, lo invertía en estudiar Ifá, mientras que cuando llegaba a Cuba, su Oyugbona Don Benito Rodríguez siempre lo iba a buscar, para llevarlo directamente a ceremonias y consagraciones, para que fuera complementando teoría, con práctica. Leonel, dedicó su vida a Ifá y su historia.

Radicado en México desde el año 1991, fecha en que comenzaron a realizarse las primeras iniciaciones de Ifá en este país azteca. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Ébó de Tablero, Restaurado con rezos africanos y vocablo yoruba, considerado como una valiosa y obligada obra de consulta para los estudiosos de cultura afrocubana y Religiosos.

Producción

Ha publicado el libro Ébó de tablero restaurado. Con rezos africanos y vocablo yoruba, considerada una obligada obra de consulta para estudiosos cultura afrocubana y religiosos. En estos momentos, trabaja en los libros Los Eewos y Loruko (nombre) de IFA.

Temáticas

Ebó de tablero restaurado

Con el objetivo de rescatar los rezos en su lengua original y también la fonética con la que originalmente se empleaban, pues en Cuba la lengua yoruba no se nos lego como una lengua de uso común como aun se sigue empleando en Nigeria, la lengua yoruba en nuestra isla, solo fue empleada en ceremoniales y ritos, motivo por el cual, se fue degenerando, los rezos y cantos fueron transmitidos de generación en generación, pero al no existir una enseñanza sobre la lengua como tal, cada quien se iba aprendiendo los rezos con una tonalidad diferente y como es natural, la esencia misma del rezo fue cambiando, pues una misma palabra yoruba con diferente acentuación ya está diciendo diferentes cosas, por ello, ese primer libro fue dirigido a los sacerdotes de Ifá que tuvieran interés por rescatar y mantener la pureza de los rezos que se emplean en nuestra tradición afrocubana, pues para restaurar ese ébó que nos legaron nuestros ancestros, visité dos veces Nigeria y poco a poco fui buscando los rezos que hoy conforman el ébó que está plasmado en ese libro.

Ese libro, junto a otros, forman parte de una colección donde el principal objetivo era primero que nada, transmitir enseñanza a los sacerdotes, ya más adelante también pretendo sacar algunos libros dirigidos al público en general, pues soy de los que opinan que nuestra religión no debió de mantener todo su oráculo en secreto total, pues parte del oráculo de nuestra religión, es filosofía de vida y esto no es para mantenerlo escondido, sino para transmitirlo a las sociedades donde la religión vaya llegando, Ifá tiene enseñanzas que son para sus sacerdotes, pero también tiene enseñanzas que son para todos sus seguidores y creo que esa enseñanza se debe de dar para que aquellos que buscan ayuda en la religión, sepan cuáles son los principios éticos y morales que se conservan en ella y el sólo hecho de conocer sus valores, puede ser un buena guía para quienes andan desorientados y necesiten una orientación.

Loruko

Este libro busca llevar a cada Babalawo, la posibilidad de tener el conocimiento sobre algunos de los nombres originales que deben de recibir los sacerdotes de Ifá por el Odu que saquen durante su consagración de Ifá. Estos nombres también son empleados para los niños o niñas cuando reciben la ceremonia de esentaye (bautizo yoruba), el cual se realiza a los 9 días de nacido un niño y se hace con el

fin de saber el Odu que trae en su nacimiento y basándose en el mismo Odu, preguntar el nombre que Ifá depara para él.

EEWO - Leonel Gámez.

Contiene un resumen de los principales tabúes por signos con base en una recopilación de eses de la tierra Yoruba de Nigeria y de Occidente. De manera interesante indica algo novedoso para la religión Yoruba en Occidente, al tratar el método de determinar cuáles y que eewos corresponde a la persona. Este es un manual que se puede tenerse a la mano en los ita o itefa.
Eventos

Conferencia del Oluwo Leonel Osheniwo en Cuba. Conferencia en Cuba el día 1 de mayo del año en curso, 2011, se reunieron más de una veintena deBabalawos en el ile del Babalawo Amado (director de clave y guaguancó) en Cuba, con la finalidad de participar en una pequeña conferencia sobre Ifá impartida por Leonel Osheniwo.

Dedicatoria

Hace tres meses, que nos abandonaste mi hermano querido. Ese día entré a las redes sociales y leía a la gente decir palabras oscuras, extrañas como médico forense, una bala, un crimen, unos asesinos, fue un día muy impactante en mi vida. En el espesor del choque, no me di cuenta de que el resto de mi vida se mediría en antes y después. Antes, cuando nuestra familia religiosa estaba intacta. Después, cuando de alguna manera, debo aprender a darle continuidad a las enseñanzas que nos dejaste.

"***Sé fuerte***", decían muchas de personas que conocían nuestra hermandad. Yo solo podía ver aquella fría pantalla y llorar. Estaba aturdido de leer personas ofreciéndome palabras de condolencias y fortaleza. No hermano querido… No es malagradecimiento hacia aquellas personas, que me ofrecían sus condolencias, por lo que estaba aturdido. Lo que me aturdía y retumbaba eran las palabras "***sé fuerte***" ¿Sé fuerte? Pensaba. Yo apenas si podía respirar mi abure. Yo estaba casi paralizado. Fuerte era lo último que me sentía. Aún hoy, tres meses después de tu muerte, cuando leo alguna anécdota tuya, mis ojos se llenan de lágrimas. ¿Cómo puedo ser fuerte entonces?

En estos pocos meses de tu muerte, yo estoy como en una densa niebla. Nada es como yo lo creía. Tu ausencia es pesada… Muy pesada. Cuando perdemos a alguien a quien queremos, debemos aprender… No a vivir sin ellos, sino a vivir con el amor que dejaron detrás. Tu amor por nuestra religión y por nuestras tradiciones, para que hubiese unión y armonía, es algo que ahora no puedo conciliar. Muchos de esos que otrora te adulaban y aplaudían, hoy te han querido hacer daño manchando tu nombre y tu memoria, a pesar que venían a beber a la fuente de tu conocimiento. ¿Cómo puedes conciliar con personas que no han sido otra cosa que un nido de víboras?

Dice Eyiogbe, que hagamos bien y no miremos a quien. Seguiré tu causa y tu legado, en lo mejor que esté en mis manos, para mostralo al mundo, así como también mostraré la verdad de los hechos de tu muerte. Me has dejado una carga pesada. Nuestra religión, ha sido secuestrada. La secuestraron comerciantes y facinerosos, cuyo único interés se centra en el dinero y no en nada religioso. Seguiré el plan original de enseñar a los más jóvenes, para que estos se encarguen de limpiar nuestra religión y sean ellos quienes poden, las ramas podridas que parecen invadirnos. Solo espero no fallarte.

Por tu parte mi querido hermano, te pido descansar en paz, porque mientras viviste, diste lo mejor de ti para mostrarnos un camino a seguir, siempre apegado a las enseñanzas de nuestros viejos, de quienes tú, hoy en día, formas una parte importante.

“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda la eternidad”.

Nelson Mandela

Leonel Gámez Osheniwo

Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro

Enseñanzas Sobre los Valores

Águila de Ifá

La Pulcritud que Debe Tener un Awó

Para nadie es un secreto que Ifá es un receptáculo inmenso de sabiduría, donde así como encontramos un consejo para ser mejores personas, también podemos identificar qué sacrificio hay que realizar para resolver una situación problemática. Pero antes que nada, Ifá tiene una serie de códigos éticos que deben tener en cuenta cada uno de sus sacerdotes: Los Babalawos. Las normas de conducta que aconseja Ifá para sus ***Akapo***[2], deben ser tomadas muy en serio, pues el Babalawo es ejemplo para la gente que lo sigue y si da una mala imagen, podría invitar a otros a que lo imiten y hagan aquello que él hace. Aquí voy a abordar algo que parece superficial, pero que no lo es, voy a hablar de lo importante que es que el sacerdote esté limpio, aseado y vestido de una forma adecuada.

Esta nota no pretende uniformar a nadie en su forma de vestir o de ser, ni proponer que la gente use ropa de "***marca***", porque eso no es lo que importa. La moda pasa y no se puede pedir a un Babalawo que se ponga, por ejemplo, una guayabera (Camisa semiformal cubana y utilizada en muchos países tropicales), porque quizá se sentiría incómodo y pasado de moda. Es normal que los nuevos sacerdotes se vayan ajustando a las nuevas épocas en su forma de vestir, pero nunca deben verse de forma chabacana, nunca deben mostrarse descuidados en su apariencia personal.

Hoy en día existe una moda en la que los jóvenes usan sus pantalones a medios glúteos, dejando ver la mitad de los calzoncillos (chones) y por otra parte la mitad de sus glúteos. Muchos no saben que esta moda (seguramente el 90% de los que visten así ni se lo imaginan), tuvo su origen en las prisiones de Estados Unidos y que era empleada por los homosexuales como una forma de decir que no había moros en la costa y que se podía "***actuar***".

Aquí quiero resaltar que con esto no estoy haciendo una crítica a los homosexuales, pues ellos pueden hacer con su vida lo que mejor deseen, mientras no afecten a terceros y merecen el mismo respeto que se le da a cualquier otro ciudadano que también respeta a terceros. Mi escrito no intenta señalar los actos que se comenzaron a hacer en las prisiones, sino la moda que esto produjo. La manera de vestir es algo que dentro del sacerdocio de Ifá, sí se debe tomar en cuenta dentro del código de ética. Aun cuando a algunos jóvenes no les importe, es inconcebible que un Awó[3] esté dándole consejos a sus

[2] Las creencias Afrocubanas aseguran que esta es otra palabra que se utiliza para llamar al Babalawo, aunque otros difieren con esto. Algunos indican que esto se refiere al aprendiz del Babalawo, que se encarga de cargar la bolsa del maestro (llamada Apo en yoruba) y que contiene los instrumentos de adivinación y otros materiales relacionados. Sin embargo, Apako sí se refiere en realidad a los Babalawos y no solo al aprendiz, ya que todos los Babalawos deben cargar su propia bolsa, tal como diera el ejemplo el propio Orunmila. (Nota del Editor).

[3] Otra forma de llamar al Babalawo.

seguidores con un pantalón a medios glúteos, dejando ver lo que a nadie le interesa. La gente va por adivinación, van con el Babalawo buscando una guía, no van a verle las nalgas al sacerdote. Muchas veces se ven awoses que por su apariencia sucia y descuidada parece que están a punto de asaltar a alguien.

Es imprescindible que se tome muy en cuenta esto y que nuestros sacerdotes tengan a bien andar aseados, bien vestidos y que tengan una buena apariencia. El que nosotros trabajemos con animales y sangre, no quiere decir que tengamos que andar con la ropa sucia y toda manchada. Yo, de forma personal, inmediatamente me cambio cuando le cae sangre a mi ropa, porque no me gusta estar manchado. Claro que quizá a muchos no se les haga fácil cambiarse cada vez que se manchan por el trabajo que hacen (sea abrir o similares), pero no hay necesidad de andarse manchando de sangre, si esto se hace con el cuidado que conlleva, incluso a la hora de hacer un sacrificio.

Por otro lado, Ifá dice en el Odu **XX**[4] que la persona a la que le sale este Odu, tiene que estar completamente limpia y aseada y que debe bañarse constantemente porque la persona no se está bañando bien. También debe venerar a Ifá y nunca debe venerarlo sucio. Ifá dice que sus esposas le van a pedir cosas, él tiene que cumplir con ellas.

Traducción del Ese Ifá

Ibàrà (árbol) de la sabana
Es el que no ve la cara del dueño de la casa
Cuando se va a dormir
Realizaron adivinación para Òrúnmìlà
Cuando Babá iba a casarse con Otua
Quien es hija de Alara
Cuando iba a casarse con Òbàrà
Quien es hija de Ajero
Cuando iba a casarse con Mojimowe Mo Jeun
(Yo me despierto, yo me baño y yo como)
Quien es hija de Orangun Agá
Ellas empacaron sus cosas
Dice: Ellas se marchan al pueblo de sus padres
En corto plazo
Empacaron sus cosas
Y dicen que se van a la casa de sus padres
Todos los Awó religiosos (Sus esposas)
¿Por qué se van?

[4] Odu tiene muchos significados, pero en este caso son los signos que interpretamos los Babalawos y que suman un total de 256. Cada Odu o signo tiene un nombre, pero muchas veces los Babalawos no los mencionamos por sus nombres por diversas razones, siendo la más significativa el que no se quieran revelar cosas que a veces se consideran Tabú decir en público o para que los que tienen malas prácticas, no los apliquen a una oscura conveniencia.

Ellas respondieron
Por no bañarse
Por no arreglarse
Por eso nosotras nos vamos
Por no bañarse
Por no arreglarse
Por eso nosotras nos vamos.
Òrúnmìlà dice: Espérenme
Me voy a bañar
No se vayan
Ustedes espérenme voy a bañarme
No se vayan.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, quien era Obun (sucio), él siempre recibía mucha gente que iba por agbó (té) en la mañana, así como a quienes iban por adivinación. Como él atendía a mucha gente, terminaba muy tarde en la madrugada y como arreglaba los asuntos de la gente, nunca tenía tiempo ni siquiera para bañarse. Sus esposas le dijeron que ellas se iban a marchar, porque él no buscaba tiempo para bañarse ni para atenderlas a ellas. Ellas comenzaron a empacar sus pertenencias con la finalidad de marcharse de la casa de Òrúnmìlà. Òrúnmìlà había salido y a su regreso no encontró a sus esposas, él comenzó a buscarlas y cuando vio a sus esposas, él las llamó tratando de convencerlas para que regresaran.

Él les dijo: — Espérenme, voy a bañarme — y se quitó sus ropas.

Ellas estaban presentes, esperando a ver si él realmente se iba a bañar o no. Cuando Òrúnmìlà terminó de bañarse, entonces sus mujeres lo acompañaron a su casa.

Ifá dice que a la persona a la que se le sale este Odu, tiene que limpiar su Ifá constantemente y andar de manera muy pulcra y aseada. Ifá dice que actuando de esta forma, ella va a prosperar.

Muchas veces andamos buscando adivinación y realizamos ebo y sacrificios para buscar el bienestar y nos olvidamos de lo más simple: Cumplir con una serie de códigos éticos, que ayudan a que nuestra vida sea menos problemática. El Ese Ifá anterior explica de forma muy clara, lo que puede provocar el tener una apariencia descuidada y sucia. Además, Ifá también aconseja a los Babalawos que le dediquen tiempo a su familia. Muchos, por perseguir lo material, no son capaces de dedicar algunas horas y/o días a la atención de su esposa y familia. Este Ese Ifá, entre otras cosas, también explica esto.

Nota Aclaratoria del Editor: Hoy en día vemos a muchos religiosos, que por su forma de vestir, su modo de hablar y hasta su forma de comportarse, nos hace preguntarnos, muy seriamente, de que prisión habrán salido recientemente. Parece increíble que nuestra cultura religiosa, en vez de irse puliendo con mejores sacerdotes que quieren ver que nuestra religión gane un lugar de respeto y de esa base poder enseñar su sabiduría en cualquier foro, tenga la tendencia a la cultura del "*Ghetto*", el tipo "*Hip Hop*", el "*Asere*" o "*Mi Consorte*", "*Mi Ekobio*" "*Tu sa'es… BORÚ, BOYA*", o sea una marcada tendencia hacia la **DESFACHATEZ**, la **CHAVACANERÍA**, lo **ORDINARIO** y encima, para añadir un bofetón al insulto y como si fuese una "***gracia***" que hay que celebrar que así sea.

A los nuevos que llegan a nuestra religión y a las personas **DESCENTES** que hay en ella, siempre les recomendaré lo mismo que aconsejaba Leonel: Que se alejen de este tipo de sacerdotes, porque serán tratados como lo que por lo general estos sacerdotes son: Unos **DELINCUENTES**. Dejen a esos señores de lado, ya que por lo general estas actitudes van dirigidas a esconder, detrás de la "gracia", un total desconocimiento de nuestra religión y de los valores que esta nos enseña.

En resumen, no es solo la pulcritud a lo que el Oluwo Leonel Gámez se refería, sino a todo el conjunto completo, con relación no solo a la apariencia física, sino a su apariencia como ser humano, como persona y sobre todo, como **SACERDOTES** de una religión que se ve estancada en las estafas, los abusos, las falsedades, etc., precisamente por este tipo de comportamiento y actitudes de estos seres que se hacen llamar Babalawos u Olorishas, pero que **NUNCA** debieron recibir Ifá, ya que para lo único que lo saben usar, es para delinquir y crear **ANTIVALORES**.

Fin de la Nota Aclaratoria

Orúnmila Detesta la Traición

En la antigüedad las mujeres y los hombres tenían valores que son dignos de resaltar. Estoy hablando de esos tiempos en los que los avances científicos eran escasos, los bancos apenas existían, nadie tenía una tarjeta de crédito, nadie tenía que llenar un sinnúmero de papeles para lograr un préstamo, un apoyo, una ayuda o cualquier cosa que necesitara.

Eran tiempos en los que había algo muy valioso: La Palabra. Por eso el hombre o la mujer no empeñaban su palabra por gusto, no daban su palabra en vano. Si alguien recibía la ayuda de alguna persona, esta se desvivía por pagar lo más pronto posible y en caso de no poder, se presentaba ante su deudor para justificar su falta, lleno de pena y vergüenza, pues su palabra empeñada había sido incumplida ¡Qué tiempos aquellos! En ese entonces, el llegar tarde a una cita era tomado como una ofensa, no sólo porque se pensaba en el valor del tiempo personal, sino porque se valoraba sobre todo el tiempo de los demás.

¿Qué nos fue pasando? ¿Se habrán dejado de inculcar valores? O, ¿Será que se dejaron de tomar en cuenta los valores? No es menos cierto, que muchos abusaron de la palabra de otros, palabra que para ellos era lo mismo que un desecho humano cualquiera, de tal manera que con el tiempo, los hombres dejaron de creer en los hombres y pagaron justos por pecadores.

Hoy, más que nunca, es importante que se realcen y se enseñen con el ejemplo esos valores a las generaciones actuales y a las que están por venir. De lo contrario, el hombre como tal, será menos confiable que una rata. Y esto es importante, porque a pesar de todos los pesares, la palabra sigue siendo el mayor de los créditos, el valor más alto. Una persona que nunca falta a su palabra o que en caso de faltar a ella es capaz de enfrentar a quien le quedó mal, jamás en la vida tendrá las puertas cerradas, porque no hay puerta que se le niegue a quien nunca estafa, miente, traiciona o engaña para lograr sus objetivos.

Por otro lado, también se han ido perdiendo los valores religiosos. Quizá por ello, los religiosos con mayor antigüedad son tan cuidadosos a la hora de transmitir su sabiduría, porque ellos saben lo que es el ser humano. No en balde a la humanidad se le llama ***Omo Araiye***[5] (cuerpos sobre la tierra). Si analizamos esta expresión nos daremos cuenta de que también se emplea para hablar de los enemigos, omo araiye es la humanidad, porque la humanidad es enemiga de todas las especies e incluso de su propia especie.

Hay Odu (Signos) que dicen "*Realice ébó, para que a sus hijos no los maten los Omo Araiye (la misma humanidad)*", pues un acto como un accidente, una pelea,

[5] Literalmente Hijo de los Problemas y que se toman como los enemigos.

una guerra, una venganza, un acto de envidia, todo eso y mucho más, viene de la propia humanidad. Por ello, desde los tiempos primarios, se nombró a la humanidad Omo Araiye, porque basta con tropezar con alguien que represente un Ajogun[6], para que uno se convierta en víctima de otro ser humano, y peor aún, para que esto suceda por puro gusto.

Esta nota tiene la finalidad de mostrar que todos podemos ser propensos a convertirnos en el Araiye de alguien. Así es la vida, pero es muy diferente convertirse en el Araiye de quien te estafó o de quien te debe, que convertirse en el Araiye de quien te ayudó y te apoyó. En ambos casos se tiene la misma misión, perseguir, pero una es para hacer pagar por lo robado, pues eso no le pertenece a quien roba, sino a quien lo confió (y esto es tan loable como cuando se hace justicia en cualquier país y se da seguimiento a la ley y se encarcela - si es necesario - a quienes incurren en falta con los demás) y otra, muy diferente, es volverse Elenini[7] de quienes te enseñaron y dieron un lugar en esta vida.

El hombre no debe causarle dolor al hombre (hablo de hombre como especie). El hombre nunca debe hacer a los demás, lo que de antemano sabe que no le gusta que le hagan a sí mismo. Y aquí tenemos que aclarar los términos. Un ladrón siempre será un ladrón, un ladrón que le roba a una institución llena de poder y dinero, es tan censurable como un ladrón que le roba a quien se han ido haciendo de sus bienes con sacrificio, pero en este último caso, el agravio es mucho peor, porque cuando los ladrones afectan gente noble y buena, se trata de casos dolorosos, pues afectan a indefensos. A veces los ladrones chocan con personas con poder y terminan llenos de gusanos, algo que considero como una justicia terrenal válida para una mala acción terrenal.

Está claro que siempre tratamos de justificar nuestros actos, alegando tener la razón de por qué hicimos lo que hicimos en contra de otros. Siempre decimos que fue porque lo merecían. Sin embargo, cuando alguien abusa de otros, a la larga o a la corta, siempre va a pagarlo de una forma exagerada, aunque esto no sucede de inmediato, pues las deidades (de cualquier religión) no matan a nadie, ellos esperan que con los golpes que dan, uno aprenda. Así muchos entran en el camino, pero otros no.

Después de que por un tiempo se sigue sin querer aprender, Dios nos deja sin protección. Entonces el cielo se vuelve negro y todos los caminos se cierran. Esto sucede, por lo general, cuando ya tenemos una familia que mantener y es cuando comenzamos a darnos cuenta de lo importante que es "***ser bueno***". En esos momentos sentimos la fuerza de un temporal, que en muchos casos no lo para ni el mejor de los ébó. Muchos de los que leen esta nota, saben de qué estoy

---

[6] Por Ajogun se conocen a las entidades malignas que atacan al ser humano, tal como Ikú (Muerte), Arun (enfermedad), Ofo (Pérdidas), etc., y que son las responsable de lo que llamamos los Osorbos o cosas malas que nos afectan.

[7] Elenini es la Deidad de los Obstáculos y su esposa se llama Yeyemuwó que es la causante del infortunio y las desgracias. En este contexto, el Oluwo se refería a convertirse en obstáculo de quien nos dio una mano amiga.

hablando, otros lo sabrán en un tiempito. Les estoy hablando a esas personas, a las que ni un Olorisa ni un Babalawo, pueden hacer que se levanten, ni aun con los mejores ébó que les hagamos, pues nosotros somos sacerdotes y no dioses, nosotros no sabemos todo lo que tienen que pagar aquellos que han actuado mal.

Y no es que seamos inmunes a esto, todos tenemos defectos y hemos cometido errores y pagaremos por ellos, pero hay de errores a errores y de la magnitud de nuestras faltas, será la prontitud o la lentitud con la que iremos pagando por los males que hicimos.

Muchos entran a la religión y creen que después de haber estafado a medio mundo, les tiene que ir bien con hacerse una consagración, ¡Pues no!, la consagración no quita el expediente delictivo, la consagración tiene un Ita[8] que te sentencia y vivirás de acuerdo con lo que hayas hecho y de acuerdo con tus actos. Si has causado dolor, espera primero pagar con dolor, antes de comenzar a vivir la parte buena de tu Odu[9].

Y si robar, traicionar o estafar a otros es malo, imagina lo que es para la religión traicionar a quien en ti confía. Es lamentable, pero muchos no debieron haber salido de la inmundicia donde vinieron. Muchos no miran su pasado o no se dan cuenta de de que no serían quienes son, si no fuera por sus maestros, a los que sólo buscan sacarles todo lo que pueden y son capaces de hacerles la competencia con las mismas armas que les enseñaron a fabricar.

Ahora bien, quienes necesitan un trabajo, saben el valor de lo que es tener un trabajo, pero no todos los que tienen un trabajo saben el valor de lo que tienen. Por otro lado, cuando trabajamos para alguien, sabemos para quién trabajamos y que no podemos tratar de hacer cambiar a los propietarios de las empresas y que debemos ajustarnos a las medidas y normas que rigen cada lugar. Siempre debemos tener claras las pautas de lo que no debemos hacer, de lo que sí podemos realizar y de lo que no nos está permitido. Y esto se aplica a todo en la vida, no solo a lo laboral, sino a lo social, político, familiar y en nuestro caso, a la religión a la que pertenecemos.

Este consejo va para quienes se consagran hoy en día y no conocen los misterios y secretos de esta religión. El respeto y los valores que se deben mantener. Esto va para quienes tanto en la Oosa (Ocha) como en Ifá, aprenden de sus mayores y en vez de tomar esos conocimientos para crear su propio pueblo, lo que hacen es tratar de quitarle su pueblo, creado con su sacrificio y a espaldas de quien se los

[8] Itá, es lo que se conoce como Camino. Cuando una persona se consagra, tiene un camino que fue trazado en el cielo y es ese camino el que se le dicta en sus ceremonias.
[9] Como explicamos antes, Odu tiene diferentes connotaciones. Odu, como hemos dicho, es un Signo de los 256 signos de Ifá y que cada uno tiene un nombre y significado específico. Pero en este caso, el Signo nos da nuestro camino de vida, y el mismo puede ser bueno o malo, según lo vivamos. En las culturas orientales, es lo que se llama el Tao.

enseña. A esos les dedico esta nota, para que aprendan que el hábito de atraer a ahijados de sus mayores, tiene su nombre y tiene su precio, pero además, qué feo se debe sentir tratar de quitarle seguidores, a quien te enseñó lo que sabes y que jamás podrá ser comparado con lo que tiene en la manga tu maestro. Esto es lo que dice Ifá al respecto.

Las ratas Ikun, Okete y Okere traicionan a Òrúnmìlà

Introducción

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, tiene tres enemigos que están peleando con él. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó isegun ota (vencimiento de dificultades), para vencer a los tres enemigos. Ifá dice que esos tres enemigos de los que él está hablando, han convivido con esta persona, ellos han comido, bebido e incluso trabajado con esta persona o para él. Ifá dice que él los va a vencer, pero tiene que realizar ébó.

Traducción

Él dice, tiramos obi (abata)[10]
Y el perro se molestó
Si no tiramos obi
El perro se molesta
La familia del perro, nunca come obi
¿Qué va a hacer el perro con obi?
Realizaron adivinación para Ikun[11]
Quien era amigo de Òrúnmìlà
Realizaron adivinación para Okete[12]
Quien era amigo de Òrúnmìlà
Realizaron adivinación para la ardilla (Okere)[13]
Quien era amigo de Òrúnmìlà.
Los tres comieron con Ifá
Bebieron con Ifá
Y de repente traicionaron a Ifá.
Todos aquellos que comieron con Ifá
Que bebieron con Ifá

---

[10] Esto se trata del fruto de una nuez llamada ***Kola acuminata*** y que es muy conocida y utilizada en nuestra religión, para muchas ceremonias. De hecho, este fruto es conocido por los neófitos, ya que es uno de los componentes con los que se hace la Coca Cola® y la Pepsi Cola® y se le llama Cola.

[11] Muchas Historias (a las que les llamamos Eses o Patakíes en yoruba) se basan en fábulas, donde los animales son humanizados. Ikun es un tipo de ardilla en África y que se conoce como la Ardilla de Tierra (***Xerus erythropus***)

[12] Okete es un tipo de rata gigante, endémica de países africanos. Se trata del ***Cricetomys gambianus***.

[13] Okere es la ardilla de árbol (***Paraxerus cepapi***).

Y de repente traicionaron a Ifá
Seguramente Ifá los va a matar a ellos.

Explicación

Aquí están Okete (rata), también Okere (ardilla) y también ikun (otro tipo de ardilla con mucho pelo en la cola que se alimenta de maní o cacahuate), los tres eran amigos de Òrúnmìlà y él los alimentaba. Él les daba trabajo a ellos, pero llegó un momento en que ellos comenzaron a querer independizarse de Òrúnmìlà. Entonces comenzaron a traicionar a Òrúnmìlà.

El trabajo de Òrúnmìlà comenzó a mermar y él fue por adivinación con sus Babalawos. Los Babalawos le dijeron que había algunas personas que lo estaban traicionando y a sus espaldas le estaban robando la clientela, le dijeron que tenía que realizar ébó para vencer a esos traidores. Òrúnmìlà escuchó, realizó el ébó y maldijo a sus enemigos. La maldición consistió en que él siempre los iba a matar para comérselos: "aunque yo los mate para comer, nadie puede poner su cabeza en mi oke ipori[14] (donde se venera a Ifá), porque me recordaría la traición de los tres".

Después que Òrúnmìlà realizó el ébó y maldijo a sus enemigos, descubrió quiénes eran y a partir de entonces él los emplea para comer, pero no se le debe poner su cabeza, para que no recuerde la traición que le hicieron.

Como vemos, Orúnmila les daba de comer, beber y les daba trabajo a Ikun, Okete y Okere y sin embargo, ellos creyeron que ya tenían suficiente conocimiento, y no sólo tomaron la decisión de abandonar a Orúnmila, algo entendible, pues incluso los hijos a su tiempo abandonan a sus padres y toman su propio camino, sino que en este caso (que es muy común), los aprendices y supuestos amigos de Orúnmila, lo traicionaron a sus espaldas y desviaron su clientela.

En Ifá la traición es algo que hace que quienes la ejercen, tengan una vida llena de problemas y calamidades. Quizá a corto plazo ganen materialmente a costa de quienes confían en ellos, pero más pronto que tarde, su vida se convertirá en un desastre, pues dice Orúnmila, que ni siquiera quiere ver la cara de los traidores.

El mensaje de esta nota, es destacar que a alguien le debemos lo que somos y que el día que seamos capaces de traicionar a quien nos llevó a ocupar un lugar

[14] **Oke Ipori**, **Oke Iporiré** u **Oke Iponrí Ré**, tiene dos connotaciones que muchas veces deben tomarse según el sentido de la historia en sí. Uno de los significados es "***su espíritu guardián ancestral***" (**Ángel de la Guarda**, para nosotros). El otro significado es "***el almacén de sus materiales de adivinar***" (Lo que para nosotros es su **Sopera**), lo cual se resume como ***"su juego de adivinación***" (**Erindilogun o su Ifá**). En este caso se sigue la interpretación de "***su espíritu guardián ancestral***", aunque en algunas partes del verso el significado de "***su juego de adivinación***", parece tener más sentido.

en la vida, estaremos perdidos. Así de simple es: Aun cuando creamos que mantenemos el lugar ante la comunidad, en realidad ya lo hemos perdido, ya no contamos con él, porque hemos echado la confianza a un pozo negro profundo, del que difícilmente la podremos recuperar.

Antes de aprender Ifá es bueno aprender la filosofía de Ifá, que es la misma que quizá con menos profundidad y explicación se tiene en la vida.

Antes de vivir, es bueno que aprendamos los códigos éticos que nos harán llegar a nuestro destino, porque de lo contrario podemos convertir nuestro destino en una basura.

Nota Aclaratoria del Editor: La pérdida de valores, es algo que se ha ido dando en un proceso lento, pero siempre adelantando. Cada día son menos las personas con valores que podemos conocer. Esta era una gran preocupación, para Leonel, ya que cada día veíamos más y más, relaciones Padrino-Ahijado fallidas y todas alegaban básicamente lo mismo: "*Mi ahijado me traicionó y se fue*" o la variante inversa "*Mi Padrino me abandonó*".

Pocas eran las veces que podíamos ver, porque un padrino abandonó a un ahijado o porque un ahijado abandonaba a su padrino. Casi siempre contamos solamente, con un lado de la historia e Ifá dice que no se puede ser buen juez, si no se oyen ambas partes. En este caso que nos atañe, siempre pudimos ver que el tema "***central***", era lo que ambas partes percibían como una traición.

La traición se define como renegar con dichos o acciones (sean éstas voluntarias o involuntarias), un compromiso de lealtad hacia una idea, asociación o grupo de pertenencia. Familiarmente, la traición consiste en defraudar a familia, amigos, grupo étnico, religión, u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan.

Tal como lo hemos dicho, cuando se acusa de *traidor*, tales acusaciones son controvertidas y disputadas y con justificada razón. No se sabe cuanto de ella, son meramente, problemas de percepción. Esta es la parte "inocente". Es un caso típico y en el que no quiero ahondar, porque muchos de estos casos, son como decía Clive Staples Lewis: "Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros".

Pero la traición, donde deliberadamente se muerde la mano de quien te dio de comer, esa no tiene excusas. Este tipo de traición deliberada y que por lo general, viene de personas cercanas al traicionado. El mejor ejemplo que puedo dar, fue el asesinato de mi abure, que fuera perpetrado, por cercanos a él y con el poder suficiente, para que no se investigara debidamente su muerte. Ese tipo de traición, siempre llamará detrás de sí, a la justicia divina y el traidor podrá gozar momentáneamente el fruto de su traición, pero esta se le convertirá en lágrimas de sangre y largo sufrimiento y no habrá ebó que se lo quite.

De hecho, el propio ese Ifá que presenta Leonel, habla de esa deslealtad de aquellos que fueron acogidos en el seno de Orunmila y le pagaron con traición. No voy a callar: De esta forma vivió mi Abure y por esta causa murió. No podemos llamarnos a engaño por ello. El escrito iba dirigido a muchos de sus propios ahijados. Ellos sabrán quienes son, pero lo que vi después de su muerte, no hizo otra cosa que decepcionarme. Leonel sabía perfectamente, lo que estaba sucediendo a su alrededor y aún así, mantuvo a los malagradecidos a su lado, a pesar de mis consejos, ya que había notado la tristeza que reflejaba este escrito.

Esto quiero dejarlo plasmado en este libro, el cual es un homenaje a mi hermano, porque callarlo, me haría cómplice de los malos procederes que se cometieron en su contra. No soy cómplice de nadie. Muchos de ellos, a la muerte de mi hermano, comenzaron a sacar a la luz, las dobles agendas que siempre mantuvieron,. cual carroñeros, que jamás quisieron a su padrino por lo que valía, sino por lo que podían obtener de él. Esperaré a que Orunmila les pase la factura, porque no importa cuántos ebó se hagan, Orunmila les hará pagar en la justa medida, de sus actos. No habrá ebó que les sirva, porque el **MAL HIJO** (Ahijados en este cso), **NUNCA** podrán contar con la bendición de los Orishas, ni de Orunmila.

LA HONESTIDAD DESDE LA MIRA DE NUESTRA RELIGION

Nuestros principios religiosos, nos impiden juzgar a otros por su condición social. Ya sea rico o pobre, bueno o malo, cuando alguien busca el apoyo de nuestras divinidades, nuestro deber es atenderlo, no juzgarlo.

Si una persona es un delincuente, la sociedad lo verá como lo que es, pero en muchos casos esa persona no sabe el daño que provoca, no mide el dolor que causa en los demás, porque a ningún verdugo le duele el sufrimiento que le causa a sus víctimas.

Si Esu[15] nos trae a alguien a nuestros templos en busca de adivinación, es porque nosotros podemos servir como conductores del bien para transmitírselo a esa persona, no podemos prejuzgar a nadie, no podemos ser elitistas.

Nosotros, como humanos, podemos escoger a nuestras amistades y también a nuestros ahijados, pero como religiosos no podemos determinar a quiénes realizarle adivinación, porque simplemente somos conductores del Ase (Ashé) que nos transmite Olódúmáré, por medio de su oráculo sagrado que es Ifá.

Cuando alguien está siguiendo un camino desviado y llega a tu casa, ese oráculo, por medio de su portavoz, el sacerdote, es el que puede cambiar la vida de esa persona.

Ifá se pronuncia de una forma directa, en contra de la deshonestidad en cualquier sentido, porque Ifá reconoce que existe esa deshonestidad. Por ello, nos aconseja a todos los seguidores de nuestra religión, no dejarnos deslumbrar por las cosas materiales, pues nosotros venimos a este mundo sin nada y lo que logremos es para tenerlo mientras vivamos, pero no nos lo podemos llevar al cielo.

Lo que consigamos, será lo que esté destinado que tengamos o lo que por nuestros sacrificios, esfuerzos o por los ébó que realicemos, logremos alcanzar, pero no podemos nunca forzar el destino, no podemos medir nuestra suerte por la suerte de los demás. La vida no es pareja, cada quien tiene destinos diferentes y al final, lo que a unos les sobra en algún aspecto de su vida, le falta en otras cosas.

Algunos darían un riñón por dinero, porque creen que sus problemas económicos lo ameritan, pero otros, que sí tienen una buena posición económica, darían todo

[15] Esu, pronunciado como Echu, se refiere a la Deidad que se conoce como Elegguá en nuestra tradición y los Babalawos entendemos que es él, como inseparable amigo de Orunmila, el que trae a la persona al pie de Ifá para que se consulte.

su dinero por ese riñón, porque para ellos que lo tienen, saben que sin salud, el dinero de nada sirve. Por ello, el no tener o el no tener mucho, no nos puede hacer tomar acciones precipitadas.

Los caminos para alcanzar la abundancia, no son muchos comparados con los caminos que se presentan como tentaciones para desviarnos de nuestro camino original.

Es ahí cuando, quizá, realizamos acciones para obtener cosas sin medir las consecuencias que ese camino nos podría dejar, ¿Quién no ha actuado de una forma ilegal en algo en la vida? Y en estas ocasiones, en cualquier caso que podamos imaginar, desde algo muy sencillo, aunque sea algo mínimo, hasta acciones muy peligrosas (y la mayoría de las veces se hace por tener una mejoría de vida o simplemente por evitar gastar lo que consideramos propio , como puede ser el simple hecho de buscar una excusa para no pagar impuestos), se está arriesgando la libertad, con tal de obtener un bienestar que puede ser momentáneo o temporal.

Con las ganancias que nos dan acciones de esa índole, podemos darle una mejor vida a los nuestros y también podemos tener una mejor vida nosotros, pero ¿A cambio de qué?

Nunca se miden las consecuencias que nos puede traer el ser deshonestos y en muchos casos, por no decir en la mayoría, el precio es muy, pero muy alto y nos damos cuenta en el momento en que estamos detrás de las rejas. Entonces, ¿De qué sirve que por un tiempo les hayamos dado una buena condición de vida a nuestros familiares? Sobre todo, cuando llegada la hora, no podamos brindarles nuestro cariño, nuestro apoyo, ni nada y para colmo seamos culpables del bochorno que pasen nuestros hijos cuando tengan que decir dónde está su papá, o simplemente tengan que negar quiénes son sus padres, por representar esto una gran vergüenza y pena ante la sociedad. A nadie le gustaría decir "***mi papá está preso***" o "***mi papá es ladrón o asaltador o traficante***".

¿Qué tiempo puede durar el bienestar, cuando se consigue de una forma donde se puede poner en riesgo la libertad e incluso la propia vida?

La vida fuera de lo legal, no dura mucho, por eso Ifá nos explica cómo Honestidad realizó sacrificio para, a la larga, alcanzar lo que la deshonestidad, en cualquier forma que se presente, puede lograr. Veamos el siguiente Ese Ifá del libro de Apola Ogbe de Solagbade Popoola:

Bí iwájú ìkà bá dára láyé
Èyín ìká kò níí sunwòn
A kìí fi ìkà di erù kó gún gégé
Díá fún Òtító inú
Omo òtìtè afitèlè te'lè

Traducción

Si la fase inicial de una persona cruel (deshonesta), es buena en su vida
El otro extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad y esperar tener éxito en la vida
Éstas fueron las declaraciones de Ifá para la Honestidad de Uno,
La descendencia de quien pisó con cautela

El hombre Honrado fue por la consulta de Ifá, cuando descubrió que todas las personas honradas en el mundo, estaban teniendo uno u otro problema, mientras que el malo, el mentiroso, el ladrón, el asesino, el timador y todos aquellos que manifestaban alguna forma de vicio contra la sociedad o contra el prójimo, estaban teniendo días de campo (días buenos). Los buenos eran pocos, mientras los malos eran una gran mayoría.

Mientras que los mentirosos eran ricos, los honrados eran pobres. Mientras los timadores disfrutaron los materiales mundanos más buenos, los honrados apenas lograban tener para vivir. Mientras se temía y respetaba a los asesinos y ladrones, los honestos eran desairados y se relegaban a un segundo plano.

Por consiguiente, el honrado fue al Awó para consultarse con Ifá. Él quería saber si merecía la pena, continuar siendo honesto y honrado. El Awó le dijo que nunca considerara lo que él estaba diciendo, a causa de los problemas que estaba experimentando. Le aconsejaron que incluyera paciencia como parte de sus cualidades. También le aconsejaron que ofreciera dos palomas, dos gallinas y dinero como sacrificio. Él cumplió.

N*o había pasado mucho tiempo, cuando el Honrado vio a muchos mentirosos deshonrándose, pudo comprobar cómo los timadores eran encarcelados, vio cómo todos los ladrones y los ímprobos, eran sumamente infelices, presenció como muchos asesinos fueron ejecutados. Él dio testimonio de cómo los malos eran desterrados de la sociedad. En la palabra, el Honrado comprendió que en el futuro, todas las personas ímprobas, estaban meramente viviendo vidas falsas. Ellos nunca estaban contentos. Ellos siempre se sentían inseguros*.

Al mismo tiempo, el Honrado comprendió que, aunque aquellos que eran verdaderos y honrados no podían ser ricos, estaban sin embargo, contentos y satisfechos con lo poco que tenían. Ellos comprendieron que la acumulación de materiales mundanos de una manera falsa, no sumaba nada. Era la riqueza espiritual la que traía satisfacción eterna.

Bí iwájú ìkà bá dára láyé
Èyín ìká kò níí sunwòn
A kìí fi ìkà di erù kó gún gégé
Díá fún Òtító inú
Omo òtìtè afitèlè te'lè
Olódúmáré ló ni ilè
Olódúmáré ló ni ìdájó
Èsan ni ti Olódúmáré
Oba yóó san-án fún Oníkálukú
Gégé bí isé owó o won

Traducción

Si la fase inicial de una persona cruel (deshonesta), es buena en su vida
El otro extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad y esperar tener éxito en la vida
Éstas fueron las declaraciones de Ifá para la Honestidad de Uno,
La descendencia de quien pisó con cautela
Olódúmáré es el dueño de la tierra
Olódúmáré es el dueño del juicio
La venganza es para Olódúmáré
El rey tocará a cada individuo
Según la obra hecha por su mano

Ifá dicen que si el consultante es honrado, él o ella tendrán paz de mente. Con paciencia, él o ella heredarán el mundo. El consultante también será un testigo viviente de la caída de las personas deshonestas.

Solagbade Popoola, Apola Ogbe

La forma en que se manifiesta la honestidad en los sacerdotes de Oosa e Ifá dentro de la religión Yoruba, es en la manera en que empleamos el Oráculo o las divinidades.

Debemos evitar crear miedo en los que nos consultan y mucho menos aprovechar ese miedo para llevarlos a consagraciones, para las que la mayoría aún no están preparados.

Aun cuando un Odu (signo de Ifá) habla de muerte o accidentes, el mismo Odu (signo de Ifá) tiene sus sacrificios para evitarlo. No es llevando a una persona a consagrarse, como se van a evitar esos problemas. Con esas acciones, sólo demostramos falta de conocimiento. No tenemos que dejar todo en manos de una consagración, para quitar algo que se puede solucionar con un sacrificio, incluso en los casos donde realmente la persona puede correr riesgo de muerte. Lamentablemente, hay sacerdotes que en muchos casos solo se inventan esos peligros para crear el pánico y de esta forma realizar consagraciones, que quizá la

persona va a abandonar después, porque no comprendió jamás las responsabilidades e implicaciones de estas ceremonias.

Es importante repetir y enfatizar, que nosotros no juzgamos a nadie, porque esa no es nuestra función, nosotros, con esta nota, no estamos criticando a nadie, sólo estamos dando el punto de vista de nuestra religión ante estos temas, tratando de hacer conciencia en los jóvenes y, en general, en todos los seguidores de nuestra religión, para que busquemos juntos el desarrollar la paciencia como el arma para alcanzar el bienestar y veamos a la ambición como aquello que no debemos permitir que se desarrolle en nosotros.

Nota Aclaratoria del Editor: Vale la pena aclarar un punto, que además Leonel tenía muy claro, cuando en su momento escribió este artículo y lo estuvimos comentando. Es muy cierta la aseveración que hace Leonel cuando dice:

> *Nuestros principios religiosos, nos impiden juzgar a otros por su condición social. Ya sea rico o pobre, bueno o malo, cuando alguien busca el apoyo de nuestras divinidades, nuestro deber es atenderlo, no juzgarlo.*
>
> *Si una persona es un delincuente, la sociedad lo verá como lo que es, pero en muchos casos esa persona no sabe el daño que provoca, no mide el dolor que causa en los demás, porque a ningún verdugo le duele el sufrimiento que le causa a sus víctimas.*
>
> *Si Esu nos trae a alguien a nuestros templos en busca de adivinación, es porque nosotros podemos servir como conductores del bien para transmitírselo a esa persona, no podemos prejuzgar a nadie, no podemos ser elitistas*.

Nosotros no somos quien para juzgar a nadie y debemos ayudar a la persona, independientemente de quien se trate. Nuestro compromiso en nuestras consagraciones incluye **AYUDAR A LA HUMANIDAD**. En ese juramento, no hay condiciones y no nos dicen que no podemos ayudarlo, si es un delincuente, un depravado o en fin, una persona de mal vivir. Todos deben ser ayudados sin condición. En esta parte, estábamos de acuerdo y bastante claros Leonel y yo.

En lo otro en que estábamos bastante claros y muy de acuerdo, es que si la persona es delincuente, la ayuda no puede ser para **AYUDARLO A DELINQUIR** o que siga delinquiendo y mucho menos, para salvarlo del merecido castigo que debe tener ante la sociedad a la que ha perjudicado, ya que en el Odu Oyekun Tekundá, el propio Orunmila nos enseña que podremos arrepentirnos de nuestros actos, pero debemos vivir con las consecuencias de los mismos.

Hoy es casi inconcebible como se puede pueden ver Babalawos y Olorishas preguntando a sus deidades como ayudar a un delincuente a delinquir, como si se

tratara de salvarle la vida o alguna otra situación humana, que requiera de nuestra ayuda. A los nuevos que llegan a esta religión, les pedimos que se alejen de este tipo de sacerdotes, ya que les debe saltar a la vista que un "***religioso***" que intenta ayudar a alguien a cometer delitos, no solamente es un falso religioso, sino también un cómplice de estos hechos y una persona totalmente falta de valores éticos y morales. Solo a manera de ejemplo para que se entienda lo severa que es en este sentido nuestra religión, solo les digo que en la antigüedad el **ROBO**, era pagado con la pena capital. ¿Entonces cómo es posible que un religioso que valga su sal y su pimienta, le pregunte a las deidades si una persona puede delinquir? ¿Es eso concebible? Solo lo dejo, tal y como lo dejaba Leonel siempre: Un tema para **REFLEXIONAR.**

Fin de la Nota Aclaratoria del Editor.

Òrúnmìlà y la Honestidad que deben tener sus Seguidores

Cada quien, de forma independiente y sin que nadie se lo tenga que decir, debe rendirle honores a la honestidad, para poder sentirse limpio ante Olódúmáré y las deidades que veneramos en nuestra religión.

La religión yoruba no tiene estatutos legales que regularicen el proceder de sus sacerdotes y seguidores y por eso, el comportamiento de cada quien debe ser algo que nazca en cada uno de los que reciben el título de Babalawos, Olorisas y de quienes son seguidores de la religión, de tal manera que no debemos hacer lo que no nos gusta que nos hagan y es de sentido común, que nadie le debe hacer a alguien otros trabajos para los que no está preparado, porque nadie puede hacer lo que no sabe hacer.

Entrar a nuestra religión, debería considerarse como entrar a un mundo de respeto a Olódúmáré (Dios) y su creación y en consecuencia, cada criatura creada por Dios debe ser tratada con respeto, desde las plantas y animales, hasta nuestros semejantes.

En lo que se refiere a las plantas, nosotros no las arrancamos, si no es para darles un buen empleo. De hecho, hace unos años atrás (y aun lo seguimos haciendo quienes tenemos ese hábito), se le pedía permiso a Osanyin (Ozaín), la deidad de las plantas[16], para cortar la planta en cuestión. Esto se hacía dándole sus respectivos derechos en el lugar donde se cortaba. Con esto se demuestra que no podemos abusar ni siquiera de una planta, para darle el uso que le vamos a dar.

El Lavatorio[17], tiene la misión de cantarle a las plantas y el Òrìsà debe conocer sus secretos, con la finalidad de dar a conocer su empleo y destacar las propiedades por las cuales se están empleando dichas plantas, es decir, para que cumplan la misión que tienen en la Tierra. Así debemos hacer con todas las plantas que se emplean en nuestra religión. No se cortan por cortarlas, no se arrancan si no es para darles el uso para el cual fueron creadas. Por ejemplo, cortamos Ewe Aje (que es la hierba que atrae el dinero), porque la vamos a usar para preparar medicinas, Omi Ero o trabajos, con la finalidad de atraer ganancias materiales; o cortamos Aberikulo (la hierba espanta muertos), porque la vamos a emplear en los casos donde sea necesario alejar a la muerte y espíritus negativos.

[16] Aún cuando Ozaín está más asociado a las plantas, debe tenerse claro que se refiere a la naturaleza en general: Plantas, animales y minerales.
[17] El Lavatorio es una ceremonia donde se preparan las hierbas con agua y otros ingredientes, que tienen como objeto preparar una solución acuosa, que sirve para lavar los objetos sagrados en nuestra religión.

De la misma forma tratamos a los animales con respeto. Los animales tienen su misión en la Tierra: Muchos fueron creados para servir a la cadena alimenticia, otros para trasladarnos de un lugar a otro (es el caso del caballo), algunos para cargar (como el burro), unos más para que ayuden a los campesinos a preparar sus tierras para ser sembradas (los bueyes), por sólo poner algunos ejemplos, pero además, en la religión, cada animal es usado con diferentes fines y los sacrificios que se realizan, nunca se hacen por inspiración personal, sino por un orden. Por ejemplo, una carnera (Oveja), se le da a Òrúnmìlà para levantar la salud; un pato, para la honorabilidad; las palomas, para atraer el dinero; las gallinas, para alejar a la muerte. Además, el género y el número de animales a utilizar, también es diferente para cada caso. Así, la numeración impar es empleada para algunos efectos y la numeración par para otros.

El sacerdote debe conocer el por qué de cada una de las opciones por las que se decida y con su Ijuba (Imploración)[18] debe dar a conocer la razón de estos sacrificios, de tal manera que cuando los Òrìsà aceptan ese sacrificio, Olódúmáré recrea inmediatamente en el cielo, esos mismos animales que estamos sacrificando en la Tierra. Ésta es la razón por la que el sacerdote, antes del sacrificio, en el caso del ébó de tablero, le arranca plumas a las aves y a los animales de cuatro patas les corta el pelo. Así, cuando este ébó llega al cielo, inmediatamente Olódúmáré envía a la tierra la fertilidad a otros animales de esa misma especie, para reponer los que ya usamos. Ésta es la razón por la que aquellos animales y plantas que más empleamos, siempre serán los más prolíferos, pues al servirnos para los sacrificios, ellos también están realizando su propio sacrificio por su especie y en consecuencia, esas especies nunca estarán en peligro de extinción. Con esto queda claro, que ni siquiera el empleo de los materiales y animales que usamos en nuestra religión, se hace de forma abusiva e indiscriminada.

Si esto es así con los animales y plantas, con mucha mayor razón debemos respetar a los seres humanos. No podemos abusar de ellos de ninguna forma. El sacerdocio no nos da la potestad de usar a las deidades, para hacer supuestas ceremonias y trabajos que no sabemos realizar. Existe un orden y una secuencia para cada procedimiento, porque hay un proceso ritual organizado. No podemos realizar un ébó para la salud y esperar dinero, porque para el dinero se requiere de otros tipos de sacrificios, mismos que se tendrán que marcar cuando Òrúnmìlà o los Òrìsà así lo indiquen, o lo que es lo mismo, no podemos inventarnos sacrificios o ébó para resolver determinados problemas. Cada Odu tiene sus diferentes ébó, para un propósito bien definido.

También se pueden emplear en uno u otro Odu, medicinas y trabajos que son ancestrales, pero ya están prescritos qué materiales llevan y cuál es su funcionamiento. En esta religión ninguna persona puede crear, inventar o idear ébó basados en lógicas personales, aquí ya está todo escrito.

---

[18] Ijuba es la escritura en Yoruba que quiere decir imploración. En nuestra tradición afrocubana, utilizamos la palabra Moyuba o Moyugba.

Nota Aclaratoria del Editor: Hoy en día, parece haberse proliferado la mala práctica de marcar el Ebo, inventando (supuestamente por intuición), los animales y demás ingredientes de un Ebó (Sacrificio). Muchas veces vemos a Babalawos nombrando los materiales de un Ebó (Sacrificio), que salen de su "***propia inspiración***". No sabemos de dónde ha salido esta práctica, pero debe saberse que es incorrecta y que no tiene sustentación alguna en Ifá. Un Babalawo que cae en esta práctica, lo único que hace es comprometer al propio consultado, además de demostrar que no tiene el conocimiento necesario para ejercer como sacerdote. En nuestra tradición existen libros y anotaciones que contienen los Ebó (Sacrificio), por Odu (Signo de Ifá) y si estos fueron anotados, no es porque salieron de la inspiración de nadie, excepto de Olodumare. Luego buscan todo tipo de excusas - que incluyen culpar al consultado - para "***explicar***" porque un Ebó (Sacrificio) no trabajó, aun cuando Orunmila lo aceptó.

Orunmila es claro en el Odu (Signo de Ifá) **Ika Ofun**, que nos dice que los Babalawos no debemos hacer lo que no sabemos hacer y que si caemos en estas circunstancias, el mismo Orunmila se encargará de que el Babalawo se mantenga como un fracasado que no tiene éxito en sus obras y de esta forma pierda la credibilidad de sus consultados y sea tomado como un mal religioso. Solo recordemos que en el Odu (Signo de Ifá) **Ika Ofun**, fue Orunmila quien les dijo a los Babalawos dedicados a las malas prácticas, que obtendrían toda una serie de infortunios.

Fin de la Nota Aclaratoria

Las interpretaciones deben ser usadas para la adivinación, sin manipulaciones, sin que se manejen los mensajes con el fin de asustar a los Alejos (Aleyos, Neófitos), para llevarlos a consagraciones que quizá no necesitan en el momento, pues eso también es una forma de abusar de un sacerdocio para fines de lucro.

Por otro lado, es claro que todos los religiosos tienen que tener sus honorarios por sus trabajos, pero se debe tener presente que los trabajos y ceremonias, deben estar basados en las indicaciones que da Ifá a través de los diferentes Odu (signos de Ifá) y no en manipulaciones para provocar miedo y terror en quien va por adivinación, con la finalidad de buscar respuesta a sus interrogantes.

Es bueno que de una vez la gente sepa, que si un Odu (signos de Ifá) dice que puede haber peligro de muerte, ese mismo Odu (signos de Ifá) siempre dice cómo se puede prevenir y les aseguro, que no es haciéndose Santo e Ifá de forma urgente. Es importante que los que recién comienzan en nuestra religión, vean que cuando tratan de hacerles creer que de no consagrarse en Santo o en Ifá de forma urgente podrían morir, por lo general se trata de una mentira y es además un acto deshonesto. Por otro lado no es menos cierto que existen algunos Odu

(signos de Ifá) que pueden apresurar a que la persona se consagre en Oosa (Santo) o en Ifá, pero ésta no es la solución para quitarse la muerte de encima. La solución está en los ébó de esos Odu (signos de Ifá) que advierten sobre peligros de muerte sobre una persona y en escuchar los consejos de forma cabal.

Con el objetivo de tener un mejor entendimiento sobre el tema, les expondré un Ese Ifá (Historia) que explica que cuando el hijo de Orunmila no tenía prosperidad, le pasó por la cabeza la idea de comenzar a hacer cosas indebidas, con la finalidad de tener mejores entradas económicas. Él fue por adivinación y esto es lo que Òrúnmìlà nos enseña al respecto:

Introducción

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu (signo de Ifá), le va a proveer ***iré aje*** *(bienestar de dinero), pero que tiene que actuar como Ifá. También tiene que ser benévolo. Es a través de la ayuda que él le haga a la gente, que Aje (dinero) va a llegar a su vida. Ifá dice que esta persona está dudando de Ifá, porque no ha logrado los éxitos que tenía en mente y que como no ha logrado éxito a pesar de todos los favores que ha hecho, comenzó a maquinar que debía dejar de hacer favores y comenzar a hacer cosas malas (actuar con deshonestidad), para ver si de esa forma podría alcanzar el iré aje.*

Ifá dice que esta persona no debe hacer cosas malas, que él debe seguir haciendo favores y no dejar de ser benévolo y honesto. Así es como el iré aje que él está buscando, le va a llegar.

Ifá dice que realizando este Ébó (Sacrificio), el iré aje (bienestar de dinero) que está buscando le va a llegar.

Traducción

El buitre reposó sobre iroko[19]
Los pájaros cantan fuertemente
Él dice,
Si la gente en mi casa no escucha
La gente en el camino lo va a escuchar
Realizaron adivinación para
Akapo Agbónmiregun (El sacerdote de Ifá)
Cuando él se estaba lamentando
Por falta de aje
Porque después de que ha hecho el bien
No ha visto ningún resultado
Él decidió que él iba a actuar de una forma mala (Deshonesta)
Le dijeron que tenía que realizar ébó

[19] Un árbol considerado como muy sagrado y a la vez muy temido.

Él escuchó y realizó el ébó
En corto plazo
Todos los iré llegaron al Awó.

Explicación

Aquí esta Akapo Agbönmiregun, el que hace todo sin lograr éxito. Un día él decidió ir por adivinación con Òrúnmìlà. Cuando él llegó con Òrúnmìlà y éste le dio Ifá para que él preguntara sobre Daniyán (lo que quería saber). Después que terminó, le dio el Ópele[20] *a Òrúnmìlà y éste lo lanzó. El Odu que salió fue Ôwônrín xxxx*.

Nota: en algunos casos, y para no dar información que pueda ser mal usada, he escrito xxx en lugar del dato indicado).

D*espués que salió este Odu (Signo de Ifá), Òrúnmìlà le ordenó que se levantara, porque juntos ellos iban a viajar. Ellos salieron de la casa y comenzaron a caminar. Caminaron y caminaron mucho, hasta llegar a donde había muchas egùn susu ati egùn igbago (tipos de espinas diferentes). Ellos encontraron allí a la humanidad, que estaba llorando. Como los seres humanos estaban llorando, de uno de sus ojos les salía una lágrima y del otro les salía sangre. Esas lágrimas que les salían, eran por falta de dinero. Akapo también comenzó a llorar y le dijo a Òrúnmìlà:*

- No debemos tardarnos mucho aquí.

Entonces ellos siguieron caminando y llegaron a un lugar donde encontraron a mucha gente vestida de blanco bailando, esa gente se sentía feliz y por ello estaban bailando. Akapo le dijo a Òrúnmìlà:

Vamos a quedarnos aquí, yo aquí me siento feliz, yo no quiero regresar.

Òrúnmìlà le respondió que aún no habían llegado a donde realmente se dirigían:

- Cuando lleguemos a donde vamos, entonces yo te explicaré.

Un poco más adelante Òrúnmìlà aplicó su Asunwon (Ase)[21]*. Cuando él aplicó esto, inmediatamente se encontraron en la casa nuevamente. Akapo*

[20] Ópele o Ékuele, es un instrumento que usa el Babalawo para la adivinación. El mismo está compuesto de ocho placas por lo general hechas de cáscara de coco unidas a una cadena y que, dependiendo de la posición en la que caen, dan el signo de Ifá que debe interpretar el Babalawo.
[21] En el caso que se narra en esta historia de Ifá, el Asunwon es una vara, que para nuestra mente occidental, se relaciona con algo así como una vara mágica. El Asunwon es un instrumento de autoridad de Orunmila, al cual se le atribuían grandes poderes.

le dijo a Òrúnmìlà:

- De aquí salimos hace rato, tú dijiste que íbamos a un lugar y que allí me explicarías, pero de este lugar fue de donde salimos.

Entonces Òrúnmìlà le dijo:

Donde fuimos tan rápido fue al cielo. El primer lugar a donde llegamos y había muchas espinas y la gente estaba llorando, es a donde va la gente que hizo mal en la Tierra. El segundo lugar donde encontramos a la gente bailando y feliz, es en donde está la gente que hizo bien en la Tierra.

Òrúnmìlà le siguió explicando:

Si tú quieres ser benévolo y honesto, sigue siendo benévolo y honesto. Y si tú quieres actuar mal, entonces hazlo, adelante, tú sabes cuál será tu fin. Pero recuerda que tanto el bien como el mal que hagamos, tienen consecuencias y que siempre es mejor que uno haga el bien para alcanzar aje (riqueza).

Así, Akapo comenzó a darle gracias a Òrúnmìlà por sus enseñanzas y prometió actuar con benevolencia toda la vida, aun cuando tuviera que sufrir algo para lograr el iré (bien).

Ifá dice que a la persona que le salga este Odu (Signo de Ifá), tiene que tener paciencia para poder lograr todos los iré que él desea. Ifá nos advierte en este Ese Ifá (historia de Ifá), que nunca debemos desesperarnos tanto como para caer en la deshonestidad por falta de recursos.

El Ese Ifá (historia de Ifá) que expuse anteriormente, nos hace reflexionar en relación con las debilidades que solemos tener los humanos por falta de recursos materiales, a tal punto que podemos llegar incluso a la deshonestidad por tratar de tener bienes materiales. Tanto es así, que un hombre honesto y benevolente fue tentado a caer en la deshonestidad, con tal de alcanzar lo que de forma honesta no había conseguido. Ifá nos enseña, que los humanos sólo recibirán lo que cosechen en la Tierra. Esto se aplica especialmente a los sacerdotes, pues si profanan la religión entregando deidades que una persona no tiene que recibir o que el sacerdote no tiene o no sabe entregar, sólo tendrán un destino lleno de lágrimas y llanto. Lo que la parábola indica, es que quien llora por dinero, al final sufrirá por tragedias generadas por él mismo.

A nivel religioso, Ifá nos enseña que no importa cuán duro sea el camino para alcanzar la prosperidad, jamás se debe actuar con deshonestidad, jamás debemos marcar ébó, obras o Ifá, con tal que sacar provecho material, pues quien por dinero hace esto, paga con lágrimas de sangre su mal actuar.

Babalawos, Olorisas y seguidores de la religión yoruba, tenemos que actuar honestamente con quienes confían en nosotros, porque nos regimos por la filosofía de Ifá, misma que nos enseña a ser mejores y además nos indica por qué debemos de actuar con honestidad y benevolencia con los demás. Si queremos tener una vida digna, entonces debemos tener un comportamiento religioso digno. Nadie puede cultivar un pueblo, cuando su comportamiento no es honesto. Nadie le hace honor a la deshonestidad, nadie es tan loco como para idolatrar a quien lo estafa o lo engaña. Si quieren tener una vida y una muerte limpia, lo primero que debes hacer es actuar de forma honesta con quienes buscan tu apoyo y ayuda.

No hablamos de una cuestión de entendimientos. Como seres humanos podemos tener formas diferentes de ser y de actuar, razones por las cuales podamos compartir o no los criterios y expresiones de los demás, pero aun cuando podamos separarnos de padrinos o de ahijados, se tiene que tener la conciencia tranquila de haber actuado con completa honestidad.

Entre los actos deshonestos más conocidos, están las profanaciones en la que caen quienes hacen supuestas consagraciones a nombre de nuestra religión, careciendo de cualquier tipo de consagración religiosa.

Muchos cometen el error de consagrarse en esta religión, con la única finalidad de tener beneficios materiales. Y digo que es un error, porque lo primero que debemos tener en cuenta para entrar a esta religión, es la fe y el amor a la ella. Quienes sólo entran por sacar partido de la religión, al final son los que sufren por carestía, pues se puede engañar a los hombres, pero no a los Órìsà (Santos) y quienes los busquen para usarlos para adquirir bienes materiales, sólo lograrán lo contrario a lo que buscan. Recuerden entrar con su mente limpia a esta religión, si no quieren tener una vida llena de limitaciones y escases en todos los sentidos.

Quienes comienzan en la religión y se den cuenta de que los están asustando con que ustedes o algún familiar se va a morir, si no llegan a consagrarse en Santo (Òrìsà) o en Ifá, comiencen a analizar bien en qué lugar están metidos, pues un buen religioso no anda asustando a su gente, para llevarlos apresurados por un camino que quizá no deben pisar todavía, porque no es su tiempo. Como ya dije, cada Odu (Signo de Ifá) que tiene un peligro de muerte, tiene un ébó (Sacrificio) para resolverlo. No es que se va a esquivar a la muerte con alguna consagración.

El engañar a los Alejos (Néofitos) asustándolos con la muerte suya o de algún familiar si no llegan a consagrarse en santo (Orisa) o en Ifá, es completamente deshonesto. Engañar a la gente con supuestos males que no se tienen, sólo por hacerle trabajos y sacar ganancias de ella, es una forma deshonesta de actuar, pues los sacerdotes estamos para decir la verdad y quitar el mal que existe. No podemos "***crear***" un mal que la persona no tiene con finalidades de lucro, eso no es digno de un sacerdote.

Muchos son los ejemplos que podría poner sobre estos casos. Sin embargo, lo importante es que los sacerdotes que actúan mal, tomen conciencia de su posición sacerdotal y que los que son seguidores, vayan conociendo cómo deben y cómo no deben actuar en esta religión.

La Prosperidad y el Aprendizaje

Esta nota tiene la intención de incentivar a los nuevos y, ¿por qué no?, a los viejos consagrados, para que nunca dejen el estudio intenso y profundo de Ifá.

Sabemos que muchos llegan a Ifá por cumplir con su astral y que en algunos casos, con sólo llegar están cumpliendo son su destino. Por otro lado, aunque hay personas que llegan a una edad avanzada a la consagración de Ifá, esto no tiene por qué limitar su aprendizaje profundo de las sagradas escrituras. Òrúnmìlà sabe todo esto. Él no está ajeno a nuestros pasos.

Es importante, que se tome conciencia de que el aprendizaje de Ifá es lo que realmente nos convierte en sacerdotes. No se debe trabajar Ifá para otros, si no se conoce a profundidad. Mientras no hayamos estudiado Ifá, sólo somos unos iniciados que tenemos nuestro Ifá para nuestra propia veneración, no más. No obstante, hoy en día es muy común ver Babalawos que se consagran en Ifá y que se conforman con un conocimiento básico sobre su sacerdocio. Estos aseguran que con eso "***viven***". Para ellos es esta nota, para que entiendan que nuestra prosperidad como sacerdotes (sea de Orisa o de Ifá), siempre va a estar ligada a nuestro conocimiento.

El Babalawo u Olorisa que trabaje la religión, nunca debe conformarse con adquirir conocimiento sólo para "***resolver***" lo que se le atraviesa, porque ésta religión es inmensamente rica en liturgias, filosofía, historias, conocimiento y sabiduría, de tal manera que no es recomendable conformarse con conocer la orilla, cuando se tiene el mar delante. Y esto no es privativo de nuestra religión, en todas las profesiones sucede que aquellos que estudian, que se superan día a día y se sacrifican más para aprender, son los que van a tener más sabiduría que sus colegas.

Los Babalawos versados en la religión, los que se sacrifican a pesar de que "***ya saben***", descubrirán día a día secretos que quienes se conformaron con lo básico, quizá jamás llegarán a conocer o que a lo mucho, conocerán de oídas; van a tener más soluciones a las diferentes problemáticas que se les presenten en sus labores cotidianas y con total seguridad, siempre van a ser quienes serán llamados a dar conferencias y enseñanzas a los demás. Es como dice el refrán: Los Babalawos que siguen estudiando Ifá, más allá de lo que ya saben, serán los Babalawos (los maestros) de aquellos que quieren aprender Ifá, a pesar de que sepan básicamente lo mismo.

Es igual que un médico que sigue estudiando y profundizando una vez que ya se recibió. El doctor que busca aprender más, siempre va a ser el maestro de aquellos que se conforman con lo básico. Un médico que estudia lo elemental, puede tener la experiencia de tener diez operaciones del corazón y quizá de esas

diez, se le mueran ocho o nueve pacientes, de tal manera que no será recomendado por nadie, pues no hay quien recomiende a alguien a quien se le mueren sus pacientes en una operación, a no ser que se trate de un enemigo. Los médicos que estudian mucho, podrán tener un poco más de éxito, pero aquellos que diariamente traten de buscar un poco más de sabiduría, serán a fin de cuentas, quienes llegarán tan alto como sus sacrificios se los hayan permitido.

Lo mismo sucede en Ifá, sólo que aquí los sacrificios nos ayudarán a ser reconocidos, no sólo por los hombres, sino por nuestras deidades, que para un religioso es lo más importante.

Los hombres reconocidos siempre serán pocos, siempre se escuchará hablar de ellos y por lo general, su reconocimiento vendrá detrás de un gran esfuerzo,

Muchos religiosos le piden obras a sus mayores y colegas para atraer el iré (bienestar), para que vengan Alejo[22] o a su ilê (casa), pero de nada sirve que venga gente a tu casa, si como sacerdote no te preocupas por ser mejor cada día; de nada vale que tu casa se llene un día de Alejos (Neófitos), si no tienes respuesta a sus interrogantes, si no tienes soluciones a sus problemáticas. Considero que la mejor obra o el mejor ébó para tener mucha gente, es el aprendizaje cotidiano, pues día a día vamos descubriendo misterios y secretos que nosotros mismos no conocíamos.

Es común escuchar a muchos religiosos diciendo que sus ahijados los abandonaron, los traicionaron, los dejaron solos, y si bien es cierto que en algunos casos puede que haya razón. Debemos recordar que los que llegan a nuestra casa religiosa, vienen para que les enseñemos, para que les resolvamos, para que los guiemos. Ellos no vienen a jugar al padrino y el ahijado; ellos requieren guía, requieren que le respondamos sus incógnitas y si no hemos estudiado, no van a estar toda la vida tragándose los cuentos de que "***fulanito es malo***" y "***menganejo cobra más***". La gente que llega a la religión, no viene a que le transmitamos todos los chismes que nos sabemos, como es costumbre hoy en día de muchos religiosos, que para poder "***competir***" con otros, tienen que recurrir a la bajeza de mancillar o calumniar, pues es la única forma que tienen de mostrar que el camino adecuado y correcto, es el estar a su lado, bajo su guía. Pero con estos cuentos no se va a vivir toda la vida, la verdad siempre sale a relucir. Lo mejor sería que ese tiempo que se usa para la "***informática***" (chismes), se empleara en cultivarse un poco más de forma religiosa.

Con estas notas buscamos cambiar la rutina de los religiosos y evitar la crítica a otros religiosos que se sienten como competencia. La mejor y más honorable competencia que puede hacer un religioso a otro, es tratar de superarlo en los estudios, lo demás no es digno de nadie que se catalogue como religioso.

---

[22] Alejo, o pronunciado Aleyo, es lo que llamamos neófitos, pero en este caso se trata de personas que vayan a consultarse.

Muchos dicen que no tienen tiempo para estudiar, porque la vida los lleva muy aprisa, algo muy entendible. Pero si una persona no tiene tiempo para estudiar, ¿Cómo es posible que tenga tiempo para trabajar la religión, sin saber ni lo que hace? El estudio es un sacrificio diario, es como subir día a día un escalón de una escalera, que poco a poco nos irá llevando a la prosperidad, pues el mejor camino a la prosperidad, lo encontramos cuando vamos caminando con el conocimiento.

El siguiente Ese Ifá (Historia de Ifá), explica cómo el sacerdote que es conformista, no puede esperar la prosperidad y que uno siempre va a cosechar lo que siembra. No se pueden recoger dos hectáreas de cosecha de maíz, cuando sólo se sembraron cien metros. Veamos el Ese Ifá que explica sobre el estudio y sus alcances.

Saniyàn, el que sólo aprendió de Ifá, lo suficiente para comer

Introducción

Ifá dice que si la persona a la que le sale este Odu (Signo de Ifá) es Babalawo, debe aprender Ifá muy bien. Que no se trata sólo de ser Babalawo y de conformarse con lo poco que se conozca, sino que debe aprender Ifá a cabalidad.

Traducción del Ese Ifá

Él dice,
Gbongbola (árbol que tiene muchos frutos),
Realizaron adivinación para Saniyàn,
Quien es hijo de Irosun Tèeré
Saniyàn
Tú ya no aprendes Ifá
Sólo estás comiendo iyán[23].

Explicación

Aquí esta Saniyán, quien es hijo de Irosun Teere, quien aprendió un poquito de Ifá y se conformó con lo poco que sabía. Con ese poquito que él aprendió, él vivía. Él dejó de seguir aprendiendo Ifá. Un día consultó a unas personas y éstas le dijeron:

- Disculpe, pero usted no sabe nada de Ifá, usted sólo trabaja Ifá para comer.

Como le habían dicho que en la misma medida que él supiera Ifá, le iban a

[23] Puré de ñame.

dar para comer y vivir, Saniyàn se sintió avergonzado y se prometió a sí mismo estudiar Ifá a profundidad y así, a medida que él iba aprendiendo, Ifá le iba dando más y más prosperidad.

Como podemos apreciar, en el Ese Ifá se expone un claro ejemplo de los alcances que puede tener una persona que sólo estudie Ifá para vivir. Saniyàn habla de quien se alimenta sólo de iyan (puré de ñame) sin más nada, sin ningún otro alimento, pues él sólo se conforma con tener algo con qué comer diariamente e Ifá le da diariamente lo que él se ha ganado. El poco conocimiento que tenía sólo le aseguraba tener iyan para comer, pues Orunmila no le tiene que dar a alguien, lo que esa persona no se esfuerza por alcanzar. Ifá advierte que no basta con aprender un poco de Ifá para vivir, sino que la persona que se consagre en Ifá, debe apegarse muy bien a él y aprender Ifá a cabalidad.

Es algo normal ver religiosos quejándose por su situación económica, pero la falta de conocimiento de la religión, puede ser una de las razones por las que su situación puede ser incluso caótica, pues las deidades no son tarjetas de crédito que nos dan el dinero que queremos tener, sino que son como tarjetas de débito que sólo nos dan, lo que nosotros mismos hemos logrado ahorrar con nuestros sacrificios.

Esta es una invitación a reflexionar sobre el esfuerzo que debemos tomar en cuenta los sacerdotes de nuestra religión, con la finalidad de ser mejores cada día y de tener respuestas a las incógnitas de nuestros seguidores.

Con total seguridad, si tenemos la manera de ayudar a los demás, siempre tendremos la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos.

Nota Aclaratoria del Editor: Este escrito de Leonel tiene muchas enseñanzas que vemos a leguas, sin necesidad de muchas explicaciones. Sin embargo, hoy en día es común ver elementos de ambas tradiciones, que con tan solo días de consagración, ya consideran que son unos eruditos en materia religiosa y se pueden observar dando opiniones en foros y reuniones públicas, demostrando, con una gran serie de mentiras y errores, lo que ellos muy personalmente consideran que debe ser la religión y haciendo las cosas, como ellos creen que es conveniente hacerlas, creando con esto una nueva **SECTA** de Ifá, como muchas que vemos hoy, en las que inclusive consagran mujeres como sacerdotisas de Ifá, algo que **NUNCA** existió y que además es litúrgicamente **IMPOSIBLE.**

Por ello, es preciso que las personas que lleguen a nuestra religión, observen detenidamente el comportamiento de los religiosos en los que vayan a exponer sus consagraciones y guía, no sea que caigan en manos de personas con muy poca preparación y estudio religioso y que comiencen a hacerle "***Consagraciones***" y "***Ceremonias***" que luego les sean cuestionadas como falsas o como invenciones de un personaje que para lo único que entró en la religión, fue para buscar dinero fácil y rápido.

EL AGRADECIMIENTO DESDE LA MIRA DE IFÁ

El agradecimiento es la memoria del corazón.

La base de nuestra religión es dar, recibir y agradecer. No hay nada que no se vincule con este estrecho margen. Si un campesino quiere que la tierra le dé algo, entonces primero tendrá que darle a la tierra, tendrá que sembrarla. Hará un sacrificio para prepararla (ararla) y después le dará en sacrificio los granos, semillas o lo que desee cultivar. Eso que él sacrifica, es aquello que deja de emplear para el uso alimenticio, con la finalidad de darle a la tierra un poco de lo que ella le dio por su anterior siembra. Si el campesino siembra maíz, él dejara una parte de su cosecha, para sembrar la tierra nuevamente. Así es como la tierra le vuelve a dar frutos de aquello de lo que él se desprende.

Visto de otra manera, la tierra, como todo, no nos da lo que nunca sembramos. Si no sembramos frijoles, sería muy infantil esperar que la tierra nos dé frijoles. De la misma manera sucede en la vida, si no metes dinero en una cuenta bancaria, es imposible que vayas al banco y pidas que te den un dinero que nunca has depositado. Éste es el principio básico de todo en la vida, das, en consecuencia recibes. No das, no recibes nada a cambio.

Así como la tierra nos da y nosotros tenemos que volver a entregarle de las ganancias que nos dio con anterioridad, para que ella nos vuelva a dar, de la misma manera debe suceder con todo en la vida. Si alguien nos hace un favor, nosotros debemos ser agradecidos. No obstante, Ifá dice que si uno hace un favor y espera recompensa a cambio, en realidad no hizo un favor, sino un negocio. Pero también dice Ifá que se hace un favor y la persona que lo recibió nos da la espalda sin siquiera dar las gracias, entonces es como si un ladrón nos acabara de robar, porque el agradecimiento es la memoria del corazón.

Si analizamos, cuando recibimos de la tierra y no le damos nuevamente de los frutos que ella nos brinda, maíz, por ejemplo, ella no nos puede volver a dar nada, maíz, en este caso. De forma similar sucede en la vida. Cuando recibimos un favor, un beneficio o cualquier apoyo o ayuda y no somos capaces de valorarlo, de agradecerlo o de tratar de ser recíprocos, es casi seguro que tardaremos en recibir beneficios similares. Nada puede esperar, quien no ha sabido agradecer lo que recibe.

En nuestra religión yoruba, cada uno de estos conceptos, dar, recibir y agradecer, debe ser tomado en cuenta, pues ellos nos ayudarán a ser mejores y a evitar tener altibajos en nuestras vidas. Si respetamos todos los criterios emanados de Ifá y no nos dejamos vencer por el amor por las cosas materiales, es casi seguro que tendremos menos problemas, pues los obstáculos los ponemos nosotros

mismos con nuestra propia conducta.

El ser humano es mal agradecido por naturaleza. Si tuviéramos la misma memoria para agradecer, que la que usualmente tenemos para vengarnos o simplemente para guardar rencor a quien nos hace, aunque sea un pequeño daño, el mundo sería distinto. Somos capaces de recordar por años el mal que alguien nos hace, por muy pequeño e insignificante que éste sea y sin embargo, podemos recibir mil favores de alguien y muchas veces no nos acordamos siquiera, de ofrecerle un gesto de agradecimiento.

Ifá dice que cuando somos incapaces de agradecer, Orunmila nos dejará en completa oscuridad, porque Orunmila no apoya la ingratitud y que quienes actúen con desagradecimiento, pueden ver oscurecer sus vidas en pleno día. Este tipo de errores, que muchas veces no consideramos importantes o simplemente nos parecen insignificantes, suelen ser los que pueden hacer la diferencia entre tener prosperidad o perder todo sin saber cuáles fueron los motivos.

El siguiente Ese Ifá (Historia de Ifá), es sólo una de las tantas muestras, donde Ifá nos enseña la importancia de agradecer a quienes son la fuente de nuestra prosperidad. De la misma forma, Ifá nos hace ver, cómo por no mostrar agradecimiento por los favores recibidos, la vida puede convertirse en un calvario difícil de aguantar.

El Ese Ifá habla de Akinniyo, hijo de Orunmila, quien aprendió el arte de Ifá con sus dos sacerdotes, quienes le enseñaron el arte de la adivinación. Como Akinniyo no tenía para pagar sus estudios, prometió que en cuanto comenzara a tener ganancias, él les daría aportaciones a sus mayores en agradecimiento por las enseñanzas recibidas.

Después de que Akinniyo recibió el aprendizaje de Ifá, se fue a otra tierra y comenzó a trabajar el arte de Ifá. Se convirtió en un gran Babalawo y llegó a tener buenas ganancias, pero se olvidó de agradecer a sus mayores. Con el tiempo comenzó a padecer y poco a poco su vida fue en decadencia, hasta verse completamente en la miseria. Cuando no tuvo más alternativa, él fue con otros Babalawos, quienes le recordaron que tenía un compromiso que debía cumplir. No obstante, él se negó a cumplirlo. No fue sino tiempo después, cuando ya no tuvo otra alternativa, que se vio obligado a cumplir con los compromisos de agradecimiento que había contraído.

El mismo Ese Ifá (Historia de Ifá), nos hace ver cómo pudo ser el hombre tan vil, que no fue capaz de agradecer nada de forma voluntaria y cómo esperó a estar en la miseria total, para agradecer por los beneficios recibidos. Este Ese Ifá (historia de Ifá), es una de las tantas formas que Ifá tiene de enseñar a sus seguidores la importancia de expresar agradecimiento a quienes contribuyen con el bienestar de la vida, máximo si de alguna forma tienen participación en nuestra vida misma o en nuestra prosperidad.

Así dice Ifá:

Obàrà Meji

Akinniyo el hijo avaro de Òrúnmìlà

Introducción

Ifá dice que la persona debe cumplir sus tratos y promesas. Nunca debe asegurar lo que no podrá cumplir, pues por no cumplir sus promesas, sus cosas se pueden venir abajo.

Traducción

Ellos hicieron Iyan[24] *ligero anoche*
Ellos no invitaron a Aniganiyure a comer
Ellos hicieron amala[25] *ligero anoche*
Ellos no invitaron a Aniganiyere a comer
Realizaron adivinación
Para Akinniyo
Hijo propio de Agbonmiregun
Òrúnmìlà dice es oscuridad
Yo digo es oscuridad
Oscuridad, edu tapa su vista
Con mucha oscuridad
(Se repite tres veces)

Coro

Él cubrió su vista con oscuridad
Edu tapó su vista con mucha oscuridad
Las cosas de la oscuridad
Edu tapó su vista

Babalawo

Ifá dice, nublado, Òrúnmìlà
Yo también digo nublado
Ellos volvieron a hacer Iyan ligero anoche
Ellos invitaron a comer a Aniganiyure
Ellos hicieron amala ligero anoche

[24] Puré de ñame.
[25] En Nigeria, el Àmàlà es un tipo de puré que se hace con harina de ñame y harina de yuca.

Ellos invitaron a comer a Aniganiyure
Òrúnmìlà descubrió
Yo digo descubrí (quito el velo)
Òrúnmìlà le quitó la oscuridad

Coro

Abre los ojos para ver completamente
Edu abrió sus ojos completamente
Con oriya (con magia)
Edu abrió sus ojos completamente con magia.

Explicación

A*quí está Akinniyo quien es hijo propio de Agbonmiregun. Él fue a aprender Ifá con Agunyan lebelebe ale ana (el que hizo iyan ligero anoche) y con Aroka lebelebe ale ana (quien hizo amala ligero anoche).*

Ellos le dijeron a Akinniyo, que cuando él recibiera eku , eja, eiye y eran, él debía mandarle la parte que a ellos les correspondía. Él dijo, "está bien, ya escuché". Pero a medida que él iba recibiendo eku (rata), eja (pescado), eiye (aves) y eran (animales), ya no se acordaba de sus maestros. Recibía comidas y bebidas y tampoco se acordaba de ellos. Entonces él comenzó a tener problemas, ya nada le funcionaba, fue entonces que decidió ir por adivinación.

Cuando realizaron adivinación para él, el Odu que le salió fue Obàrà Meji y le dijeron:

- Usted, Akinniyo, está comiendo algo que está prohibido. Si tu prometiste algo, tienes que respetar el acuerdo.

Akinniyo reconoció lo que decían los Babalawos. Él les dijo que él había aprendido con Roka lebelebe ale ana y con Gunyan lebelebe ale ana. Él reconoció que hubo un acuerdo, que cuando él recibiera rata, pescado, aves, animales cuadrúpedos, él debía enviarles su parte. Le dijeron que tenía que realizar ébó (sacrificio).

Al principio no les hizo caso a los Babalawos, se enojó y se retiró.

Desde ese día, su vida se convirtió en una completa oscuridad.

Akinniyo regresó nuevamente con sus Babalawos, al ver que cada dia su vida era más oscura. Ellos le dijeron que tenía que realizar el ébó (sacrificio) que ellos le habían indicado, con todos los animales y materiales. Él tenía que preparar un festejo para sus Babalawos. Los Babalawos le aseguraron que realizando este ébó él iba a recuperar lo

perdido. Akinniyo escuchó y realizó el ébó (sacrificio) y, después de esto, todo aquello que estaba en completa oscuridad, comenzó a iluminarse y él comenzó a festejar dándole gracias a los Babalawos, los Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré. Así, el asunto de Akinniyo fue resuelto y él volvió a ser feliz.

Ifá dice:

- Tenemos que realizar ébó para que podamos lograr prosperidad.

Si esta persona aprendió algo con otra persona, esa persona debe cumplir con la que le enseñó, si promete dar algo a cambio de aprender, debe cumplir. Y si cuando la persona alcanza la prosperidad no quiere cumplir, Ifá dice:

- Va a comenzar a tener problemas.

Por otro lado, también la persona tiene que obedecer las prohibiciones.

FIN

Ifá, con este Ese Ifá, no sólo nos conmina a ser agradecidos, sino que nos enseña a no ser desobligados y a cumplir con nuestros compromisos. Quienes han recibido un préstamo o una ayuda de otros y no la pagan, convierten su vida en una total oscuridad. Òrúnmìlà dice que él deja en completa oscuridad, a quienes dan esas muestras de mal agradecimiento.

Ifá con este Ese Ifá, también explica que los Babalawos u Olorisas que trabajan en solitario, sin llamar a otros hermanos para que los ayuden y de esa forma compartir con ellos las ganancias recibidas, también, poco a poco, quedarán en completa oscuridad.

Cuando una persona es consagrada en Oosa (Santo) o en Ifá, esa persona le debe respeto a sus mayores, así como se los debe a su propia madre y a su propio padre. Esto no quiere decir que el ahijado se va a convertir en un esclavo de sus mayores, pero si el Orisha o la consagración de Ifá que recibimos de ellos nos dio prosperidad, es justo que esa prosperidad también le escurra a quienes son parte de ella. En Nigeria, cuando una persona prospera y quiere volver a realizarse ébó, le dicen lo que dice Ifá. Ifá dice que no se puede repetir un ébó, que lo correcto es darles las gracias a sus Babalawos, para que sus Babalawos de la misma forma, le den gracias a Ifá y así Ifá le dé gracias a Olódúmáré.

En Nigeria, cuando una persona es consagrada en Ifá, se le dice que si él prospera, él debe apoyar no sólo a su Babalawo (padrino) y a su Ojugbona (segundo padrino), sino que debe ayudar a todos los que participaron en su

consagración. Ifá dice que cuando uno no actúa con agradecimiento con quienes son parte de su prosperidad, esa prosperidad se convierte en completa oscuridad. Ésta es sólo una nota que explica cómo deben ser las cosas desde el punto de vista de la religión yoruba, pero por ninguna razón debe ser tomada como ley para imponer cuotas a los ahijados. Ifá no habla de leyes que obliguen a nadie a tener que dar. Recalco y subrayo, esto es parte de la filosofía yoruba y debe verse como tal. Quienes quieran actuar conforme a esta doctrina yoruba, debe ser por su propia voluntad y nunca por reglas impuestas en ninguna casa religiosa.

De tal forma que no queremos que este documento sea empleado por malos religiosos, para imponerles una cuota o una "***multa***" a sus ahijados (sabemos que a muchos no les importa el carácter filosófico de estos documentos). No obstante, sí les queremos decir, que si saben cómo aplicarlo para "***multar***" a quienes forman parte de su descendencia religiosa, antes de pedirle a la descendencia que actúe conforme a este Ese Ifá, primero pregúntense si ustedes han actuado con sus mayores como le están pidiendo a sus ahijados actuar con ustedes.

Ifá no está conforme con la ambición. Ifá no apoya el mal agradecimiento. Ifá nos da cuando somos capaces de compartir y de cumplir con nuestras obligaciones.

Nota Aclaratoria del Editor: Es preciso destacar, que el Oluwo Leonel Gámez, aun cuando buscaba enseñar mejores valores religiosos, también se debe entender que el agradecimiento es uno de los tantos valores que no deben limitarse solo entre religiosos. El agradecimiento debe aplicarse con todas las personas, religiosas o no, siempre que estos nos brinden una mano amiga, para ayudarnos en una situación particular.

Sin embargo, el Religioso conocedor de Ifá y Erindilogun, **NUNCA** debe esperar que las cosas, les sean agradecidas o esperar algo en pago a cambio de algún favor o servicio y eso incluye el que no se sea agradecido. Uno de los enunciados de Baba Eyiogbe dice: "*Haz bien, sin mirar a quien*". Esto nos indica, que un religioso SIEMPRE debe estar en la disposición de ayudar en lo que esté en sus manos y no usar la religión, como una excusa para no hacerlo, tan solo porque no lo cobrará, por la barata y conveniente excusa, de que Ifá "***nos exige***", que cobremos por nuestros servicios.

No usemos a conveniencias, las enseñanzas de Ifá olvidándonos de otras que tienen igual importancia. Un religioso ante todo debe tener vocación de servicio y no utilizar como escudo a Ifá, para no realizar algo que como **SER HUMANO** y demostrando **CARIDAD**, tiene el **DEBER** de hacer si está en sus posibilidades.

Fin de la Nota Aclaratoria del Editor.

Leonel Gámez Osheniwo
Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro

Enseñanzas de Ocha

Águila de Ifá

El Oráculo de Erindinlogun

El Oráculo de Erindinlogun, más conocido como "***el caracol***", es el oráculo empleado por algunos Orisa, es decir que no todos los Orisa emplean este método para adivinación o como oráculo para transmitir sus consejos y advertencias.

El Oráculo de Erindinlogun cuenta, en la mayoría de los casos, con 16 cauris y cada tirada del mismo es representada por un signo, por lo tanto existen 16 diferentes signos en este método oracular, estos son:

1. Okanran
2. Ejioko
3. Ogunda
4. Irosun
5. Ose
6. Obara
7. Odi
8. Unle
9. Osa
10. Ofun
11. Owonrin
12. Ejila sebora
13. Metanla
14. Merinla
15. Marunla
16. Merindinlogun.

Los primeros doce Odu[26] (signos) tienen un nombre propio y a partir del Odu 13 dejan de tener nombre y comienzan a ser llamados de forma numérica. En Cuba existen diferentes pataki[27] que explican por qué Erindinlogun dejó de hablar a partir del Odu 12, pero estos pataki han sido cuestionados de un tiempo a esta parte por algunos Olorisa que tratan de hacer ver que Ifá es el culpable de imponer que los Olorisas sólo puedan hablar hasta el Odu número 12, a pesar de que tiene 16 tiradas diferentes.

Por otro lado, se ha querido hacer ver que los Babalawos han manipulado los oráculos para su propio beneficio, pero, ¿qué beneficio tendrían los Babalawos si recortaran este oráculo? ¿Qué ganarían con esto? ¿Qué pierde el Babalawo si Erindinlogun hablara hasta el Odu 16 o incluso si tuviera un oráculo de 256 Odu como lo tiene Ifá? A estas preguntas podemos responder que Erindinlogun es el

[26] Por lo general, en nuestra tradición afrocubana, a los signos del caracol se les llama Letra y no Odu.
[27] Historia o narración por medio de las cual se interpretan los signos. Muchas veces estas enseñanzas son dadas por fábulas, que desprenden una moraleja.

lenguaje de la Oosa, el oráculo que se desprende a partir de Ifá, pero que no se puede leer de la misma forma que se lee Ifá, por lo tanto, en nada perjudica a un Babalawo que Erindinlogun se hable hasta el odu16 (Merindinlogun), así que es muy infantil que se trate de culpar a los Babalawos de algo que tiene su origen en la misma Nigeria. Afortunadamente, hoy no es ayer, hoy existen formas de investigar cualquier tema religioso directamente en Nigeria, en consecuencia, es fácil que cualquier religioso aclare dudas y busque e indague sobre el origen de los conceptos que se tienen en la actualidad. Por esta misma razón, los que hemos realizado estudios religiosos en tierra nigeriana, sabemos que los conocimientos heredados de nuestros ancestros son legítimos, pues en Nigeria sucede lo mismo con Erindinlogun. Erindinlogun sólo es hablado hasta el Odu número 12 e incluso hay quienes expresan que sí pueden hablarlo después de ese Odu, no obstante, la mayoría de los Olorisas reconoce que después del Odu 12 sólo da algunos consejos y no entra en profundidades.

Si vamos al fondo del asunto, podemos ver que en el Ébó de estera que realizan los Olorisas, sólo rezan hasta el signo número 12 (Ejila sebora), y que en los rezos del ébó que se realiza en Cuba y en el que realizan los Olorisas en Nigeria no se menciona ninguno de los otros cuatro Odu. Por tal razón, si sabemos que en Nigeria los Olorisas también reconocen que Erindinlogun sólo es hablado hasta el número 12, entonces, ya nadie más podrá responsabilizar a los Babalawos cubanos ni al Ifá afrocubano de haber recortado el Oráculo de Erindinlogun, pues no tenemos injerencia como para llegar a imponerle a los Babalawos y Olorisas de Nigeria que recorten Erindinlogun.

Si ahora abordamos este tema con más calma y vamos un poco más profundo es para preguntarnos: ¿cómo se puede culpar, sin ninguna base, a los Babalawos de recortar el Oráculo de Erindinlogun? Sugiero que veamos esto con detenimiento.

Si los Babalawos realmente hubieran querido imponer algo, me atrevería a decir que se hubieran preocupado por no permitir que poco a poco se fuera adaptando el Oráculo de Ifá al Oráculo de Erindinlogun, pues lo que muy pocos saben es que Erindinlogun no habla tradicionalmente como se está hablando en la actualidad, Erindinlogun no habla en tiradas dobles como se hace hoy en día. Los Odu de Erindinlogun, como ya se explicó, son Odu sencillos, sus caídas son simples, no son dobles, pues, cuando se realizan dos tiradas y se hablan en conjunto dos Odu, ya no se está hablando Erindinlogun sino Ifá, solo Ifá tiene Odu compuestos, Odu que son la combinación de dos Odu.

En Ifá no se tiene que tirar dos veces el Ópele (instrumento de adivinación del Babalawo), para obtener sus letras, porque su sistema está formado de Odu dobles, por lo tanto, si los Babalawos jamás trataron de parar a los Olorisas cuando comenzaron a realizar las tiradas dobles y, por la misma razón, a hablar Ifá por medio de Erindinlogun, ¿qué interés van a tener en tratar de quitarle a Erindinlogun cuatro de los 16 Odu que tiene? Cuando nunca se han molestado de que los Olorisas se hayan apropiado de parte del Oráculo de Ifá.

Por una parte se quiere culpar a los Babalawos de quitarle cuatro Odu al Oráculo de Erindinlogun y por otra, los Babalawos, con toda razón, podrían reclamar el que los Olorisas le hayan agregado 250 Odu a Erindinlogun. ¿Cómo se va a culpar a los Babalawos de quitarle cuatro Odu cuando han visto cómo se emplean sus 256 Odu para agregárselos a Erindinlogun? ¿No es ridículo tratar de cambiar los papeles? Considero que con este tipo de conducta sólo está provocando que se profundice más en estos temas y que salgan a relucir asuntos como éste, que hacen que tomemos conciencia de cómo son algunos aspectos de la religión. Afortunadamente, así entendemos cómo son las cosas y las podemos diferenciar de lo que se ha querido mostrar.

Ahora bien, en Cuba no era diferente que en Nigeria; en Cuba los Pataki de los Odu de Erindinlogun nunca fueron de Odu dobles, sino sencillos y queremos demostrar con Pataki afrocubanos antiguos que Erindinlogun fue y es un sistema oracular de Odu sencillos. Veamos el siguiente ejemplo de la tradición afrocubana:

Relación de historias del Dilogun

Ocana
Rezo

Okana eni kana ocaña mokuta mechubi oboda shure adifafun Òrúnmìlà maferefun Èsù.

Ébó

Pollo, ropa sudada, tierra de 7 sepulturas, eku, eya, awado, owo y va enterrado.

Ozain Ògùn y Shango eran vecinos y se llevaban muy bien, se prestaban sus instrumentos y hasta sus ropas, cosa que les viró la suerte.

Un día llegó a su tierra una bella mujer que era hechicera y amarraba, amarraba a los hombres recogiéndoles el semen. Los tres se volvieron locos por ella, a tal punto llegó aquello, que cada vez que se encontraban corría la sangre y se buscaban para vengarse. Un día la hechicera dio una fiesta para expresar su estado de gravidez y que debía de abortar pues no estaba claro quién de los tres era el padre de su hijo. Ozain, lleno de rencor, sacó una soga y tiró un lazo justo al vientre de la hechicera y la empezó a arrastrar, pero Ògùn con su sable cortó la soga y Shango con el fuego le quemó la cara a Ògùn y Ògùn quedó ciego. Entonces, Ògùn comenzó a tirar sablazos a tientas y mutiló a Ozain, le cortó un pie y una mano. Así herido, Ògùn logró enlazar a Changó con un lazo corredizo y lo comenzó a ahorcar.

En esos momentos pasó por allí un ladrón que al ver la pelea decidió robar la valiosa corona de la hechicera. La hechicera, al ver lo que ocurría, hizo caer de lo alto una red gigantesca a través de un encantamiento, entonces todos cayeron como una masa compacta y no pudieron seguir peleando, excepto Shango, que siguió escupiendo fuego por la boca y quemando a todos.

Elegua, un vecino algo curioso y conversador fue a ver a Orunla y le contó el chisme a su manera, Orunla hizo adivinación y descubrió que la hechicera arrastraba una maldición por tener la boca dura y expresar palabras hirientes hacia sus mayores. Orunla les hizo ébó y así rompió el hechizo. Con ello todo regresó a la normalidad, se disiparon las sombras y los rayos del sol trajeron la vida a la tierra. Entonces la hechicera recordó que tenía owo escondido y en agradecimiento lo repartió a todos para que pudieran cumplimentar con los osas y de ese modo mejorar sus destinos.

Como podemos apreciar, aquí se está hablando del Odu Okanran (Okana) solamente, sin ningún otro acompañante. Éste es uno de los tantos caminos que realmente corresponden al Oráculo de Erindinlogun en su forma original.

Ahora veamos otros ejemplos también de la tradición afrocubana. En este caso veamos un Ese Ifá del Odu 4 Irosun:

Odu 4. Iroso

Rezo

Adifafun oyu opin mashasha adifafun ara adifafun eko adifafun odara oko.

Ébó

2 gallos, 2 palomas, pescado fresco, frijol carita, 2 cocos, 2 velas, 2 mazorcas de maíz, tela blanca y una careta.

Había una familia de campesinos que se dedicaba a la siembra de ñame y aunque esto le daba un cierto modo de vivir siempre lloraba su miseria. Èsù, cansado, decidió darle un escarmiento, entonces creó la calumnia entre amigos y parientes, cosa que le revolvió la casa, porque se maldecían unos a otros. Èsù, al ver tanta ambición, les mandó una plaga de ratones, los cuales cavaron túneles por debajo de la tierra provocando enormes derrumbes en los que morían muchos y también les robaron los ñames sin ser vistos. Con todo esto, la familia pronto se vio sin empleo y sin alimentos.

Las mujeres aconsejaron ir a casa de Orunla, pero los hombres estaban ciegos y eran de cabeza dura. Así llegó el tiempo en que los hombres perdieron sus cerebros y las mujeres los ataron con sogas y fueron solas a casa de Orunla, el cual marcó ébó con queso y ratoneras, en las ratoneras

cayeron muchos ratones, pues eran de muelles y resortes muy efectivos. Pero sucedió que los hombres, en cuanto volvieron a estabilizar su siembra, se olvidaron de Orunla.

Los ratones, que habían sido prácticamente exterminados, fueron a ver a Orunla el cual le marcó ébó con gallo y harina con quimbombó a Shango. Shango, por medio del rayo, incendió el campo de ishu[28] *y los hombres tuvieron que retirarse y dejar el campo a los ratones*.

Ahora veamos otros ejemplos, esta vez de Ese Ifá nigerianos para Erindinlogun, comencemos con éste del Odu Obara:

Ôbàrà

A la persona que le sale este Odu tiene que venerar a sus padres, también tiene que realizar ébócontra elenini (la divinidad del obstáculo), tiene que venerar a Oya, esta persona tiene que tener mucho cuidado de no envenenarse, también tiene que cuidar sus palabras para evitar problemas.

Ese Ifá de Ôbàrà

Ôbàrà ku
Ôbàrà ke
A difá fun ekòlò
Eyi ti o ma juba baba rê
To ba ti ji
Ébó nwon ni o se
O si gbebó mbe o rubó
Nje bekòlò ba juba baba rê
Ilê a si ma lanu.

Traducción

Ôbàrà queda
Ôbàrà se amplía
Realizaron adivinación para la lombriz
Quien va a rendir homenaje a su padre
Al despertar
Le dijeron que tenía que realizar ébó (Sacrificio)
Él escuchó y realizó el ébó (sacrificio)
Cuando la lombriz homenajea a su padre
La tierra se abre (Para poderla penetrar).

[28] Ñame

Veamos otro ejemplo, esta vez del Odu Ofun:

Ofun

La persona a la que le sale este Odu tiene que criar una aguntan[29] *(carnera), ofun dice que le va a dar iré (Bienestar) de riqueza, por eso tiene que criar Aguntan.*

La persona tiene que agregar mucha leche a su ébó y hay una persona cerca de esta persona que puede estar embarazada, tiene que realizar ébó para que esta mujer no tenga problemas el día del parto.

Ese Ifá ofun

Ofun tolá
Omo ataguntàn solà
Ofun lese lese
Awo nlese
Lo difá fun ofun onlese
Aroko là
Onilese nwon ni o le roko là
Ëbö nwón ni o se
Oun lo gbebó mbe lo ba rubó
Nje ofun tolá o de o
Awolé onilese
Ero opo
Ero ôfà
E wa bawo bolà ba peregede.

Traducción

Ofun es riqueza
Hijo de quien vende carnera
Para tener riqueza
Ofun fluyendo
Es el Babalawo del fluido
Realizó adivinación para
Onlese (nombre de un campesino)
Quien es rico gracias a su trabajo
(A ser campesino)
Le dijeron a Onlese
Que no iba a ser rico por su trabajo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Ya llegó ofun tolà

[29] Aguntan o Agutan es la oveja, que en Cuba se le llama carnera.

El Babalawo de la casa de Onilese
Gente de Opo
Gente de Òfà
Encuentran al awo
Con abundancia de riqueza.

La gran mayoría de los practicantes de la religión yoruba (tanto Babalawos como Olorisas) desconocen que Erindinlogun es un oráculo de 16 Odu por sus 16 tiradas. Como lo dice su propio nombre, Erindinlogun quiere decir dieciséis y dieciséis son los Odu que tiene este oráculo, cada Odu habla por separado y no junto como se hace en la actualidad. Ahora bien, quiero aclarar que ésta es una estructura creada en nuestra tradición (quizá con el noble objetivo de ampliar un poco más el itan (Camino)) y que yo no estoy en desacuerdo con todo aquello que se tuvo que reestructurar en Cuba para proporcionar una explicación más amplia a los consagrados, pero sí quiero que se tenga en cuenta que por adoptar el Oráculo de Ifá se ha ido dejando de emplear el Oráculo de Erindinlogun y que considero que se está dejando de decir lo que dice Orisa para expresar lo que dice Ifá, algo con lo que no estoy de acuerdo.

Considero que aun cuando se mantenga la interpretación de los Odu Meji (Letra doble) para leer Erindinlogun, se debe rescatar y mantener el verdadero Oráculo de Erindinlogun, que consiste en los Odu de forma individual, de hecho, si vamos a analizar las cosas de una forma más profunda, podemos ver que en las consagraciones de Oosa el Iyawó (Novicio) no tira los dos Odu que le sacan en cada uno de los Oosa, él sólo saca un Odu en cada Orisa. ¿Por qué? Porque aun cuando se agregó la extracción de Odu dobles, nadie quiere ser tan irresponsable como para romper la verdadera forma de sacar el Odu de cada Iyawo (Novicio). Es bueno e importante que los Olorisas y Babalawos actuales sepan que sus Odu de Oosa realmente son aquellos que ellos tiraron, no los Odu que tira después el Ori ate para ampliar la plática del Itan (camino) y mucho menos los Odu ya combinados.

También es loable que al conocer la verdad oculta, muchos dejen de querer culpar a Ifá de expropiar conocimientos de la Oosa, cuando la verdad es otra totalmente diferente, ha sido la Oosa quien ha ido abarcando poco a poco las propiedades de Ifá. Los Babalawos, en aquella época, jamás hicieron mención de estos temas y quizá esto nunca se hubiera hecho si no fuera porque tenemos que dejar claro que es totalmente incierto que Ifá se haya ido apoderando de lo que le corresponde a la Oosa porque, como podemos demostrar, ha sido la Oosa quien ha ido acaparando legados que son de Ifá.

Es importante enfatizar que este escrito que ahora hacemos público no tiene la intención de dividir ni ofender a los buenos Olorisas y mucho menos la de agraviar a la Oosa, sólo considero oportuno que la verdad reluzca en todo su esplendor y sirva para que se dejen de tener conceptos erróneos en cuanto a estos temas.

A nosotros los Babalawos, jamás nos ha importado que el campo de Orisa haya ido apropiándose de las escrituras sagradas de Ifá, de no ser por las calumnias vertidas contra Ifá en donde lo hacían ver como el "***malo de la película***", cuando la verdad es muy pero muy distinta a la que se quería hacer ver. Sabemos que Erindinlogun, al menos en Cuba, conserva Pataki de los Odu por encima del 12, sin embargo los mismos, desde siempre, se han empleado para explicar los Odu y los mismos Odu, como ya se ha dicho, ni siquiera son mencionados a la hora de realizar un ébó.

Con este documento sale a relucir una verdad oculta, una verdad casi tirada en el olvido, razón por la cual el desconocimiento sobre ella sirvió para que algunos pudieran especular haciendo ver las cosas de una forma muy, pero muy diferente. Ahora, al salir este tema, estoy seguro de que muchos Olorisas querrán saber un poco más sobre lo que Orisa habló para ellos, pues con total seguridad, si se les habló Odu Meji (combinados) no les habló Orisa, sino que les habló Ifá.

Por otro lado, algunos Olorisas quizá se sientan mal cuando se dice que cuando se ven los Odu del 13 en adelante de Erindinlogun, se manda a la persona a buscar adivinación con Ifá. Quiero que no vean esto como una competencia, me gustaría que veamos esto como una forma de salvar a la persona, pero sobre todo, mi gran interés consiste en demostrar que esto no lo crearon los Babalawos en Cuba con la finalidad de "restarle" valor a los Olorisas ni a su oráculo, quiero que me acompañen a estudiar este tema sin ánimos de entablar polémica, sino con la única intención de que veamos la realidad y su por qué.

Les quiero mostrar qué dice el Chief Ayobunmi Adesola Ifakayode (quien según su libro Rezos y cantos de Osha/Ifá, posee el título de Akala Orisa en Ile ife) en relación a esto de que a partir del Odu 13 de Erindinlogun, se manda a la persona a buscar adivinación con Ifá En las páginas 205 a 209 de su libro, nos da algunas explicaciones sobre esto.

Dice en el Odu 13 (Metanla), a quien el autor relaciona con ika:

> "*No decir esto, es tu cuota los niños rabiosos, consulto para Omolu, el día que iba a cortar marcas faciales sin una navaja. Orisa dijo a Omolu que él tenía serias preocupaciones en relación a su vida, Orisa dijo, tan pronto Omolu batió su sonajero, la viruela apareció, tan pronto como veas la viruela, haz ébó, el ébó fue hecho, las bendiciones fueron dadas (si esta persona tiene alguna enfermedad infecciosa, debe ser llevada al pie de Ifá)*".

En el Odu 14 (Merinla), a quien el autor identifica en su similar con Ifá con el Odu Oturupon, la explicación dice:

> "*Orisa dice que el sacrificio es más fuerte que la medicina, si este Odu viene con ibi, esta persona debe ser llevada al pie de Ifá en lo que respecta*

a problemas de salud".

En el Odu 15 (Marunla) el libro nos explica:

> "*Orisa dice que esta persona debe realizar ébó (el sacrificio debe ser hecho como reparación de alguna transgresión en el pasado y algún sacrificio debe ser hecho con respecto a la orientación del Odu [...])" y después el autor continúa: "el asunto aquí es sobre estar estropeado, hay una oportunidad de voltear el impacto negativo del problema en cuestión (si esta persona viene ibi (mal), se debe considerar llevar a esta persona al pie de Ifá)*".

En el Odu 16 (Merindinlogun), al que el autor le encuentra similitud con el Odu Irete, nos dice, después de una explicación considerable:

> "*Si este Odu viene con ibi (mal), debe determinarse si esta persona debe ir al pie de Ifá.*"

Pero no nos quedemos aquí. El autor, basado en las escrituras de Erindinlogun que se conservan en Nigeria, nos dice que cuando sale **Opira**[30] durante una adivinación, la persona siempre debe ser llevada al pie de Ifá, donde el espectro total de fuerzas espirituales será llamado para evitar el desastre.

Con estas explicaciones demostramos que no es una creación del Ifá que se conserva en Cuba el enviar a las personas al pie de Ifá cuando salen los Odu del 13 hasta el número 16, además de que podemos observar que le dan el mismo consejo a aquellos a quienes les sale Opira, con lo que queda demostrado que es el propio Orisa quien aconseja que la persona debe ser enviada al pie de Ifá y, por supuesto, estamos hablando de consejos de Erindinlogun desde la mira nigeriana, algo que es completamente idéntico a lo que se nos legó en Cuba.

Considero que si existía alguna duda sobre la autenticidad de estas normas conservadas en nuestra tradición afrocubana, éstas quedaron disipadas con esta nota que no tiene el objetivo de crear conflictos, contrario a eso, sólo lleva el noble propósito de aclarar las dudas.

Esta nota, como muchos de mis escritos, generará muchas polémicas, les pido a todos que la vean como una forma de rescatar cosas tiradas al olvido que nos pueden servir para un mejor desarrollo religioso, pues en algunos Odu de Erindinlogun, Orisa da consejos totalmente diferentes a los que da Ifá en sus Odu combinados, por ello, la cuestión no es entrar en discrepancias y polémicas

[30] Opira es la situación donde todos los caracoles caen boca abajo. Esto se considera muy fuete e indica que el Santo no quiso hablar. Esto es precisamente lo que hace lógico que a la persona se le lleve al pie de Ifá.

estériles, sino de buscar el rescate de aquello que se ha dejado de hacer y que considero de vital importancia.

ACLARACION SOBRE LA NOTA DE ERINDINLOGUN

Hace algún tiempo saque una nota que explicaba sobre erindinlogun y sus caídas sencillas. Este tema salió a la luz pública, porque de alguna forma muchas veces y en muchos foros se ha hecho ver, que Ifá se ha ido apropiando de las escrituras del erindinlogun. Mi propósito no es denigrar a erindinlogun ni a los Olorisas, pues estaría denigrándome a mí mismo y a mi propia religión, pues esta religión se basa en la adoración a los Orisa. El escrito tenia (y tiene) la intención de hacer ver que contrario a lo que se ha querido hacer ver, no es Ifá quien ha ido incorporando las escrituras de Orisa a Ifá, sino, contrario a eso, ha sido Orisa quien ha ido integrando Ifá a su oráculo. Para esto, se dio algunos ejemplos, con Ese Ifá (Historias de Ifá) y Patakines de erindinlogun, que hablan de forma sencilla. Por esa misma razón dije y sostengo, que los Babalawos no se han apoderado de las escrituras de erindinlogun, sino que más bien, se fue dejando de transmitir de generación a generación y hoy en día, ya casi ningún Ori Ate te habla los Pataki o Ese Ifá de los Odu por caídas simples, en su mayoría se están hablando los Odu combinados y esto no es ninguna mentira. Algunos, que quizá no entienden bien lo que se está explicando, han mostrado su molestia, yo pido que quienes no entiendan lo que se está diciendo, que me pregunten directamente a mí, que con mucho gusto les paso a explicar un poco más profundo sobre el tema, pero aquí les va una pequeña explicación aclaratoria:

Para esto tenemos que aclarar, que aun cuando en Cuba quizá desde los principios o desde siempre, se ha empleado las tiradas del caracol de forma doble, hasta hace algunos años, las caídas de los Odu se leían de forma individual, cada Odu se leía de forma independiente, o sea, aun cuando se tiraban una vez por el Iyawo (en caso de las consagraciones de Oosa), y la otra por el Ori Ate, nunca se tenía como un Odu la salida de estos dos Odu independientes de erindinlogun. Se hablaba uno primero y posteriormente el otro, o sea, que aun cuando se sacaran dos letras, siempre se habló erindinlogun de forma individual y así es como habla Orisa en el oráculo de erindinlogun. Por ejemplo, si salía 8 tonti 6, el Ori Ate, primero hablaba Unle y posteriormente hablaba Obara, aquellos que tienen tiempo en la religión saben que antes era así, poco a poco se fue dejando de hablar los Odu de forma individual y se fueron hablando de forma doble, o sea, Odu s combinado y por supuesto que si se hablan Odu combinados, ya no se está hablando erindinlogun, sino, Ifá, pues erindinlogun no habla en caídas dobles. Pongamos que se busque más recursos en Ifá y digamos que es con la buena intención de hablarle más profundamente al iniciado, al menos a mi esto no me molesta tanto, lo que me molesta, es que se ha dejado de transmitir el consejo de Orisa para transmitirse el consejo de Ifá, algo que no es lo mismo.

Ni yo ni ningún Babalawo está luchando por hacer que los Olorisas no empleen el oráculo de Ifá para hablarlo mediante el oráculo de erindinlogun, nosotros lo que

queremos es que se deje de especular al decir que Ifá se apodero del oráculo de erindinlogun, pues esto es completamente incierto y es todo lo contrario a lo que se plantea, por otro lado, también buscamos la forma de hacer ver la importancia de que se tenga en cuenta el rescate de los pataki y Ese Ifá que son propios de erindinlogun, que aun cuando se mantenga el empleo de tiradas dobles y el uso de combinaciones dobles, aunque se hable Ifá para aconsejar, se tenga como primer punto el hablar los Odu de forma individual que es lo que habla Orisa, los consejos de esos Ese Ifá y Pataki por Odu individuales, son el verdadero consejo de Orisa y consideramos que es el primero que se debería dar.

Nota Aclaratoria del Editor: Como gran conocedor y estudioso de la religión yoruba afrocubana, Leonel siempre escribía artículos que fueran de interés tanto para los Olorishas, como para los Babalawos. El contexto de este escrito se centra en acusaciones que hacen algunos Olorishas que promulgan "***independencia***" de Ifá, como si eso realmente fuera posible.

Ifá habla de Orisha, de cómo son sus consagraciones, de cuáles son sus secretos, de cómo vinieron a la tierra y forjaron un pueblo que los veneró y los convirtió en Orisha, de cuáles son sus tabúes y en fin, todos los secretos de Ocha, están concentrados en Ifá. De hecho, mucho de estos "***independentistas***" tienen la tendencia a olvidar que Orunmila también es un **ORISHA.** La diferencia radica en su forma de consagración y como se consagra.

De hecho, Leonel apuntaba a las críticas que hacían estos "***independentistas***" sobre como los Babalawos los "restringían" en la interpretación de este oráculo, lo que obviamente es falso, pero cómo estos mismos "***independentistas***" toman sin ningún reparo un libro de Ifá para interpretar el oráculo de diloggun, cosa que es incorrecta e indebida. De hecho, parte de este artículo fue incorporado y adaptado en el libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones.

El caracol, Dilogun o Erindilogun, es un oráculo que requiere de mucho más estudio que el oráculo de Ifá y no se lee de la misma forma, aún cuando este se desprende de Ifá. Requiere de mucho conocimiento y una gran capacidad de interpretación, mucho más complicada que el Oráculo de Ifá, aunque no sea tan vasto en historias, pero sus secretos de interpretación, hoy día se están perdiendo, por el **COMODISMO**, de querer interpretar un oráculo, con las técnicas de otro.

No es polémica, ni querer buscarla, pero lo cierto es que un Olorisha orgulloso de su posición, debe buscar aprender de la forma correcta la interpretación de su oráculo y no buscar mil excusas, para **USURPAR**, el que no le corresponde. Zapatero a su zapato y creemos que ese orgullo e identidad de ser un verdadero Olorisha se está perdiendo, por la mala manía de los mayores de querer usar lo que no les corresponde y enseñar las cosas como no son en realidad. El dilogun, bien leído e interpretado, es una joya que no se debe dejar perder, solo porque a

unos cuentos ambiciosos, se les antoja tomar, lo que no es suyo.

Las diferencias entre los sistemas oráculares, es explicada ampliamente en el libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones.

Fin de la Nota Aclaratoria.

EL ORACULO DE ERINDINLOGUN Y SU RELACION CON IFÁ

¿Saben cuál es el oráculo de Erindinlogun[31]? ¿Qué es lo que se habla cuando habla erindinlogun?

El Babalawo habla Ifá y el Olorisa en el fondo, ¿Qué es lo que habla? Es Ifá, no es otra cosa. Yo dije lo que dicen los yorubas, algo que ellos conocen bien. Erindinlogun es la herramienta del Olorisa, es la lengua de los Orisa, pero el oráculo que habla ¿Cuál es? El oráculo que habla es Ifá. O ¿Saben de algún otro Oráculo que hable por Erindinlogun? Si alguien tiene el nombre de algún Oráculo que sea el que se emplee cuando se consulta con Erindinlogun, le pedimos que nos diga ¿Cuál es?

Aquí les voy a demostrar que Erindinlogun habla historias de Ifá, este es un verso del Odu IROSUN.

Ina pupa pelenje laranta
Ojo dudu bolojo laranta
Kakaki nfena mafe ojo
A difa fun oluokoko
Tinlosi isale abata loree kanrile
Omo ni bibi
Ebo nwon ni o se
O si gbebó mbe o rubo
Ojo obamanduro koowa gbami
Lowo ajogun

Traducción

El fuego es celoso
La lluvia es celosa
En vez de casarme con el fuego
Me casaré con la lluvia
Realizaron adivinación para la malanga
Quien iba a radicar en el pantano para tener productos
Le dijeron que realizara ebo (Sacrificio)
Ella escucho y realizó ebo
Lluvia, venga a salvarme de las manos
De los espíritus malévolos.

[31] Erindilogun, es el oráculo del caracol, el cual es utilizado por los Olorishas (santeros). En Cuba se le conoce como Dilogun.

Erindinlogun se compone de 16 Odu realmente, que son los que conforman el oráculo de Erindinlogun, entre ellos tienen muchos Ese Ifá (Historias de Ifá) que muchas veces los podemos encontrar nosotros en nuestro corpus de Ifá en diferentes Odu de Ifá ya mezclados, por ejemplo, en Ogunda en Erindinlogun, se hablan versos de Ogunda, pero también podemos encontrar rezos de Ogunda Masa, aunque Erindinlogun realmente no se hablaba mezclado.

En el próximo ejemplo, podemos ver como el rezo de un Odu de Erindinlogun, es el mismo que tenemos nosotros en el mismo Odu, pero de los ya combinados por Ifá. Veamos ahora un poema de OWONRIN (Ojuani).

Owon owo lannawo eyo
Owon ounje lampe niyan
A difá fun eyiowon
Tinse omo oba leyo ajori
Esarewa ewaraja omo oba
Epo sese ewe raja eyi owon
Esarewa ewaraja omo oba.

Traducción

Durante la escasez de dinero
Se ve poco dinero para gastar
Durante la escasez de comida
Se ve poca comida para comer
Realizaron adivinación para el escaso
Quien es hijo del rey de Oyó
Vengan a comprar la mercancía
Del hijo de rey
Vengan en grupo a comprar la mercancía
Escaso
Vengan a comprar la mercancía del hijo de rey

Este es el mismo rezo que usamos nosotros (los Babalawos) en Owonrin Meji (Ojuani Meji) (nombre de un signo).

Pero vamos más allá, en Cuba si nos fijamos en el Odu de Erindinlogun Odi Meji (Nombre de un Signo), se habla de la mujer adúltera, el mismo Pataki que nosotros en Ifá tenemos en el Odu Ogunda Bede (nombre de un singo de Ifá). Este es solo un caso, se pueden citar muchos, pero la idea de este mensaje es hacer ver que cuando dije que en Nigeria los yorubas dicen que Erindinlogun lo que habla es Ifá, no dije nada que sea mentira. Solo me falta agregar que además de que los Yorubas lo dicen, yo también digo que **ERINDINLOGUN, TAMBIEN SE GUIA POR EL ORACULO DE Ifá.** Pero si alguien tiene alguna otra versión, con gusto esperamos que nos la enseñen y así todos aprendemos de todos.

Otra preocupación que tienen muchos, es que si Ifá se apropió de los Odu de

Erindinlogun del 12 en adelante. Estudios realizados en Nigeria, me demostraron que existen linajes que dicen leer y realizar ebo (Sacrificio) por todos los Odu, sin embargo, la teoría de que los Babalawos en Cuba "***expropiaron***" los otros Odu, es solo una especulación, es algo incierto, esto viene así desde Nigeria, muchas ramas si respetan de Erindinlogun en adelante y yo les preguntaría a quienes se afanan en esto ¿Por qué si el Olorisa no tiene problemas en trabajar hasta Erindinlogun, su ebo Ite, solo llega hasta Mejila ¿Alguien me podría responder esto?

Nadie está tratando de descalificar a nadie, ¿Qué culpas tenemos nosotros de que estas cosas llegaran así?

Yo creo que la forma que nuestros ancestros nos legaron la religión en Cuba, tiene bases sólidas, no se trata de algo que cualquiera pueda derrumbar solo porque si.

Nota Aclaratoria del Editor: El contexto en el que se desarrolló este escrito, fue básicamente el mismo que el del capítulo anterior, pero con la diferencia de que en este punto, se apuntaba a argumentos sin fundamento de los Independentistas, de tratar de hacer ver, que en Cuba se había impuesto la lectura del Diloggun hasta el 12.

Los señores que criticaban esto, argumentaban su viaje a Oyó y las declaraciones de la Iyalosha. Sin embargo muchas pruebas se presentaron a estos señores que trataban de justificar lo mal hecho, tergiversando deliberadamente las declaraciones de la Iyalosha. Este punto también fue ampliamente expuesto en el libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones, donde se expusieron muchas más evidencias de las mentiras injustificadas de estos "***Independentistas***", solo para continuar llevando una religión que nada tiene que ver con el **VERDADERO,** legado de Orisha y que realmente han convertido es una **SECTA**, en la que se hace lo que a ellos les da la gana y como les da la gana.

Fin de la Nota Aclaratoria.

IYAWO

Al periodo de purificación, por el espacio de un año, por el que pasa el iniciado en la Oosa, se le llama Iyawo. En algunos linajes, al iniciado en Ifá también le llaman Iyawo Ifá, pero, ¿Conocemos el por qué de esta palabra? ¿Sabemos lo que implica?

En la actualidad, la palabra Iyawo quiere decir esposa, pero esto viene de una historia bonita y educativa, que puede encontrarse en algunos libros de Ifá (uno de ellos es el de Apola de los Ogbe de Solagbade Popoola) y que dice como sigue:

> I*fá dice que prevée el iré de una buena esposa para el consultado, para quien Ogbe-Ìyònú es revelado. Ifá dice que la señora en cuestión es hija de una importante personalidad en la sociedad.*
>
> *Ifá dice que el consultado debe ser paciente y que no debe permitirse ser provocado al enojo. Ifá también dice que los padres de la señora en cuestión le pondrán muchas pruebas. Toda la prueba lleva el objetivo de probar su nivel de paciencia, para medir su fuerza de voluntad y asegurarse que él es lo suficientemente paciente, para ser un marido amable y capaz de cuidar bien de su esposa. Ifá dice que con paciencia, él podrá ganar la prueba.*
>
> *En esto, Ogbe-Ìyònú dice:*
>
> *Inú bíbí Ò dá nnkan*
> *Sùúrù ni baba ìwà*
> *Àgbà tó ní sùúrù*
> *Ohun gbogbo ló ní*
> *Díá fún Òrúnmìlà*
> *Baba n lo rèé fé Ìyà*
> *Tíí se omo Oníwòó*
> *Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse*
> *Ó gbé'bo, Ó rúbo*
>
> **Traducción**
>
> *El enojo no suma a nada fructífero*
> *Paciencia es el padre del (buen) carácter*
> *El superior posee todo*
> *Éstas eran las declaraciones del Oráculo de Òrúnmìlà*
> *Cuando él iba a buscar la mano del Ìyà (sufriendo)*
> *la hija de Oníwòò (rey de Ìwò)*
> *le aconsejaron que ofreciera sacrificio.*

Él cumplió.

Ìyà era la hija del Oníwòò de Ìwò (rey de Ìwò). Ella era de buen ver y muy trabajadora. Era muy querida por su padre Oníwòò, por consiguiente, Oníwòò quiso asegurarse de que cualquiera que se casara con su querida hija, debía ser paciente y no debía dejarse provocar fácilmente. Por consiguiente, él les puso diferentes pruebas a los aspirantes a casarse con su hija. Todos ellos fallaron.

Òrúnmìlà fue entonces con algunos de sus estudiantes para consultar Ifá y determinar si se casaría con Ìyà la hija de Oníwòó. También quiso saber si la relación iba a ser fructífera y les traería felicidad a los dos. Los estudiantes le aseguraron que la relación podría ser un premio para él. Le aconsejaron, sin embargo, que fuera muy paciente y que no debía dejarse provocar. Así, Òrúnmìlà estuvo informado de que los padres de Ìyà, le iban a poner muchas pruebas para determinar su grado de paciencia y su nivel de perseverancia. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio con un gallo, aceite de palma y dinero. Él cumplió y partió a su jornada. (El consultante necesita, también, realizar un ritual a Ifá con dos ratas, pez y dinero).

Cuando Òrúnmìlà llegó al palacio de Oníwòó, fue recibido calurosamente y le fue dado un cuarto donde dormir. Pero el cuarto resultó ser la pocilga de los cerdos de Oníwòó y además, los pollos de Oniwòó dormían encima de él. Por tres días Òrúnmìlà vivió dentro de este cuarto sin comida ni agua. Como te imaginarás, el olor del cuarto era intolerable y los pollos defecaron encima de Òrúnmìlà. Òrúnmìlà nunca salió, nunca rogó por comida y nunca pidió agua para bañar su cuerpo. Al cuarto día, Oníwòó convocó a Òrúnmìlà a su palacio. Òrúnmìlà se presentó lleno de heces y hediendo terriblemente. Oníwòó le preguntó a Òrúnmìlà si había disfrutado de su estancia, a lo que Òrúnmìlà contestó que el cuarto era como su propia casa.

Entonces el rey pasó a Òrúnmìlà a otro cuarto al lado de la cocina, en donde el calor y el humo lo ahogaban. Òrúnmìlà se quedó dentro del cuarto durante otros tres días sin comida o bebida. Nuevamente, al cuarto día fue convocado a palacio ante la presencia de Oníwòó. Oníwòó le preguntó a Orunmila si había disfrutado de su estancia en su cuarto, a lo que Òrúnmìlà contestó que el cuarto era muy agradable. Oníwòó, por primera vez, pidió le dieran comida a Òrúnmìlà. Él comió.

El siguiente cuarto en el que estuvo Òrúnmìlà estaba lleno de agua rancia, gusanos e insectos. En consecuencia, no pudo dormir durante los tres días que se pasó ahí dentro. Al tercer día le pidieron que saliera del cuarto. Òrúnmìlà tenía picaduras de insectos por todo el cuerpo. Cuando Oníwòó le preguntó que si había disfrutado de su estancia, Òrúnmìlà respondió afirmativamente.

Durante tres meses, Òrúnmìlà pasó de una prueba a otra. Soportó todo sin queja. Esos tres meses tuvo pruebas físicas como reducir árboles grandes en tiempo record, aclarar extensiones grandes de tierra y llevar cargas pesadas de un lugar a otro. Todo lo hizo sin queja.

Después de esto Oníwòó convocó a Òrúnmìlà a una reunión y para tomar un baño, para que cambiara su ropa por una nueva, regalo de Oníwòó. Antes de que regresara a palacio, Òrúnmìlà descubrió que todos estaban de un humor festivo. Todos cantaban, bailaban y festejaban. Oníwòó le pidió a Òrúnmìlà que se sentara a su lado y él así lo hizo. Oníwòó entregó a su hija Îyà a Òrúnmìlà como esposa. Oníwòó alabó la paciencia de Òrúnmìlà, paciencia y mansedumbre a lo largo de sus pruebas. Él le pidió entonces a Òrúnmìlà que cuidara de Ìyà, dado que había mostrado que era capaz de saber cuidar de una mujer.

Òrúnmìlà estaba lleno de alegría, él había tenido éxito donde otros habían fallado. Òrúnmìlà decretó entonces que a partir de ese día todas las mujeres al casarse debían llamarse Îyà-Ìwo o Ìyàwò (el sufrimiento del pueblo de Ìwò). Òrúnmìlà dijo que la palabra Îyà-Ìwo sería referida como la ganancia del pueblo del Ìwò por su sufrimiento. Tanto Òrúnmìlà como todos en aquel pueblo, desde ese día, llamaron a todas las esposas Ìyàwò.

Inú bíbí Ò dá nnkan
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
Ohun gbogbo ló ní
Díá fún Òrúnmìlà
Baba n lo rèé fé Ìyà
Tíí se omo Oníwòó
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
Ó gbé'bo, Ó rúbo
Kò pé, kó jìnnà
E wá bá wa ní wòwó Ire
Ìyà ti Òrúnmìlà je ní Ìwó
Kó seé dele wí
E wá wo Ìyà-Ìwó!

Traducción

El enojo no suma a nada fructífero
Paciencia es el padre del (buen) carácter
El superior posee todo
Éstas fueron las declaraciones del Oráculo de Òrúnmìlà
cuando él iba a buscar la mano del Ìyà (sufriendo)
la hija de Oníwòò (rey de Ìwò).

Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
encuéntresenos en medio de toda la ira
el sufrimiento que Òrúnmìlà experimentó al Ìwó
no merece la pena
mire mi Ìyà-Ìwó (el premio de sufrimiento al Ìwó).

Ifá dice que el consultante está siguiendo algo muy importante para su vida. Ifá dice que si la persona logra asegurar eso que le viene, cambiará su vida para bien. Él o ella debe ofrecer sacrificio, ser paciente y estar listo para soportar sufrimientos y provocaciones indebidas. Lo que viene puede ser un trabajo, una posición, un contrato comercial, una promoción, cualquier cosa o evento que beneficie al consultante. Mientras más extremo sea el sufrimiento, más se compensarán los sufrimientos experimentados antes de lograr la meta.

Si nosotros analizamos este Ese Ifá podemos encontrar muchas razones que nos explican en qué consiste en realidad un iyaworaje.

Los sacrificios por los que pasó Òrúnmìlà para lograr su matrimonio con Îyà deben ser tomados como ejemplo para quienes busquen un matrimonio espiritual con su Orisa. De esta forma, todo aquel que sea iniciado no podrá ver la religión de una forma superficial.

Ahora bien, no se trata de que todos tengamos que pasar las mismas pruebas que pasó Òrúnmìlà para alcanzar su cometido, pero debemos estar consientes de que si durante el iyaworaje nos vienen pruebas duras, las debemos soportar sin quejarnos, pues así como Òrúnmìlà fue probado para determinar si era capaz de mantener una buena conducta con su esposa, todos, de alguna forma, vivimos pruebas difíciles por las que Orisa nos hace pasar, para determinar cuán grande puede ser nuestra fe, no porque tenga dudas, sino porque sabe que muchas veces hablamos de amor por las deidades, pero sólo si estamos logrando prosperidad y desenvolvimiento.

Esto no quiere decir que todos los iyaworajes sean duros, aunque podemos encontrar pruebas difíciles, esto no quiere decir que todos tengan que pasar por lo mismo. Hay personas que han hecho sacrificios anteriores, que ante los ojos de Orisa están probados y ellos durante su iyaworaje, tendrán una vida fresca como el agua. Lo que sucede en esta religión es que al tener a un Orisa como protector, ya tenemos con quien quejarnos y pedirle una mejoría en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona puede no haber tenido nunca suerte para las relaciones sentimentales, pero no podía culpar a nadie. Ahora, cuando llega a ser consagrado en Orisa, inmediatamente busca culpar a su ángel guardián de su mala suerte y realmente las divinidades sí nos pueden ayudar en estas problemáticas, pero no siempre tienen que hacerlo dándonos suerte para alcanzar la estabilidad. Como las divinidades saben que vamos a lograr nuestra estabilidad,

a veces a través del consejo, nos piden un cambio total en nuestra conducta, pues si una divinidad nos da suerte para nuestras relaciones, aun sabiendo que tenemos un carácter inapropiado, con ello está premiando nuestra mala conducta. Por ello, es importante que los religiosos sepamos lo que debemos de pedir, basados en lo que hemos logrado cambiar, sólo así una persona puede lograr verdaderos avances en su vida.

Si un Iyawo no es capaz de llevar un buen Iyaworaje, no puede esperar ninguna recompensa, pues nadie puede ir a recoger frutos que nunca sembró.

Si analizamos la vida de las plantas, podemos ver perfectamente cómo es necesario el sacrificio, para después ser portadores de la buena fortuna. Tan sólo analicemos cómo un grano de maíz al ser sembrado (enterrado debajo de la tierra), después de un tiempo de sacrificio germina y es capaz de producir varias mazorcas de maíz y cada una con muchísimos granos. Todo esto se logra con tan sólo un grano de maíz, pero claro está, después que lo hemos sacrificado. Si nosotros, en vez de sacrificarlo, mejor lo empleamos como alimento, hacemos algo que es completamente seguro, pero esos granos que usamos para comer jamás van a producir nada.

Por otra parte, Ifá nos advierte que entre los hijos de las divinidades que venían del cielo a la tierra se encontraba el hijo de Òrúnmìlà. Òrúnmìlà aconsejó a su hijo que antes de bajar a la tierra pasara por el templo de Ajala (divinidad considerada el constructor de las cabezas), con el objetivo de fortificar su cabeza. El hijo de Òrúnmìlà escuchó el consejo de su padre y juntó los materiales que le fueron aconsejados llevar ante Ajala, para que con esto, él fortificara su cabeza. Mientras esto ocurría, los hijos de los demás Orisa bajaron sin demora a la tierra, todos ellos llegaron y fueron adueñándose de cuantos terrenos, casas y cosas pudieron, ellos criticaban al hijo de Òrúnmìlà, por creerlo tan tonto como para tener que fortificar su cabeza para tener que bajar a la tierra, ellos no creían que esto fuera necesario y por ello se burlaban de él.

Por su parte, el hijo de Òrúnmìlà, después de haber ido donde Ajala y haber recibido la fortificación de su cabeza, decidió bajar a la tierra. Al llegar, los hijos de los demás Orisa le hicieron ver cuánto habían logrado mientras él había perdido el tiempo en la casa de Ajala.

El hijo de Òrúnmìlà, por su parte, comenzó a buscar dónde fincar para vivir, mientras los demás contaban con grandes viviendas e inmensos terrenos. Cuando el hijo de Òrúnmìlà bajó a la tierra, la lluvia todavía no había caído sobre la misma, fue a los pocos días que se comenzó a nublar el día y detrás vino un gran aguacero, mismo que comenzó a derretir la cabeza de todos los hijos de los otros Orisas que habían bajado antes de Òrúnmìlà. Por eso, todos ellos regresaron al cielo y tuvieron que dejar sus pertenencias en la tierra, mismas que se quedaron como propiedad del hijo de Òrúnmìlà. Ésta es la razón, por la que cuando

veneramos nuestro Orí (nos rogamos la cabeza). no debemos permitir que el sol, el sereno ni la lluvia nos alcance. Si la rogación representa simbólicamente el acto de mediante el cual Ajala perfecciona nuestra cabeza, con mucha más razón debe ser conservado nuestro Orí de las inclemencias del tiempo.

Cuando nuestro Orí recibe una consagración tan importante como el asentamiento de Oosa, un Iyawo no debe permitir que el sol, el sereno, la lluvia, etc., alcancen su Orí y no debe esconderse de sus mayores para que ellos no vean su falta, porque son ellos mismos quienes resultarán afectados con el paso del tiempo, pues ese Orí que no supo permanecer paciente para ser fortificado, jamás podrá esperar la buenaventura que logrará una persona que haya cumplido cabalmente con el rigor del Iyaworaje.

Otra de las cosas que se trata de poner en duda hoy en día, es el que los Iyawo se vistan de blanco durante todo un año. Esto no es un invento afrocubano. Nuestros ancestros, a pesar de vivir en condiciones deplorables en la mayoría de los casos, supieron mantener, con esfuerzo y sacrificio, aunque fuera muy difícil hacerse de ropa blanca, la tradición del uso de ropa blanca. Ésta es una tradición que debemos mantener, aun cuando otras respetables tradiciones no lo hagan. Nosotros debemos mantener el uso de ropa blanca, porque es símbolo de pureza, pero además, es una forma de realizar ébó para ser reconocidos y lograr ser populares, tal y como lo fue la ropa blanca. La tela blanca fue elegida la reina de todas las telas, como lo explica el siguiente Ese Ifá:

Cuando la tela blanca realizó ébó para ser la más popular entre las telas

Ifá dice que él va a sobresalir entre sus amigos

ESE IFÁ

O ni ofun bala
Ofun balá
Ofun bala bala ofun
Difá fun enlojo aso
Nwon ntode orún
Bo walé aiye
A difá fun aso funfun
Ti ntode orún bo walé aiye
E wo oríre e walà
Aso kan ti irada de o gbosin
O gbolà
E ro oríre e walà.

Traducción

Ofun amplio.
Ofun amplio.

Ofun es amplio, amplio es ofun.
Es el nombre de los Babalawos
que realizaron adivinación
para todas las telas.
Cuando ellas venían del cielo a la tierra
también realizaron adivinación para la tela blanca.
Cuando ella venía del cielo a la tierra.
¿Ustedes ven la buena fortuna?
Ustedes están viendo a la tela blanca
una tela viene del pueblo de Irada
y recibió adoración y popularidad.
Ustedes ven la buena fortuna.
Ustedes están viendo a la tela blanca.

Explicación

Aquí están todas las telas (enlojo aso), a quienes les dijeron que tenían que realizar ébó. Esto era para que ellas fueran populares en la tierra. Todas las telas dijeron, al llegar a la tierra, "nosotras vamos a recibir honores", por eso nada más realizaron ébó para venir a la tierra, no realizaron ébó para ser populares, ni para recibir honores. Solamente Aso funfun (la tela blanca) se quedó atrás para realizar ébó. Ifá dijo:

— *Si 200 telas salieron juntas y sólo hay un tipo de tela blanca, es solamente esa tela blanca la que llamará la atención de la gente, mucha gente se fijará en ella. Esta persona tiene que realizar ébó para ser reconocido.*

La tela blanca comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Independientemente de las razones por las que se emplea la ropa blanca durante el Iyaworaje, es bueno que sepamos que la tela blanca es símbolo de reconocimiento y titularidad, pues ella realizó el ébó para ser reconocida entre todas las demás telas de colores.

También es importante recalcar, que una persona Iyawo no debe verse en el espejo. Como ya mencioné, Orí es una divinidad muy mística y cuando se le está venerando siempre debe estar cubierta, si esto es así normalmente, con mucha más razón se debe mantener cubierta por un largo espacio de tiempo cuando estamos alineando nuestro Orí con nuestro Orisa guardián. Por otro lado, en Nigeria se considera al doble espiritual (el que se encuentra en el cielo) como una copia fiel de nosotros, por ello, verse en el espejo es un símbolo de estar viendo nuestro doble espiritual, algo que representaría la unión de los dos Egbe, egbe Aiye (nosotros) y egbe Orún (nuestro egbe celestial).

Uno tiene programado ir al cielo a una temprana edad, porque su egbe Orún lo está llamando. Al buscar recursos en la consagración Orisa, estamos evadiendo nuestra responsabilidad de retornar al cielo, amparándonos bajo el manto de Orisa, es decir, estamos huyendo de lo que pactamos en el cielo y no es conveniente encontrarnos con nuestro Egbe celestial, por lo que tratamos de evitar un encuentro con él, mientras la consagración Orisa se asienta en nuestro Orí y egbe Orún nos permite quedarnos en la tierra.

Por último, en la vida íntima, el Iyawo puede llevar sus relaciones normales, algunos tienen dudas sobre si se pueden tener relaciones durante el año. Sí, la vida íntima nada afecta al Iyawo.

Estos documentos que saca la sociedad Yoruba de México tienen el único interés de hacer que se conserven los valores de nuestra amada religión. Con ello, esperamos que se tome conciencia sobre el respeto que debemos tener por cada paso o ceremonia que se conserva en nuestra religión y especialmente, en nuestra tradición afrocubana.

Nota del Editor: El contexto de este escrito, nuevamente se debió a los ataques que hacían miembros de la tradición nigeriana, a nuestras tradiciones. Leonel les demostró con sus propios Ese Ifá, lo que simbolizaba el Iyaworaje en nuestra tradición y el porque utilizamos ropa blanca para esta importante parte de nuestra consagración.

Nuestra tradición afrocubana está compuesta de muchos y variados linajes que llegaron a la isla. De hecho, nosotros mantenemos componentes religiosos de diversas culturas Yoruba como los Oyó, los Egbadó, los Ijesa y en fín de muchas otras etnias que enriquecieron nuestra cultura, por medio de la aculturación. Nuestra riqueza cultural, sobrepasa la de cualquier linaje "***Tradicional***", porque ellos solo se basan en las enseñanzas de un solo linaje, mientras que el de Cuba sirvió de cladero de fusión para muchos linajes, pero además, creencias de otras etnias.

Nunca debemos permitir que nuestra tradición sea vilipendiada por elementos que no conocen nuestra cultura y mucho menos conocen la que pretenden abrazar. Leonel fue un eterno luchador por el respeto entre tradiciones, pero nunca permitió que la nuestra fuera pisoteada por nadie.

LOS CANTOS (IJERE[32] U ORIN) A LOS Orisa Y SU RELACION CON IFÁ

Aunque erindinlogun (el caracol) es la lengua de los Orisa para su propia forma de comunicación con sus fieles, el oráculo por el que se rige, es el Oráculo de Ifá. Muchos quizá no entienden que Ifá es como la biblia de la religión yoruba, o como el koran de los musulmanes. En él se encierra todo, desde la creación de cada planta, animal, humano, elemento etc., hasta el porqué de cada suceso en la tierra. Nada de lo creado por Olodumare, puede existir sin que esté contenido en las escrituras de Ifá. Cuando los Oloje (sacerdotes de Egungun) van a realizar ceremonias para Egungun (los Ancestros), ellos rezarán y cantarán **"*cantos*"** de Ifá para Egungun (los Ancestros); cuando los sacerdotes de Ogún van a realizar consagraciones de Ogun, ellos cantarán cantos de Ifá para Ogun. Así todas nuestras divinidades, aunque posean sus propias formas de cultuación, todas las formas de veneración, incluso, el contenido y los elementos que conformarán su Oke Ipori (su secreto), está contenido en Ifá. Muchas personas por considerarse anti-Babalawos y no querer tener ninguna dependencia de los Babalawos, quieren separar a Orisa de Ifá, pero esto es imposible, pues Ifá es el contenedor de la sabiduría que guarda todos los secretos de la Religión yoruba.

Cuando decimos que Erindinlogun habla Ifá, no quiere decir que el Olorisa tenga que estudiar el Ifá de los Babalawos para hablar los Odu (Letras o signos) de Erindinlogun (El Caracol), pues lo que quizá no se entiende, es que Erindinlogun (El Caracol) tiene su propia forma de explicar sus Odu (Letras), no podemos creer que estudiando un Pataki o Ese (Historia) Ifá de Odi Meji de las escrituras de Ifá para los Babalawos, la podemos aplicar a Odi Meji de las escrituras de Ifá para Erindinlogun, pues Erindinlogun concentra Eses Ifá en sus Odu de una forma muy diferente a como se tienen contempladas en Ifá.

Los documentos de Ifá afrocubanos, están llenos de Pataki (Historias) que nos enseñan los diferentes cantos para los Orisa, pues son los Pataki (Historias) los que explican el porqué de cada rezo y de cada canto, pero para evitar que se trate de manejar que el Ifá afrocubano lo fueron deformando los Babalawos en pro del culto a Ifá y en contra del culto a Orisa, expondré algunos Ese Ifá donde podemos encontrar algunos cantos para Orisa, desde la mira nigeriana y de esta forma, quienes todo lo quieren criticar, no puedan culpar a los sacerdotes de Ifá afrocubanos de hacerle arreglos a las escrituras de Ifá, a favor del culto a Ifá y en contra del culto Orisa.

Quiero comenzar con este Ese Ifá que comienza con un rezo a Esu y termina con el canto que le sigue a ese rezo, veamos:

[32] Ijere o canto, en la tradición Afrocubana se llama Suyere.

ESE IFA

Kamu peki
Ka e lu peki
Ka mu peki
Ka e lu peki
Ka mu igi aja mejeji
Ka lu rawon peki peki peki
A difa fun Esu Odara
Tomo araiye
Dori a singbale fun
Nwon ni ko ma wa
Gbomi salade Orun

O ni bi Ose sonso abe
Esu Odara o lori Agberu
Le o bi o se sonso abe
Omi nifi sunkun gbin
Koto orin awo loko sawo lenu
Oni bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Esu Odara o lori agberule oo
Bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Esu Odara o lo ri agberule oo
Bi ose sonso abe.

TRADUCCIÓN

Juntamos el trabe
Para construir una barbacoa (tapanco)
Realizó adivinación para Esu Odara,
A quien toda la humanidad venera
Para que él lleve los sacrificios al cielo
Él dice, con la punta de la cuchilla
Esu Odara no tiene cabeza para cargar bultos
Por tener la punta que tiene en la cabeza
No puede cargar bultos
Se lamentaba que no tenía igbin (caracol)
Abrió la boca y comenzó a cantar
El canto del awó
Él dice; Que si no es por la punta de la cuchilla
Si no es por la punta de su cuchilla
Esu Odara no tiene cabeza
Para cargar bultos
Y es por la punta del cuchillo

Que Esu Odara no puede cargar bultos
Y es por la punta del cuchillo
Que Esu Odara no puede cargar bultos.

Sé que muchos de los que leen estos documentos, son Olorisas o Babalawos de conocimientos, pero incluso una persona sin mucho conocimiento podria reconocer que en la parte final del rezo, donde se entona el canto, se encuentra el mismo ijere (sujere) que se emplea en Cuba para Esu y Elegbara, solo que en Cuba dice:

I shonshon abe i shonshon abe
Odara ko lorí leyo baba semi..

Que seria:

I sonso abe i sonso abe (2)
(con la punta de la navaja) (2)
Odara ko lorí leyo baba semi

(Odara, se refiere a Esu Odara, ko, no permite eyo que la tragedia o los asuntos legales, se pongan sobre la cabeza de mi baba, refieriéndose a Esu).

Este canto es muy usual para llamar a Esu tanto en Cuba como en Nigeria. Sin embargo, ese canto es parte del Oraculo de Ifá y está en el Odu de Ifá Osa Ogbe.

El canto hace referencia a cuando la humanidad ponia sus cargas (sus problemas) sobre la cabeza de Esu Odara y este tenía que llevarlos al cielo sin recibir por ello ninguna recompensa, motivo por lo que Esu fue por adivinacion con Orúnmila y Orúnmila le aconsejó realizar ébó con la punta de una navaja y que la empleara en su cabeza, para que nadie le pudiera poner en ella sus cargas.

Quiero destacar que las cargas representan los ébó y estos van en jicaras, por ello, si se ponen encima de Esu, se resbalan por contar Esu con la cuchilla que tiene encima. Esta tambien es la razón por la que se le pone cuchilla a Esu y tambien es la razón por la que cuando se hace una consagración a un Omo Elegbara (Hijo de Elegguá), se le deja un secreto en su cabeza (algo que no podemos comentar por saber que este documento será leido por consagrados y no consagrados). Eso que se le deja en la cabeza al iniciado, tiene la intencion de que la persona como descendiente de Esu, no tenga que cargar la carga de la humanidad.

Ahora expondré otro canto empleado para Ogun, tanto en Cuba como en Nigeria y también es sacado del Corpus de Ifá. En este caso también preferí sacarlo del Corpus Ifá nigeriano, veamos:

ESE IFÁ

Tùbú ni yanrin
Kere ni yangi
A difa fun Owú
Ti nsomo alágbèdé
Ojòjò è sowú
Owú alágbèdé
Ifá mi má ojojo o se mi

TRADUCCIÓN

Se mete en la arena
Y se pone encima de la piedra Yangi
Realizaron adivinación para el martillo
Quien es hijo del herrero
El martillo no se enferma
El martillo del herrero
Mi Ifá no permita que me enferme.

Este canto en la tradición afrocubana, se canta un poco diferente, pero es el mismo. En Cuba en vez de referirse a la pinza del herrero, se refiere a Ogun como tal, de esta forma:

Ojojo owu sogun
Asho Ogun alagbede oke

Aquí se desvirtuó un poco el canto. En realidad el canto se refiere a la pinza del herrero (alagbede), la pinza se llama owu.

Por otra parte tenemos este otro canto en este caso de Eegun, el cual tanto en Cuba como en Nigeria es muy usual:

ESE IFA

Osa wonrinwonrin wankankan
Difa fun Onilefuntete
Omo a de polo o peja ninu omi
O ni e karodo nilefun
Nilefun mama nile Aje
Eja karodo nilefun

Canto: *Ni e karodo nilefun (2)*
Nile_fun mama nile Aje
Ekarodo nilefun

Coro: *O ni e karodo nilefun (2)*

Nile fun mama nile Aje
Ekarodo nilefun.

TRADUCCIÓN

Osa wonrinwonrin (abundancia)
Realizó adivinación para
Onilefun tete
El que usa polo (como jamo)
Para pescar en el rio
Él dice, ustedes vengan al río en Ilefun
Ilefun es la casa de Aje (dinero)
Ya vengan al rio en Ilekun

Canto: Dice, ustedes vengan al rio
En Ilefun (pueblo)
Ilefun es la casa de Aje (dinero)
Vengan al río en Ilefun.

Coro: Ustedes vengan al rio
En Ilefun (pueblo)
Ilefun es la casa de Aje
Vengan al río en Ilefun.

Este canto con algunas palabras un poco diferentes en Cuba, es el mismo que se emplea en las ceremonias de Eegun. En Cuba se dice awo lodo nilefun, aquí se dice ekarodo nilefun, pero se trata del mismo canto.

Con estos tres ejemplos, trato de que entendamos que IIá es la base de datos de la religión yoruba. No hay nada en nuestra religión que no esté contemplado en Ifá. Podría poner interminables ejemplos, sin embargo creo que con lo expuesto se puede entender claramente que todos los cantos que se le dedican a las deidades, vienen del Corpus Literario de Ifá.

Muchos Olorisas que son **"*normales*"** o sea, que no viven en esa constante guerra con Babalawos ni en conflictos con los mismos, no tienen porque sentirse mal por esta situación, pues aunque todo esté en Ifá, no quiere decir que todo lo tengamos que hacer nosotros los Babalawos. En Ifá está unido todo, porque Ifá es unión. Ifá no separa y ningún Olorisa sin complejos, tiene que sentirse mal por saber que sus escrituras también vienen de Ifá, que sus cantos también vienen de Ifá, que su manera de adorar a sus Orisa, también son parte del Oráculo de Ifá. Si a Yemoja le gusta que la veneren en Okuta (piedras), eso quien lo enseñó fue el oráculo de Ifá. No podemos ver al oráculo de Ifá como propiedad de los Babalawos. El Ifá que estudian los Babalawos, es el que le pertenece a los Babalawos, sin embargo, los Olorisa estudian de Ifá, lo que Olodumare dejó para

los Olorisa. Los seguidores de Oro, estudian o conocen más las escrituras de Ifá que Olodumare dejó para los seguidores de Oro y así sucesivamente. Nadie cuerdo se puede disgustar con esto, pues Ifá es todo.

Las guerras y los conflictos de algunos complejistas, no tiene que ser la guerra de todos, los Olorisas y los Babalawos bien preparados, no tienen porque disputarse nada, porque cada quien tiene su propia labor y su propio trabajo y si cada quien trabaja con respeto, nadie tiene que sentirse mal con la otra parte, porque todos somos parte de la misma religión.

Por otra parte, yo le pediría a todos los religiosos que eviten en su ile religioso a cualquier persona con problemas de complejos, ya sean anti Babalawos o Babalawos anti Olorisa. De esta forma, las personas con este tipo de problemas, se quedarán aisladas en sus propios ile religiosos.

Nota del Editor. Como ya he mencionado antes, nuestra religión no solo tiene que enfrentar los ataques constantes por miembros inescrupulosos de la tradición nigeriana, sino que también debe enfrentarse a los ataques internos de Olorisas que viven criticando a los Babalawos y las escrituras de Ifá, pero no tienen ningún escrúpulo en usar libros de Ifá para interpetar dilogun y tomarse atribuciones que no son de ellos, pero además, sin decir que entregan atributos, que no tienen nada que ver con religión, pero las cobran igual.

Los Babalawos, no nos hemos robado nada. Aún históricamente, Orisa e Ifá son del mismo conjunto y que el dilogun es un derivado de Ifá, tanto en Cuba como en Nigeria. En el libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones, que tuve la oportunidad de escribir con mi abure, pudimos colocar las cosas en su justa medida y se vea, que aún en el Ifá nigeriano, el Erindilogun se deriva de Ifá, aunque se lea de forma diferente y sus Ese Erindilogun, no están en el mismo Odu necesariamente.

No debemos caer en movimientos "***separatistas***" de acomplejados que lo único que buscan en realidad, es ser "Babalawitos" en Ocha, porque Orunmila simplemente no les dio el visto bueno para pasar a Ifá. Ifá es unión y uno solo, sea visto en erindilogun o en Ifá, ya que múltiples Odu de Erindilogun, tanto en Cuba como en Nigeria, demuestran que son un derivado de Ifá.

¿Por qué se les Sopla Bebida a los Orisa Antes de Venerarlos?

Esta pregunta puede surgir porque soplarle bebida a los Orisa es algo que todos vemos o hacemos a diario cuando se va a comenzar la ijuba (Moyugba o invocación) a una deidad. En cualquier ofrenda, veneración o ceremonia lo primero que se hace es soplarle un poco de aguardiente (en Cuba) o ginebra (en Nigeria) a la deidad a la que se va a venerar y esto es algo que no puede faltar en cualquier ritual que se vaya a hacer con los Orisa.

Muchas personas ni se lo han preguntado, otros sienten curiosidad, ¿Por qué el uso de la bebida para los Orisa? Y es que por lo general a todos se le echa algún tipo de bebida, aunque algunos tengan algunos eewo (Tabú) con algunas bebidas, como es el caso de Orisa Nla (Obatala) quien tiene prohibición del emu (vino de palma color blanco).

Quienes tratan de criticar esta religión, tildándola de salvaje por cosas como ésta, no son capaces de indagar sobre estos misterios y contrario a eso en su ignorancia, blasfeman todo tipo de barbaridades contra ella.

Ifá explica porqué cuando vamos a realizar cualquier ceremonia o ritual, es imprescindible que primero le soplemos un poco de bebida al Orisa con el que se va a trabajar. La razón es fácil de entender.

Cuando los Orisa iban a bajar del cielo a la tierra, Elenini, la deidad del obstáculo, trató de bajar con ellos. Él quería bajar con los demás Orisa para entorpecer el trabajo de cada uno de ellos, pero antes de bajar del cielo a la tierra, los Irunmolê fueron por adivinación y se les recomendó realizar ébó con oti (bebida) y que cada quien venerara a su Oke Ipori (Secreto) con un poco de ese Oti. Después de venerar a su Oke Ipori con oti, cada Orisa fue tomando su rumbo, pero como Elenini no estaba acostumbrado a tomar Oti, con todo el Oti que las deidades fueron empleando fue emborrachándose hasta que se quedó dormido. Cuando los Irunmolê se dispersaron, Elenini ya no pudo cumplir su misión de entorpecer su llegada del cielo a la Tierra.

Ésta es la razón por la que nosotros realizamos este acto cuando vamos a venerar a un Orisa en una ofrenda, veneración o ceremonia. Es una especie de rememoración simbólica de la primera acción que les dio vencimiento a las deidades contra Elenini, cuando bajaron a la Tierra, tal y como lo dicen los libros. Veamos el siguiente Ese Ifá que nos explica esto de una forma más clara:

Traducción

Él dice,
Plano es como el herrero fabrica el azadón
El herrero es muy sabio
En curva el herrero fabrica el machete
El herrero es muy inteligente
De forma ovalada el herrero fabrica la campana
Como lo hace en el cielo
El herrero es muy inteligente
Realizaron adivinación
Para el proveedor de bebida para el destino desde el cielo
También para todos los Irunmolè
Cuando ellos iban a venir del cielo a la Tierra
Proveedor, la bebida que nos diste
No es mucha, pero póngale ase para el Awo
Proveedor de bebida, ponle ase para el Awo
Para que el awo venza a Elenini
Proveedor de bebida, póngale ase para el Awo
Proveedor de bebida, póngale ase para que el Awo
Tenga dinero
Para que el Awo tenga todos los iré
Proveedor de bebida
Póngale ase para el Awo
Proveedor de bebida.

Explicación

Aquí está Oluponti ipin ôrún (quien prepara la bebida del destino en el cielo). Cuando todos los irunmolê iban a venir a la Tierra también los siguió Elenini Ôrún, y los irunmolê fueron por adivinación para saber si ellos iban a lograr vencer a los elenini y les dijeron que tenían que venerar a su oke ipori con mucha bebida. El preparador de oti en el cielo se llama Ooba, cuando los irunmolê toman su bebida, todo lo que ellos desean les sale iré, porque Ooba siempre pone ase en la bebida de cada quien. Ooba después de eso les entrega la bebida correspondiente a cada uno de ellos, ellos siempre dicen:

- El proveedor de bebida del cielo, la bebida que nos entrega es poca, pero siempre le pone ase. Ase para vencer a Elenini, para poder tener dinero.

Cuando Elenini llegó a la Tierra tomó de la bebida y como él no estaba acostumbrado a tomar bebida cayó al suelo, así ya no logró hacerle daño a los Irunmolê.

Ifá dice que la persona tiene que venerar a su Orí con mucha bebida y esta persona va a vencer.

Fue así como los irunmolê vencieron a Elenini.

Como explica el Ese Ifá, los Irunmolê le dicen al proveedor de oti en el cielo:

- Sóplame poquito, pero con ase.

Por eso cuando se le sopla oti a las deidades se exclama "¡ase!" en cada una de las veces que se le sopla, que son tres, algo que se dejó de hacer en nuestra tradición, aunque sí se mantuvo el soplarle el oti a las diferentes deidades.

Ahora bien, es pertinente aclarar que no se trata de echar mucha bebida sino de soplar tres buches pequeños del oti que se acostumbre darle a cada uno de los irunmolê, con la finalidad de evitar que Elenini entorpezca nuestros trabajos o ceremonias.

Nota del Editor: Los orígenes de libación son tan viejos, que los primeros registros del ritual se pueden encontrar en las leyendas, los mitos, la literatura sagrada y el lenguaje de Kemet en el antiguo Egipto. La libación en África es un ritual patrimonial. La libación se utiliza para honrar y agradar al Creador, los Orishas, los ancestros, los seres humanos presentes y no presentes, así como al medio ambiente. Este ritual se practica también en muchas otras partes del mundo. En nuestra religión, también puede ser utilizado para maldecir a personas que nos hayan hecho un mal.

El ritual lleva como objeto, promover el orden cósmico y el equilibrio de los seres y las cosas en el universo. Salvaguardar las relaciones correctas entre todos los seres y las cosas en la existencia.

El Libador que realiza el ritual, presenta con esta significativa ceremonia, el reconocimiento y la proclamación de la existencia, junto con la aceptación implícita de los poderes superiores y de esta forma solicitarles y obtener sus bendiciones, ya sea para un individuo en particular o un grupo; para reparar el desequilibrio (limpiezas) en una persona, una familia o en el propio medio ambiente físico, así como también para anular la amenaza percibida de dicho desequilibrio; para obtener bendiciones para un proyecto que se va a iniciar o para uno que ya se ha iniciado o se ha completado y hasta para proferir una maldición sobre los que nos desean el mal o los malhechores; o cualquier combinación de estas razones.

En otras palabras, la libación es utilizada para obtener las bendiciones y todos los demás beneficios - psicológicos, espirituales o de otro tipo - que surgen de rendir pleitesías, reconocimientos y agradecimientos, de aquellos poderes que son mayores que nosotros como meros seres humanos. El ritual hace especial hincapié, en mantener el comportamiento correcto hacia todos los seres y las cosas en el universo y por lo tanto, nuestra correcta relación con ellos.

EEGUN

¿Qué representa Eegun en nuestra religión?

Cuando Olódúmáré creó a los seres humanos, ya contaba con la ayuda de los Irunmoles (deidades), quienes fueron hechos por él para que lo ayudaran en la creación, tanto del ser humano, como de lo que forma parte de todo lo que existe. Así también, Olódúmáré fue el creador de los Irunmoles en el cielo. Los Irunmoles no tuvieron descendencia familiar, por tal motivo podemos asegurar que las deidades creadas por Olódúmáré fueron las 400 + 1 conocidas.

Después de la creación de la Tierra, los seres humanos comenzaron a poblarla y entre estos hombres se conoció la descendencia "***espiritual***" de las deidades sobre la Tierra. Ésta descendencia se encargó de llevar a cabo los primeros trabajos terrenales de aquellas deidades creadas por Olódúmáré. De acuerdo con nuestras creencias, los Irunmoles creados por Olódúmáré, encarnaron en humanos y así también encarnaron todos los poderes que se conocían de esos Irunmoles. De esta manera se comenzaron a mezclar historias celestiales con historias terrenales pertenecientes a las vivencias de los seres humanos a los que se les vio como la descendencia del Orisa en la Tierra y por lo tanto, toda la vivencia mundana también pasó a formar parte de la historia de esos Irunmoles.

Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los ancestros y lo que son los Irunmoles. Todo lo que primero haya sido humano debe ser visto como parte de un legado ancestral. Algunos humanos se convirtieron en Orisa, otros no llegaron a ese estatus. Sin embargo, ambos deben ser considerados como ancestros, unos con más nivel espiritual que otros, pero ancestros al fin y al cabo. De tal manera que todos los difuntos, tengan el nivel espiritual que tengan, deben ser considerados ancestros.

Por otro lado, es importante que tengamos presente la diferencia entre Eegun y otras entidades como Òrò e Ikú. Muchas personas tienden a confundir a Iku (la muerte) con Eegun[33] (Los Ancestros). Es bueno que todos tengamos claro que Ikú es la deidad de la muerte, la que se encarga de quitar la vida a los vivos y Eegun es la deidad que representa a los ancestros. En nuestra cultura yoruba, es importante la veneración de los ancestros, sin embargo, nunca hacemos festivales ni veneraciones para Ikú, pues no veneramos a quien siempre tenemos que combatir para evitar que nos ataque.

Otra de las deidades a la que se tiende a confundir con Eegun es la deidad Òrò (más conocida como Orún), pero Òrò y Eegun no son lo mismo y tampoco para atender a uno, se debe haber recibido al otro, pues estas son dos deidades que,

[33] En Cuba se le llama "El Muerto" o "Los Muertos".

aunque son hermanas, se veneran de una manera muy diferente. Para entender esto, tenemos que saber la procedencia de estos dos Orisas, misma que explicaremos a continuación.

Anteriormente se decía que Òrò y Eegun eran iguales. Sin embargo, cuando les dijeron a los dos que tenían que realizar ébó para venir del cielo a la Tierra, Òrò no quiso realizar ébó.

> *La historia cuenta que les dijeron a Òrò y a Eegun que tenían que realizar ébó con Aso Ibora (sabana). Pero sucedió que Eegun realizó el ébó, mientras que Òrò no realizó el ébó cuando venían a la Tierra. Así llegaron a la frontera entre la Tierra y el cielo y como Òrò era el mayor y Eegun era el menor, Òrò mandó a Eegun a la tierra y le dijo:*
>
> *"Ve a la Tierra, mira cómo es y regresa a platicarme cómo es".*
>
> *A lo que Eegun contestó:*
>
> *¿Me voy a ir desnudo? Tú que tienes ropa eres el que debe ir, cuando llegues a la Tierra me mandas la ropa tuya y así, para no entrar desnudo, yo también bajaré a la Tierra.*
>
> *Òrò le dijo a Eegun: "¿Tú, como menor, me vas a mandar a mí que soy mayor?" Eegun dijo: "Está bien, pero entonces dame tu ropa para poder ir a la Tierra vestido, cuando yo llegue a la Tierra y vea que las cosas están bien yo te mando tu ropa".*
>
> *Así Eegun bajó a la Tierra usando la ropa de Òrò. Cuando Eegun llegó a la Tierra, la gente le comenzó a regalar ropa. Y pasó un mes, pasaron dos meses y Òrò, que se había quedado esperando a Eegun dijo:*
>
> *"¿Qué habrá pasado con Egungun?"*
>
> *Como Egungun no regresaba, Òrò se fue sin ropa a la Tierra (ésa es la razón por la que Òrò ordena que ninguna mujer pueda verlo, porque si una mujer lo ve, él se la lleva) y cuando bajó a la Tierra, tanto hombres como mujeres se desmayaron y los que quedaron se echaron a correr de miedo, desde entonces es eewo (Tabú) que las mujeres vean a Òrò, pues ellas se horrorizaron cuando lo vieron desnudo. Solamente los hombres pueden ver a Òrò. Òrò también se llama Arukulaka*.

El culto a Òrò es muy místico, mucho más místico que el culto a Eegun, pero además, es un culto muy cerrado, no tiene la misma cantidad de seguidores y esto es porque Òrò se resistió a realizar el ébó.

Por su parte, Eegun es importante para todos los seguidores de nuestra religión, pero el mismo tiene una gran importancia para el Babalawo, pues Eegun y

Òrúnmìlà tienen pacto y cuando Òrúnmìlà estaba siendo buscado por Iku, fue Eegun quien lo ayudó a escapar, tal como dice el siguiente Ese Ifá:

Ogbe Atee

Ifá dice que a la persona que le sale Ogbe Atee tiene que venerar a Eegun , para que pueda tener larga vida, Ifá dice que él le va a dar larga vida a la persona, Ifá dice que esta persona va a prosperar, así dice Ifá en Ogbe Atee:

Ébó
Agba akuko adie (gallo grande o viejo)
Orogbo (Kola amarga)
Obi àbàtà (kola)
Atare (pimienta)

Así dice Ifá.

Ese Ifá

O ni taba roloro eni sòròsòrò lada
A difa fun
Òrúnmìlà
Ifá nlo le begun mulè lagbàlá
O ni mobegun mulè mo diwin
Emi begungun mule ngo ku má
Mo begungun mule
Mo diwin.

Traducción

Él dice: cuando nos encuentra
Gente de confianza
Nos convertimos en habladores
Realizó adivinación para
Òrúnmìlà
Cuando
Ifá iba a tener pacto
con
Eegun en el patio
Él dice: yo tuve pacto con
Egungun
Y me convierto en espíritu
Yo tuve pacto con
Egungun

Y no me moriré
Yo tuve pacto con
Egungun
Y me convierto en espíritu.

Explicación

Aquí esta Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si la muerte y la enfermedad no lo iban a alcanzar. Le dijeron que tenía que realizar ébó. Le dijeron que él tenía que acercarse a Eegun y que Iku no podía entrar a ile sain (cuarto donde se juntan los seguidores de Eegun para prepararle la vestimenta). Òrúnmìlà fue a ile sain para venerar a Eegun. Iku entró a la casa de Òrúnmìlà buscando a Òrúnmìlà, a su esposa y a su hijo, pero la muerte no encontró a Òrúnmìlà. Esu le preguntó a Iku que qué era lo que él andaba buscando en ese lugar. Le dijo que estaba buscando en balde, que Òrúnmìlà ya había ido a ile sain e Iku le dijo: ¡Ah! ¿Dónde están los muertos?

Y Esu asintió diciéndole que sí, Esu le dijo:

Tú sabes que Eegun es ara orún (el espíritu del cielo). ¡Uuf! Òrúnmìlà se te adelantó, él ya está en el cielo.

A lo que Iku respondió: Entonces ¿Qué es lo que yo hago aquí? Si ya él se fue, yo no tengo nada que hacer aquí.

Iku entonces fue al cielo a buscar a Òrúnmìlà y allí tampoco lo encontró, Esu le dijo que ya no buscara a Òrúnmìlà, porque él pertenecía a otro mundo y si lo encontraba se podía llevar a Iku también. Así, Iku dejó de buscar a Òrúnmìlà.

Ifá dice que el Babalawo se va a convertir en espíritu ante el osó (hechicero) y ante las aje (brujas), también se va a convertir en espíritu ante los ologun ika (quienes trabajan la medicina mala).

Por otra parte, el yoruba es de la idea de que la muerte no es el fin de la vida, sino la continuación de la misma y que el occidental no sabe identificar la diferencia entre la muerte buena y la muerte mala, algo que deberíamos tener muy presente como miembros de esta religión. La mayoría de la gente se opone a las leyes naturales, pues sin importar si una abuela o bisabuela tiene 90 o 100 años al morir, el llanto es incontenible. Como si se tratara de algo que nunca iba a suceder, como si una abuela tuviera que durar toda la vida. Éste es un instinto muy natural en las costumbres occidentales, pero si analizáramos fríamente, este suceso, la muerte de una persona adulta que muere de muerte natural, no debe conducirnos al llanto y al sufrimiento.

¿Realmente creen que un Eegun que se ha ido de este mundo después de haber

vivido tantos años, un Eegun que al llegar la hora de la partida, se va de forma tranquila, merece tanto llanto y dolor a la hora de su muerte? Si no nos dio dolor, si lo que nos dio fue felicidad, ¿Realmente merece llanto tras su muerte? Yo pienso que no, pues esa persona debe ser un ejemplo de vida y también de muerte. Una persona así, que se fue dejando un legado, que dejó descendencia, hijos, nietos, quizá bisnietos, es motivo de fiesta, no de llanto.

Sé que como occidentales, es difícil que dejemos de sentir como una gran pérdida la partida de un ser querido, aun cuando sepamos que este familiar realmente lo que merece es fiesta. Pero como practicantes de la fe yoruba, debemos saber que todo humano tiene una vivencia material y una gran vivencia espiritual; debemos entender que la Tierra es el mercado y que el cielo es nuestra casa; que todo es un ciclo y que así como nacemos, todos tenemos que morir.

Ahora, ¿Por qué existen diferentes tipos de muertes? Para la religión yoruba existen muertes que pueden considerarse muertes buenas, entre éstas están aquellas de quienes viven una vida apacible y que no mueren por un evento trágico o después de una agonía muy larga. Los yorubas consideran esas muertes como buenas, pues una persona que vivió bien y murió bien, es un ejemplo de vida para muchos y su muerte es considerada una bendición que todos quisieran tener el día de su partida al plano espiritual. En tierra yoruba los cuerpos de quienes tuvieron una larga vida con buena salud, pueden ser enterrados incluso dentro de la casa, pues son considerados buena compañía. En estos casos, cuando una persona muere, no se le llora y contrario a eso, se realiza un festejo que dura siete días.

En los casos de quienes mueren de forma violenta, el trato suele ser muy diferente, pues se considera que quienes mueren así, no pueden servir como guía de otros, en estos casos sí se llora su partida, pues ellos no terminaron su ciclo de vida, y además, se hacen muchas cosas para que su muerte no sirva de mala influencia para los demás miembros de la familia. De hecho, si la persona muere en un lugar lejano a su casa, su cuerpo no se entierra en su tierra, se entierra donde murió, para evitar atraer a los demás miembros de su familia la tragedia en la que se vio envuelto.

En fin, muchas son las cosas que se pueden explicar sobre este tema para tratar de hacer entender la forma en que los yorubas ven a sus ancestros. Nosotros no queremos cambiar los procedimientos que cada nación tiene para despedir y venerar a sus ancestros, todo lo que explicamos siempre tendrá la finalidad de mostrar la óptica yoruba sobre el tema.

Con esta pequeña explicación sólo tratamos de hacer ver la importancia que tiene para nosotros la atención a los ancestros familiares, pues muchos de ellos pueden servirnos igual o más que el mejor de los Orisa. El Orisa tiene compromisos con muchos, pero los ancestros familiares siempre verán por los suyos y ayudarán a

su linaje.

A nuestras tierras llegaron Orisa Agbaye, estos son los que se conocen a nivel mundial; llegaron Orisa ilu, que son aquellos que se veneran a nivel de un pueblo; pero también llegaron Orisa ilé, que son los que se veneran a nivel familiar y estos son como ancestros deificados por la propia familia. Con esto queremos mostrar que para nosotros un familiar difunto, puede ser tan grande como un Orisa.

Así encontramos la respuesta a una inquietud que muchos tienen, ¿Por qué en nuestra tradición afrocubana, en cualquier evento religioso, primero se toma en cuenta a Eegun?

La contestación es sencilla, a Nigeria descendieron los Orisa de forma directa, por ello, en el Ifá tradicional, cuando se van a realizar consagraciones, no se cuenta primero con Eegun, pues se realiza el ritual o la adoración a la deidad de una forma directa. Sin embargo, la adoración a los Orisa llegó a nuestras tierras través de los ancestros y ésta es la razón por la que antes de comenzar cualquier ritual, lo primero que hacemos es agradecer a esos ancestros que nos legaron esta religión y a los que posteriormente nos precedieron.

Nota del Editor: No creemos que haga falta aclarar nada con este escrito, que se explica por sí solo, pero además les da respuesta a los “tradicionalistas”, del porque de la diferencia en nuestros ritos.

EGUNGUN O EEGUN

La divinidad de los ancestros

Para hablar sobre Egungún o Eegun tenemos que aclarar muchos términos, pues existen grandes dudas con respecto a esta divinidad. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer, es comentar cómo es en sí la deidad de los ancestros en Nigeria, y para ello necesitamos explicar que el culto a Eegun tiene sus propios seguidores, personas consagradas en este culto, que son quienes le rinden adoración a Egungún de una forma diferente a como se lo rinde cualquier otra persona adoradora de otros Orisa. Es decir, la adoración a Egungún no se realiza de la misma manera si la hacen los Olojè (sacerdotes de Egungún), que si la hacen los sacerdotes de otras divinidades.

Cuando los olojè llegan a donde está Egungún, ellos dicen (en vez de decir eriwoya):

Mariwo tuwo lewo (invocación a los seguidores de Egungún) (3 veces).

Coro: Ewo (es lo que responden los asistentes para expresar que están presentes).

Gbin gbin (como pujando, como hace Egungún).

Coro: Kin (como el lamento de un enfermo).

Eru (carga, se refiere a la carga que tiene el traje de Egungún) (3 veces).
Owo (dinero) (3 veces).

Y se van acomodando los materiales que se van a emplear para la veneración:

4 Obi abata oloju merin (kola de 4 válvulas).
Orogbo.
Atare, éstas se emplean para apresurar a Egungún.
Olele (tamal de fríjol carita con corojo que después se pone al vapor).
Akara.
Eko (tamal de maíz).
Oti ebo u oti oyinbo (bebida de los blancos).
Oruko (chivo).
Agbo (carnero).
Pepeye (pato).
Eiye Etù (guinea)

No se emplean animales hembra para venerar a Egungún (en este caso nos

referimos a que no se emplean animales hembra para sacrificarle al fundamento de Egungún). Sin embargo, si se le va a ofrecer un sacrificio a un ancestro femenino, éste puede comer chiva, carnero hembra, gallina y otros animales hembras.

Ellos cantan cantos de Ifá para Ojè (Egungún)

Kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
O ni kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
O ni kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò

Oti yi dun ojo ranin
Oti yi dun ojo ranin
Oti yi dun ojo ranin

Eyi nlokun o dile oloti
Eyi nlokun o dile oloti
Eyi nlokun o dile oloti

Sekété mo tiri mo ti nsawo
Sekété mo tiri mo ti nsawo
Sekété mo tiri mo ti nsawo

Alàgbárà
Alágbánlàgbà
Alàgbárà
Alágbánlàgbà

Traducción

El insecto kulu kulu sale
cuando nos bañamos
y nos echamos agua,
parece que está lloviendo.

Este vino esta sabroso
como la lluvia.

Amárrame y llévame a donde se
vende vino.

Desde pequeño comencé
A trabajar Ifá.

Alàgbárà (forma de llamarle a Egungún, quiere decir el jefe de la descendencia, pero literalmente quiere decir la gran zanja por donde corre el agua, es como quien encabeza a los ancestros), el mayor de todos.

Hay que hacer ijugba (Imploración) a los grandes Oloye (jefes), a los muertos y a los vivos. Así los oloje (adoradores de Egungún), rezan antes de hacerle adoración a Egungún. Después de rezarle mucho a Egungún, ellos explican el motivo de la veneración que se va a hacer. Hay un secreto que se llama Isan Egungún, éste es realmente el secreto principal de Egungún y es al que se le hace la adoración.

Por otro lado, hay un tipo de Egungún que es el que se sale a la calle a bailar. Éste es el que lleva ropajes con muchos colorines y es montado por un elegun (el que monta el traje de Egungún), al que se le llama "***labala egún pakà***". Es necesario aclarar que no se pueden poner los materiales de veneración directamente en el cuerpo de labala. No obstante, en el caso de egún eleru (el que tiene el fundamento en la parte superior del traje), sí se le puede sacrificar directo, porque tiene el fundamento en la parte superior de su propio traje. Es decir, en el caso de labala no se sacrifica directo, porque éste no tiene fundamento incluido en su traje. Así es que, en este caso, el sacrificio se le hace directo a Isan Egungún. A esto se le da obi y si sale obi yan (eyeife), los seguidores de Egungún van a decir: Wo wo wo woya (ésta es la exclamación de aprobación a lo que se va a hacer en los rituales de Egungún).

En cualquiera de los casos, es entonces cuando se le realizan los sacrificios a Egungún. Ya después de que Egungún fue venerado, entonces está listo para que su elegun use ese traje y salga a festejar y a bailar con la comunidad. Existen muchos tipos de trajes para Egungún, pero en todos los casos, los trajes tienen que tener telas de muchos colores, principalmente rojo. Además, este traje va adornado con muchos caracoles que en muchas ocasiones lo hacen pesar mucho, puede pesar tanto que para moverlo de un lugar a otro, lo tienen que cargar varios hombres. Sin embargo, cuando el Elegun lo monta, lo puede cargar con mucha facilidad y bailar con él durante horas sin sentir el peso.

Ahora, mediante el siguiente Ese Ifá del Odu Iwori Wodin, explicaremos cómo vino Egungún a la tierra. Es necesario aclarar que éste no es el único Odu que explica cómo bajó Egungún a la tierra.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad
para que sea un lugar cómodo donde vivir.
Así administramos la ciudad.
Iwori ve a idin.

Realizaron adivinación para Eegun
cuando Eegun venía del cielo a la tierra.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
él escuchó y realizó el ébó.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Para que la ciudad sea
un lugar cómodo donde vivir.
Así administramos la ciudad.
Iwori ve a idin.

Explicación

Aquí esta Eegun, quien fue por adivinación para saber si él iba a prosperar en la tierra, a donde él se disponía a ir. Él quería saber si iba a tener éxito e iba a ser reconocido. Los Babalawos le dijeron a Eegun que tenía que realizar ébó, le dijeron que llegando a la tierra, para que pudiera prosperar, tenía que realizar ébó. Eegun realizó ébó y cuando llegó a la tierra tuvo omisin (seguidores). Él comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Éste y otros Ese Ifá explican por qué Egungún llegó a tener tantos seguidores en la tierra. En Nigeria, cuando Egungún sale, atrae lo mismo a grandes que a chicos; a hombres y mujeres; viejos y niños, todos van detrás de la procesión de Egungún.

Ahora queremos explicar por qué se le realizan ceremonias con Egungún en igbo Eegun (el bosque sagrado de Eegun, pero el término se refiere a su ojugbo o altar) y el por qué cuando se le interroga (con coco u obi kola) las mujeres deben voltearse de espalda.

Traducción

Él dice, suena el bàtá
O no suena el bàtá
¿Quién va a bailar bàtá agba?
(Agba es de la Iyami.)
¡Nadie!
Realizó adivinación para Eegun
quien le va a quitar la esposa
a Alapini
él dice, palabra de ellos (maldiciones)
nunca alcanzarán a Alapini
nunca lo que ellos dicen
va a alcanzar a Egungún.

Explicación

Aquí está Eegun, quien iba a bailar en la casa de Alapini (sacerdote de Eegun). La esposa de Alapini, que es muy curiosa, quería saber de ese Eegun que venía a bailar, ¿Quién era el que estaba dentro? Si aquello estaba manejado por humanos o por algo espiritual y por qué era que le llamaban Ara Orún (el caballero o espíritu del cielo). Cuando faltaba un día para el festival de Egungún, la esposa de Alapini, fue a Igbalè Eegun (donde se prepara Egungún para salir). Ella fue a esconderse dentro de una Ikoko (cazuela), para que no la vieran y así poder saber el secreto de Egungún. El día del festival llegó Eegun a Igbalè y comenzó a prepararse para salir, pero resulta que la cazuela debajo de la que se había escondido la mujer de Alapini tenía un agujero y por ese agujero Eegun logró verla. Eegun dijo:

— Ògbò nrun (huele algo extraño).

Y Eegun ordenó que abrieran la ikoko, entonces Eegun vio a la esposa de Alapini y dijo:

¡Ah eewo! (prohibición), ¡Ninguna mujer me puede ver a mí!

Y así Eegun se llevó a la mujer de Alapini a su casa (se la llevó al cielo) y se casó con ella. Alapini comenzó a buscar a su esposa y nunca la encontró. Alapini se dio cuenta de que su esposa estaba en la casa de Eegun, así es que Alapini mandó a llamar a Eegun, diciéndole:

Tú sabes que esa mujer es mi esposa.

Eegun respondió:

–Sí, yo lo sé, pero tu mujer buscó el secreto y encontró el ti fidan (secreto).

Alapini dijo:

¿Por eso es que te casaste con ella?, Entonces a partir de hoy más nunca vas a pisar mi casa.

Eegun dijo:

A mí no me importa, ¿Qué me has dado tú?

Y así Eegun dejó de visitar la casa de Alapini. Después Alapini comenzó a tener problemas, los embarazos en su casa ya no nacían con vida, los enfermos ya no podían curarse, las estériles ya no podían tener hijos. Así

es que Alapini fue por adivinación y el Odu que le salió fue Irosun Wori. Los Babalawos le dijeron:

— Baba, usted ha corrido a alguien de su casa, solamente si usted va a buscarlo, las cosas podrán volver a la normalidad.

Cuando Alapini preguntó:

¿A quién he corrido yo?

Ellos le respondieron que a Eegun. Él dijo:

— ¿Se refieren a Eegun que me quitó a mi esposa?

Los Babalawos le dijeron que sí, que él tenía que pedirle perdón a Eegun, que eran los etutu que él hacía para Eegun todos los años, lo que hacía que tuviera prosperidad. Alapini mandó gente suya a buscar a Eegun para que le suplicara que regresara a bailar nuevamente, pero sólo a bailar al patio, sin entrar a la casa, para que no se fuera a llevar otra mujer. Alapini dijo:

— Mis mujeres pueden salir allá afuera a verlo bailar, pero él no puede entrar a la casa, para que no vuelva a quitarme a otra esposa.

Desde entonces, Eegun solamente baila en el patio de Alapini y nunca dentro de su casa.

Habría mucho que hablar sobre Egungún, pero queremos comentar las principales dudas de los religiosos. Una de ellas es que, en muchos casos, los que llegan a conocer a Egungún como divinidad (de la forma que se adora en Nigeria), suponen que los que no tienen el traje de Egungún no pueden realizarle veneración a Eegun, lo que está completamente alejado de la verdad, pues aunque Egungún es la divinidad de los ancestros, no se tiene que tener un traje especial cuando se quiere hacer veneración de forma personal a algún ancestro. En Cuba se prefirió mantener la comunicación con los ancestros de forma más personal, por eso, se le sacrifica a Eegun directamente y no por medio de la divinidad de los ancestros.

Allá en Nigeria, cuando se quiere venerar a un ancestro de forma personal, también se hace de manera similar a como se hace en Cuba, con la diferencia de que sólo se abre un huequito en la tierra, no tan grande como lo hacemos nosotros. La razón es sencilla, ellos sólo le ofrecen la sangre del animal al ancestro, el cuerpo se destaza y se le sacan los iyanle (vísceras), se le cocinan y entonces con olele (tamalito de frijol carita al vapor), con iyan (puré de ñame) o con lo que Eegun haya pedido, se le van poniendo de esos iyanle a Eegun, después, todos los presentes lo prueban y finalmente se cierra el hueco. Por otra parte, las carnes del animal se cocinan y los presentes la comen.

En Cuba, como dije antes, el hueco para Eegun es más grande, porque todo lo que se le sacrifique a Eegun se va a depositar dentro del hueco. Ese hueco se prepara con las tres telas que siempre empleamos para la veneración de Eegun, a cada una de ellas se le pintan los signos que se relacionan con Eegun. Después de esto se le ponen algunos de los materiales que se emplean para la veneración, como son costillas de res, pescados, pimientas, etc. También se emplean nueve gajos de mar pacífico (a la que le llaman en Cuba atori, pero al no existir atori en Cuba, se le llamó de esa forma, por ser la planta que, de alguna forma, se le parece más). El caso es que, igual que en Nigeria, se forma un mazo de esta planta y se entiza para sacrificarle ikono a Eegun (sobre el mazo). En Cuba se procede a poner este ikono dentro del hueco donde se va a venerar a Eegun. Una vez que se tiene todo listo, el sacerdote oficiante comienza el ritual, dándole conocimiento a Eegun de lo que se va a hacer. Después se sacrifican los animales y uno a uno se van tirando al hueco. Para esa veneración, por lo general, se emplean nueve tipos de adimu (tipos de comidas) diferentes para Eegun. Cabe resaltar que el adimu que más le agrada y que de preferencia no debe faltarle, es el olele, al que también se le llama ole. Tampoco puede faltarle ekofifo, que es lo que se conoce como sarao eko.

La diferencia básica entre la veneración al estilo afrocubano y la que se realiza al estilo nigeriano, es que en Cuba todos los animales se le depositan completos a Eegun. En lo demás se procede igual. Después de ofrendarle los animales, se le hace oro (cantos) a Eegun, al final se cierra el hueco y con esto se termina la veneración.

Por otro lado, el Babalawo debe tener conocimientos sobre la veneración a Eegun, porque Òrúnmìlà tiene mucho que ver con Eegun. Eegun es una de las muchas divinidades con las que Òrúnmìlà hizo un pacto, como lo explica el siguiente Ese Ifá.

Traducción

Cuando encontramos
La persona a la que le tenemos
Mucha confianza
Uno se convierte en hablador
Realizó adivinación para Òrúnmìlà
Cuando Ifá iba a hacer pacto con Egungún
En el patio
Él dice: "Yo hice pacto con Egungún
Me convierto en iwin (invisible)
Yo hice pacto con Egungún
No me voy a morir
Yo hice pacto con Egungún

Y me convierto en invisible".

Explicación

Aquí esta Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si la muerte y la enfermedad lo iban a alcanzar, le dijeron que tenía que realizar ébó, le dijeron que tenía que acercarse a Eegun, que Iku (La muerte) no podía entrar a ile sain (cuarto donde se juntan los seguidores de Eegun para prepararle la vestimenta). Òrúnmìlà fue a ile sain para venerar a Eegun. Ikú entró a la casa de Òrúnmìlà buscando a Òrúnmìlà, a su esposa y a su hijo, pero la muerte no encontró a Òrúnmìlà, Èsù le dijo a Ikú:

— ¿Qué andas buscando en este lugar?, Estás buscando en balde, Òrúnmìlà ya ha ido a ile sain.

Ikú le preguntó:

— ¡Ah!, ¿Dónde están los muertos?

Y Èsù asintió diciéndole:

— Sí. Tú sabes que Eegun es ara orún (el espíritu del cielo). ¡Uuf!, Òrúnmìlà se te adelantó, él ya está en el cielo.

E Ikú le dijo a Èsù:

— Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Si ya él se fue, yo no tengo nada que hacer aquí.

Ikú entonces fue al cielo a buscar a Òrúnmìlà y allí tampoco lo encontró, Èsù le dijo:

— Ya no busques a Òrúnmìlà, porque él pertenece a otro mundo y si te encuentra te puede llevar a ti también.

Así Ikú dejó de buscar a Òrúnmìlà.

Ifá dice, esta persona se va a convertir en espíritu ante el osó (hechicero) y ante las aje (brujas), también se convierte en espíritu ante los ologun ika (quien trabaja medicina mala).

Todo el que venera a Egungún no muere en muertes masivas o en muertes donde se vayan uno a uno los integrantes de una misma familia, porque cuando estamos bien con nuestros ancestros, ellos mismos ruegan por nuestra larga vida y buena salud.

Entre los objetivos que se buscan cuando se venera a Eegun, es cuidarnos de

maldiciones y chismes de nuestros enemigos como explica el siguiente Ese Ifá:

Traducción

Él dice, sus bocas son dos
y sus bocas son tres
(dicen una cosa o dicen otra).
Realizó adivinación para alapini ido fori
el que come comida de awo con Eegun
no puede alcanzar a apini.
La boca de ellos no podrá alcanzar a Alapini nunca
las bocas de ellos.

Explicación

Aquí está Alapini ido fori (Alapini del pueblo de ido fori), quien fue por adivinación para saber si él no iba a morir, si él no se iba a enfermar, si los ajogun no lo iban a alcanzar. Le dijeron que tenía que realizar ébó, le dijeron que él no iba a morir y que no se iba a enfermar, que los ajogun no lo iban a alcanzar. Le dijeron que tenía que venerar a Eegun. Alapini ido fori veneró a Eegun y las maldiciones de la gente y sus chismes nunca lo alcanzaron, ninguno de los males que le deseaban lo alcanzaron.

Ifá dice que la boca de la gente no va a alcanzar a la persona que le sale Ogunda Bede.

El seguidor de la religión yoruba, sabe que tiene en sus manos el poder para deshacer casi todos los males, entre ellos, el mal de enfrentar los chismes y las calumnias de la humanidad. No obstante, Ifá nos aconseja realizar sacrificios contra las malas lenguas y cuando nosotros realizamos sacrificio, aquellos que hablan mal de nosotros sin ninguna razón, siempre pagarán por sus actos. Por ello, Ifá advierte a los seguidores de la religión yoruba no actuar con maldad contra los demás, evitar calumniar o tratar de dañar la imagen de otros por creer que no pagaremos por ello. Claro que cuando uno realiza sacrificio contra la maldad de la humanidad, lo que se haga irá directo a las cabezas que hacen mal en contra de otros sin ninguna razón o con supuestas razones inventadas para esa finalidad. Eegun es una de las divinidades que ayudan a castigar la maldad de quienes son capaces de calumniar a otros o de maldecir a otros sin ninguna razón ni motivo real.

Desde la mira yoruba, la vida no termina con la muerte, la muerte es solo un proceso donde descansamos la materia, pero el espíritu de los difuntos sigue ahí junto a nosotros. Por ello, existe la necesidad de atenderlos y venerarlos, ofreciéndoles sacrificios y una atención adecuada.

Los ancestros forman una especie de cadena que tiene su origen en la creación de los primeros humanos y continúa hasta nuestros días. Si nosotros estamos bien con nuestros ancestros, ellos siempre abogarán por nosotros en el cielo ante Olódúmáré. Por el contrario, cuando se deja de atender a los ancestros, esa cadena se corta, por lo que es imprescindible mantenerse bien con ellos.

Nota del Editor: En este capítulo sí se hace necesario ampliar la explicación del contexto de este tema. En él, Leonel explicaba de forma sencilla como el culto de Egun había sido tergiversado completamente. De hecho, parte de este artículo, llegó a formar parte del Libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones, donde se explicaba el problema que se estaba dando con la teja de Eggun y eran las tristemente famosas cargas de la tejas.

Ninguna teja lleva nada de carga, la teja puede ser una parada o dos, una parada y otra acostada con Odus que son específicos de Eegun, pero no llevan ni un alfiler. Muchos creativos de hoy en día, le han querido agregar de cuanto su imaginación les ha dado. La teja de Eegun la pueden recibir las personas, para en ella, hacerle las ofrendas a Eegun. En algunos casos hemos visto como se han inventado hasta "***Tejas Especiales***" para los hijos de Obbatalá. NADA de esto existe, es un mero invento.

Hay personas que cuando ven las cosas simples, por alguna razón, que no logramos comprender, piensan que están mal hechas o no sirven y creen que poniéndole más cosas de su propia inspiración – y en algunos casos de su vívida imaginación – las cosas van a funcionar mejor y no es así. Se ha sabido de casos en que inclusive le ponen un cráneo de Eegun a la Teja, con una serie de cargas y cosas, todo lo cual es innecesario, dejando de lado que es invento.

La Teja de Eegun fue concebida en Cuba, basados en la creencia de que cuando una persona muere, su alma va al cielo y su cuerpo va al barro. Es por ello que usamos la teja de Barro como Ojugbo Eegun (Altar de Eegun). En Nigeria se usa el traje de Egungún o algo más sencillo, los cujes de Atori, pero eso de meterle carga, es un vulgar invento, ya que no lo lleva y además no lo necesita.

Todo eso de Kriyumbas y cazuelas, son cosas modernas para hacer de la Teja un fundamento y entregarlo como tal y pedir dinero por este invento como fundamento. Todo eso es cuento, eso no existe.

ESU ODARA

La primera divinidad creada por Olódúmáré fue Esu. Hoy muchos escritores yorubas tratan de hacer ver a Esu como algo no creado por Olódúmáré, esto para evitar que se juzgue a nuestro dios de haber creado el mal, pues se conoce a Esu como una divinidad capaz de hacer el bien, pero también muy eficaz para hacer el mal.

Si realmente tomáramos esto como cierto, tendríamos que dar por hecho la existencia de dos dioses, uno creador del bien y otro creador del mal, algo que sería completamente incoherente.

El bien y el mal caminan juntos, por ejemplo, para que una persona sea nombrada jefe en un trabajo donde ya hay un jefe, se tiene que quitar, obviamente, primero al jefe anterior, ya sea por retiro o por problemas, con lo que queda claro que el bien de uno, es el mal de otro.

Tenemos que tomar en cuenta que aunque Esu Odara fue la primera deidad creada por Olódúmáré, no realizó los sacrificios que otras divinidades sí realizaron para lograr alcanzar algunos de los poderes de la tierra cuando ésta se formó.

Esu no es dueño de nada, no tiene ningún gobierno en el mar, ni en el río, ni en la montaña, ni tampoco es dueño de ningún mineral ni de ninguna piedra preciosa. En resumen, Esu no tiene jurisdicción sobre nada, por esta razón quiere parte de todo lo que los demás logren, para permitirnos gozar los beneficios de nuestros logros.

Pero si nosotros no le realizamos los sacrificios que pide, podemos olvidarnos de alcanzar nuestras metas o, en caso de que logremos llegar a ellas sin realizar el sacrificio, es casi seguro que no disfrutaremos de esos beneficios aun cuando logremos alcanzarlos.

La mentalidad de quienes no conocen a profundidad la cultura yoruba, puede no entender los procedimientos de Esu Odara y su actuación puede ser vista como maligna. Sin embargo, si analizamos detenidamente, socialmente son pocas las actividades tanto laborales o sociales que viven del bien.

Si analizamos la actitud de cualquier gobierno de cualquier país, nos damos cuenta de que estos viven como Esu Odara, de la cooperación de sus ciudadanos, de no ser por el aporte de los ciudadanos al gobierno, éste no tendría fondos para solventar a quienes procuran el orden y la justicia. Así como con el buen mantenimiento de cualquier ciudad, el gobierno, como Esu Odara, no tiene recursos propios y tiene que vivir del aporte de quienes sí lo tienen.

Cuando un empresario tiene ganancias, le paga al gobierno una cantidad por las ganancias que le deja su negocio y si algún empresario deja de pagar su cuota, es amonestado o enjuiciado por el gobierno, con alguna multa o castigo por su falta de cumplimiento. De esta forma podemos ver que la forma de vida en la tierra sólo es un reflejo de lo que está estructurado en el cielo. La forma de gobierno en la tierra es una copia de las estructuras gubernamentales que existen en el cielo.

La forma en que la religión yoruba hace ver la importancia de los sacrificios, para que nosotros los humanos podamos resolver las problemáticas cotidianas que se nos presentan, o solo con el simple fin de evitar que estas problemáticas lleguen a nosotros, es el mismo método que empleamos en la tierra para resolver o evitar cualquier contratiempo, cualquier mal o incluso cualquier enfermedad.

Cualquier ejemplo nos puede servir para demostrar que todo requiere de un sacrificio, desde lo que es muy sencillo, hasta los aspectos totalmente materiales, como son comprar un coche y mantenerlo. El hecho de comprar un vehículo no nos libra de tener que comprarle combustible para que pueda funcionar. Si queremos mantenerlo en buen estado tenemos que estar al tanto de su buen mantenimiento, cambio de aceites, filtros etc., de lo contrario, ese vehículo no va a tener buen rendimiento.

De la misma forma funciona nuestra vida. Aun tratándose de una persona totalmente saludable, si no cuida su salud, ésta se puede deteriorar en caso de falta de atención, tal y como sucede con el mejor de los coches. Y para cuidar la salud, para lograr una vida saludable tanto física como espiritualmente, se deben realizar sacrificios tanto espirituales como materiales, se tienen que sacrificar gustos y deseos de muchas cosas, que aun siendo buenas para otros, pueden ser dañinas para nosotros.

Esu es la primera divinidad que se entrega en nuestra cultura afrocubana. Tomando como base que fue la primera divinidad creada por Olódúmáré y por la simple razón de que debe ser la primera deidad en ser atendida en cualquier evento. Los religiosos saben que para que un festejo pueda ser exitoso, primero deben atender a Esu, de no ser así, corren el riesgo de que el festejo se convierta en una gran tragedia o puedan presentarse problemas que hagan que éste termine de una forma no muy grata.

Sobre este particular, Ifá habla en Irete a Nsa, donde todas las divinidades se propusieron realizar sus festejos personales, pero a ninguna se le ocurrió venerar primero a Esu y éste intervino en los festejos de todos provocando grandes tragedias y problemas.

Orúnmila, quien había recurrido antes al oráculo de Ifá, fue advertido de no celebrar su festejo, sino dedicárselo mejor a Esu y fue así como su celebración fue todo un éxito. Este Ese Ifá explica por qué antes de hacer cualquier veneración a cualquier divinidad, se debe consentir muy bien a Esu, pero no sólo eso, cualquier persona que haya recibido a Esu, lo primero que debe hacerse es realizarle

veneración cuando va a celebrar cualquier acontecimiento. Le debe ofrecer un poco de todo lo que se vaya a dar en el festejo, tanto de comer como de beber.

Aunque en nuestras tierras tenemos muchos alimentos que no son los que se le ofrendan a Esu, se busca la forma de darle al menos lo que usualmente se le ofrece, como son bebidas, dulces y frutas. Así respetaremos las costumbres afrocubanas que nos legaron nuestros ancestros e iremos introduciendo nuestra cultura en un entorno completamente diferente al lugar de donde originalmente salió la tradición.

Sobre esto nos dice Ifá:

Rezo

Ifá ni a duola mi mo duo fodo
Ibere la rolo folo
Oro gangan la fesu fesu
Difá fun alakikan
Ti nsohun gbogbo ti o fesu je
Nje gbogbo nteri e fesu
Esu gba ma lo o
Ohun a ri a fesu
Esu gba la lo o.

Traducción:

Ifá dice, yo me paro
para obtener riqueza en el pilón
inclinado es como atendemos
al molcajete
bien parado, es como atendemos a Esu.
Realizaron adivinación para Alakikan
el que hace todo
y no le da nada a Esu para comer
todo lo que tengas
dale siempre a Esu.
Esu acéptalo y vete,
Esu acéptalo y vete.

Explicación:

Ifá dice que todo lo que vayamos a hacer primero tenemos que contar con Esu, por esto es que cuando los Babalawos van a comer, primero le dan a Esu, para que él no se enoje con ellos. Ellos le dan de todo lo que van a comer y dicen:

– Esu acéptalo y vete.

Por otro lado, todos nosotros tenemos a Esu en nuestro cuerpo. El lugar original donde Esu comenzó a vivir en nuestro cuerpo fue en la frente, pero poco a poco la humanidad lo fue desplazando, primero al centro de la cabeza y ya, por último, a la nuca, en el cerebelo, lugar donde aceptó vivir desde entonces. Con respecto a esto, así lo explica Ifá:

Rezo a Esu

Okiti bàbàbà
Nni pekun opopo
A difá fun aaso
Ti ngbogun ropin atari
Nje e ma ri temi wi o
Gbogbo wa la dijo lesu nipako
E ma ri te mi wi o

Traducción

Grande como una loma
es el fin del camino ancho.
Realizó adivinación
para Aso
quien va a llegar a la tierra
donde termina atari (cráneo).
No hables de mí
todos nosotros
tenemos a Esu en la nuca.
No hables de mí.

Explicación

El nombre de Aaso es otro nombre de Esu. Cuando Esu llegó a la tierra se quedó en la frente, pero la humanidad comenzó a atacarlo. Esu tenía problemas porque tenía muchos enemigos, pues los hombres decían que él no era bueno, las mujeres también decían que no era bueno, sin saber que Esu era en quien mejor podían confiar y era el más honesto de todos los Irunmoles, que todas las bendiciones que tenía Esu, eran mucho más que las bendiciones que tenían el resto de los Irunmoles.

La humanidad no creyó en esto y corrió a Esu de su sitio original, la frente. Ellos dijeron:

– Aquí en la frente no es tu sitio, nadie te quiere ahí.

Entonces Esu se fue a vivir en la parte superior de la cabeza, pero la humanidad también lo corrió de ahí. Después se fue a vivir a la parte posterior de la cabeza, entonces Esu dijo:

– ¡Ah!, pero, ¿es que ya no hay un lugar donde yo me pueda quedar mas que aquí? (Refiriéndose a la nuca.)

Y sí, ése es el lugar donde Esu tuvo que quedarse a vivir dentro del cuerpo humano. Por eso, cuando la persona ofende mucho a Esu le comienza a doler la parte posterior de la cabeza, donde se encuentra el cerebelo.

Cuando la humanidad corrió a Esu para la parte posterior de la cabeza, Esu dijo:

– Ya de aquí no me voy a mover.

Por esta razón, cuando uno ofende mucho a Esu, él va a reaccionar mal, siempre va a procurar vencer los planes de Ori (nuestro destino), haciendo que tengamos que agachar la cabeza y dejar que Ori permita que lo veamos a él, es entonces cuando Esu se muestra reinante y vencedor.

En consecuencia, el acto de ser tentado a cometer delitos y faltas es tomado como impulsos provocados por Esu, quien lo hace con la finalidad de que luego, tengamos que arrepentirnos y agachar la cabeza, pues ésta será la única forma de que él logre estar por encima de Ori.

Cuando agachamos la cabeza es cuando se puede ver la nuca, el lugar de residencia de Esu. Por eso es tan importante estar bien con Esu y realizarle veneración constante para, de esta forma, lograr que nunca se interponga en nuestro ori rere (buen destino).

En Cuba, cuando una persona se consagra en Oosa o Ifá, durante el primer año se manda a que la persona no visite lugares donde se hagan festejos públicos y esto es porque estos sitios están gobernados por Esu.

Esu realizó sacrificio para atraer gente a su lado cuando se sintiera solo. Por eso, Esu atrae multitudes mediante los festejos públicos, pero estos festejos no dejan de ser parte de su dominio y al estar en ellos somos propensos a cambios inesperados (que son naturales en este tipo de actos) y que, por lo general, siempre terminan con algún tipo de tragedias.

Sobre esto Ifá dice:

Esu Odara estaba solo

ESE IFÁ

O ni agbegbaleri
Ekiye sori
Apantete ekiye seru
Gebogbo igi lo koju solorun
Bee lao mabo
Odun towogbo towogbo
Odan tesegbo tesegbo
Odun ti agbede gbede meji
A para para
A difa fesu odara
Ti nbe logbero oun nikan soso giro giro
Obi oun nikan ni njaiye
Oun nikan (2)
O laiye di jagba nrugbu
Aiye di rodo nroke
Ogbarigidi gbarigidi
Saka nsaka
Kè kè wonjan nwonjan
Ofefekun mafefekun
Mafefe fefe kèkè wonjan nwonjan
O ni oun nikan ni njaiye
Oun nikan
Oun nikan ni njaiye oun nikan aiye
Di jagba nrodo
Aiye di jagba nrodo
Aiye di rodo nroke
Ogbarigidi gbarigidi
Saka nsaka kèkè
Wonjan nwonjan ofefekun
Mafefe kun mafefekun
Mafefe nfenfe kè kè
Wonjan nwonjan

Traducción

*Él dice que el que carga la **“carga“***
en su cabeza
cuida su cabeza.
El que lleva carga en su cabeza
debe tener la precaución (de balancear su cuerpo)
para que la carga no caiga.
Todos los árboles ven hacia arriba (hacia Olódúmáré)
y así no sabemos cuál
es el macho y cuál la hembra

pero el álamo se ve viejo
por sus ramas y sus raíces.
Es el álamo el que se queda
entre el cielo y la tierra.
Realizó adivinación
para Esu Odara
quien estaba muy solo
solito.
Y él dice: la vida está llena de problemas
todo está revuelto como un remolino
y todo el mundo se está quejando.
Él vive solo, solo.

Aquí está Esu Odara, quien estaba solo, aunque fue Olódúmáré mismo quien lo creó, no tiene a nadie con quien pueda platicar y no tiene a nadie que le pueda ayudar. Esu Odara se encontraba muy triste, comenzó a sufrir por su soledad y fue a consultarse con Ifá. Sus Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó.

Él escuchó y realizó ébó, el ébó. Incluía un silbato y un tambor. Después consagraron su silbato con Ifá y tanto el silbato como el tambor le fueron entregados. Después de consagrados, después de que le fueron entregados y desde ese momento, en cualquier momento que él los toca, tanto hombres como mujeres van en busca del sonido.

Esu Odara se ponía a tocar en la madrugada y todo el mundo preguntaba:

– ¿Quién está tocando a esta hora?

Los humanos comenzaron a buscar quién tocaba y cuando se dieron cuenta que se trataba de Esu Odara, se quedaron con él porque les gustó su forma de tocar y así Esu Odara comenzó a tener admiradores. Más nunca estuvo solo y comenzó a ser tomado como alguien muy importante y con mucho poder para congregar a la gente. Y desde entonces todos los hombres y mujeres que vienen a la tierra, tienen que obligatoriamente, venerar a Esu Odara.

Después de esto, Esu fue para que le volvieran a realizar ébó, pero los Babalawos le dijeron que no se podía repetir el ébó, que él debía dar gracias a los Babalawos, los Babalawos a su vez le daban gracias a ilá e Ifá a Olódúmáré.

Este Ese Ifá explica cómo los hijos de esta divinidad, pueden tener momentos donde se sienten solos, pues ellos, como su Orisa guardián, necesitan estar rodeados de familiares y amigos.

Por otra parte, los hijos de Elegbara, tienen que realizar muchos sacrificios para no llevar consigo una **"*carga*"** ajena, como dice el siguiente Ese Ifá:

ESE IFÁ

Kamu peki
Ka e lu peki
Ka mu peki
Ka e lu peki
Ka mu igi aja mejeji
Ka lu rawon peki peki peki
A difa fun Esu Odara
Tomo araiye
Dori a singbale fun
Nwon ni ko ma wa
Gbomi salade Orun
O ni bi Ose sonso abe
Esu Odara o lori Agberu
Le o bi o se sonso abe
Omi nifi sunkun gbin
Koto orin awo loko sawo lenu
Oni bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Esu Odara o lori agberule oo
Bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Bi ose sonso abe
Esu Odara o lo ri agberule oo
Bi ose sonso abe.

Traducción

Juntamos el trabe
para construir una barbacoa (tapanco).
Realizó adivinación para Esu Odara
A quien toda la humanidad venera
para que lleve los sacrificios al cielo.
Él dice, con la punta de la cuchilla
Esu Odara no tiene cabeza para cargar bultos
por tener la punta que tiene en la cabeza
no puede cargar bultos.
Se lamentaba que no tenía igbin (caracol).
Abrió la boca y comenzó a cantar,
él cantó del awo.
Él dice que si no es por la punta de la cuchilla
si no es por la punta de su cuchilla

Esu Odara no tiene cabeza
para cargar bultos
y es por la punta del cuchillo
que Esu Odara no puede cargar bultos
y es por la punta del cuchillo
que Esu Odara no puede cargar bultos.

Explicación:

La humanidad le dijo a Esu Odara que todos los problemas que no eran suyos, se los iba a cargar a él y que cuando ya terminara de echarle la carga encima, él se iba a encargar de llevarlos al cielo Esu Odara dijo:

– Yo no tengo la guía de Ifá en mi casa, para que me oriente sobre qué hacer con todos sus problemas.

Por eso llamó a sus Babalawos para que le hicieran adivinación.

Cuando le salió Osa a la derecha y Ogbe a la izquierda, le dijeron a Esu Odara que tenía que realizar ébó, que había un grupo de personas que habían hecho planes, para cargarle cosas que no eran suyas.

Entonces le mandaron a realizar ébó. Y con esto los Babalawos le hicieron sacrificio.

Le hicieron incisiones en la cabeza a Esu. Esu acepto el ébó, el sacrificio y t ambién las incisiones en su cabeza.

Los Babalawos introdujeron la punta de una cuchilla en la cabeza de Esu y toda la carga que la humanidad planeó acarrearle a Esu, su cabeza la rechazó. Así nadie pudo poner jícaras ni carga encima de Esu.

Este Ese Ifá explica la importancia que tiene para los hijos de Esu de realizar ébó para que no carguen con los problemas de los demás. Los hijos de esta divinidad suelen cargar con muchos problemas que no son suyos, por eso, deben realizar sacrificios especiales para esto. No podemos olvidar que al asentar un Orisa, también estamos haciéndonos parte de él y no sólo recibimos lo positivo. Lo negativo también comenzará a formar parte de nosotros. En consecuencia, es imprescindible que los omo Orisa, realicen los ébó que sus divinidades tutelares realizaron para evitar cargar con los asuntos negativos de la deidad. Este ese Ifá explica el porqué se le deja un mechón de pelo al hijo de Elegbara en su Ori, este representa su cuchilla para no cargar cargas ajenas.

La intención de éste y otros documentos es que conozcamos mejor nuestras divinidades, pues de esta forma tendremos una mejor intereacción con ellas y,

seguramente, lograremos tener más armonía y una vida más placentera.

No importa si nosotros nos sentimos capaces de alcanzar logros, tenemos que aceptar que hay alguien por encima de nosotros, alguien capaz de hacer que el bien se convierta en mal...

Materiales y animales que se le sacrifican a Esu

Esu come:

Oruko Chivo
Akuko die Gallo
Osiadie Pollón
Oromo die Pollito jio jio

En Nigeria se le sacrifica también:

Agbo Carnero
Eiye etu Guinea
Eyele Paloma
Eran malu ako toro
Igbin Babosa

Esto es algo que Esu también puede pedir de vez en cuando.

Eku (Rata)
Ejá (Pescado ahumado. Si encontramos ejábori mejor (es el pez bagre ahumado).
Eko (Tamal de maíz)
Oka (Amala, pero de ñame)
Iyan (Como puré de ñame)
Oti oyinbo (Esto se refiere a bebida de los blancos, puede ser aguardiente, ginebra, ron, etc.)
Omi tutu (Agua fresca)
Obi abata (Nueces de kola de 3 óvulos)
Con esto se le pregunta en Nigeria a Esu si acepta el sacrificio
Orogbo (Nuez de kola amarga)
Obi agbón (Coco) Con este oráculo se le interroga a Esu en Cuba y no se tiene porque cambiar este medio que siempre fue tan efectivo.

A Esu se le echa mucho corojo líquido. En Cuba siempre se le echó corojo a Esu, pero no cada vez que comía, porque no se tenía este material en cantidades como para echarle buena cantidad en cada sacrificio. Por eso se empleaba más la miel, pero a Esu se le sacrifica mucho corojo. Después se le echa sal en granos y también se le echa miel (como ya es costumbre para nosotros), esto se le echa directo sobre Esu.

Los animales que se le sacrifican a Esu se deben pelar y se deben cocinar los

iyanle (vísceras) y ponérselos a Esu. Los animales que se le ofrecen a Esu no deben botarse, a no ser que se trate de limpiezas (sarayeye).

Actualmente muchos religiosos no le dan importancia a la preparación de los iyanle de los Orisa y quiero hacer notar, que si no se preparan esos iyanle, es como si el Orisa no hubiera comido ese animal.

No sólo es imprescindible que se le preparen los iyanle al Orisa, sino que las carnes del animal sean tomadas como alimentos de los religiosos. Esa carne no se debe botar, en todo caso, cuando es mucha, se le regala a quienes la necesiten, pero subrayo, no se debe botar.

Ésta es la forma de interactuar con las divinidades. Ellas se comen los iyanle, que son las vísceras y nosotros nos comemos las carnes. Si analizamos, las vísceras son los órganos más dañados por las enfermedades, cuando le ponemos esto a las divinidades y nos comemos las carnes, estamos haciendo que ellos nos cuiden de enfermedades internas.

En Cuba, la guinea y la paloma, no sólo no se le sacrifican a Esu, sino que representa un eewo para sus hijos. Nosotros como afrocubanos tenemos que tomar en cuenta el legado de nuestros ancestros, quienes llegaron de diferentes tierras nigerianas y supieron salvaguardar su legado para dejárnoslo con mucho tino a nosotros.

Recordemos que cada divinidad bajó con un Esu a la tierra y que algunos Esu comen animales que otros no comen. Sin embargo, nosotros no podemos cambiar nuestros legados sin antes tener profundo conocimiento de ellos.

Por eso sugerimos que no se haga ningún cambio a los rituales al saber cómo se llevan a cabo en tierra nigeriana, pues allá cada linaje tiene diferentes formas de adorar. Todas las formas de adorar son muy respetables y por la misma razón, nuestro legado, que está basado en la función de todos los linajes llegados a la isla, a Cuba, merece todo el respeto del mundo.

Nota Aclaratoria del Editor: Aún recuerdo este tema muy bien. En nuestras conversaciones sobre artículos que publicaría, mi papel era el del "***Abogado del Diablo***". Me colocaba en la parte antagónica y de esta forma, Leonel medía su capacidad de sustentación de sus argumentos. Siempre me decía: "***Atácame sin piedad Águila***". Era algo así como un entrenamiento, antes de una pelea y poder observar donde los argumentos pudieran ser débiles y corregirlos. Lo mismo hacía cuando yo iba a escribir un artículo. Claro que cuando a él le tocaba golpear mis argumentos, siempre me llevaba la peor parte.

En fin, fueron horas conversando con Leonel, sobre si Olodumare hubo creado a Echu o no. Yo esgrimía que Eyiogbe contradecía lo que él argumentaba, pero para

decir la verdad, yo no tenía otro argumento. Este lo defendí lo mejor que pude, aún a sabiendas de que en Ifá no hay estándares de historias y en una historia de un Odu se puede decir una cosa y en otra historia de otro Odu, puede que diga todo lo contrario. Esto es común.

Los argumentos iban y venían, pero se hizo un poco tarde y tuvimos que dejar la conversación para el día siguiente. Me fui a acostar, pero el Ese Ifá que esgrimió Leonel, retumbaba en mi cabeza: "*Aquí está Esu Odara, quien estaba solo, aunque fue Olódúmáré mismo quien lo creó*" y sus palabras: "*Esu no es dueño de nada, no tiene ningún gobierno en el mar, ni en el río, ni en la montaña, ni tampoco es dueño de ningún mineral ni de ninguna piedra preciosa. En resumen, Esu no tiene jurisdicción sobre nada, por esta razón quiere parte de todo lo que los demás logren, para permitirnos gozar los beneficios de nuestros logros*".

Sabía que había una relación entre esto y nuestro propio Ifá afrocubano, pero aún cuando lo tenía en las narices, no lograba verlo. De alguna manera sabía que Leonel tenía razón y también la tenía cuando decía que algunos escritores Yoruba, tienen la mala manía de tratar de comparar a Olodumare con el Dios Abrahamaico, donde se le quiere separar como creador de las cosas malas. Yo mismo había escrito un ensayo sobre ese tema, pero aún así, me resultaba imposible ver dónde estaba la relación.

Al día siguiente, estando en mi oficina, fue que pude verlo. Un análisis de religiones comparadas es lo que cabía en este caso y pude notar que nuestras propias historias afrocubanas, nos dicen como Echu no tenía nada y cómo fue que ganó el derecho a ser el primero en todo. Aún cuando se explica en otro contexto, nuestras propias historias nos cuentan como Elegguá vivía en la miseria y pasó a ser el recipiente de todo sacrificio y parte del beneficio de toda obra que realicen tanto humanos como Orishas. El punto era claro: Echu no tiene nada, ni allá, ni acá. Estuve tentado a llamar a Leonel, pero me faltaba una pieza del rompecabezas: ¿Había creado Olodumare a Echu, tal como lo dice el Ese Ifá que Leonel presentaba o Echu ya existía y no fue creado por Olodumare como lo dice Eyiogbe? Decidí no llamar. Esta parte había que pensarla.

Me di cuenta que para esta parte del enigma, Leonel no tenía más argumento que el de la manía de los autores (y no solo Yorubas, sino afrocubanos también), de tratar de alejar a Dios de la creación del mal. De toda la conversación del día anterior, solo podía ofrecer una parte de las sustentaciones, para que Leonel analizara si las utilizaba o no. Cabe destacar que la idea de jugar el papel de "***Abogado del Diablo***", no era solo refutar y desestimar, era encontrar argumentos que sustentaran lo que se escribía, para que sirvieran de enseñanzas de nuestras propias tradiciones y que fueran compatibles con nuestras liturgias y creencias.

Nuevamente nos comunicamos Leonel y yo y le dije lo que había meditado, del Ese Ifá y como efectivamente era compatible en parte con nuestras propias creencias afrocubanas. Leonel estuvo de acuerdo. Le presenté mi inquietud, con respecto a la creación de Echu. Me dijo. "Águila, eso es más claro todavía, mi

hermano. Olodumare creó a **TODOS** los Irunmole y solo los Irunmole pudieron pasar al estatus de Orisha. Hay muchos Irunmoles, que no lograron ese estatus. Echu es un Orisha, por tanto es un Irunmole y si es un Irunmole... entonces lo creó Olodumare". Fin del argumento. Leonel publicó este artículo, pero que si preferí que quedara clara, una enseñanza, que no fue de todo el mundo, pero que considero sano que se conozca.

Sango

Kabiesi agbalagba òrìsà
(Mis respetos al mayor de los òrìsà)

Es fundamental que los consagrados en nuestra religión, aun cuando sigan haciendo las cosas como se las enseñaron, aprendan cuál es la base y la esencia de nuestra religión. Por eso he escrito en esta ocasión una nota sobre Sango, una deidad muy poderosa y temida, porque muchos aspectos relacionados con la deidad se pudieron haber quedado en el olvido en occidente.

La frase "***agbalagba òrìsà***" es usada para el òrìsà Sango y para varios òrìsà. En todos los casos se les aplica este sobrenombre, porque son deidades muy poderosas y fuertes. Por otro lado, al Irunmole que es el dueño del rayo se le conoce en el cielo como Jakuta, que quiere decir "*el que pelea con piedras*". Este Irunmole fue el que realizó los trabajos celestiales de la deidad.

Ahora bien, cuando se habla de Sango, se habla de un humano que se consideró que tenía los poderes del Irunmole Jakuta y por la misma razón, sus trabajos se vieron como si fueran consecutivos a los que hizo el Irunmole, pero esta vez en la Tierra, pues el irunmole como tal, no tuvo vida social porque Irunmole es una creación directa de Olódúmáré y Sango es su descendencia espiritual en la Tierra. Por ello se le atribuyen muchos aspectos terrenales a los trabajos de la deidad. Es por esta razón, que entre los trabajos terrenales del òrìsà, se van a escuchar siempre las historias de Sango, quien no fue sino un hombre a quien se le atribuyeron los poderes que se conocían del Irunmole como tal. Este Sango fue el que reinó en la tierra de Oyo y quien fue considerado un rey muy poderoso.

Para las consagraciones de Sango, como para las de todos los demás òrìsà, se comenzó a emplear el obi abata en razón de que las posibilidades de conseguir orogbo no las tenía todo el mundo, sin embargo es importante subrayar que a este òrìsà no se le ofrenda obi abata (kola), pues esta representa un eewo que sólo se emplea cuando se le quiere incitar a pelear, es decir que para la consagración del òrìsà y para sus rituales y ceremonias no es abata lo que se emplea, sino orogbo.

Las piedras que Sango empleó y emplea para vencer a sus enemigos en aquellos tiempos, son el fundamento de ipori Sango. De tal manera que las piedras que se emplean para el fundamento de Sango deben ser edun ara (piedras de rayo)[34]. Muchas veces podemos encontrar libros que dicen que la edun ara no va a Orí,

[34] La piedra de rayo es una formación ígnea, que se forma cuando un rayo golpea la tierra. Este tipo de piedra es conocida como Belemita u otras como ceraunia. Mucha discusión hay sobre su origen celeste y la evidencia por una parte, muestra que son herramientas usadas en la era de piedra y por otra, que el fenómeno del impacto del rayo sobre suelos arenosos, puede dar este tipo de formaciones, a las que se les llama fulgurita.

pero esto no es así. Los omo Sango son quienes realmente deben nacer con edun ara en su fundamento òrìsà (oke ipori). No obstante quienes prefieran seguir usando okuta (piedras) normales son muy respetables, como respetables son los que sí desean conocer, aprender y aplicar la verdadera esencia de su òrìsà.

Cabe resaltar que edun ara no son esas piedras que acostumbran a vender en las botánicas y que fueron pasadas por una piedra de afilar para darles la forma de hacha. Las piedras de rayo antiguas tenían esa forma, porque los indígenas las empleaban como hachas y les daban esa forma. Ahora bien, puede ser que se encuentren piedras de rayo similares a éstas, con aspecto de hachas, pero esto es pura casualidad ya que podemos encontrar piedras de rayo de las más variadas formas, aunque por lo general son alargadas y con terminaciones finas o planas.

Seere es también una herramienta de Sango que se ha dejado de usar. En Cuba se le llamaba Ashere, pero se refiere a lo mismo y es una maraca que se usa en muchos casos, así, sin ninguna carga mística. Seere es el jefe de los escoltas de Sango. Cuando Sango va a salir (y viene a la cabeza de un humano) se le llama con seere y cuando se va a trabajar con el òrìsà también es importante que se le invoque con seere, ya que seere siempre va delante de donde va a pasar el òrìsà Sango. Este seere lleva dentro una carga mística que no es la que se usa para una maraca común y esto lo deben conocer sus sacerdotes y los Babalawos.

Es importante saber que otra forma de llamar a Sango es Olukoso areku jaye (el rey que no se ahorcó, el que disfruta la vida sin morir).

Cuando se va a venerar a Sango se debe preparar omi ero. Con ese omi ero se van a lavar: el odo (pilón), la awo u opón (batea) y sus edun ara (piedras de rayo). Sango es un òrìsà que se venera de dos formas: una es parado y la otra inclinado. Cuando queremos mandar a Sango a castigar a alguien que nos ha hecho algún mal, ya sea que nos haya ofendido o que nos haya robado, se debe venerar parado, pero si es una veneración anual puede ser parado o inclinado.

Hay un Odu que explica la fuerza de Sango, este Odu es Osa xxx. (Nota: en algunos casos, y para no dar información que pueda ser mal usada, he escrito xxx en lugar del dato indicado).

Sango es un òrìsà fuerte y valiente, duro de carácter: Tiene muchas esposas. Se convirtió en una divinidad temida, por su forma de guerrear y por su carácter siempre fuerte. La humanidad actual dice que cuando ellos respetan y cumplen con las reglas de Sango no tiene por qué temerle, pues él no castiga a nadie por simple gusto. Los materiales que se usan para venerar a Sango son:

Orogbo
Akuko adie (gallo)
Oka amala (puré de ñame)
Oruko (chivo)
Agbo (carnero)

Etu (guinea)
Pepeye (pato, en Cuba esto no es usual, pero sí lo acepta)
Ajapa (jicotea)
Aparo (codorniz)
Gbegiri (especie de sopa de frijol carita sin cáscara)

Sango no acepta gallina, sus animales siempre deben ser masculinos, por lo tanto tampoco acepta ewure (chiva).

El sacerdote de Sango tiene que vestirse con ropa roja y también con ropa de colorines. Tiene que usar ileke pupa ati funfun (collares rojo y blanco), con estos colores se reconoce a los hijos de Sango.

Algunos seguidores de este òrìsà en Nigeria, se hacen trenzas, sin importar si son hombres o mujeres[35]. Además el oni Sango debe tener ose (báculo de Sango) y lo deben usar sin ningún pretexto los que tienen un puesto alto como sacerdotes de Sango.

Sango se pone contento cuando ve que hay mucha gente rezándole, le gusta que haya muchas mujeres y hombres venerándolo y llamándolo y cuando aparece da la impresión de que está enojado, pero no es así. Cuando Sango escucha que lo invocan se pone contento y cualquier cosa que usted le pida en ese momento él se lo cumple, todo lo que usted pida se lo va a cumplir y se lo va a cumplir rápido.

Siempre se muestra como si estuviera molesto y con ganas de pelear (tija tija), pero realmente no se pelea con nadie a no ser que esté muy ofendido. Por otro lado, hay que darle todo lo que uno le ofrezca, no se puede incumplir con él, pues eso molesta mucho a esta deidad.

Algunos Ese Ifá explican cómo Olubambi (refiriéndose a Sango) realizó ébó (con 200 piedras entre otros materiales) para vencer a sus enemigos. Este Olubambi del que estamos hablando parece Ògùn, pero es Olubambi, quien venció a sus enemigos con 200 piedras. Cualquier guerra que enfrenta Olubambi, él siempre la vence y cuando él está en guerra, emplea esas piedras porque cuando él realizó ébó para lograr vencer a sus enemigos, le pidieron esas doscientas piedras además de los demás materiales, pero como ya expliqué antes, estas piedras de Sango no son como las piedras de oyinbo (balas) sino balas yorubas, que son las piedras de rayo, las que suelta Sango cuando está bravo. Estas piedras se sacan de dentro de la tierra y son tan poderosas, que si Sango le lanza una piedra a una casa él destruye esa casa por completo. Por eso los yorubas ruegan a Olódúmáré que no permita que tengan problemas con Sango y que por el contrario, Sango los

[35] Antiguamente en Cuba, a los hijos de Changó no se les cortaba el cabello y se le hacían estas trenzas. Hoy en día esto no lo vemos, pero lo cierto es que era una costumbre que nuestros viejos trajeron consigo.

ayude siempre en contra de sus enemigos. Producto del ébó realizado por Sango, es que cuando él lanza sus piedras, éstas caen encima de sus enemigos.

Además, en su sacrificio él ofreció gbegiri (sopa de frijoles carita sin cáscara), oka (amala) y edo eran (hígado de animal), así Sango logró comenzar a vencer a sus enemigos. Él vence de un lado y vence del otro, por eso Sango se convirtió en un òrìsà al que la gente busca cuando tiene problemas.

Sango no esperaba que después de tantas guerras que tuvo con tanta gente, pudiera haber personas que se convirtieran en sus seguidores, pero sucedió que en aquellos tiempos cuando ocurría algún problema la gente acudía a Sango. Cuando habían robos, la gente se acercaba a Sango y le rezaba y Sango esclarecía el robo, así el ladrón que había cometido el robo, no importa donde estuviera, aparecía y al final Sango lo mataba.

Cuando una persona es hija de Sango, tiene que ser honesto como él y debe ser muy derecho para que él lo ayude a vencer todas las guerras y problemas en su vida. Sango no acepta la mentira, a él no le gusta que sus hijos digan mentiras ni que se hagan promesas que no se cumplan, esto puede ser causa de que se sienta ofendido.

Otro de los Odu que habla de Sango está Ôkànràn xxx.

Traduccion del Ese Ifá

Un ôkànràn aquí
Un xxx allá
Es el Babalawo de Sango
Realizó adivinación para Sango
Cuando Sango iba a venir del cielo a la Tierra
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Sango dice
Yo realicé el ébó de
Ôkànran kan lohun
Xxx kan nihin
Mi alto respeto para Sango
¿Quién mencionó su nombre?
Yo no menciono su nombre
Sango.

Explicación

Cuando Sango iba a venir del cielo a la Tierra fue por adivinación para saber si él iba a ser reconocido, popular y próspero. Le dijeron a Sango que tenía que realizar ébó. Él preguntó que cuáles eran los materiales para el ébó y le respondieron: "oruko (chivo), agbò (carnero), orogbo, oti, gbegiri" y

todos los demás materiales. Cuando Sango llegó a la Tierra, su nombre se comenzó a conocer en todas partes. Cuando Sango actúa, la gente le tiene miedo, más bien, cuando sale cierto Odu, la gente debe decir "kabiyesi Sango". Entonces Sango empezó a ser muy popular y dijo:

¡Ah!, yo no esperaba tener tanta popularidad.

Él se puso muy contento y comenzó a darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Muchos son los Odu en los que Sango realizó ébó para vencer a sus enemigos y ésta es la razón por la que él se convirtió en una deidad muy poderosa y temida, como lo dice el Ese Ifá que expongo a continuación:

Sango realiza ébó para vencer a sus enemigos

Introducción

Ifá dice que él va a proveer iré para la persona que le sale osa xxx
Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó para vencimiento.
Así le indica cierto ébo (que no se especifica en este texto por razones de seguridad).Todo esto es para venerar a Sango.
Ifá dice que él lo va a ayudar a vencer, así dice Ifá en osa xxx.

Traducción

Osa xxx (el grande)
El que se extiende en el tablero
Realizó adivinación para Olukoso (El rey no se ahorcó)
Lalu (hombre fuerte, el que cruza la ciudad)
Bambi (ayudame a vivir)
Hijo de la persona que vence
Con 200 piedras
El que desde el cielo
Arroja 200 edun
A sus enemigos
Le dijeron que tenía que realizar ébó
él escuchó y realizo el ébó
¿Con qué venció Arira?
Con 200 piedras
Arira venció con 200 piedras
¿Con qué venció Arira?
Orubondu (con una especie de hacha)
Venció con un hacha.

Explicación

> *Aqui está Olukoso Bambi, el que vence con 200 otas. Él fue a consultarse para saber si él iba a poder vencer a sus enemigos que lo rodeaban. Le dijeron que tenía que realizar ébó y así él iba a vencer. Le dijeron que tenía que venerar su oke ipori con opolopo orogboi, opolopo amala, eko (especie de tamal de maíz), epo y varios materiales más. Todo esto para venerar su ipori. Olukoso escuchó y realizó el ébó. Realizando el ébó él pudo vencer a sus enemigos. Ifá dice*:
>
> - *Tiene que preparar xxx material para vencimiento de sus enemigos*.
>
> *Después de realizar el ébó, él comenzó a soltar las piedras como rayos y así pudo vencer a sus enemigos, él estaba contento y quiso repetir el ébó y le dijeron que él debía de dar gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.Ifá dice que él va a proveer iré isegun. Así dice osa xxx*.

Eewos (Tabúes) de Sango:

Sango no usa ropa blanca (aso funfun). Su ropa es roja o de colores. Sango no acepta obi abata (kola) y si se le lleva obi a Sango es porque se quieren lograr cosas malas, porque él no come obi. Oyá, que es su esposa, sí come obi, pero él no. No se venera a Sango con agutan (carnera) Tampoco se le debe dar èlèdè. A Sango no le gustan las mentiras ni el robo, por eso, si uno no dice mentiras ni roba, Sango está feliz con uno. Y si uno no traiciona a otros Sango está con nosotros toda la vida.

Es importante señalar que aunque sabemos de muchos mayores que tuvieron y tienen este òrìsà sólo lavado, esto no es lo ideal, pues Sango es una deidad que se considera el rey de nuestra religión, el más respetado de todos los òrìsà y desde nuestra tradición afrocubana, se tiene la idea de que él no es un òrìsà que se deba de lavar para pasar a Ifá. Subrayo: los omo Sango que vayan a pasar a Ifá, siempre deben buscar la forma de consagrarlo para luego pasar a Ifá. No es lo ideal el lavar a un òrìsà tan grande, para luego pasar a Ifá.

Sango es un òrìsà que tiene que ver mucho con el Igbodu de Ifá[36]. Por eso aunque ni él ni sus descendientes puedan trabajar Ifá, si no están consagrados en el mismo, siempre se le hacen halagos a Sango para cualquier consagración de Ifá. Esto lo podemos ver simplemente con lo que se pone colgando en la puerta de Igbodu como un acto de veneración a esta deidad.

Además, Sango es uno de los òrìsà que interviene en el Ase del Babalawo. Entonces, es justo que no se le discrimine por llegar a una consagración de Ifá

[36] Igbodú Ifá es el cónclave secreto, donde se consagra a un Babalawo. El lo que conocemos en Cuba, como el cuarto o la recámara, donde se celebra dicha consagración.

apresurada, eso no es lo adecuado, si no se tienen las condiciones, lo mejor es esperarse a que se pueda realizar la consagración de Sango antes de pasar a Ifá.

Hoy en día vemos cómo indiscriminadamente se manda a lavar a este òrìsà para pasar a Ifá y esto no es correcto. No me canso de subrayarlo enfáticamente: La gente no debe jugar con este òrìsà. Sango es un Òrìsà al que no le gusta que se le engañe ni se le mienta a sus hijos, ni que sus hijos engañen ni le mientan a nadie. El llevar engañado a uno de sus hijos a lavar el santo, para posteriormente pasar a Ifá le puede causar grandes problemas a la persona que lo hace.

Nota Aclaratoria del Editor: Changó es un Orisha que representa muchas cosas en nuestra religión. Es importante que este Orisha no se tome a la ligera. Tuve la oportunidad de escribir un libro llamado Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies, donde tocaba este tema de Changó Lavado. Leonel me decía que había leído este capítulo y que efectivamente había que difundir la mala práctica de lavarlo, ya que es preocupante la cantidad de consagraciones, no solo de Changó, sino de muchos otros Orisha, donde los inescrupulosos, por ganarse un dinero fácil, le lavan santo a las personas, ya que si se hacen Santo, ellos perderían el "***negocio***" de hacerle la consagración de Ifá, porque el ahijado no tiene suficiente dinero para las dos consagraciones.

Sin embargo, debe quedar claro que en nuestra religión, hay parte y parte. No todos tienen que pasar por la consagración de Orisha para pasar a Ifá y no todos deben lavar santo, para pasar a Ifá. Esto es sabido y el Babalawo debe ser honesto con su propio ahijado y decirle si esto es necesario o no. Pero, en el caso de Changó, nunca debe lavarse santo para pasar a Ifá. Esto es considerado no solo como una mala práctica, sino también una profanación contra el propio Orisha.

La Importancia de Seere para el Orisa Sango

Mis notas, tienen la intención de mostrar cómo la religión yoruba de occidente, fue tomando características propias y no por ello inválidas. Así vemos que hay muchas tradiciones occidentales, que tienen un gran valor para un iniciado en la cultura yoruba de occidente y que no son parte de la de Nigeria. Como muestra, podemos ver que en Nigeria no se usa la imposición de Ileke (collares)[37] y la explicación de esto es muy sencilla. En Nigeria, los clanes están divididos de acuerdo con la veneración a las deidades de forma individual, por lo tanto los Omó (hijos) de cada Orisa, sólo usarán los collares de su Orisa Tutelar[38], el único que fue a su Orí (cabeza). De aquí que no tienen como hábito, llevar en una consagración el Orí (cabeza) de todos los Orisa que se presentan en nuestra tradición afrocubana. Así, por ejemplo, en una consagración de Sango (Changó), no entran hijos de ningún otro Orisa, sólo participan los Omo Sango (Hijos de Changó).

Al llegar la religión a nuestras tierras, muchas cosas cambiaron, y una de ellas es que en una consagración Orisa, varios Orisa acompañan al Orisa Tutelar en el Orí (cabeza) de la persona. Esto sucedió, porque la religión dejó de ser sectaria y comenzó una forma de veneración a las deidades de forma general. A partir de entonces, aun cuando cada quien tiene su Orisa Tutelar, todos veneramos a los demás Orisa de forma imparcial. Por ello, la creación de la imposición de collares, como una protección y una forma de manifestar una "***iniciación***" en nuestra religión, es una creación afrocubana, pero una creación llena de valores que debemos defender como parte de nuestro legado.

Por otro lado, hay muchas cosas que también forman parte de nuestra tradición. Muchas son parte de la religión yoruba como tal, otras son adaptaciones que se tuvieron que establecer por la diferencia de flora, fauna, idiosincrasia, y que se tuvieron que hacer, para poder mantener este legado tan bello.

Ahora bien, esta nota tiene la intención de rescatar una tradición, que en la actualidad casi pasa desapercibida para los nuevos consagrados, dado que incluso muchos viejos religiosos, tampoco tienen idea de lo que voy a exponer a

[37] La imposición de Collares en nuestra religión, tiene un simbolismo y significado que es sellado por medio de una sencilla, pero significativa ceremonia, que corresponde a los Olorishas (Santeros) realizar. Cada uno de estos collares es representativo de un Orisha y se entregan cinco, que representan a Obatala, Elegua, Yemayá, Changó y Ochún. Estos collares, se reciben por orden expresa de los Orishas o porque así lo dictamina Ifá, pero la ceremonia para recibirlos son potestad única de los Olorishas (Santeros o Santeras). Hay collares que entrega el Babalawo, pero que son solo potestad de ellos y las deidades que manejan.

[38] Orisha Tutelar u Orisha que rige a una persona, también es llamado Ángel de la Guarda y también es conocido como Orisha Alagbatori.

continuación.

Muchas veces vemos que cuándo se le canta o se llama a Sango (Changó), se hace por medio de una maraca. Así muchos se han quedado con la idea de que el instrumento para llamar a Sango (Changó) debe ser una "***maraca***" cualquiera y no dimensionan la importancia de este instrumento. Esta "***maraca***" realmente se llama Seere (en Cuba se le llama Asere)[39] y no es una simple maraca.

Seere tiene su origen en un güiro de cuello largo que parece una maraca. Ese güiro se carga con elementos conectados con la deidad Sango (Changó) y es el jefe de los custodios de Sango (Changó). Cuando Sango viene, Seere siempre va delante indicando que detrás de él viene Sango. Ahora bien, en cuanto a este mandatario de la corte de Sango, ni lleva semillitas que hacen que suene, ni se debe considerar que su sonido es lo importante.

La carga que lleva, está muy ligada a la deidad Sango y deben ser los sacerdotes quienes la deben cargar. Es decir, que Seere no se puede comprar en una botánica, donde no se sabe quién la cargó, ni qué fue lo que le echaron a esa supuesta carga. Por otro lado, es importante que los sacerdotes no sólo sepan bien cuál es la carga que lleva Seere, sino cómo debe ser consagrada, pues no sólo se trata de cargarla, Seere tiene una consagración especial.

En relación a lo que aquí expongo, quiero ser enfático y subrayar que no es bueno que se comience a tomar esta nota como pretexto, para que se empiecen a hacer consagraciones que no se saben hacer y que tampoco se debe utilizar para que se considere que quienes no tienen una Seere consagrada adecuadamente, fueron estafados, pues cargar y consagrar a Seere es algo que la gran mayoría no sabe hacer. Quiero aclarar aquí, que mis escritos no tienen nunca la intención de criticar nada y a nadie y que esta nota tiene como único propósito hacer públicos, aspectos de nuestra tradición, que no se deben dejar en el olvido y que puede que con el tiempo lleguen a ser desconocidos totalmente.

Sango y Seere Realizan Ébó[40] *para Bajar Juntos a la Tierra*

Traducción

Él dice, Ogunda suena seke
Es el Babalawo de Sango
Realizó adivinación para Sango
Cuando Sango venía del cielo a la tierra
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Ogunda suena seke
Es el Babalawo de Seere
Realizó adivinación para seere
Cuando seere

[39] Se pronuncia Asheré.
[40] Ébó significa Sacrificio.

Iba a venir del cielo a la tierra
Le dijeron que tenía que realizar Ébó
Los dos escucharon y realizaron el Ébó
Seere
dice: "yo realicé ébó"
De ogunda seke, seke, seke.

Explicación

Aquí está Seere, quien iba a ir enfrente de Sango, cuando iba a venir a la tierra. Cuando viene Sango, Seere siempre viene delante. Seere fue por adivinación para saber si él iba a llegar a ser líder. Le dijeron que tenía que realizar ébó. También Sango fue por adivinación, para saber si él iba a ser jefe. Le dijeron que él lograría ser reconocido como un gran jefe. Los dos escucharon y realizaron el ébó. Los dos comenzaron a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olodumare.

Como podemos ver, Seere es un gran jefe en la corte de Sango y es importante que la manera de cargarlo y consagrarlo correctamente, se rescate en los Ilé[41] o Ramas donde se ha ido quedando en el olvido.

Nota Aclaratoria del Editor: La maraca de Changó, así como su pandereta, tal como lo dice Leonel, no son herramientas que puedan ser compradas en una botánica o una casa de música. Estas deben ser preparadas debidamente y consagradas para tales efectos.

En este caso de las maracas vale la pena destacar, que esto no solo aplica a la Maraca y pandereta de Changó, aplica para las maracas e instrumentos que utilizan **TODOS** los Orishas. Muchas veces vemos como se le ponen maracas a diferentes Orishas que las usan, pero estas son tan solo los instrumentos musicales que se compran en cualquier parte. De hecho, vemos que inclusive se le colocan maracas que son inadecuadas al Orisha. Esto no es correcto. Es deber de todo religioso, ver que los Orishas no solo tengan el instrumento correcto, sino velar porque el mismo tenga las consagraciones y cargas místicas correspondientes.

[41] Ilé, significa Casa y cuando se refiere a los Ilé se refiere a las Casas, que a la vez pertenecen a una Rama en Cuba. La Rama, como la llamamos, es un análogo que dice a los demás cual es el abolengo o linaje del cual viene el Santero o Babalawo en particular.

OSOOSI

Vino con otros Orisa a la tierra y es considerado un Orisa muy poderoso. Se considera que es fuerte como Ògùn. De hecho, la forma de venerarlo es muy similar a la forma de venerar a Ògùn, aunque existen diferencias.

En Nigeria este Orisa vive fuera de la casa porque, según la tradición africana, no debe vivir dentro de la casa, como muchos otros Orisa. Sin embargo, en la tradición afrocubana sí vive dentro de la casa. En relación a esto, considero que cuando la religión sale de su propio entorno, sufre ajustes que deben ser respetados (siempre que sea por necesidad), pues es imposible que una persona que vive en un departamento ponga a sus Orisa en el pasillo o en la entrada del edificio. Por eso, en la tradición afrocubana se tiene y se venera a Osoosi dentro de la casa y esto nunca ha significado problema alguno.

En este texto explicaré cómo se adora a Osoosi en la tradición africana y también expondré las similitudes o diferencias que tiene esa tradición con la nuestra, la afrocubana. Quiero señalar, que marcaré estas diferencias con mucho respeto, sin considerar, en ningún momento, que una tradición es mejor que la otra.

Como resultado de mis investigaciones en tierra nigeriana, he concluido que existe controversia con respecto a este Orisa, pues algunos lo tienen por hembra y otros lo tienen por macho. Esta última versión es la más apegada a la verdad, ya que esta divinidad fue creada por Olódúmáré de forma masculina y es su compañera Otin, quien hace su mismo trabajo y se considera una divinidad femenina.

Animales y materiales preferidos de Osoosi

Estos son los animales y materiales preferidos de Osoosi:

Agbado (rositas de maíz o palomitas de maíz).
Agbo (carnero, en Cuba no es usual el empleo del carnero para Osoosi).
Ako pepeiye (pato macho, en Cuba no es común que se le sacrifique pato a Osoosi).
Akuko adie (gallo).
Aparo (codorniz).
Egbó funfun (maíz seco). Se lava bien y se ablanda. Se le quita la cáscara y se mete en agua hirviendo, cuando el maíz se abre y se pone blando, si es para comer, se le ponen los ingredientes que uno quiere y si es para Osoosi no se le pone nada. Cuando ya está blando está listo, se le echa la medida de agua correcta para que no se le tenga que botar nada. Esto es lo que se conoce en Cuba como maíz finado.
Eiye Etu (guinea).
Emu (vino blanco de palma).

Enla (otra forma de llamar al toro, la otra es malu).
Epo pupa (corojo).
Ewa sise (frijoles cocidos, pueden ser carita o rojos).
Ewa yiyan (frijoles carita tostados).
Ewure (chiva, en Cuba no se le sacrifica chiva).
Eyele funfun (paloma blanca).
Igbin (babosa).
Obi Àbàtà oloju merin (kola de 4 óvulos).
Oruko (chivo). Éste se emplea para vencimiento, en Cuba es el más usual.
Oti sèkètè (bebida tradicional africana)[42].
Oti Oyinbo (bebida de los blancos o sea, bebida no tradicional). En Cuba se emplea el anisado, pero cuando se refiere a bebida de los blancos, puede ser cualquier bebida, mientras ésta sea clara y fuerte.
Tela blanca.

En realidad Osoosi acepta cualquier animal de cuatro patas, a excepción de perro o puerco.

En Nigeria, cuando se quiere venerar a Osoosi, todo lo que se le ofrece se lleva al pie de Osoosi y es el abore Orisa (sacerdote) de Osoosi (que puede ser o bien su hijo consagrado como abore Orisa o un Babalawo consagrado como Abore Orisa) quien va a ofrecer esto.

Primero se pone la tela blanca alrededor de Osoosi, rezándole con todos estos materiales. Si queremos hacer peticiones o queremos dar gracias por peticiones concedidas, nosotros le rogamos directamente y el abore Osoosi es quien se va a encargar de explicarle a Osoosi y de realizarle el sacrificio. El abore Orisa es quien se va a arrodillar frente a Osoosi, quien va a ir rezando, mientras nosotros le rogamos a Osoosi. Para esto, el abore debe estar completamente vestido de blanco. En Cuba esto lo puede hacer cualquier persona consagrada en este Orisa, así sea quien lo tiene como divinidad principal (ángel de la guarda) o quien lo ha recibido de adimu. Lo importante es que quien lo llame, sepa cómo hacerlo.

El abore debe rezar por nuestro bienestar, va a rogar mucho con palabras de Ifá (rezos de Ifá). Después de que rece con rezos de Ifá y de que se hayan colocado todos los materiales enfrente de Osoosi, el abore va a comenzar a realizar el sacrificio. Al ir ofreciendo el sacrificio, uno debe ir haciendo sus propias peticiones, no tiene que hacer una petición específica. Hay que recordar que tenemos que poner los materiales y el derecho del sacerdote para el sacrificio.

Cuando uno va a venerar a Osoosi, no se deben emplear malas palabras, tampoco se debe maldecir ni gritar, porque esto lo incita a la guerra. Donde se

[42] El Otí sèkètè o sheketé, es una bebida que se prepara con maíz, naranjas agrias y este jugo se deja fermentar. En Cuba, solo se preparaba con el jugo de las naranajas agrias, pero sin dejar que el mismo se fermentara. Hoy en día, no vemos que esta bebida se prepare más, por lo que es una tradición casi perdida.

venera a este Orisa sólo se va a orar y rezar. Aquí quiero hacer énfasis en esto.

Cuando responde obi yan (da eyeife), se pone la frente en el piso y se saluda a Osoosi, dándole gracias por su respuesta.

Después de esto, cada uno va a masticar un pedazo de Obi diciendo:

— Ngo fun o ni edi je (yo no te doy veneno).

También se le llama a esta acción itowo ipéká (yo como lo que te doy, no es veneno)

Cuando se le ofrece Igbin (babosa) a Osoosi, junto con otros animales, la Igbin debe ser sacrificada primero.

Por otro lado, el orden de sacrificar es diferente en Nigeria. Allá se sacrifican primero los animales de plumas y por último el animal de cuatro patas. En la tradición afrocubana, primero se sacrifican los de cuatro patas y luego los de pluma. Así lo establecieron nuestros ancestros y considero que no tiene por qué cambiarse, según ellos, la pluma refresca la sangre del animal de cuatro patas.

Cuando se le da ofrenda a Osoosi y éste contesta bien, se debe disparar un rifle una o más veces. También cuando se le hace sacrificio a Ògùn se dispara, porque Ògùn y Osoosi son iguales (Okan na niwon). Son como hermanos del mismo padre y madre, por eso, aunque la manera de venerarlos es un poco diferente, también es muy similar.

En mis investigaciones en Nigeria, los más viejos fueron quienes más me hablaron sobre la unión de Osoosi con Ògùn. Según los mayores, antes a estos dos Orisa se les adoraba juntos, porque ellos siempre andaban juntos, lo que justifica por qué en nuestra tradición estos Orisa se entregan como ajagun (guerreros) para defensa de quien se inicia y la protección de su casa, aun cuando en la tradición africana no se entreguen así. No obstante, está completamente justificado que nosotros sí lo hagamos. Podemos apreciar que en Nigeria muchas cosas que se hacían, con el tiempo se dejaron de hacer y esto no quiere decir que nosotros tengamos que ajustarnos a esos cambios. Considero que (con todo el respeto que se merece la tradición africana), hay cosas que los esclavos que llegaron de aquella tierra nos legaron, que sabían por qué las hacían y que no tenemos por qué cambiarlas. Según estos mayores, Ògùn y Osoosi tienen una forma muy similar de ser adorados, así también lo consideramos nosotros en la tradición afrocubana.

Un pataki afrocubano explica cómo Ògùn fue por adivinación cuando él estaba teniendo problemas para cazar. Cuando él veía un animal comenzaba a abrir camino con su machete para llegar hasta donde estaba éste, pero cuando llegaba,

el animal ya había huido. Òrúnmìlà le recomendó realizar ébó y él escuchó y realizó el ébó. El destino del ébó fue el árbol más alto del bosque.

Por otra parte, también Osoosi fue por adivinación. Osoosi pasaba por una situación similar a la de Ògùn, pero en su caso, veía a la presa, le disparaba y aun así la espesura del bosque le impedía llegar a ella. Òrúnmìlà también le recomendó realizar ébó y el destino del ébó, también fue el árbol más alto del bosque.

Tanto Ògùn como Osoosi fueron a botar sus respectivos ébó y se encontraron debajo de aquel árbol. Cuando platicaron sobre los problemas por los cuales ambos fueron por adivinación, hicieron un pacto por el cual Osoosi se encargaría de cazar y Ògùn abriría camino para llegar hasta la presa. De esta forma los dos juraron permanecer unidos para siempre y compartir el fruto de sus ganancias.

Como podemos apreciar, el pataki afrocubano explica por qué se adoraba de forma conjunta a estos dos Orisa en Nigeria en la antigüedad y a la vez explica por qué en Cuba se dan estos dos Orisa juntos en la entrega de los ajagun (guerreros).

Colores emblemáticos de Osoosi

Azul y ámbar. En Nigeria, el blanco. Su collar es azul y ámbar en Cuba. Tiene siete caracoles intercalados. El collar es doble.

Eewo (Tabúes) de Osoosi

Adi (manteca negra).
Aso dudu (tela negra). No se pone frente a él para ningún trabajo. No se le puede poner porque lo incita a pelear a la guerra. Solamente se utiliza si es para ise Buru o buruku (cosas malas).

Osoosi es un Orisa guerrero y siempre peleó en todos lugares. Sin embargo, a él no le gusta que se haga bulla, ni que se digan palabras que alienten a la guerra delante de él. Osoosi es muy muy poderoso, por lo que incumplir con esta condición, puede traer muchos problemas en la casa donde se esté venerando, así como a la persona que cometa la falta.

Osoosi no se puede mover de un lugar a otro. La razón de esto es que Osoosi debe estar en un solo lugar para que nos escuche bien.

Entre los tantos Odu que hablan de Orisa Osoosi tenemos el Odu Ifá Ofun Meji.

Ese fá fun Osoosi
Ofun meji
O ni obolonti bolónti
Ekutele bolonti o bolo re

A difa fun iré
Iré ti se iya Osoosi
Igbati ntorun bo wa sile aiye
Ébó ni nwon ni koma mu se
Osoosi
gbebo nbe o rubó

Traducción

Él dice, el molcajete el molcajete.
La rata de la casa
no se aleja del molcajete
son muy amigos.
Realizaron adivinación para Iré.
Iré, quien es la madre de Osoosi.
Cuando él iba a venir del cielo a la tierra
le dijeron que tenía que realizar ébó.
Él escuchó y realizó el ébó.
Òrúnmìlà
dice, abundancia
Yo también digo abundancia.
Abundancia es mi abundancia.
Todo iré llegó a nosotros.
Abundancia.
Mi abundancia.
A quien veneramos en el pueblo de Ado.
A quien veneramos en el pueblo Oko.
El que veneramos en la casa de Owárángun.
El hijo del rey.

Explicación

Aquí está Osoosi, quien fue por adivinación al cielo, para saber si iba a encontrar una buena madre al llegar a la tierra (si iba a nacer de una buena madre). Le dijeron a Osoosi que tenía que realizar ébó. Osoosi escuchó y realizó su ébó. En aquel tiempo, cuando Olódúmáré mandó a Osoosi a la tierra, Iré fue su madre en la tierra y como Iré fue su madre, el poder que Olódúmáré le dio a Osoosi, fue para ser benévolo con la humanidad. Cuando Osoosi comenzó a ser benévolo con todo el mundo, la gente comenzó a decir:

— ¡Ah!, así debe ser, porque su madre es Iré. Por ello, él también debe ser buena persona.

Así Osoosi se convirtió en una divinidad muy conocida y consiguió tener

muchos seguidores, a través de su madre, que es Iré. Así dice Ifá en Ofun meji, acerca de Osoosi.

Cuando hablamos de Osoosi como cazador, no debemos de enfocarnos sólo en un cazador de animales. Osoosi nos provee de alimentos, pero también es quien nos caza el bienestar y la prosperidad, pues él es hijo de Iré (del bien) y cuando ningún otro de sus hermanos Orisa pudo hacer parir a su madre Iré, él lo logró e Iré, que es la abundancia, llegó a la tierra.

Osoosi es muy valiente y es muy poderoso y a él no le gusta que le provoquen, a él no le gusta que lo molesten. Todo lo que hace Osoosi se cumple. Cuando estamos bien con él, todo se vuelve prosperidad.

Entre sus hermanos esta Ija, quien es otro Orisa. Otro de sus hermanos es Ògùn. Òrúnmìlà mismo es hermano de Osoosi.

A Osoosi le dijeron que su mamá (Iré) se iba a quedar en el cielo y él dijo que no iba a permitirlo, le dijeron que para evitar esto él tenía que realizar ébó. Osoosi escuchó y realizó el ébó.

Él preguntó si al morir, su nombre iba a ser olvidado y si él iba a convertirse en Orisa cuando él realizara su sacrificio. A lo que le contestaron que él iba a ser un Orisa conocido. De hecho, llegó a ser tan importante, que lo llaman tanto de un lado como del otro. Osoosi comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Otro rezo de Ofun Meji de Osoosi

Traducción

Haciendo negocios con ganancias
Tener relaciones con ganancias
Realizaron adivinación para Osoosi
Quien era el aduanero en el cielo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
En corto plazo
Nos encuentran en abundancia de iré , en abundancia de iré
Nos encuentran al pie
Del rey de los Orisa.

Explicación

Aquí esta Osoosi, quien es el aduanero de la frontera del cielo. A todas las personas que buscaban iré les decían que tenían que venerar a Osoosi, que él les iba a dar ese iré que ellos buscaban. Le dijeron a Osoosi que tenía que realizar ébó, Osoosi escuchó y realizó el ébó, por eso todos los

iré que estaban sostenidos, Osoosi los libró.

Sin embargo, Osoosi no logró el iré en cuanto llegó a la tierra. Él tardó un tiempo en lograr el bienestar. Por lo que explica, de forma categórica, que los hijos de esta divinidad, pueden tardar en lograr el iré, pero por lo general logran acumular fortuna. Así dice Ifá sobre esto:

Traducción

Él dice, los mayores del pueblo de Olu
Escuchan
Los jóvenes aprenden
El Opele que entiende mucho
Él y su dueño
Son iguales
Realizaron adivinación para Osoosi
El día que él dijo
Que su iré tardó mucho en el cielo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Abundancia es mi abundancia
Gran abundancia
Llego iré a la cabeza del awo
Gran abundancia
Osoosi
ya es tiempo
De que llegue el iré a nosotros
En gran abundancia llego iré
A la cabeza del awo
Gran abundancia.

Por otro lado, entre los sacrificios que hizo Osoosi estaba uno para lograr tener hijos. Éste es el Ese Ifá de Ose Tura, que nos explica cómo Osoosi realizó ébó para lograr tener hijos:

Traducción

Ifá dice, Ose desmenuza
Ose suelta
Realizaron adivinación para Osoosi
Cuando él se estaba lamentando
Por falta de hijos
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Él dice, cuando nace el bebé
Él llama al padre

El día que el bebé nace
Él llama a la madre
El día que nace el bebé
Él llama al padre.

Este Odu dice que Osoosi va a proveer iré de hijos para las mujeres infértiles.

Por otro lado, también a Osoosi se le pueden pedir dinero, larga vida y vencimiento, pues entre los sacrificios que realizó, alguno fue para tener longevidad, como en el Ese Ifá que expongo a continuación.

Traducción

Él dice, susu es el color de la jícara
El que compra conoce a Oro (negocio)
Agbigba conoce Agbe (güiro)
Realizaron adivinación para Osoosi
Cuando él venía del cielo a la tierra
Y dijo que él iba a tener larga vida
Y esta palabra él la aprendió de las aves del campo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Osoosi
dice
Soy viejo, muy viejo
Soy viejo
Es lo que canta la codorniz
Osoosi
es viejo
Es lo que aprendió en su larga vida
Que es lo que cantan los pájaros del campo
Soy viejo, soy viejo
Canta Osoosi.

Osoosi también realizó ébó para isegun ota (vencimiento), por lo que, entre las cosas que se le pueden pedir cuando se le venera, está el vencimiento de los enemigos y del complot en nuestra contra. Así lo explica el siguiente Ese Ifá.

Traducción

Iwori tiene las manos blancas
Los pies blancos
Iwori es blanco hasta el medio
Realizaron adivinación
Para Osoosi
El día que estaba rodeado de enemigos

Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Gente de opo
Gente de ofa
Nos encuentran venciendo la guerra
Yo ya tengo las hojas de segunsete
Yo voy a vencer las guerras
Yo voy a vencer el complot.

Por otro lado, la madre del hijo de Osoosi no debe usar nada que sea de la propiedad de su hijo sin su consentimiento, pues según un pataki afrocubano, cuando Olofin le dio poder a Osoosi para cazar en abundancia, Osoosi siempre cazaba una cantidad especial, cazaba cien palomas. Sin embargo, cuando Osoosi le llevaba estos animales a Olofin siempre faltaba alguno, por lo que Olofin lo reprendió por su falta. Pero Osoosi dijo estar seguro de que él cazaba la cantidad que Olofin le pedía. A lo que Olofin le respondió que él le podía dar poder para que cazara un poco más. Osoosi contestó que mejor le diera poder para matar a la persona que le robaba los animales que él cazaba. Olofin se lo concedió. Cuando Osoosi disparó su flecha no pasó nada, no vio nada, hasta que llegó a su casa, en donde encontró a su madre con la flecha clavada en el pecho. Osoosi le preguntó:

–¿Por qué me has robado sin necesidad?

Ella le explicó que como él venía cansado de cazar, ella sacaba algún animal de entre sus presas para cocinárselo a él. Después de esto su madre murió. Por ello, en nuestra tradición se le conoce a Osoosi como la divinidad de la justicia.

Un aspecto más a tomar en cuenta es que cuando este Orisa se va a consagrar en Orí de su hijo, se le tienen que realizar rituales a la madre y también a la madrina o padrino.

Por último, considero importante que sepamos todas las cualidades de nuestros Orisas y que quienes están consagrados y quienes se consagren en esta religión, sepan otras funciones de cada Orisa de nuestra cultura yoruba. En el caso especial de Osoosi, creo que se ha limitado su capacidad de resolución a los problemas legales. Sin embargo, se están dejando de realizar otras peticiones en las que este Orisa nos puede ayudar, pues cada divinidad en el cielo realizó sacrificios para diferentes logros.

Nota del Editor: El contexto de este escrito viene dado, sobre todo, por los ataques de los inescrupulosos de la tradición nigeriana, hacia nuestras tradiciones, alegando que es un invento el que Ogún y Ochosi vivan juntos y dentro de la casa, ya que la única forma que pueden tratar de lograr sus objetivos **MERCANTILISTAS**, es descalificando a la tradición afrocubana, que en todo caso fue la que le dio vida a esta religión, cuando en Nigeria, estaba muerta. Hoy en

día, ni uno solo de estos señores, es competente en Ifá, incluyendo su directiva en Nigeria, lo cual hemos podido comprobar por medio de sus cadenas de profanaciones.

Estos señores en lo que realmenter se concentran, es en el dinero, no en la religión. Ninguno de ellos puede llevar la religión como es debido en América, algo que se puede comprobar fácilmente, pero se jactan de ser "***puros***", cuando lo cierto es que tienen más sincretismos e **INTEGRACIONISMOS**[43], que la tradición afrocubana, al tener que adaptarse a las conquistas cristianas y musulmanas en la "***Tierra original***". Tanto se puede ver este hecho, que el propio Wande Abímbola tuvo que enviar a su hijo a Cuba, para que aprendiera Ifá, aun cuando fuera de manos de otro Profano.

[43] Significa que han integrado dentro de su tradición, rezos, tradiciones y deidades de ambas religiones, dentro de su propio Ifá. Un ejemplo lo tenemos en un templo donde se adora a "**JESÚS ORISHA**", Otro lo tenemos donde ciertos Odus particulares, mandan a sus adeptos abrazar religiones como el Islam y el Cristianismo., lo que muestra claramente no solo su sincretismo, sino su **INTEGRACIONISMO**.

OGUN LA DIVINIDAD DE LAS GUERRAS Y LA METALURGIA

Nuestra religión habla de cómo Olódúmáré (dios) desde el cielo creó a las diferentes divinidades con la finalidad de conformar una especie de gobierno que respetara e hiciera respetar las leyes que de él emanaran. Las leyes creadas por Olódúmáré, no son otras que las sagradas escrituras de Ifá, y sus guardianes serían las divinidades creadas por él, para ayudarlo en la formación de la tierra y a mantener el orden tanto en el cielo como en la tierra. Así, cada divinidad ocupa un lugar en el panteón yoruba, cada una tiene una misión y la misión de Ògùn es la de ser un ejército que cuida cualquier estado, en este caso, el estado no es otro que nuestros propios legados[44].

Ògùn es un gran guerrero, un estadista, un experto en conflictos. No hay guerra que no luche y que, por lo general, no gane.

Ògùn fue la primera divinidad en tratar de establecer vida en la tierra. Cuando Olódúmáré quería mandar a alguna de las divinidades a formar la divinósfera (la tierra) para que ésta fuera el nuevo habitat de sus creaciones. Ògùn fue el primero en ofrecerse a hacerlo. Sin embargo, antes de bajar a tratar de cumplir su misión, fue por adivinación y en la adivinación Ifá le recomendó realizar ébó con alimentos y agua (entre otras cosas), para que pudiera llevar a cabo su cometido. No obstante, como es natural en Ògùn, éste se negó a realizar ébó, porque se consideraba una deidad fuerte y capaz de lograr todos sus objetivos sin ninguna ayuda y sin necesidad de recurrir a tener que realizar sacrificios para ello. Así, reunió a su ejército y partió con la finalidad de cumplir con su propósito.

Como no realizó ébó, Ògùn no tomó en cuenta apertrecharse de provisiones suficientes, como para mantener a su ejército durante su misión. Por esta razón, sus hombres tuvieron que alimentarse de la corteza de los árboles que encontraban en el camino, de tal forma que su gran ejército comenzó a diezmar. Este hecho se consideró la primera gran mortandad en masa que se haya conocido desde antes de la creación. (Por ello, Ògùn es considerado como una divinidad capaz de provocar grandes desastres.) Cuando Ògùn no tuvo más alternativa, regresó al cielo con un ejército débil y maltrecho.

Después de esto, otras divinidades probaron formar la tierra, una de ellas fue Olokun quien, al igual que Ògùn, fracasó y también regresó derrotado al cielo. Lo que pasó es que Olokun, por ser una divinidad de agua, pretendió alimentar a su

[44] En Cuba, antiguamente, cuando se iba a hacer un juramento, este se realizaba ante Ogún, tal cual si fuera como lo vemos hoy, un juramento ante La Biblia en un juicio. De hecho, el Ifá afrocubano nos enseña como Ogún, es el que ajusticia al Babalawo que no cumple con los preceptos de Ifá o no cumple con sus tabúes.

ejército solamente con agua y, por esta razón, la gran mayoría del mismo pereció en su intento.

Estos dos hechos, dieron lugar a una especie de ritual diario entre los humanos. Cuando nos levantamos lo primero que hacemos es lavarnos la boca en honor a Ògùn (antes la boca se lavaba con unos trozos de palos de árbol) y después de lavarnos la boca nos enjuagamos con agua, en honor a la segunda deidad en tratar de establecer vida en la tierra, Olokun, pues aun cuando ellas no lograron su misión, sí dejaron marcado el camino para que Òrúnmìlà, quien fue la tercera deidad en bajar, llegara y lograra su objetivo.

Cuando decimos Ògùn, estamos hablando de problemas, estamos hablando de guerras y conflictos y los conflictos no son propios de ninguna religión de forma aislada. El conflicto está ahí, vive entre nosotros, tanto en las grandes guerras entre naciones, como en una simple pelea callejera. En todos estos casos interviene Ògùn. Yendo un poco más profundo, la deidad Ògùn interviene en los conflictos que se generan en el mundo, en todos los casos. Permitimos que afloren en nosotros los instintos violentos de Ògùn, la divinidad de las guerras, cuando perdemos la razón y guiados por el impulso, nos alteramos y ofendemos o respondemos a ofensas.

Muchos tienen a Ògùn como una divinidad bruta, esto no es porque sea de naturaleza así, sino porque es una divinidad terca y obstinada. Cuando Ògùn se propone algo no entiende de razones, se ciega y pierde la cordura. No podemos llamar bruta a la divinidad por esta forma natural de actuar, pues todos los seres humanos, de alguna forma, hemos perdido los estribos y hemos actuado de una forma similar a la que actúa Ògùn[45].

Por otro lado, todos estamos expuestos a sufrir un accidente, a ser víctimas de un conflicto, de guerras, de heridas con armas blancas o de fuego, de operaciones quirúrgicas, etc. En todos esos casos, interviene la divinidad Ògùn. Por ello, en nuestra religión es tan importante venerar a Ògùn, pues no siempre se adora a las divinidades para que nos abastezcan de Iré (bien). En muchos casos las veneramos para evitar que sean empleadas en nuestra contra o simplemente para evitar ser víctimas de sus poderes. Cuando hablamos de ser víctimas de sus poderes, no podemos imaginarnos a una deidad atacando a un hombre de forma personal.

Ògùn representa la metalurgia. No obstante, nadie ha encontrado una mina de cuchillos, de tanques de guerra, de cañones, de revólveres o pistolas, estos siempre son creados por el hombre. Analizando esto, podemos observar que

[45] Siempre se oye decir que Ogún y sus hijos son brutos. Sin embargo, con el tiempo, esto se ha tergiversado. Cuando se dice "***bruto***", no estamos hablando de la falta de inteligencia, estamos hablando que Ogun por lo general, todo lo quiere arreglar confiando en su fuerza. A las personas toscas, de esta naturaleza, le decían "***brutos***", por su relación de querer arreglar todo a fuerza bruta. Ogun está relacionado a la metalurgia y la tecnología y eso, no puede hacerlo una persona a la que le falte inteligencia.

ningún revólver se dispara solo y que ningún cuchillo viene a enterrarse en el cuerpo de nadie, si no es manipulado por alguien contra otros o sí mismo (algunas veces, quizá, por falta de práctica para usarlo). En todos los casos, aun cuando sabemos que interviene la mano del hombre, detrás de esos actos está Ògùn y esto no está desligado de las predicciones de Ifá. En muchos Odu, Ifá explica cómo debemos venerar a Ògùn, con la finalidad de que él no intervenga en nuestra contra en ninguna de las situaciones antes expuestas, ni presentándose en un accidente, ni en un conflicto personal o social, ni tampoco en una intervención quirúrgica en nuestro cuerpo. En todos estos casos está interviniendo Ògùn y nosotros debemos de realizarle sacrificios para evitar que seamos sus víctimas. Aun cuando programamos una operación quirúrgica, debemos consultar el oráculo y buscar la forma de "***limpiar***" nuestro cuerpo al pie de Ògùn, para evitar que la intervención tenga un desenlace fatal.

Cuando Ògùn bajó a la tierra, él comenzó a tener problemas con la tierra. Por esa razón, él fue por adivinación con su Babalawo. En esa adivinación Ifá le recomendó realizar ébó, si es que quería lograr ganarle a Ilé (la tierra). Ògùn escuchó y realizó el ébó y a partir de ahí, sus metales fueron empleados para fabricar hachas, machetes, azadones, etc. y con estos materiales, Ògùn logró vencer a la tierra. Hoy en día se siguen viendo los estragos de la guerra de Ògùn contra Ile, pues la deforestación de la que ha sido objeto la tierra, no tiene para cuando acabar. En el siguiente Ese Ifá explicamos, cómo fue que Ògùn entró en guerra contra la tierra:

ESE IFÁ

Kéréyéwú, kèrèyèwù
Difa fun Ògùn
Oun ilè nijo nwon jo sotà
Nje kéréyéwú, kèrèyèwù
Ògùn o ba pòkòkò ko belè lori fawo.

Traducción

Sencillo sencillo
es el nombre del Babalawo.
Realizó adivinación para Ògùn
y también para la tierra
cuando ellos fueron enemigos.
Sencillo sencillo
Ògùn apresúrate
a cortar la cabeza de la tierra
para el Awó (Babalawo).

Explicación

Aquí están Ògùn y también Ilè (tierra). Cuando ellos eran enemigos. Ògùn fue por adivinación, para saber si iba a poder vencer a Ilè. Le dijeron a Ògùn que iba a vencer a la tierra. Ògùn preguntó qué era lo que tenía que hacer. Le dijeron que tenía que venerar su propio Oke Ipori con algunos materiales y animales propios para la adoración de Ògùn. Le dijeron que él iba a vencer a Ilè. Ògùn escuchó y realizó el ébó. Así Ògùn venció a Ilè. Ògùn dijo que él no sabía que podía vencer a Ilè, simplemente realizando ébó. Ògùn comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmaré.

Así Ògùn venció a la tierra en aquellos tiempos.

La forma en que se venera Ògùn en Cuba, es similar a la forma en que se venera en Nigeria. Cambian algunos procederes y también algunos materiales, pero la finalidad es la misma. En Nigeria se tiene a Ògùn como Ajagun (guerrero), fuera de la casa, sembrado ya sea en el patio delantero o en el patio trasero. Ògùn está conformado de algunos hierros que pueden ser incluso un motor de un carro, pues Ògùn representa el hierro y todo lo que tenga que ver con el hierro, lo puede representar.

En Cuba las divinidades adquirieron otros matices, pues viviendo en un cabildo, ¿Cómo se hubiera podido sembrar un Ògùn en la parte exterior? Recordemos que hace muchos años en los ingenios azucareros, había barracones donde vivían los esclavos y un poco más civilizados, eran los cabildos donde vivían los negros africanos.

En esa época no había forma de llevar la religión como se llevaba en Nigeria, además, esto mismo sirvió para dejar una forma de legado a nuestras comunidades occidentales, donde no se puede sembrar un Esu ni un Ògùn en la parte de abajo de un edificio, ¿Alguien se imagina un motor de un carro o un caldero lleno de hierros en la banqueta (acera) de un edificio o casa? No hay forma posible de enseñarle a otros de qué se trata esto, pero además, nuestra religión no se impone, nuestra religión se adapta y nosotros somos la muestra de que Ògùn, sí puede convivir con nosotros dentro de una casa o departamento, así lo hemos venerado por años y jamás nos ha dañado o perjudicado.

La adoración a Ògùn, entre una tierra y otra puede variar. Sin embargo, lo importante es que se mantengan los principios. No se trata de criticar a una u otra vertiente, sino de entender el por qué se tuvieron que adoptar diferentes formas de adoración, cuando realmente existen justificaciones para hacerlo.

Algunos alegan que Ògùn es enemigo del agua y que nosotros lo lavamos con agua, pero los que dicen esto, no analizan que si lo dejas a la intemperie lo estás entregando a dos enemigos suyos: Uno, la lluvia (que es agua) y otra la tierra, quien es su peor enemiga. Cuando enterramos un pedazo de hierro en la tierra, ésta se encarga de corroerlo en poco tiempo, entonces, ¿Quién tiene la razón?

Nosotros no tratamos de hacer ver que la razón es nuestra, pues Ifá dice que existen tres razones, tu razón, mi razón y la razón. Tu punto de vista es respetable, el mío debe ser respetable. Sin embargo, existe una razón lógica, ésa es la que da el resultado final y ésta es el tiempo, mismo que nos ha dado muestras de que Ògùn no representa un problema viviendo dentro de nuestras casas. Por ello, quienes tengan Ògùn de la forma tradicional, deben ser respetados, pero quienes tengan Ògùn de la forma que es cultivada en nuestra vertiente, también deben ser respetados.

Quiero explicar que Ògùn es una divinidad que puede ser entregada tanto por Olorisas como por Babalawos. Las dos formas de entregarlo están bien, siempre y cuando quienes lo hagan tengan el entrenamiento para ello. Ahora bien, a ese Ògùn que se entrega junto con Esu, ritual conocido por la entrega de los guerreros, se le llama Ajagun (guerreros). Estos tienen la función de cuidar la casa de la persona, cuidar de los miembros de esa casa.

Ògùn, junto con otros Orisa, como Esu y Osoosi, representa una trilogía de deidades guerreras que son las encargadas de proteger cualquier Ilé (casa) religiosa, pero ese Ògùn es eso, un Ajagun. No debe tomarse nunca como fundamento para consagrar en Orí de su hijo. El Ògùn que se tome para fundamento, debe ser otro preparado para ese fin y, en nuestra cultura afrocubana, el Ògùn para consagrar en Orí de sus hijos, debe ser entregado por Olorisas, nunca por Babalawos y no debe ponérsele carga alguna (como muchos acostumbran en la actualidad). No obstante, existen documentos donde se explica un fundamento de Ògùn que se carga y va sellado, pero éste es sólo para el caso de las personas que tengan ese Odu y tiene como único objetivo, el cuidar de esa persona. Esos Ògùn con cargas no deben ser empleados para entregárselos a cualquier persona. La divinidad Ògùn no tiene que llevar cargas para tener poder, pues su fundamento como tal es hierro y piedra. Así, bien fundamentado, un Ògùn puede resolver cualquier problema. No hace falta ponerle ningún tipo de carga mística como las algunos acostumbran poner hoy en día.

En Cuba, el Ògùn que se entrega, lleva siete pequeñas herramientas que son algunos de los materiales que empleó Ògùn para vencer a la tierra. A estas las acompaña un yunque pequeño, representando la herramienta principal de una herrería (agbede), lugar considerado como propio de Ògùn Alagbede (el dueño de la herrería) y una okuta (piedra). Pasemos a indicar los materiales fundamentales que se le pueden agregar a Ògùn y cómo debe ser esa piedra.

Materiales que se pueden emplear para el fundamento de Ògùn:

Okuta (piedra). Esta piedra debe ser lisa, como las que se emplean en las casas de los campesinos para machacar cosas. Muchos acostumbran poner una piedra chica. Si estamos hablando de un fundamento tan importante, consideremos que

la piedra debe ser de tamaño regular, más o menos como una pelota de beisbol, incluso más grande. A la piedra que se emplea para machacar se le conoce como Olo. Esta piedra es uno de los materiales que Ògùn emplea para pelear[46].

Ògùn escogió varias herramientas para su fundamento, que son las que se entregan regularmente, pero además se puede reforzar con:

Arco y flecha, o arco y flecha por separado.
Azadón
Hacha
Pico
Azadón
Cuchillo
Machete
Espada

En Cuba se emplean mucho los siguientes materiales:

Clavos de vía de tren
Herraduras de caballo y burro
Cadena
Fuelle (el fuelle representa a la esposa de Ògùn)
Esposas
Bolas de hierro (como las que eran empleadas para lanzar con cañones)
Pistolas o revólveres (aunque sean fundidos en metal y no reales)
Herramientas quirúrgicas
Tijeras
Pinzas
Martillo
Alicates

Y, en general, todo lo que esté hecho de hierro, puede ser empleado para reforzar el fundamento de Ògùn.

En Nigeria se considera al rifle como portavoz de Ògùn. Con él se le llama disparando tres veces al aire y también disparando el rifle se va. Cuando se le da perro a Ògùn, se puede disparar al aire y decir "***Ògùn yee***", se dispara por segunda vez y se repite "***Ògùn yee***" y se dispara por tercera vez y se vuelve a repetir "***Ògùn yee***".

En Cuba, como está prohibido el uso de armas, se acostumbra ponerle tres

[46]Una de las características que debe poseer esta piedra es que debe ser muy negra. En la tradición afrocubana, Ogún y Ochosi viven juntos. La piedra de Ochosi, debe ser mucho más clara o de ser posible, de color marrón. Esto hace diferencia de los Otá de fundamento de cada deidad. Muchas veces podemos encontrarnos que muchos religiosos y Aleyos que han recibido sus Guerreros, no pueden distinguir, cual es el Otá que pertenece a cada Orisha, debido a que las piedras son muy similares.

bulticos de pólvora y se le encienden. Los que están acostumbrados a trabajar con Ògùn, también le dicen "***Ògùn yee***" y con esto lo llaman.

El estruendo que hace el rifle, es muy similar al estruendo que forma Ògùn cuando viene. Ésta es la razón por la que Ògùn tiene al rifle como su portavoz, sobre esto Ifá dice:

Traducción

La boca del rifle
es el Babalawo
que realizó adivinación para el rifle.
Cuando estaba rodeado de enemigos
le dijeron que tenía que realizar ébó
el rifle escuchó y realizó ébó.
Con el sonido de la boca del rifle
el rifle vence a sus enemigos.

Explicación

Aquí esta el rifle cuando se encontraba rodeado de enemigos. Él fue por adivinación, para saber cómo podía vencer a sus enemigos. Le dijeron que tenía que venerar a Ògùn. Él preguntó por los materiales del ébó y ellos le dijeron cuáles eran esos materiales. Después que realizó el sacrificio, Ibon (el rifle) comenzó a emplear su boca, empezó a vencer a sus enemigos de todas partes por medio del sonido.

Ibon con su propia boca vence, Ògùn viene y se va a través de Ibon y cuando se va dice a sus seguidores:

"Cuando ustedes requieran mi presencia, la van a tener a través de Ibon".

Ogunda Eji dice que cuando Ògùn se va, lo hace a través del rifle y cuando viene, viene a través del rifle también. Claro, esto no quiere decir que sin rifle no se podría contar con la presencia de Ògùn.

Ogundaji, dice que Ògùn escucha el llamado del rifle.

Animales que se le ofrecen a Ògùn. Ògùn come:

Perro
Chivo
Puerco
Jicotea
Gallo

Pato
Paloma
Guinea
Babosa
Codorniz

A Ògùn no se le puede ofrecer ningún animal hembra[47], esto provocaría la ira de Ògùn.

También se le ofrecen:

3 o 7 ñames asados
3 o 7 camotes asados
3 o 7 puntas de mazorca de maíz asadas
3 o 7 trozos de carne de res
Frijoles carita tostados (ewa yiyan)
Maíz tostado
Pescado ahumado
Rata ahumada (en Cuba jutía)
Trozos de ñame en cuadritos fritos con corojo
3 o 7 cabezas de pescado con corojo
Obi abata (nuez de cola) de 4 óvulos.
A Ògùn se le ofrenda mucho corojo y sal en grano

La bebida que más le gusta es el Emu (vino blanco de palma), pero cualquier bebida le gusta a Ògùn. Aguardiente (en Cuba), ginebra (en Nigeria), oti oyinbo (bebida no tradicional yoruba, o sea, de los extranjeros) y así sucesivamente.

Lo que más le gusta a Ògùn es el perro. Sin embargo, esto es muy delicado y no es aconsejable que personas sin adiestramiento se lo ofrezcan. En Nigeria el perro es grande y se sacrifica de un solo tajo, con un machete especial para esto y la carne de ese perro que se le sacrifica, cuando no es para enterrar o botar, se la comen los seguidores de Ògùn. En nuestras tierras se emplean perros más chicos, se sacrifican con cuchillo y, por supuesto, no nos comemos su carne. Fuera de esto, todos los animales que se le sacrifican a Ògùn, no se deben botar, a no ser que se trate de sarayeye (limpieza).

Recordemos que siempre debemos ofrecerle a la divinidad los Iyanle (Vísceras). Por otro lado, la carne debe ser consumida por los humanos. Ése es el enlace entre las divinidades y los hombres. Ellos comen los Iyanle y nosotros sus carnes.

[47] Con respecto a este Tabú, vemos que hoy en día muchos religiosos viejos y jóvenes, no toman las debidas precauciones. Un Religioso, debe saber cómo se diferencian los sexos de los animales que sus diferencias sexuales no son tan obvias, como en otros. Muchas veces nos ha tocado ver, como se dan palomas y jicoteas hembra a Ogun, por el simple hecho de no saber cómo se sexan estos animales y de esta forma le dan animales que son Tabú para Ogún y hacen más daño que bien a las personas para las cuales realizan estos sacrificios. Si no sabe sexar animales, solo daré un pequeño consejo: Busque a un veterinario u otra persona que sepa, para que le enseñe.

Hoy en día existen muchos religiosos que no quieren perder tiempo pelando animales y sacarle los Iyanle. Les aseguro que si no se le preparan estos iyanle a la divinidad, ella no los ve. No se trata de ofrendar sangre por ofrendar sangre, los Orisa no son vampiros, se trata de realizarles sacrificios de forma completa y, para que sea completa, los animales se deben pelar y se deben preparar para comer. Cuando se trata de un Ile religioso donde se realicen muchos sacrificios, se puede repartir esa carne entre otros para su consumo. Lo importante es que no la debemos tirar a no ser que, como expliqué, haya sido empleada para limpiarse[48].

Eewos (Tabúes) principales de Ògùn

Ògùn no puede comer animales hembras, este es su eewo principal. No se le poner manteca negra (adi) ésta sólo se emplea con Ògùn para pedir mal y no es aconsejable. A Ògùn no se le puede prometer algo que no se le cumpla, esto pudiera desatar un gran problema. No le gustan las mentiras, sus hijos no deben mentir. Si se quiere hacer un gran juramento, se debe hacer delante de Ògùn, él va a encargarse de que quien rompa el juramento, pague cara las consecuencias, a él no le gustan las traiciones. Delante de Ògùn no se debe arrodillar nadie, a no ser sus propios hijos, cuando se le da obi, se le da parado y nunca se debe inclinar para darle obi. Cuando se le tira Obi kola, este se debe lanzar con una sola mano (no importa cual) y desde la altura de la cara.

Aunque se le atribuyen todos los metales a Ògùn, el metal que lo representa es Irin dudu (el hierro negro), que es, a la vez, su primogénito.

En Cuba existe un pataki que dice que Òrúnmìlà consagró a Ògùn en Ifá y Obatalá lo reprendió. Motivo por el cual le quitaron el Ifá a Ògùn y él se ofendió. Ésta fue la razón por la que Ògùn llevó la guerra a la tierra y ha sido motivo para que muchos interpretaran que los omo Ògùn, no deben ser consagrados en Ifá, algo que no debe ser tomado a la ligera.

El siguiente Ese Ifá explica cómo mariwo consagró a Ògùn en Ifá, cuando éste estaba enfermo y de esta forma Ògùn sanó completamente. Ésta no es una razón para querer consagrar a todos los hijos de Ògùn, pero sí es una explicación que demuestra que si un hijo de Ògùn tiene camino de Ifá, no se le debe negar. El Odu que prohíbe que el hijo de Ògùn sea consagrado en Ifá, es Irosun Otura, pero no

[48] Esta es otra mala costumbre que vemos muy a menudo. Muchos religiosos permiten que cuando le van a dar de comer a un Orisha, les dicen a los presentes que pueden poner sus collares, Idés y otros cosas para que coman junto con el Orisha, aún a sabiendas que van a hacer limpieza (Sarayeye). Esto no ews correcto. ¿Cómo es posible que un religioso esté limpiando a una persona y pidiendo que el Orisha se lleve la muerte, la enfermedad, las pérdidas, las riñas y toda una serie de males que le pedimos al Orisha que se lleve y usted va a tirar todos esos males en los fundamentos de sus ahijados y otros religiosos? Peor aún, vemos como el propio religioso pone sus propios fundamentos. Esto no se debe hacer, no es poner a comer fundamentos, por ponerlos a comer. Es saber lo que se está haciendo. Si se está haciendo limpieza (Sarayeye) no ponga NINGUNO de sus fundamentos a comer.

nos podemos basar en esto para negarle Ifá a todos, pues entonces, por Odi Ogunda, ningún hijo de Sango se podría consagrar en Ifá. Esos Odu hablan específicamente con la persona que los porta y no se pueden aplicar de forma general. Aquí les presento el Ese Ifá que explica lo que digo:

Mariwo Ope Consagra a Ògùn en Ifá

Ifá dice que la persona tiene que venerar a Ògùn con algunos materiales específicos del Odu.

Traducción

> *Oyeku (contesta con maldad)*
> *realizó adivinación para el mariwo (hojas de palma en tiritas)*
> *quien iba a consagrar a Ògùn en Ifá.*
> *Le dijeron que tenía que realizar ébó.*
> *Él escuchó y realizo el ébó.*
> *Mariwo ope*
> *consagró a Ògùn en Ifá*
> *y Ògùn quedó*
> *fuertemente como piedra*.

Explicación

> *Aquí está mariwò ope, quien va a iniciar a Ògùn en Ifá. Le dijeron a Mariwo que tenía que realizar ébó. Le mencionaron los materiales del ébó. Mariwo escuchó y realizó el ébó. Mariwo entonces fue con Ògùn.*
>
> *Ògùn estaba muy enfermo y mariwo le dijo:*
>
> *"Ifá me dijo a mí que tenía que iniciarte en Ifá, para que sanes de tu enfermedad". Mariwo consagró a Ògùn en Ifà y Ògùn se sanó completamente*.

Cuando vamos a saludar a Ògùn, se debe voltear uno de espaldas a Ògùn y se menea el cuerpo, como un perro menea su cola. Esto es porque cuando el perro ve a su amo, él menea la cola. Con ello le estamos mostrando devoción y estamos reconociendo su liderazgo. Así dice Ifá:

Iru lajá fi yin olowo rê

Meneando su cola, el perro da gracias a su dueño.

Con este documento quiero felicitar a todos los hijos de Ògùn. A modo general, es una explicación de quién es la divinidad Ògùn y los materiales que se deben emplear para venerarlo. Como he comentado, estos documentos no tratan de cambiar las costumbres de ninguna rama o linaje, sino de dar a conocer las

diversas formas de adoración y veneración que tiene cada divinidad en las diferentes tierras donde son veneradas

Nota del Editor: Dentro del escrito de Leonel, podemos observar la gran preocupación que sentía por ciertas prácticas incorrectas y que se han difundido más de lo que han debido difundirse. Una de ellas es la de consagrar en la cabeza de un hijo de Ogún, el Ogún que recibió como Orisha guerrero entregado por Babalawo. Esto no sabemos de dónde ha salido, pero no es una práctica correcta. Si ponemos atención, ninguna deidad entregada por Ifá, va a la cabeza del iniciado. Para consagraciones de Ocha, es el Olorisha el que prepara el Ogún de fundamento del iniciado. Esto **NO LO PUEDE HACER** un Babalawo ni se puede usar el Ogún entregado por este. La función de los Guerreros es defender la casa y ocupantes, de la persona que lo recibe.

Otra cuestión preocupante, es una práctica que hemos estado viendo con mucha regularidad y son los famosos "***Refuerzos***" de Ogún, "***Ogún Consagrado***" y toda una serie de inventos, que no tienen ni justificación ni mucho menos, razón de ser. Una de estas famosas "***Cargas Místicas***", es el fraudulento sellamiento de Ogún, por medio de cemento. Dejemos las cosas claras: El fundamento de Ogún, no se sella ni con cemento ni con nada. El caldero de Ogún, siempre debe permanecer abierto. No hay Odu, ni casa, ni rama que venga de Cuba, donde exista semejante exabrupto de sellar a Ogún con cemento para "***reforzarlo***" o "***Consagrarlo***". Esto simplemente **NO EXISTE** y no es otra cosa que un invento para cobrar una obra que no existe, lo que ante la Ley se llama **FRAUDE**.

Es muy cierto que existen algunos Ozaín que refuerzan a Ogún en Odus específicos y que solo recibe la persona que tenga ese Odu, pero ninguno de ellos es para sellar a Ogún. Si bien es cierto que existen refuerzos de Ogún que van sellados con cemento, estos se cargan y se hace una bola de cemento que vive dentro de Ogún, pero **NO LO SELLA**. Repito, un Ozaín específico, lleva una carga mística, la cual se amalgama en una pelota de cemento, que vive **DENTRO** de Ogún, pero esta **JAMÁS**, sella a Ogún.

Otra de las malas costumbres que vemos hoy en día, quizás por lo apresurado de la vida o porque se aprendió mal de una persona que no tenía conocimientos reales de nuestras prácticas o simplemente por la pereza de hacerlo y cobrar la obra como si estuviese bien, es la de solo sacrificar el animal, darle la sangre al Orisha y luego preguntar que camino toma el cuerpo animal para botarlo. No se le sacan las vísceras, ni se les cocina a los Orisha, para dejárselas como ofrenda. La práctica de botar al animal solo se da, si este fue utilizado para hacer la debida limpieza.

Tal como lo apuntó Leonel, los Orishas no son vampiros que solo se alimentan de sangre. La sangre sobre los Orisha, tiene otra simbología, pero no representa la "***comida***" del Orisha. Las vísceras son la comida de estos y deben ser preparadas

debidamente, siguiendo los lineamientos de nuestra tradición y respetando los tabúes de cada uno de ellos. Nosotros, al comer las carnes del animal sacrificado, mostramos que lo que le hemos dado, no es veneno y compartimos con ellos. De hecho, cuando estas vísceras comienzan a tener mal olor, cuando se deben quitar, ya que entonces el sacrificio, llegó a su destino.

¿Pueden Olorisas Consagrados en el Mismo Orisa, Realizar una Consagración de su Mismo Ángel de la Guarda a un Ahijado?

Existe un criterio, completamente errado, de que para realizar la consagración de algún Orisa (pondremos por ejemplo a Sango), el padrino y la ojugbona no pueden tener el mismo ángel de la guarda.

Para poder hacer entender esto, tenemos que remitirnos a los orígenes de la religión en Nigeria, donde los linajes de los Orisa se manejaban por clanes. Los adoradores o "***hijos***" de este Orisa, solo consagraban (y consagran) a hijos del mismo Orisa, no a seguidores o hijos de otros Orisa o sea, que ningún hijo de Ogun puede en tierra nigeriana, consagrar a un omo Sango (por citar un ejemplo), esto aún se conserva así en tierra Yoruba. ¿Qué sucedió?

Que al llegar la religión a nuestras tierras, estos diferentes linajes se fusionaron y comenzaron a realizarse las consagraciones del Orisa tutelar, junto a los Orisa de cabecera o sea, Obatala, Yemoja, Sango y Oshun, esto con el objetivo de que los clanes con menos seguidores, no se perdieran. Además, con la intención de dejar a un lado las veneraciones a Orisas de forma local, haciendo que todos los Orisa, pudieran ser venerados por todos los seguidores de la religión Yoruba, sin importar en el Orisa que este consagrado. Esto es algo entendible y hasta cierto punto, un gran adelanto en cuestiones religiosas, pues todos los consagrados en Orisa, tienen acceso a la mayoría de las consagraciones de todos los Orisa del panteón Yoruba. Sin embargo, no sé cómo se fue desatando una idea, de que si una persona se iba a consagrar un Orisa "X", sus dos mayores no podían tener consagrado el mismo Orisa. Esto es totalmente falso, pues de hecho, el verdadero ase estaría en venir de dos personas consagradas en el mismo Orisa en el que la persona se va a consagrar, pues ellos son quienes tienen el Ase directo de esa deidad.

Aclaro, que esto no minimiza ni le quita el valor a las consagraciones que se hacen por hijos de "X" Orisa, a otros hijos de diferente deidad, solo trato de explicar que aquel tabú que muchos consideran como tal, ciertamente, no es tal tabú.

Por lo tanto, si dos omo Oshun consagran a una tercera persona en la deidad Oshun, no tienen ningún tipo de peligro. El peligro no está en eso, sino en los cuidados que deben tener las personas que van a realizar dicha consagración, buscando la forma de realizar los ebo que se le marquen, antes de dicha consagración. Esto se hace, se vaya a hacer la consagración del Orisa que se vaya a consagrar, sin importar cuál sea.

Nota Aclaratoria: Cuando Leonel se refería a realizar los Ebó por parte de las personas que van a consagrar a otra, se refiere también a muchas ceremonias previas que se deben realizar a la hora de una consagración, que no solo deben ser realizadas a la persona que va a recibir la consagración. De hecho, con muchos Orishas, los que vayan a realizar la consagración, deben hacer también algunas ceremonias previas y algunos Ebó con el objeto de protegerse de las cosas malas que puedan venir en dicha consagración.

Ceremonia de Ori Ate, ¿Invento Cubano?

Se me ocurrió hablar de la ceremonia de Ori Ate, porque he escuchado a muchas personas expresar gran cantidad de dudas e incertidumbres al calor de este tema.

Muchos Olorisas piensan que esta ceremonia es un invento de los Babalawos, porque por una parte desconocen lo que es la consagración de Ori Ate y por otra, se dejan llevar (y repiten) lo que han escuchado de otros Olorisas mucho más viejos: Que en Cuba no había Ori Ate viejos, que hubieran pasado por esta consagración.

Es importante que aclare que no tengo intención de ofender ni de agredir a nadie, y que es bueno que se hable del tema de forma imparcial, para con ello evitar que se den los constantes debates que muchas veces terminan en agresiones. Por esto, pasemos a la pregunta inicial: ¿Se puede considerar que la consagración de Ori Ate es un invento cubano?

Sí, podríamos decir que sí es un invento afrocubano, pero solo si se entiende por qué el Ori Ate es un invento afrocubano. Es decir, no se puede decir que una consagración no existe originalmente, cuando es para consagrar a alguien en algo que tampoco existía originalmente. ¿Cómo podemos entender esto? Para comprender tenemos que ir a las raíces.

En Nigeria el linaje de cada Orisa es independiente. Por ejemplo, los omo Sango tienen su propio linaje, así como los seguidores de Orisa Nla (Obatala) también tienen el suyo. Estos linajes no pueden mezclarse entre ellos, funcionan por separado, de tal manera que un hijo de Sango no puede participar en una consagración de Ogun, ni de ningún otro Orisa. Es decir, todos y cada uno de los linajes, actúan de forma sectaria y no tienen en Nigeria, la fusión que tienen en Cuba.

En Nigeria cada uno de estos linajes tiene un sacerdote mayor que es el encargado de dirigir los rituales de ese linaje. A estos "***directores***" se les conoce con el nombre de Abore Orisa u Oye Orisa (Jefe de Orisa). El significado de la palabra “Oye”, es jefe y los que consagran a una persona en ese cargo, son los Babalawos, principalmente aquellos con cargos altos como los Oloye (Dueño de los Jefes, ya que Olo es dueño y Oye es jefe). Esto significa que los que consagran los cargos importantes en Nigeria son, precisamente, los Babalawos que han tenido largas consagraciones.

Ahora bien, ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? Que al mezclarse los diferentes linajes de los diferentes Orisa, no podía existir un Abore Orisa u Oye Orisa que dirigiera las consagraciones de Sango o de Obatala o de cualquier otro Orisa, por eso en Cuba se "***inventó***", el cargo de Ori Ate (Cabeza que gobierna el Ate).

¿Queda clara la diferencia? En Nigeria no había mezcla de linajes y en Cuba sí. De los beneficios de esta mezcla hablaré más adelante.

Ate no es solamente el tablero de Ifá, Ate también es la canastica donde los Olorisas tiran erindinlogun (caracol). Otros le llaman a este cargo, Oba Eni Ori Ate, que también se refiere casi a lo mismo: Oba (Rey), Eni (Humanidad), Ori (Cabeza), Ate (canasta donde se tira erindinlogun). Y como yo lo interpreto, quiere decir "Rey que dirige la cabeza de la humanidad desde la esterilla" (donde se tira erindinlogun). ¿Por que el Ori Ate sustituyó a los Abore Orisa u Oye Orisa? Pues los Abore Orisa u Oye Orisa hacen referencia a quienes se encargan de dirigir un linaje de uno solo de los Orisa y no al conjunto de varios Orisa. Así se puede comprender que no sólo la palabra, sino lo que implica Ori Ate fue un "***invento cubano***".

Si un camino afrocubano habla de la consagración de Ori Ate, tiene que referirse a la tradición afrocubana, a lo que se conoce en Cuba. Por eso Ori Ate, no se va a referir a Abore Orisa u Oye Orisa, porque sería como hablarle en chino a un ruso y esta es la razón por la que el pataki que habla sobre la consagración de Ori Ate tiene que referirse al nombre inventado en Cuba como tal y no al nombre que debería llevar el ritual de Oye Orisa o Abore Orisa.

Como pueden ver, quienes critican este ritual como falso, pueden seguir sumidos en su ignorancia y cerrar los ojos, pero recuerden que cerrar los ojos ante un incendio no apaga al incendio. Al incendio sólo lo deja de ver, quien cierra los ojos.

La ceremonia de Ori Ate es lo que en Nigeria se conoce como la consagración de Abore Orisa u Oye Orisa. En esencia ambas ceremonias son lo mismo, ya que para que una persona pueda gobernar a otros y dirigirlos, para que un Olorisa sea "***director***" de sus actividades, debe tener el reconocimiento de los mayores, tanto de los Orisa como de Ifá. Los conocimientos los adquiere de su propio linaje, pero el cargo no se lo puede dar cualquier persona. Lo tiene que recibir de un Babalawo que ha tenido largas consagraciones y que tiene mucho conocimiento.

Algunos alegan que muchos de los viejos Ori Ate, no tenían la ceremonia de Ori Ate hecha y sí ¡claro! Ya dije que Ori Ate es un invento cubano, los descendientes no habían visto esa ceremonia en Cuba y sencillamente se dejó de hacer o nunca se hizo (no lo puedo asegurar). Por otro lado, en Cuba no somos dados a los cargos, el último Araba que existió con consagraciones, fue Tata Gaitán Ogunda Fun y después de su muerte no se volvió a realizar ninguna otra consagración de Araba.

Ahora bien, es importante prever las consecuencias que puede tener este escrito. Al decir que la ceremonia de Ori Ate sí existe, no implica ni da razones para que se consagren quienes no están preparados para ello. Es fundamental que quienes pretendan ser Ori Ate lo sean antes de consagrarse. Nadie se hace experto sólo por tener una consagración, así como nadie se vuelve experto en cirugía sólo porque se operó las anginas.

Además, esto no funciona a la fuerza, ni se da por capricho. Todo está marcado en el oráculo de Ifá. Pretender cambiar esas leyes buscando excusas mediocres, no hace a los demás más mediocres, solo hace mediocre a la persona que demuestra serlo, cuando la verdad sale a la luz.

Es muy, pero muy importante que quienes vayan a realizar esta consagración a un Olorisa, tengan a bien probar su sabiduría. Que pongan a uno o varios Ori Ate conocedores, que sirvan como aval de quien se va a consagrar como Ori Ate. Así mismo es importante que quienes no sepan hacer esta ceremonia, no se metan a hacerla, pues el hecho de que exista, no quiere decir que cualquiera la puede hacer o que se le deba hacer a todo el mundo por ser Olorisa. No por saberse cuatro cantos para cada Orisa, ya se domina la ceremonia. Esto no es un juego y debe tomarse como una jerarquía de respeto ante Olorisas y Babalawos.

Por otro lado, este ritual tiene la misión de que el Ori Ate no sea dañado por los Odu de erindinlogun que salen en el diario proceder, cuando se realizan constantemente los diferentes ita de erindinlogun. Además, en nuestra tradición también sirve para que los Ori Ate que son hijos de algún Orisa que tienen prohibido tocar la leri de los hijos de otros Orisa, no salgan dañados por manipular y tocar esa cabeza. Porque, a manera de ejemplo, no podemos sentarnos en una estera siendo hijos de Sango y decirle a un consultante que no se le va a poder tocar la cabeza, porque los hijos de Sango no tocan la cabeza de los hijos de Oshun. Por supuesto, hemos visto que hay algunos descarados irresponsables que sin ninguna potestad, sin ningún ritual que los haga diferentes, se pasan la vida tocando cabezas de hijos de Orisa que tienen prohibido tocar, porque son prohibición en nuestra tradición. Como siempre subrayo que el respeto se exige expresando respeto, no se le puede aconsejar a otros lo que uno mismo no sabe llevar.

Resumiendo, en Cuba los Orisa se fusionaron, lo que quiere decir que esa fusión es de por sí "***un invento cubano***" (visto con buenos ojos), pero no deja de ser una creación afrocubana con la finalidad de mantener los linajes menos prolíferos con vida y con la idea de que todos los consagrados pudieran entrar a todas las consagraciones de oosa. Así, linajes como el de Osoosi y otros similares, que tienen pocos seguidores, no se perdieron en la isla. Una ventaja adicional, fue que con esto la religión se consolidó como una religión y dejó de ser una serie de rituales sectarios, en donde cada quien venera a su propia deidad. Este fue un logro muy grande.

Para quienes critican la ceremonia de Ori Ate y la tildan de ser un invento afrocubano, sepan que la oosa Ifá es un invento afrocubano, sepan que la fusión de todos los Orisa, son un invento afrocubano, sepan que el mismo Ori Ate, es un invento afrocubano.

Nota Aclaratoria: Este tema fue profundizado un poco más allá en el libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones. A veces nos cuesta entender como es posible, que nuestra propia religión, esté en constantes guerras consigo misma. No es concebible que una religión que deba enseñarnos unión, nos esté separando. Lo peor, es que estas separaciones nada tienen que ver con Ifá ni con Orisha, quienes en muchos Odu, tanto de Ifá como de erindilogun, nos enseñan la unión que tenían los Orishas y Orunmila, quien no es un marciano, es también **OTRO ORISHA**. Muchos son los pasajes donde los Orishas iban al pie de Orunmila, para que este los viera y les diera los consejos y les realizara los ebo pertinentes a cada situación que enfrentaban. La solidez de nuestra religión, parte de esta unión y los únicos incapaces de verlo, son estos "Olorisas Independentistas". Si ellos se quieren separar, pues que lo hagan, pero que no arrastren a inocentes a su despeñadero, mediante el engaño y las verdades a medias. Bien lo decía Leonel:

> "No estoy en contra de los hombres que desean ser mediocres, pero si me molesta de sobremanera, que intenten llevar por su mismo camino a los demás".

¿Cómo es posible que al recibir ataques por parte de la tradición nigeriana, estos Olorishas traten de usar los argumentos, para descalificar el propio Ifá de la propia tradición, solo para encubrir sus intereses personales? Esto solo puede ser calificado como ser el mal hijo de una buena madre. ¿Será que no se dan cuenta, que son ellos precisamente los que siguen en la lista de prioridades de destrucción de los inescrupulosos de tradición nigeriana? Estos tipos de personas son a los que se conocen popularmente como: **TONTOS ÚTILES**.

El cargo de Ori Ate, es solo un nombre distinto al de Abore Orisha. En cualquiera de los casos, se debe cumplir con todos los requisitos de conocimiento del verdadero erindilogun y no la usurpación del Corpus de Ifá, para interpretar erróneamente los Odu de este tan importante oráculo en muestras vidas como religiosos. El nombre es diferente, pero su tarea es la misma. Muchos escritores, entre ellos Ivor Miller, quien posee un doctorado en ciencias afroamericanas, escribe que los Ori Ate en Cuba, pasaban por un examen realizado por Babalawos y Ori Ates más viejos, antes de poder ejercer el cargo. Que el nombre Ori Ate, no exista en Nigeria y sea relativamente nuevo, no indica que el cargo como tal no exista. El cargo si existe, aún cuando es con otro nombre, por las diferencias claras que existen en nuestras formas de consagración de Orisha. Eso... hasta un niño es capaz de verlo.

El Ori Ate, es un cargo "inventado", porque en ninguna parte, se hace Ocha como se hace en Cuba. Eso es lógico. Pero lo que sí tiene, es que es litúrgicamente compatible con el cargo de Abore Orisha. Lo que cambia es solo el nombre, porque diferentes son nuestras ceremonias, pero la esencia del cargo, de que existe… existe.

Leonel Gámez Osheniwo

Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro

Enseñanzas Sobre Ifá

Águila de Ifá

¿Quién es Òrúnmìlà?

A Òrúnmìlà se le conoce con varios nombres que obedecen a títulos de honor, respeto y/o reconocimiento. Entre los nombres con los que se le conoce están agbonmiregun (la canasta de la sabiduría), afedefeyo (quien conoce todas las lenguas), obalade (el rey coronado o dueño de la corona), alade (dueño de la corona), barapetu, edu, entre muchísimos más.

Orunmila es eleripin, el testigo de la creación, el testigo de Olodumare (dios) cuando comenzó la creación de los seres humanos y de todas las especies. Además es considerado el Orisa de la sabiduría y el conocimiento, quien todo lo vence por medio de la sabiduría y el sacrificio, mismos que se conservan en el oráculo de Ifá como legado de Olodumare para que él y sus generaciones (los Babalawos) tuvieran a bien interpretar el oráculo para la humanidad. Así, Orunmila fue elegido por Olodumare para que resguardara el sagrado oráculo de Ifá.

Pero, ¿qué es Ifá?

Ifá es el testimonio de la creación desde su proceso en el cielo hasta los legados terrenales dejados por los sacerdotes, tanto de Ifá como de todos los orisa en su vivencia cotidiana y mundana. De tal manera que a través de Ifá podemos conocer la historia del nacimiento de las plantas (así como de sus propiedades) y de los animales (lo que representan, si realizaron ébó y para qué), así como la vida terrenal de los sacerdotes de los diferentes orisas, quienes se consideran el legado terrenal de las deidades, el legado en aiye (la tierra).

Ifá es una creación de Olodumare, a quien en la antigüedad (como lo dice Bascon) en tierras nigerianas también se le llamaba Olofin (olu ofin), por ello, aun cuando Odu es la esposa espiritual de Orunmila y se le considera la dadora de odu, se le llama Olofin al fundamento que lo conserva, pues fue Olofin (Olodumare) quien creó ese oráculo. Así como las piedras de rayo (edun ara) son el fundamento de Sango, Ifá viene a ser el fundamento de Orunmila. De tal manera que siempre se debe de tener en cuenta que el valor del oráculo se le debe a Olodumare que es lo mismo que Olofin, y que no es propiedad ni de Odu ni de Orunmila siquiera.

Ese oráculo se compone de 256 odu y en él se tienen resguardados los rituales y ceremonias de los diferentes orisa, los sacrificios apropiados, los eewo (prohibiciones), y los rezos y cantos que pueden ser empleados por los olorisas y sacerdotes de las diferentes deidades. También guarda un complejo archivo (que antes se transmitía por tradición oral y ahora ya está escrito) donde se resguarda una extensa y profunda base de conocimientos que son aplicables a cada adivinación de forma clara y segura. De hecho, ésta es la enseñanza que el Babalawo, como sacerdote de Ifá, debe de aprender día a día mientras tenga vida, pues no tiene límites.

Ifá es tan extenso que podríamos nacer diez veces y vivir cien años en cada vida y no llegaríamos a aprenderlo de forma completa jamás, pues Ifá es todo, todo lo que conocemos tiene una explicación en el oráculo de Ifá y los encargados de aprender y transmitir estos datos son los Babalawos, también llamados sacerdotes de Ifá.

Ahora bien, es importante que se sepa por qué a un sacerdote de Ifá se le llama Babalawo. Babalawo es una palabra compuesta que quiere decir baba (padre) y alawo (dueño de los secretos), o sea, un Babalawo es el padre de los secretos, por ser el encargado de profundizar y conservar estos secretos con la finalidad de llevarle a los humanos los consejos que les envía Olodumare (dios) a través de su oráculo y que no les puede dar de forma directa. Fue Orunmila mismo quien realizo ébó en el cielo para que sus hijos fueran llamados Babalawos tal y como lo dice el siguiente Ese Ifá.

¿Por qué son llamados babalawos los sacerdotes de Ifá?

Iwori Otùrùpón

Los babalawos hijos de Òrúnmìlà
Traducción del Ese Ifá
Él dice,
Karakope (longevidad)
Es el nombre del babalawo de Oluwo
Realizó adivinación para Oluwo
Y también para Òrúnmìlà
Cuando baba iba a tener hijos
A los que la humanidad iba a llamar
Baba baba
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó ébó
Gente de Opo
Gente de Ôfà
Nos encuentran con larga vida.

Explicación

Aquí esta Orunmila, quien fue por adivinación para saber si sus hijos iban a llegar a ser adultos, si ellos no morirían desde pequeños y si ellos iban a llegar a ser baba (Babalawos). Le dijeron a Òrúnmìlà que a todos sus hijos la gente los iba a llamar baba, Orunmila escuchó y realizó ébó y después de que realizó ébó, sus hijos lo hicieron. Así Orunmila comenzó a tener hijos a los cuales la humanidad respeta y llama baba, baba, baba. Así, aun cuando son pequeños son llamados baba, incluso los agbalagba (adultos) llaman baba awo a todos los hijos de Orunmila, ninguno los llama “pequeño awo”, todos los llaman baba alawo (Babalawo), aunque un pequeño este trabajando con un Babalawo mayor y los

mayores sepan que es un omo awo (aprendiz de Ifá) los de fuera los llaman Babalawo.

Como podemos apreciar, fue Òrúnmìlà mismo quien realizó ébó para dejarle esa herencia a sus hijos, pero en este punto es importante profundizar un poco. Tenemos que saber que por esta razón nosotros los Babalawos, ya sea que seamos jóvenes o adultos o tengamos mucho o poco conocimiento, siempre debemos de tratar de emular a Òrúnmìlà, siempre se debe de tener un comportamiento similar al de Òrúnmìlà y jamás hacer acciones que vayan en contra de lo dictado por Òrúnmìlà. Es importante subrayar que cada Babalawo debe de tratar de ser un ejemplo en las diferentes comunidades a las que pertenezca, y esto no quiere decir que no se tenga un comportamiento acorde a lo que somos: al fin y al cabo seres humanos.

Un babalawo no debe de hacerle a otros lo que sabe que no se hace. ¿Cómo podríamos tener en nuestras filas "babalawos" deshonestos, capaces de estafar o de profanar a costa del sacerdocio de Ifá? Como bien dije antes, un babalawo es padre de secretos y mientras uno no tenga conocimientos y "secretos" no debe de considerarse babalawo. Por otro lado, tampoco se concibe que un babalawo se comporte de forma prepotente sólo porque supone que el conocimiento lo hace conocer mejor a los demás.

Ahora bien, si un alawo (omo awo o aprendiz) tuviera personas que confiaran en él y quisieran que les realizase adivinación, siempre debe de hacerlo en presencia de sus mayores, pues en Ifá todo está plasmado y nada se puede aplicar para todos los Babalawos, no importa cuántos años tengan en la religión. Un Babalawo bien preparado siempre debe de tomar en cuenta que hay otros mucho más preparados que él y que su misión no es solo enseñar, ya que su mayor deber es considerarse siempre un aprendiz. Por ello, los que consideran que ya no necesitan de la enseñanza de nadie se van a aislar, a quedar con lo que saben y jamás lograrán alcanzar lo que no saben, que con total seguridad siempre será mucho más de lo que ya saben.

Desde siempre Orunmila ha tenido detractores aun entre los mismos orisa, por eso siempre ha buscado adivinación y la forma de demostrar su inocencia. Podemos exponer varios ejemplos de cómo logró hacer que otros lo tomaran en cuenta por sus trabajos, a pesar de que no querían valorarlo. Veamos el siguiente Ese Ifá.

Irètè Odi

> *Cuando los cuatrocientos más uno irunmòlè no querían tener trato con Òrúnmìlà*

Traducción

Él dice,
Las hojas blancas (secas) son las que caen y suenan
Gbagangan, gbagangan
Suenan gbòngbòn como un azadón nuevo
Realizaron adivinación
Para los cuatrocientos más uno irunmolê
El día que ellos decían
Que no iban a tener tratos con Òrúnmìlà
Ellos dicen, que ellos van a tener tratos con Òrúnmìlà
Si el resto no lo quiere tener
Egungun Olufè
Yo voy a tener tratos con Ifá
Egungun Olufè
Canto
Él dice,
Que yo voy a tener tratos con Ifá
Si ustedes no tienen trato con Ifá
Egungun Olufè
Nosotros no vamos a tener tratos con Ifá
Vamos a tener tratos con Ifá
Egungun Olufè
Nosotros vamos a tener tratos con Ifá.

Aquí están gbogbo okanlerinwo irunmolê (todos los irunmolê), tanto Sángo, como Oya, Ija, Osoosi, Ògùn y los demás, quienes le dijeron a Òrúnmìlà que ya ellos no querían tratos con él:

- Tú eres muy arrogante, así que mejor quédate solo, tú eres el más pequeño de todos nosotros, pero por ser el más próspero, nos estás faltando el respeto – le dijeron.

Así ellos se alejaron de Òrúnmìlà, pero Òrúnmìlà había realizado ébó con frutas, granos, tubérculos, legumbres y había sembrado en su patio un poquito de cada uno de los materiales del ébó que los babalawos le habían dado a Òrúnmìlà.

Con el tiempo todo aquello que había sembrado comenzó a dar muchos frutos, de tal manera que Òrúnmìlà logró almacenar bastante comida en su casa. Llegó la hambruna al pueblo y todos los irunmolê, Sángo, Ògùn, Òosà., todos sin excepción se quedaron sin pertrechos alimenticios. Un dia Ògùn pasó frente a la casa de Òrúnmìlà cuando él estaba consultando a una persona y le decía, en ese momento:
- Tiene usted que realizar ébó con aja meji (dos perros), ñame asado, frijoles tostados y demás materiales.

Y cuando la persona llevó los aja, Ògùn la vio y la siguió a la casa de

Òrúnmìlà, Ògùn saludó a Òrúnmìlà y Òrúnmìlà y dijo:

- ¿Tu Ògùn en mi casa?, creo que estoy soñando.
Ògùn le respondió:

- No, no estás soñando, soy yo. Tú sabes que tienes con qué alimentarme, pero como estamos distanciados, seguramente no me darás de comer de la comida que más me gusta. Tú seguramente lo sacrificarás y lo tirarás, pero Orunmila por favor, yo tengo mucha hambre. Quiero que sepas que yo nada tuve que ver con este distanciamiento, fueron Sángo, Osoosi e Ija quienes dijeron que teníamos que pelearnos contigo.

Fue así como Òrúnmìlà le entregó el perro a Ògùn y éste se puso muy contento.
Sángo, que había decidido visitar a Ògùn ese día, porque no tenía nada que hacer, llegó a la casa de Ògùn y lo vio a comiéndose al perro, entonces le preguntó que en dónde había encontrado eso. A lo que Ògùn le respondió:

- Yo tuve que ir a visitar a Òrúnmìlà porque tenía mucha hambre, yo ya me arreglé con él y no tengo ningún problema con Òrúnmìlà, si tú también quieres arreglar las cosas con él, mejor ve a verlo en este mismo momento.

Sángo entonces, siguiendo el consejo de Ògùn, se dispuso a ir a la casa de Òrúnmìlà. En el momento en que llegaba a la casa de Òrúnmìlà vio uno de sus clientes llevándole un carnero, Òrúnmìlà iba a venerar a Sángo pero mientras eso pasaba Sangó estaba enfrascado en sus pensamientos: "Si estamos peleados, ¿qué es lo que va a hacer Òrúnmìlà con el carnero?, ¿sólo lo va a matar y ya?". Entonces Sángo entró al ilé de Òrúnmìlà y encontró al carnero aún con vida. Sángo le dijo a Òrúnmìlà:

- Òrúnmìlà, nosotros no estamos en guerra, nosotros no tenemos ningún problema.
Òrúnmìlà entonces le entregó a Sángo amala y gbegiri, Sángo comió y llevó lo demás a su casa.

Después de Sángo también llegó Òosà al ilé de Òrúnmìlà y por el hambre y la necesidad, su ropa blanca ya se veía negra, en ese momento Òrúnmìlà tenía un paquete como de seis yardas de tela blanca, además Òrúnmìlà había recibido diez babosas y guisado de osiki (espinacas con egusi). Cuando Òosà llegó y vio todo aquello dijo: "¡Ah!, antes que nada, voy a comer". Òosà le dijo a Òrúnmìlà:

- Òrúnmìlà tú eres malo.

Y Òrúnmìlà le preguntó:

- ¿Por qué es que soy malo? - Òrúnmìlà le explicó- son ustedes quienes están peleando conmigo, yo no peleo contra nadie.

Y Òosà dijo: "A partir de hoy eres mi amigo y yo seré tu amigo y no hay ningún problema entre nosotros". Lo mismo pasó con Oya y con el resto de los irunmolê, todos se fueron acercando a Orunmila, Orunmila comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olodumare.

Explicación

El Ese Ifá anterior nos explica cómo los demás orisa querían deshacerse de Orunmila por sus logros, aun cuando Orunmila era una deidad humilde, apacible y tranquila. Este Ese Ifá es una enseñanza que nos expone por qué entre la comunidad de olorisas siempre habrá detractores de los sacerdotes de Ifá, aun cuando sean buenos sacerdotes. Hemos sido testigos de cómo algunas personas estigmatizan el comportamiento de los Babalawos a partir de los actos cometidos por unos cuantos Babalawos, algo que no debería de ser, pues aunque sabemos la cantidad de porquerías que hacen muchísimos olorisas también sabemos de muchos Babalawos y olorisas que son un gran ejemplo. No podemos juzgarlos a todos por igual.

Este Ese Ifá nos conmina a tratar de que todos seamos siempre mejores, que nunca hagamos cosas inadecuadas, pues aquellos que hagan cosas inadecuadas están dando pie para que los críticos tengan razones para afectar por igual la imagen de todos los Babalawos, aunque incluso haya Babalawos que no comulguen con los procedimientos del malhechor. Por ello es importante que todos los Babalawos tengan un comportamiento intachable y aun así, como expresé, no por ello tenemos que dejar de actuar como los seres humanos que somos.

El Babalawo que actúa de forma irresponsable, el Babalawo que actúa de forma deshonesta o inadecuada sabe que carga con la culpa de las críticas que se generan en contra de todos los sacerdotes de Ifá, de todos y cada uno de los sacerdotes de Ifá, aunque no tengan nada que ver con los malos procederes ajenos.

Por su parte, cada Babalawo honesto debe de buscar la forma de excluir a este tipo de personas de su seno religioso y no debe permitir que participen como religiosos en ninguna actividad. Esto con la finalidad de que se vean aislados y apartados de la comunidad religiosa en general, pues quienes actúan de forma deshonesta no deben de tener cabida dentro de Ifá porque realmente son personas antirreligiosas y detractores de Ifá, tal y como los demuestran sus malas acciones.

El Ese Ifá explica cómo los demás orisa querían deshacerse y apartarse de Orunmila, y que contrario a eso Orunmila no era enemigo de los demás orisa. Es por medio de sus consejos que indica o sugiere realizarle sacrificios a las demás deidades, es decir, ese Ese Ifá muestra que Orunmila no representa un enemigo para los demás orisa. Así, nos hace ver que cuando Orunmila determina que alguien tiene que consagrarse orisa, Orunmila le está dando su lugar a ese orisa; cuando alguien tiene que resolver una problemática, Orunmila le manda a hacerle sacrificios a alguno de los diferentes orisa. Así como Orunmila no es enemigo de los demás orisa, de la misma manera los Babalawos no son enemigos de los olorisas.

En conclusión, Orunmila es una pieza clave en la religión Yoruba, es él quien por medio de sus sacerdotes aconseja a los humanos a acercarse a venerar o a hacerles sacrificios a los demás orisa. Los actos realizados por los orisa no son un ejemplo a repetir, sino que son una enseñanza de lo que ya no debe de volver a suceder entre los seguidores de los diferentes orisa.

Por otro lado, sabemos que una gran parte de la comunidad religiosa no es capaz de agradecer la ayuda brindada por Òrúnmìlà y mucho menos por sus sacerdotes, de alguna manera muchos encuentran alguna justificación para hacerse creer a sí mismos y a los demás que esa ayuda fue una simple casualidad o que sus logros fueron gracias a sus méritos propios, esto lo explica el siguiente Ese Ifá.

Traducción

Él dice,
La piedra es el awo del río
Tawiti (la larva)
Es el babalawo del fondo del río
Realizaron adivinación para Òrúnmìlà
Cuando baba hizo favores en todas partes
Y nadie lo reconocía
Le dijeron que tenía que realizar ébó
El escuchó y realizó el ébó
Gracias le damos a ayin
(Palo con que se limpia los dientes)
El esclavo que ustedes tuvieron
Ya no regresará
Ustedes elenini
Gracias y gracias damos a ayin
Con la boca que ustedes me dieron gracias
Ya no se puede cambiar
Gracias, gracias le damos a ayin
Él comenzó a cantar cantos de awo
Canto

Él dice,
Gracias, gracias le damos a ayin (2)
Con la boca que ustedes me dieron gracias
Ya no se puede cambiar
Gracias, gracias le damos a ayin
Rápidamente aléjate de mí
Aléjate de mí
Los elenini de la tierra
Y los elenini del cielo
Ya aléjense de mí.

Explicación

Aquí esta Òrúnmìlà, a quien los elenini lo estaban atacando. Así, cuando él ayudaba a la gente, si alguien estaba a punto de dar a luz, Òrúnmìlà la asistía, pero después, cuando la persona daba a luz, le decía a Òrúnmìlà que ella no tenía nada que agradecerle a él. Si alguno estaba buscando trabajo, Òrúnmìlà lo ayudaba, pero cuando él encontraba trabajo, él decía que Òrúnmìlà no había hecho nada y que por lo tanto no tenía nada que agradecerle a Òrúnmìlà. Los elenini eran quienes estaban atacando a Òrúnmìlà, por esa razón, Òrúnmìlà fue por adivinación para saber si todas aquellas buenas obras que le hacía a la gente, la gente se las iba a agradecer y él iba a lograr vencer a sus enemigos.

Los babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó, también le dijeron que tenía que realizar etutu y que de esa forma él iba a vencer la guerra y que los ajogun se iban a alejar de él, le dijeron también que de todos los lugares de donde él estaba esperando iré, esos iré le iban a llegar y de donde no estaba esperando iré, iré también le iba a llegar y que todos aquellos a los que él había ayudado también iban a regresar a darle gracias por su ayuda e iban a reconocer su buena labor. Òrúnmìlà escuchó y realizó su ébó.

Después de que realizó su ébó, Èsù le dijo a la humanidad:

- Cuando ustedes estaban buscando hijos, ¿quién los ayudó? Deben de ir a agradecerle y darle la recompensa de su trabajo y labor a la persona que les ayudó.
Por su parte, la persona que buscó trabajo y consiguió trabajo al tiempo lo volvió a perder y comenzó a preguntarse: "¿Por qué perdí mi trabajo?" Y Èsù le dijo:

- ¿No recuerdas quién te ayudó? Tú ofendiste a la persona que te ayudó a encontrar ese trabajo.

Y así, Èsù fue avisándole a cada una de las personas a las que Òrúnmìlà había ayudado y todos regresaron a darle gracias a Òrúnmìlà, todos entonces fueron y le pidieron perdón a Òrúnmìlà y así Òrúnmìlà se convirtió

en una persona a la que toda la gente le da las gracias y la respeta. Así fue como Òrúnmìlà venció a todos sus elenini, tanto a los vivos como a los que venían en sus pesadillas.

¿Qué nos explica Ifá? Que no basta con realizar el sacrificio para llegar a la meta o lograr un objetivo, que el dar gracias y reconocer a quienes nos ayudaron a llegar es muy importante para mantener lo que ya logramos, pues no basta con sembrar la tierra, se debe de cuidar esa siembra para poder lograr una buena cosecha y aun más, se debe de dar gracias a la tierra por permitirnos lograr esa cosecha.

Muchas personas van con el sacerdote, pero después de lograr sus objetivos jamás le dan las gracias ni a Orunmila ni a su sacerdote por los logros obtenidos. Estos son los que después, con el tiempo, pierden lo que ya habían logrado. Esto nunca sucede por gusto y el Ese Ifá anterior nos explica por qué.

¿Qué es Ifá? La Adivinación

Ifá es el oráculo divino creado por Olódúmáré (dios), con la finalidad de que Òrúnmìlà (la divinidad de la sabiduría), sirviera de mediador para que los seres humanos se comunicaran con las divinidades mediante este oráculo. Aunque cada divinidad tiene su propio medio de comunicación, en el fondo ninguna tiene la propiedad del oráculo, pues el Oráculo de Ifá se tiene como creación de Olódúmáré y cuando Orisa habla por medio de Erindinlogun, las divinidades están dando sus propios consejos, pero lo que ellas aconsejan, también está patentado por Olódúmáré, porque Erindinlogun tiene su propia forma de hablar, tiene su propio ase (gracia). No obstante, ninguna divinidad dice o hace lo que le parece a cada quien, no hay algo como consejos personales.

Todos los consejos siempre se basan en el oráculo de Olódúmáré que es Ifá, el cual a su vez es, por llamarle de alguna forma, las leyes divinas que Olódúmáré le transmite a los humanos a través de las divinidades. Ifá comprende todo, en él se encierra toda la existencia.

La forma en que Erindinlogun tiene los Ese Ifá o pataki, es muy diferente a como tiene los Ese Ifá o pataki el Oráculo de Ifá que emplean los Babalawos. Cada cual tiene su propia forma de uso, cada cual tiene su propio ase.

Mediante el sagrado Oráculo de Ifá, se manifiestan todos los Irunmoles (deidades creadas por Olódúmáré). En él están impresos sus deseos, sus consejos y advertencias, así como los sacrificios a realizar con el fin de solucionar los problemas.

El Oráculo de Ifá tiene 256 Odu (signos). Dieciséis de ellos son los llamados Mejis, por ser Odu dobles en su forma de escribirlos, por esta razón también se les conoce como Mejiji (dos veces). Estos son conocidos como “los reyes del oráculo” y son la base principal de Ifá. De la combinación que se da entre estos Odu Meji, nacen 15 omulu (signos combinados entre ellos), lo que da como resultado la suma final de los 256 Odu mencionados.

Por otro lado, cada Odu resguarda una gran cantidad de parábolas. Hay estudios que dicen que cada uno de los 256 Odu conservaba cerca de 1800 parábolas, conocidas como Ese Ifá o pataki (cosa importante). En estos relatos se explica la existencia de la vida y la razón de ser de todo lo que habita en la tierra, sea humano, animal, vegetal o mineral.

Así Ifá explica, por ejemplo, por qué algunas plantas conservan el respeto de los humanos y los mismos animales, mientras que otras son taladas desmesuradamente.

Para muestra, en el siguiente Ese Ifá se relata cómo Iroko, por no realizar ébó y no seguir las orientaciones de Òrúnmìlà, se ganó el que los humanos emplearan su *tronco para construcciones al descubrir cuán preciada es su madera.*

ESE IFÁ

Alawe eko, abeyin gún.unrun
Díá fún Araba
Ti won yoo fi joye e kowokowo
Wón ni ko sakáale, ebo ni sise
O gbebo, ó rubo

Traducción

La rota parte de eko comida con su áspero lomo
Él era el Awo que lanzó Ifá para el árbol de Araba
Para quien el adversario estaba planeando su caída
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.

Los árboles Araba e Iroko[49] *habían sido vecinos durante mucho tiempo, sin embargo, Iroko nunca se había sentido cómodo con el árbol de Araba siquiera un sólo día de su vida. Como consecuencia de esto, Iroko había estado planeando cómo podía conspirar con los taladores para que ellos cortaran el árbol de Araba. Un día, Iroko fue con los molineros de la sierra y negoció con ellos que utilizaran la madera del árbol de Araba.*

Durante la noche del mismo día, Araba tuvo un sueño malo, donde vio cómo se rebanaba en pedazos. Por consiguiente, fue al awo arriba expresado para consultar Ifá.

El awo le dijo a Araba que estaba en grave peligro. También le dijo que, junto con otros, su vecino y amigo estaban planeando su muerte.

Araba estaba, sin embargo, seguro de que él no se moriría, que ese complot fallaría y que el conspirador principal tendría que sufrir el destino de lo que él planeó contra Araba.

Araba fue aconsejado a ofrecer sacrificio con un macho cabrío maduro, 200 agujas grandes, manteca de cacao, konjo y dinero. También le aconsejaron que realizara ritual a Èsù Odara con un gallo, aceite de la palma y dinero. Araba obedeció todas las órdenes del awo.

---

[49] En la tradición afrocubana existe la idea errónea de que Iroko es la Ceiba. En realidad la Ceiba se llama Aragba y no Iroko. Iroko es otro árbol y es la forma en que se llama a uno de los rtantos tipos de Caoba africana, la cual es muy apreciada por su madera.

El día en que Araba sería tumbado, los molineros de la sierra vinieron con hachas y machetes y empezaron a cortar el árbol de Araba. Desgraciadamente para ellos, las 200 agujas que Araba había ofrecido como sacrificio, se habían vuelto púas en su tronco y habían hecho imposible que los molineros de la sierra se movieran cerca de él. Al mismo tiempo, la manteca de cacao estaba haciéndolo resbaladizo y además el árbol había crecido poniéndose muy fuerte y difícil de golpear. Pronto, los molineros de la sierra se frustraron.

Cuando estaban discutiendo qué línea de acción tomar, Èsù Odara apareció ante ellos en forma de humano. Los saludó. Ellos respondieron. Él preguntó cuál era el problema. Ellos narraron su dificultad para tirar el árbol de Araba. Ellos pidieron el consejo de Èsù Odara.

Èsù Odara les aconsejó que se olvidaran de tumbar el árbol de Araba, apuntó al árbol de Iroko y les informó que Iroko era definitivamente más fácilmente controlable. Los acereros de los molineros vieron el sentido de lo que Èsù Odara estaba diciendo. Ellos probaron sus manos en Iroko y en poco tiempo el gran Iroko fue derribado. Después de esto agradecieron a Èsù Odara y se fueron por caminos diferentes.

Una vez que todos se fueron, Èsù Odara regresó donde estaba Araba y le informó que era el árbol de Iroko quien había estado planeando lo malo contra él.

Èsù Odara le dijo que ya podían comenzar a cantar y a bailar, porque el peligro había terminado. Iroko había segado la fruta de su parcela. Araba estaba tan contento y agradeció a Èsù Odara, su awo, Ifá y Olódúmáré:

Alawe eko abeyin gun-unrun
Dia fun Araba
Ti won yoo fi joye a kowokowo
Won ni ki sakaale ebo ni sise
O gbe'bo o rubo
Nje kowokowo
Araba o wo mo
Oju ti Iroko
Kowokowo
Kokukoku
Otosi o ku mo
Oju ti Oloro
Koku-koku

Traducción

La rota parte de eko comida con su áspero lomo
Él era el Awo que lanzó Ifá el árbol de Araba
Para quien el adversario estaba planeando su caída
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora, no pueda él ser tumbado prematuramente
Araba ha escapado a la muerte intempestiva
Que una vergüenza para Iroko
Pueda él ser tumbado prematuramente
Pueda él ser muerto antes de su tiempo
Los pobres no se murieron de nuevo
Que una vergüenza al opulento
Pueda él morirse antes de su tiempo.

Con este Ese Ifá, Ifá nos explica las características existenciales de un árbol, la Araba (que nosotros conocemos como Ceiba). La Araba, por haber realizado sacrificio desde los principios de la creación, hoy en día es considerado un árbol místico (incluso por aquellos que no conocen nada sobre esta tradición) y por lo mismo es tratado con respeto y su descendencia no es talada por el hombre.

Ahora bien, este Odu aplicado en una consulta a un ser humano, se interpreta de acuerdo con el contenido del Ese Ifá narrado. El mensaje principal de la parábola debe ser trasmitido al consultado en el sentido de que se debe evitar hacer el mal al prójimo, para no verse con la afección de pagar por ello con la propia vida. (Este Ese Ifá está narrado en el libro de Ogbe de Solagbade Popoola).

Otro mensaje a transmitir, es que una persona rica no debe planear algo malo contra una persona pobre, para que no encare las consecuencias. Y por la misma razón, la persona que consulta el oráculo no debe conspirar contra cualquier persona menos privilegiada.

Tal cual él o ella hicieran, él o ella sentirán la acción. Por otro lado, si cualquiera planeara algo malo contra el consultante, le estorbarán de una manera u otra o si estuviera en una posición desventajosa, todos aquellos que conspiraran contra la persona que va a consultar a Ifá, sentirán su acción.

Para el ser humano es importante buscar adivinación, porque a través de las parábolas puede tener conocimiento sobre la existencia, ya que aunque puede lograr conocer los grandes secretos de la vida mediante estudios científicos, matemáticos, filosóficos, antropológicos, etc., ningún estudio le puede explicar las fuerzas místicas a las que está ligado astralmente, ningún estudio le puede explicar la vida espiritual que tiene atada a su vida material.

Ahora vamos a ver el ejemplo de otro Ese Ifá, que nos explica cómo una planta insignificante e inválida, sin poder siquiera valerse por sí misma para caminar, llegó a convertirse en el rey de todos los árboles del bosque.

Así dice el Ese Ifá:

Afomo se convierte en rey de los árboles

Ifá dice que él le va a proveer iré a la persona a la que le salga Ogunda Tetuala (Ogunda Otua trae riqueza). Así, le traerá mucho iré y va a tener muchos seguidores. Ifá hace énfasis en que esta persona no debe faltarle el respeto a la gente, que va a ser rico a través de ella, que va a tener muchos seguidores, pero que no debe faltarles el respeto. Ifá marca que tiene que realizar ébó para tener mucha gente, sean familia, seguidores, vecinos, etc.

ESE IFÁ

Ifá ni arogbagedegba
Difá fun Afomo ò sere
Ti o joloja lawujo igi
A fafomo joloja
Gbogbo igi
E sikiti wa e wa sin
Gbogbo igi.

Traducción

Ifá dice encimado
Realizó adivinación para Afomo o Sere
Quien va a ser jefe de los demás árboles
Afomo ya es jefe de todos los árboles
Todos los árboles vengan en montones
Para adorarlo
Todos los árboles.

Explicación

Aquí está Afomo o Sere (Afomo no se puede quitar). Desde que nació, él vive encima de los demás árboles y esto es porque en un tiempo, cuando Olódúmáré iba a nombrar al árbol que sería el rey de todos los demás árboles en el bosque, le dijeron a Afomo que tenía que realizar ébó, pero además, que él no podía maltratar a la gente, no podía odiar a nadie, le dijeron que entre los arboles él iba a llegar a ser el jefe.

Afomo preguntó por los materiales del ébó, a lo que los Babalawos le respondieron. Le pidieron ropa blanca y pluma de loro. Él escuchó y arrastrándose de la forma que pudo, salió a buscar los materiales del ébó.

Cuando ya los hubo reunido, fue con sus Babalawos y realizó el ébó. Después que lo realizó, se sentó a la orilla del camino con su vestimenta blanca y su pluma de loro en la frente.

Por aquel camino iban desfilando todos los árboles y Afomo los saludó a todos con mucho respeto. Cuando llegó el turno de pasar de Iroko, él vio a Afomo con la vestimenta representativa de Orisa y su insignia en la cabez, le preguntó qué se le ofrecía, a lo que Afomo le contestó que él quería ir a la reunión donde Olódúmáré nombraría al rey de todos los árboles, pero que si estaba allí, era porque no podía caminar. Iroko se brindó a llevarlo en sus hombros, al rato de estar caminando, Iroko llegó con Afomo en hombros a donde se iba a celebrar la junta.

Cuando ya todos los árboles estuvieron reunidos, Olódúmáré preguntó que quién era aquel que estaba sobre Iroko. Afomo explicó que si él había llegado en los hombros de Iroko, era porque él era una planta inválida y no se podía desplazar por sí misma, entonces Olódúmáré dijo que si aun sin poder trasladarse por sí misma ella estaba allí y había llegado encima de otro árbol, él lo nombraba rey de todas las plantas. Decretó que siempre viviría encima de otros árboles, que no tendría que buscar su alimentación, siempre iba a alimentarse de las ramas de otros árboles. Afomo comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos; sus Babalawos e Ifá a Olódúmáré.

Desde entonces, en el árbol donde se encuentra, no se permite que Afomo pise la tierra, siempre se tiene que quedar encima de los árboles, porque él es jefe de todos los árboles. Todos los árboles están al servicio de Afomo.

Con esta parábola, Ifá nos enseña que nunca debemos perder las esperanzas. Que la incapacidad física o intelectual, no debe minimizar nuestra voluntad de alcanzar un lugar en la vida.

Como hemos visto en estas dos parábolas, las parábolas de Ifá resguardan el principio existencial de toda la creación de Olódúmáré y además, le explican a cada ser humano, de una forma independiente, cómo está ligado de alguna forma a animales, plantas y poderes naturales. Por esta filosofía podemos conocer cómo la popularidad (por la obediencia) o la impopularidad (por la desobediencia) alcanzada por algunos animales o plantas en los principios de su existencia, está ligada de alguna forma a nuestra conducta actual en la tierra.

Veamos un ejemplo más.

ESE IFA

Ogbe mira hacia atrás
Cuando tu perro mata a Ikun
Realizó adivinación para Itipon Nla

Esposa de Ahoroigbale
Itipon_Nla llegó
La esposa de Ahoroigbale
Nosotros regresamos
Con nuestro primer esposo.

Explicación

Itipon Nla (planta) es esposa de Oroigbale, ellos llevaban mucho tiempo de casados e Itipon Nla dice que ya basta de sufrimiento con este hombre. Entonces Itipon Nla dejó a Oroigbale (selva) y se fue a Odan (sabana).

Cuando ella llegó a Odan, comenzó a convivir con la gente. Los primeros meses se secó y comenzó a sufrir, ya no podía crecer. Cuando ella estaba en Oroigbale siempre estaba fresca, lloviera o no, siempre se encontraba verde.

Ella dijo, "¡Ah! Ya basta de sufrir, voy a regresar con mi esposo". Así, ella regresó con su esposo y comenzó a tener las comodidades que tenía antes.

El anterior Ese Ifá explica cómo la hierba conocida en yoruba como Itipon Nla (la que se arrastra para buscar riqueza) vivía con su esposo, el bosque, en perfectas condiciones de vida. La humedad mantenida por la espesura del bosque hacía que el sol no castigara a Itipon Nla, que siempre se mantuviera hidratada y que pudiera crecer sin incovenientes.

El dia que Itipon Nla se apresuró a creer que su vida cambiaría para bien si abandonaba a su esposo el bosque por otra pareja (la sabana), ella decidió ir por adivinación con sus Babalawos. Cuando sus Babalawos realizaron adivinación para ella, le recomendaron no abandonar a su esposo y contrario a eso, realizar ébó (sacrificio), para lograr una mayor estabilidad en su relación.

Itipon Nla no escuchó el consejo de sus Babalawos y optó por abandonar a su esposo trasladándose a vivir en la sabana. En un principio su vida fue normal, pero al llegar el verano el sol castigó a la sabana e Itipon Nla apenas pudo subsistir. Sus ramas se fueron deshidratando y ella comenzó a darse cuenta de cuánta razón tenían sus Babalawos. Por eso regresó con ellos para que le realizaran una nueva adivinación, esta vez con la intención de saber si aun podía rectificar su error y regresar con su anterior esposo.

Sus Babalawos le recomendaron regresar con su esposo, también le recomendaron realizar ébó (sacrificio), para que él la aceptara nuevamente. Esta vez ella escuchó y realizó el sacrificio. Después de esto, fue y le pidió perdón a su esposo, quien la perdonó y desde ese momento, hasta nuestros días, los dos han

vivido en perfecta armonía.

A la persona que se le realice adivinación y le salga este Odu (signo), si es mujer, está contemplando dejar a su esposo e Ifá le recomienda evitar este suceso para esquivar el bochorno de un regreso no contemplado y también le indica una vida precaria por dicho abandono. Si es hombre, Ifá le indica que su esposa piensa abandonarlo, que revise las causas que pueden estar provocando esta decisión y las arregle para evitar que se rompa la armonía familiar.

Los Ese Ifá que hemos visto nos explican cómo Ifá se basa en una filosofía de la vida vegetal, para buscar un buen comportamiento y una buena armonía en la vida del ser humano.

Otro Ese Ifá dice:

ESE IFA

Kondoro oju ni o se
*Ròg*un *si*
A difa fun Òrúnmìlà
Ifa nlo le fidi Esu bale
Nigbo
Ébó ni nwon ni o se
O si gbebo nbe Òrubo
A fidi Esu bale
Nigbo nigbayi o
Awa o ku má
Owo tewe atigima gbonin
A fidi Esu bale.

Traducción

Kondoro (el guiro) cerrado
No puede guardar medicina
Realizó adivinación
Para Òrúnmìlà
Cuando él iba a asentar a Esu
En el bosque
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Ahora ya asentamos a Esu en el bosque
Ya no moriremos
Ya agarramos la hierba
Atigima gbonin (ya agarramos al rival)
ya asentamos a Esu.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, a quien le dijeron que tenía que realizar ébó. Cuando él venía del cielo a la tierra. Le dijeron que en la tierra encontraría a alguien mucho más poderoso que él, que ese alguien era Esu y que Esu era más fuerte que él, en todos los sentidos. Esu es más travieso que Òrúnmìlà.

Le dijeron a Òrúnmìlà que tenía que realizar ébó, pero Òrúnmìlà se negó a creer que alguien podía obstruir los mandatos de Olódúmáré. Pasó el tiempo y Òrúnmìlà veía que si alguien iba con él por falta de Aje (dinero), Òrúnmìlà le proveía Aje, pero Esu descomponía la fortuna de la persona. Si iba un hombre para pedirle a Òrúnmìlà que le proporcionara una esposa, Òrúnmìlà lo ayudaba por medio de Ifá, pero cuando el hombre conseguía esposa, también venía Esu y desbarataba la relación. Y así todo lo que Òrúnmìlà hacía, Esu se lo descomponía.

Después de que Òrúnmìlà se cansó de todas las impertinencias de Esu, fue con Olódúmáré. Òrúnmìlà se quejó con Olódúmáré, diciéndole ¿Cómo es posible que el mal pueda vencer al bien? Antes de ir con Olódúmáré, ya los Babalawos le habían dicho que él tenía que realizar ébó.

Olódúmáré le dejó saber a Òrúnmìlà que si lo había enviado a la tierra como su representante, era porque sabía de su sabiduría y que aquel problema que estaba enfrentando, lo tenía que resolver por medio de la sabiduría con la que contaba. Que no podía emplear la fuerza bruta. Òrúnmìlà escuchó a Olódúmáré.

Òrúnmìlà fue a asentar a Esu en el bosque y decidió hacerlo coparticipe de sus trabajos, ofreciéndole sacrificios para que en vez de bloquearlo, lo apoyara. Así Esu perdió su poder ante Òrúnmìlà y se tranquilizó. Ahora en vez de descomponer sus cosas, más bien busca trabajo para Òrúnmìlà y por esto Òrúnmìla, cuando hace sacrificio, lo primero que hace es darle parte del sacrificio a Esu.

Este Ese Ifá explica cómo una persona preparada para hacer el bien (en este caso Òrúnmìlà), aun con la bendición de Olódúmáré (dios) para resolver los problemas que presenta la humanidad, no podía evitar que Esu (divinidad que puede representar tanto el bien como el mal) lograra trastornar todos los trabajos de Òrúnmìlà y hacer que ninguno de ellos tuviera el efecto deseado.

Hasta aquí hemos visto cómo cuando una persona va por adivinación, puede presentar problemas que el oráculo puede detectar y dar luz sobre la forma de solucionarlo.

Por otro lado, los seres humanos pueden estar preparados para dar respuestas desde lo humanamente posible, pero nunca estarán preparados para resolver los

problemas que competen al terreno espiritual. Los sacerdotes serán los encargados de interpretar el oráculo para el consultante y preguntar a Ifá sobre los ébó para darle solución al problema.

Ahora bien, aunque éste es uno de los propósitos principales, hoy en día hay casos en que una consulta se resume a entregar deidades bajo cualquier pretexto mezquino.

Muchas veces Ifá dice que la persona tiene que recibir algún poder, pero eso que dice Ifá es un consejo que se debe tomar a largo plazo, porque primero se debe fomentar la fe de la persona.

Nadie puede adorar lo que no conoce y por supuesto, que nadie creerá en algo que nada le ha enseñado y que no sabe ni cómo venerar.

Así, aunque muchas veces encontremos en los tratados de Ifá que Òrúnmìlà manda a consagrar a la persona en alguna deidad, esto no debe aplicarse para las personas que aún no conocen la religión, ni debe ser tomado en cuenta para aplicarse en Itan, tanto de Orisa como de Ifá. Nunca se debe consagrar a una persona en alguna deidad, como resultado de adivinaciones ordinarias o consultas de rutina.

Como se puede ver, una consulta debe ser realizada por un sacerdote que conoce los odus y los patakis asociados a ellos, así como los deseos, consejos, advertencias y sacrificios a realizar con el fin de solucionar los problemas y los sacerdotes debemos responder, con el propósito de transmitir las enseñanzas sin buscar el beneficio propio o satisfacer intereses egoístas.

Tratemos todos los religiosos de rescatar la belleza de nuestra religión, sin importar que seamos de una u otra tradición. Lo importante es en cualquiera de los casos se rescaten los valores y la verdadera esencia de la religión Yoruba, sea de una u otra tradición, pues todas las tradiciones tienen sus propios valores y respetarlos es parte de nuestra formación como religiosos.

Nota del Editor: Leonel era un crítico de aquellos sacerdotes que dentro de una consulta, marcan todo tipo de cosas que no corresponden a una consulta, solo por el hecho de cobrar un derecho o un sacrificio que prescribieron ellos, pero no Ifá. Esta es una práctica común dentro de muchos Babalawos, que al ver que tienen necesidades o ambiciones esconómicas, comienzan a hacer obras que marcan ellos, pero no prescribe Ifá.

Hay que ser honestos y como dice Leonel en este artículo, transmitir las enseñanzas sin buscar el beneficio propio o satisfacer intereses egoístas. Un buen Babalawo, debe tener y enseñar valores y no comportarse como un delincuente religioso.

¿Por Qué Nos Consagramos En Ifá?

Aquellos que están marcados para ser consagrados en Ifá, lo están porque ellos mismos lo eligieron desde el cielo, al ir a la recámara de Olódúmáré de forma espiritual. Cuando fuimos a escoger nuestro destino, todos pasamos por allí y como cada quien escogió diferente destino, entre la humanidad hay algunos que pidieron venir como Babalawos. Ellos mismos le prometieron a Olódúmáré que al llegar a la tierra, se convertirían en sacerdotes de Ifá. No obstante, después que hicieron este pacto, fueron fetos y posteriormente niños y adolecentes, por eso es normal que no recuerden el destino que eligieron, pero esto no hace que se rompa el pacto[50]. Incluso puede suceder que aquellos que se comprometieron a ser consagrados en Ifá, estén dando tumbos de un lado a otro sin rumbo fijo, mientras su vida no se alínee con su destino original. Así, mientras no se logre identificar cuál es nuestro destino, nuestra vida no tendrá la gracia para cumplir las metas y los planes de forma fácil y segura.

A continuación expongo el Ese Ifá de Ose Oniwo, que nos habla precisamente, de cuando vamos ante Olódúmáré para escoger lo que queremos ser en la Tierra.

Ose Oniwo

Él pidió en el cielo ser sacerdote de Ifá

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale Ose Oniwo, tiene que venerar frecuentemente a Ifá. Ifá dice que es él quien parió a la persona. Ifá dice que todas las cosas que la persona comienza, él debe terminarlas, no se puede quedar a medias. Ifá dice, para que la persona tenga larga vida, tiene que acercarse a Ifá. Así dice Ifá.

Ese Ifá

O ni ngbo mo niwo
A difa fatinunmo
Ti nsomo bibinu Agbonmiregun
Igbati ntorun Ode bowa le aiye
Ébó ni nwon ni o se
O si wa gbebo nbe
Ni lo wa rubo

[50] Una historia del Odu de Ifá Iroso Meyi, explica porque no podemos recordar nuestro pacto en el cielo, después que nacemos. Esto se debe a que Yeyemuwó la deidad del infortunio y esposa de Elenini, nos marcó en la espalda, cuando Iroso Meyi escapaba del cielo a la tierra. Es por ello que no podemos recordar nada de nuestra vida en el cielo y olvidamos todo al nacer.

Òrúnmìlà
o ni
Fatinunmo omo re funku pa
Ounku meji a si dimule.

Traducción

Él dice, el hijo de Iwo
Realizó adivinación para Atinunmo
Quien es hijo de Agbonmiregun
Cuando él venía del cielo a la Tierra
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio
Él escuchó y realizó el
ébó
Òrúnmìlà
no va a permitir
Que la muerte alcance a Tinunmo
Su hijo
Él e Iku son dos que tienen pacto (imule)

Explicación

Erii (ves) cuando Atinunmo iba a venir a la Tierra, él fue con Olódúmáré. Olódúmáré le preguntó:

¿Con quién vas a estar en la Tierra? Atinunmo le contestó a Olódúmáré que él iba a estar con Òrúnmìlà en la Tierra. Atinunmo dijo que él en la Tierra, iba a consagrarse a Ifá y Olódúmáré le dijo:

¿Estás seguro? Atinunmo contestó que sí y Olódúmáré le dijo:

¡¡¡Esto es un pacto!!! No puedes cambiar de opinión cuando bajes a la Tierra.

Ifá dice, a la persona que le sale este Odu, tiene que sentir algo que le indique que Ifá lo está halando o llamando. Ifá dice que los Anjannu (espíritus) le avisan cuando algo va a pasar.

Cuando Atinunmo llegó a la Tierra, él ya sabía cuando a una persona le iba a pasar algo, y le avisaba lo que le sucedería al día siguiente. Por ejemplo, si alguien iba a tener algún problema en el hígado, él le avisaba con antelación y, haciendo esto, Atinunmo se convirtió en una persona muy afortunada.

FIN

El Ese Ifá anterior, nos enseña cómo es que nuestro destino en la Tierra está

ligado al camino espiritual que nosotros mismos elegimos en el cielo. El convertirse en Ifá, no se trata de un capricho, tampoco es una imposicion momentánea, porque cuando una persona elige en el cielo convertirse en Babalawo en la Tierra, debe llevar a cabo esta consagración y, en la mayoría de los casos, no basta con que haga la iniciacion, sino que debe dedicar su vida al estudio profundo de Ifá, para servir a la humanidad con base en la sabiduría que Ifá contiene en su extenso oráculo.

El consagrarse en Ifá es dedicarse a un sacerdocio, sacerdocio que implica gran sacrificio por parte de los consagrados, pues nadie puede ser llamado Babalawo si no sacrifica su vida al estudio profundo de Ifá. Babalawo viene de las palabras baba (padre) y awo (secretos), lo que explica que el Babalawo es considerado el padre de los secretos.

Ifá es una fuente inagotable de sabiduría, en Ifá está explicado el descenso de cada cosa a la tierra, Irunmoles, humanos, animales, plantas, objetos. Todo, pero todo está en Ifá y el Babalawo poco a poco debe prepararse para saber el poder de cada creación de Olódúmáré, porque cada planta, animal u objeto tiene diferente gracia. Unos realizaron ébó para una cosa, otras lo realizaron para otras y el Babalawo es el encargado de saber las cualidades de cada planta, animal, ave, peces, árboles y frutas, para traducirlos a quienes buscan los consejos de Ifá a través de sus sacerdotes, los Babalawos y para ello, los seguidores de Ifá deben tener una buena preparación.

Ika Meji

Ifagbemi, el hijo de Òrúnmìlà

> *Ifá dice que la persona a la que le sale Ika Meji, tiene que realizar ébó. Ifá dice, todo su bien no está lejos, está cerca de Ifá, es Ifá quien le va a dar todo lo que necesita.*
>
> *Ifá dice que la persona es hijo de Ifá desde el cielo, la persona tiene que venerar a Ifá y al Ipori de su padre, esté vivo o muerto. Siempre se pregunta que con qué puede venerarlo y al mismo tiempo, tiene que venerar también a Ifá.*
>
> *Ifá dice, con el favor de los hombros*
> *Se sostiene la camisa*
> *Por favor del buen padre*
> *Que lo tiene a uno*
> *Realizó adivinación para*
> *Òrúnmìlà*
> *Quien es padre de Ifagbemi*
> *Él dice, juntos nos acercamos a*

Ifá
A todos
Ifá nos va a ayudar
Vamos a acercarnos a
Ifá
Él mandó llamar a Agogo
En la tierra de Iporo
A Aran en la tierra e Kiji
Kijikiji pertenece a
serimogbe
***Canto**: él dice, tenemos que acercarnos a*
Ifá
A todos nosotros
Ifá nos va a ayudar
Vamos a acercarnos a
Ifá
***Coro**: tenemos que acercarnos a*
Ifá
A todos nosotros
Ifá nos va a ayudar
Vamos a acercarnos a
Ifá

Explicación

Aquí está Ifagbemi, quien es hijo de Òrúnmìlà desde el cielo y que cuando nació se olvidó de Ifá y comenzó a hacer todo lo que se le daba la gana, menos estar cerca de Ifá. En vez de seguir el camino, tomaba veredas sin salida. Después de que se cansó de perderse muchas veces, tratando de buscar caminos irreales, la gente le llamó la atención, diciéndole:

Sabes que eres hijo de Ifá, debes de acercarte a Ifá, tienes que venerar el Orí de tu padre. Él dijo:

¿Qué voy a resolver con Ifá?

Y sus problemas y sufrimientos se duplicaron, fue entonces que decidió apegarse a Ifá e hizo ébó. Antes de cumplir un año, comenzó a llegarle la riqueza en abundancia. Entonces él dijo:

¡Ah!, no puede ser. ¿Por qué sufrí tanto si acercándome a Ifá hubiera estado tan bien?

Él quizo repetir el ébó, pero sus Babalawos le dijeron que sólo tenía que darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

FIN

Aquí podemos ver cómo Ifagbemi, aun cuando había prometido en el cielo estar cerca de Ifá, se resistía a la idea de acercarse a Ifá y al alejarse de su destino original, su vida se vio completamente perdida. Fue por eso que aceptó acercarse a Ifá y entonces, después de un año, comenzó a ver la prosperidad y la abundancia.

Éste es un ejemplo, de cómo muchos de nosotros ni nos imaginamos que tenemos que consagrarnos en Ifá y de cómo, llevados por nuestros problemas, llegamos a buscar adivinación y tratando de resolver esos asuntos, es que nos enteramos que nuestro destino es consagrarnos en Ifá. Aun así, algunos demoran mucho tiempo para alcanzar la consagracion de Ifá, en algunos casos por falta de economíia y en otros casos, la gran mayoría, por dejadez. No obstante, cuando ven desbaratarse todos sus planes y están casi comiendo tierra, deciden consagrarse en Ifá.

Puede que muchos vean un cambio rápido en su vida, después de que entran a Ifá, pero otros tendrán que esperar un buen tiempo para reponerse de lo que ellos mismos fueron perdiendo por su propia decidia. Por ello, para nosotros los religiosos, es necesario hacer notar la importancia que tiene para las personas que tienen marcado como destino principal ser consagrados en Ifá, el alcanzar esta consagración. Esto no significa que este documento pueda ser usado para meterle miedo a quienes no tienen marcado pasar a Ifá.

Idin Ka

Faniaki, el hijo de Agbonmiregun

Introducción

> *Ifá dice que él va a proveer iré, a la persona que le sale este odu. Ifá dice que la persona es hijo de Ifá desde el cielo. Por eso la persona tiene que venerar a Ifá muy bien*.
>
> *Dice que hay un iré que le va a llegar a esta persona, pero que para que no se le vaya, tiene que realizar ébó*.

Traducción del Ese Ifá

> *Idin ka (El gusano corta literalmente)*
> *El hombro llegó al cuello hace tiempo*
> *Y es como el molcajete (pilón) para Orí*
> *Realizaron adivinación para Ifániaki,*
> *Quien es hijo propio de Agbönmiregun*
> *Cuando se estaba lamentando*

Por falta de iré.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó.
Ifá dice, yo voy a tener dinero y lo tendré
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho Ifá
dice, voy a tener esposa y tengo esposa
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho Ifá
dice, voy a tener hijos y tengo hijos
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho Ifá
dice que voy a tener casa y tengo casa
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho Ifá
dice que voy a tener coche y tengo coche
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho
Ifá dice que voy a tener todos los
iré y tengo todos los iré
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho
El favor que me hizo Ifá
Para mí es inolvidable
Ustedes, cuando lleguen a la orilla del río
Salúdenme a Ifá
Dénle las gracias de mi parte
Por el favor que me ha hecho.

Explicación

Aquí está Faniaki (es a Ifá a quien debemos de adorar, pero aquí es nombre propio), quien es hijo propio de Agbonmiregun. Él está pobre, no tiene dinero. Él comenzó a lamentarse diciendo que cuándo era que iba a llegar su prosperidad. Por esto, él fue por adivinación con sus Babalawos,

sus Babalawos le dijeron que él debía venerar constantemente a Ifá, porque él era hijo de Ifá desde el cielo, Ifániaki preguntó por los materiales para el ébó, ellos le dijeron cuáles eran los materiales para el ébó.

Fániaki escuchó y realizó el ébó. Él comenzó a tener todos los iré. Él comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Ifá dice que él va a proveer iré olà y también iré Isegun (vencimiento).

FIN

Éste es otro ejemplo de cuán importante es para el hijo de Agbonmiregun (Òrúnmìlà), mantenerse venerándolo, sirviéndole y estando cerca de él.

La persona que desde el cielo se considera hijo de Òrúnmìlà, debe apegarse a él, tratar de imitarlo en su sabiduría, en la ética que nos enseña y por muy próspera que sea la persona, nada debe hacer que se desapegue de Ifá y de la búsqueda de la sabiduría contenida en el oráculo manejado por él.

Muchas personas entran a Ifá, sin una preparación espiritual. Muchos creen que cuando se consagren en Ifá, van a tener la solvencia económica que jamás han tenido; piensan que se van a terminar sus guerras, sus conflictos; muchos creen que con Ifá mágicamente se terminarán sus problemas y esto no funciona así. Ifá puede hacer que nos llegue la prosperidad, pero esta prosperidad no nos va a llegar sólo con pedirle a Ifá, esa prosperidad nos llega cuando nosotros aprendemos a realizar ébó para alcanzarla. Ifá nos puede ayudar a vencer las guerras y los conflictos, pero es importante que sepamos que es mediante el conocimiento que logramos alcanzar en Ifá, como vamos a ir venciendo los problemas que vayamos teniendo en nuestras vidas. No obstante, si somos personas potencialmente belicosas, Ifá no nos va a secundar.

Muchos de los problemas que se presenten en nuestras vidas, no serán resueltos por Ifá, porque Ifá quiere que los tomemos como una experiencia para lograr un cambio en nuestro carácter. Por eso, no siempre resolveremos nuestros problemas logrando la victoria (materialmente hablando). Por otro lado, quizá logremos una victoria, pero no sobre quienes consideramos nuestros rivales, sino sobre nuestra propia mala conducta, misma que podría ser la razón de la gran mayoría de nuestros conflictos.

Es importante que cuando entremos en Ifá, sepamos que no vamos a hacer un acto de magia para cambiar nuestra fortuna. La ceremonia de consagración como tal, puede darnos un cambio en nuestra vida, pero no quiere decir esto que con ello vamos a resolver nuestros problemas. Si una persona es floja, perezosa; si a una persona no le gusta trabajar, difícilmente Ifá le hará tener una mejor fortuna.

Ifá no le da a nadie lo que no es capaz de buscar. La consagración en Ifá, no tiene la finalidad de tener a alguien que haga por nosotros lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Por ejemplo, si una persona no conoce nada de comercio e invierte su dinero en un negocio que no sabe manejar, no puede pensar que porque está consagrado en Ifá, va a poder hacer que el negocio funcione bien. Tenemos que saber separar las cosas espirituales de las materiales.

Iwori Otùrùpón

Los Babalawos hijos de Òrúnmìlà

Introducción

Ifá dice que la persona a la que le salga este Odu, tiene que consultarse constantemente. Ifá dice que esta persona desde el cielo viene como Babalawo y tiene que apegarse a Ifá. Ifá dice que esta persona va a tener larga vida, así dice Ifá en Iwori Tutu.

Traducción del Ese Ifá

Él dice,
karakope (longevidad)
es el nombre del
Babalawo de Oluwo
realizó adivinación para Oluwo
y también para
Òrúnmìlà
cuando
baba iba a tener hijos
a los que la humanidad los iba a llamar
baba baba
le dijeron que tenía que realizar ébó
él escuchó y realizo el ébó
gente de Opo
gente de Ôfà
nos encuentran con larga vida.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si sus hijos iban a llegar a ser adultos, si ellos no morirían desde pequeños y si ellos iban a llegar a ser Baba (Babalawos). Le dijeron a Òrúnmìlà, que a todos sus hijos la gente los iba a llamar Baba. Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó. Después que él realizó el ébó y desde entonces, sus hijos aun cuando sean pequeños, serán llamados Baba, incluso los agbalagba (los adultos) al verlos, llaman Baba Awo a todos los hijos de Òrúnmìlà. Nadie los llama

pequeño awo, todos los llaman Baba Alawo (Babalawo). Aunque un pequeño esté trabajando con un Babalawo mayor y los mayores sepan que es un Omo Awo, los de fuera les llaman Babalawo. Así Òrúnmìlà comenzó a tener hijos, a los que la humanidad respeta y les llama Baba, Baba, Baba.

FIN

Algunas personas consagradas en Orisa, muchas veces se preguntan, ¿Por qué tienen que saludar a una persona que fue consagrada posteriormente a ellos? Aquí, en este Ese Ifá, está la respuesta a su pregunta. Muchas deidades realizaron diferentes sacrificios para que sus hijos tuvieran diferentes alcances en la Tierra. Òrúnmìlà, entre los sacrificios que realizó, hizo uno para que sus hijos fueran tratados como Baba (padres). Aun cuando un Babalawo es Omo Awo u Omofá (como le llamamos en Cuba), siempre será llamado Baba, que viene de Babalawo. La humanidad siempre va a ver a los seguidores de Òrúnmìlà, como Baba (padre), por ser sacerdotes de la divinidad de la sabiduría y los secretos.

Todo Babalawo debe ser respetado, pero nosotros tenemos que tener muy presente, que somos nosotros los primeros en brindar ese respeto a los demás. El Babalawo debe ganarse el respeto de su comunidad, actuando con respeto hacia los demás, dándole a cada quien el lugar que merece. El que seamos Babalawos, no nos hace superiores. Ningún Babalawo debe actuar con prepotencia, ni con altanería. La sabiduría de Ifá, no es para humillar a los demás, la sabiduría de Ifá debe ser empleada para la ayuda y la comprensión de los otros. Esa y no otra, es realmente la manera en la que el Babalawo se gana el respeto de la comunidad religiosa y de la sociedad en general. Si nos llaman Baba (padre) de secretos, debemos de actuar como tales.

Nota del Editor: Hoy en día es muy común ver a recién consagrados actuar de una manera prepotente y haciéndose pasar por grandes sabios, cuando en realidad, no lo son. También vemos, como personas que acaban de recibir sus consagraciones, se ponen a realizar ceremonias sin los debidos conocimientos para realizar las mismas.

Ser Babalawo, conlleva una gran responsabilidad, porque estamos tratando con la vida de las personas. Ifá debe ser más que nada, una cadena de vocaciones, pero sobre todo vocación de aprender, vocación de enseñar, vocación de ayudar y vocación de servicio, que son cualidades humanas que debe tener todo Babalawo. Hoy en día, no vemos eso, al contrario, vemos muchos Babalawos, que simplemente le tienen Vocación al Dinero. Son personas supérfluas que nunca debieron llegar a Ifá, porque una persona que da su palabra ante el propio Olodumare y Orunmila de ayudar y servir a la humanidad, solo para luego vivir estafándola y procediendo como un delincuente, no puede ni debe ser, un sacerdote de Ifá ni de Ocha.

Leonel era un eterno preocupado de lo que vemos hoy. Mucha espuma, pero poco chocolate. Por ello sus escritos buscaban dar valores a los jóvenes religiosos. De hecho, este era uno de los temas de los que conversábamos mucho. Sabemos que árbol que crece torcido, jamás enderezará sus ramas. Por ello, es que preferimos concentrarnos en los jóvenes que vienen subiendo, porque al enseñarle a ellos la forma correcta y señalar lo malo, estos mismos jóvenes se encargarán de dejar de lado a los Babalawos mayores, que no han sido otra cosa que unos grandes delincuentes. Esa fue una teoría y en base a ella es que siempre trabajamos.

La Importancia de la Preparación de Un Babalawo

En Nigeria, cuando una persona nace para Babalawo, el comenzará desde niño sus estudios de Ifá. A ellos se les llama Omó Awó o lo que es lo mismo, el niño aprendiz de los secretos o lo que es lo mismo, el aprendiz de Ifá. Desde su comienzo, el niño va preparándose, memorizando Ese Ifá, ofos (encantamientos), Akose (medicinas), etc., para ser aplicados una vez terminado sus entrenamientos. Allá no es posible que se le llame Babalawo a una persona por únicamente haber sido iniciado en Ifá. Es imprescindible que esta persona haya aprendido Ifá para poder funcionar como Babalawo.

En nuestras tierras tuvo que ser diferente, pues las costumbres cambian y los niños como primer objetivo tienen la escuela y después otros compromisos antes de poder estudiar Ifá. En estas tierras, el estudio de Ifá no puede llevarse de la misma forma que se lleva en Nigeria, pues quienes llegan a Ifá, son por lo general personas adultas que han ingresado a la religión, más que por tradición, por encontrarle solución a sus problemas. Es después de esto, cuando comienza a desarrollarse la fe en ellos y por la misma razón, es que pueden llegar a convertirse en fieles de nuestra religión, ya sea consagrándose en Oosa o terminar consagrándose en Oosa y en Ifá. Pero en muchos casos, no se les indica la importancia para el consagrado en Ifá, de sacrificar su tiempo en el estudio. Claro está que las personas adultas consagradas, por lo general tienen compromisos laborales que representan el sostén de su familia y esos compromisos no los pueden abandonar, pues la manutención de su familia no viene del cielo y ningún dios proveerá a nadie de nada, sin un sacrificio personal, por lo cual, sabemos que un consagrado puede contar con poco tiempo para el estudio de Ifá, pero lo que si queremos hacer notar, es que es el sacrificio para el aprendizaje, el que nos hará alcanzar grandes logros en la vida. Para ello, tendremos que soportar críticas, quejas, incluso ofensas de quienes no comprenden nuestros esfuerzos, pero nada de ello puede hacer que una persona iniciada en Ifá, no invierta parte de su tiempo libre que pueda, en los estudios de Ifá.

Hoy en dia, la mayoría de los Religiosos no tienen una buena preparación, porque gran parte de ellos, no tienen estudios reales al lado de su Baba Ifá (padrino de Ifá). La gran mayoría se guía por estudios más bien teóricos y por lo general desorganizados, encontrados en gran parte en las redes sociales. Mucho de ello se debe a que quienes los consagraron. No tienen una verdadera preparación y nadie puede dar lo que no tiene, pero lo que nadie saca en cuenta, es que si aquellos que consagraron a otros sin saber nada, nada pueden enseñar.

¿Qué podrán enseñar los consagrados por ellos? **NADA.** Ellos no podrán enseñar

completamente nada, por lo que cuando pasan varias generaciones de iniciados, por mayores que a la vez fueron iniciados por otros que nada sabían y nada podían enseñar.

¿Qué es lo que sucede?, lo que ha venido sucediendo, que los mismos sacerdotes consagrados en nuestra tradición, dan una mala imagen de los conocimientos que pueden encontrarse en ella y todo esto por la mala preparación que hoy se puede ver en muchos religiosos. Los que son consagrados por fuera, pero ellos no tratan de consagrarse por dentro, tratando de ser mejores como sacerdotes.

Sobre esto dice Fasina Falade en su libro La Llave del Entendimiento:

Sákàsáká l'omodé Kékéré n kó Fá
Omodé kékéré kìí bá àgbàlagbà jìjà gùdù èrù
Kò lè rilè Ifá tà ni o Díá fún won ni
Ìdin-yèkú Níjò ire ilé e won ti sí lo o
Ìyà owó ti Omo -Awo ti je
Ifá n padàá bò wáà s'èèsan o
Àsílù. àsílù ni t èèsan
Ifá Ìyà aya ti
Omo -Awo ti je. Ifá ñ padàà
bò wáá s'èèsan o.
Àsílù, ásilù ni t'èèsan Ifá.

Traducción

Un Niño debe estudiar Ifá con seriedad y dedicación.
Un Niño no debe tener problemas con los procesos de sus mayores.
Esto es para hacerlo capaz de llegar a la raíz del Ifá.
Estas fueron las declaraciones de Ifá, para ellos en Idin-yeku
Cuando todas las buenas cosas de la vida dejaron su hogar.
La falta de dinero que ha sufrido Omo -Awo
Ifá está regresando para recompensarlo
Ifá recompensa a todos sus seguidores
La falta de esposa de la que ha sufrido Omo-Awo
Ifá está regresando para recompensarlo
Ifá recompensa a todos sus seguidores
La falta de niñez de la que ha sufrido Omo -Awo
Ifá está regresando para recompensarlo
Ifá recompensa a todos sus seguidores
La falta de todas las cosas buenas de la vida que ha sufrido Omo -Awo.
Ifá está regresando para recompensarlo
Ifá recompensa a todos sus seguidores.

Como bien dice el Ese Ifá anterior, cuando un aprendiz de Ifá llega a conocer profundamente sobre Ifá, él tiene su vida asegurada. Ifá le proveerá de

prosperidad y de buenaventura, pues si somos conocedores de cómo atraer el bien, el bien llegará a nosotros. No hay forma posible de que un Babalawo o practicante de Orisa, no alcance la cima de la prosperidad, si tiene una buena preparación. La preparación y el conocimiento, no deben ser vistos como algo para usar para los demás.

El sacerdote de Ifá y de Orisa, deben pensar en aplicarse las medicinas que conozcan ellos mismos, pues si uno conoce como atraer la buena fortuna, lo primero que debe hacer es emplearlo con uno mismo.

Y sigue diciendo Fasina Falade:

En Eji-Ogbè donde Ifá ofrece una larga vida

El deber del omo -Awo es decir:

Ifá wipè òun ri ire èmí gigún fún onif´yií.
Ifá ni èmí rè yóó gùn. Ifá ni kó rú òbúko kan.
Ewé èlà àti ewé igbó. Ki wón
fi se Isé Ifá fún. Owó lénu Awo.
Asé lénu Ifá. Àdúdàa rè lodo ti Èsù.
È ò ònà tó gbà tó fi njé béè nínú eléyìí:
Ká dáa lówó. Ká tèé nílè.
Díá fún Òrúnmilà.Bàbá n tòrun bò wáyé.
Ebo àìkú ní wón ní kó wáá se.
Ó gbè'bo, ó rúbo.
Igbó ló ní ma dá temí gbó.
Èlá ló ni ma dá temí là làyé.
Kò pé, kò jinnà.
E wá bá ni ní àikú kangiri.
Àikú kangiri làá bá
ni lésè Obàrisà.
A kìí s'omo B'báláwo ká bínú.
A kìí s'omo Onisègún ká sàigboràn.
A kìí s'omo Baàlè ká bà lú jé. Díá
fún Adékánmbí.Tìì s'omo Òkànràn-Sodè.
Mo gbó wipé Awo N sodè.
Mo á won so o.

Traducción

La descendencia de un Bàbáláwo.
Nunca debe demostrar ira.
La descendencia de un Yerbero.
Nunca debe ser recalcitrante.

El hijo del jefe de una comunidad,
nunca debe crear caos en su comunidad.

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Adekanmbi, quien era hijo de Okanran-Sode (Okanran-Ogbé) cuando escuché que Awó estaba siendo iniciado, me uní a ellos y fui iniciado.

Además de haber un nivel de mandato en todo momento, Ifá también dice que un Omo -Awo, nunca debe poseer ninguna recompensa en dinero o en cualquier otro material. Ifá dice que el dinero es sólo una manera de terminar y no determinarlo. Consecuentemente, el dinero nunca debe ocupar una posición importante en su vida.

Sobre esto, es importante destacar que cuando uno no sabe nada de Ifá, no debe esperar que se le pague por días de trabajo, pues realmente en Ifá no se paga por estibar ni cargar chivos. En Ifá se pagan los conocimientos y quienes no los tengan, nunca deben ir a ninguna consagración esperando una recompensa material, pues su mejor pago, es el aprendizaje que adquiera en cada una de sus participaciones.

Cuando un sacerdote muestra interés material en sus participaciones en consagraciones, es casi seguro que el ganará dinero, pero con total firmeza podemos decir que él no ganará mucho conocimiento, pues si un Babalawo sabe que a ese menor lo que le llama es el dinero, pronto dejara de invitarlo. El Babalawo en cuestión, lo cambiará por alguien a quien le pague igual, pero que realmente pueda ser de gran ayuda en dichas ceremonias.

Sobre esto nos dice el mismo autor:

En Iwori-Wowo (Iwori-Ose) Ifá dice

Ìwòrì-wówó-wówó.
Ìwòrì wokùn-wokùn.
Ìwòrì wokùn tán o tòò wo'de o
Díá fún Eni Ilèélè
Ti won ò níí téní
fún láílái. Njé ení í léele.
Ti won ò níí téní fún láílái.
Ni orúko ti àá pe owó.

Traducción

Iwori mira el dinero. Iwori mira los adornos de Okun. Iwori mira los adornos de Okun, antes de que tú veas los ornamentos de cobre. Estas fueron las declaraciones de Ifá, para una persona en el piso. La persona en el piso.

Quien no debe ser honrada con un mate. A quien nunca se le debió dar un mate.

Es el nombre dado al dinero.

Fasina trata de hacer ver con Ese Ifá representativo, que nadie va a la escuela y pide que le paguen por estudiar. El Omo Awó debe verse como un estudiante y ningún estudiante va a la escuela para que le paguen, en la escuela solo le pagan a quienes van a enseñar:

Si un Omo-Awo prefiere el conocimiento Ifá, sobre los bienes materiales y el dinero, será altamente respetado. A ellos también se les enseñará lo mucho que necesitan de Ifá y como sus colegas se lo negaron.

De cualquier manera, el Omo Awo es enseñado durante su período de entrenamiento, lo que formará la mayor parte de su éxito y popularidad en etapas posteriores de su vida.

En Ogbé-Ate, Ifá dice:

Omo bóó kóFá, o kóFá.
Omo bóó tèr'r, o tèrù.
Odómodè tó kó'Fá.
Tó lóhun ò níí fi sin àgbàlagbà.
Díá Fún
Akiri-tójúlé.
Èyí tíí se Àrèmo Òkánjúwá.
Émi ò pé n ó pín-ì'wó. Ifá ni e kó mi o
Bi nbá tètè kú Ma là, sé maa
lówó.

Traducción

Niño, si tu quieres tener problemas por los procedimientos de Ifá, hazlo un niño que estudia Ifá. Pero el que dice que lo hará no sirve. A ningún mayor. Él nunca aprenderá el Ifá que distingue a un Awo, del resto de la multitud.

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Akin-toyule (el que se mueve de una casa a otra). El primero en nacer de la avaricia del hombre. Yo no me hago responsable de compartir el dinero. Lo que yo quiero es enseñar Ifá. Si yo no muero joven. Triunfaré y seguramente seré rico.

Uno puede ver que Ifá requiere de dedicación absoluta y sacrificio para alcanzar el éxito. Cualquier Omo Awo que planea ser exitoso con poca dedicación, fracasará totalmente. En Ifá, los atributos esenciales de un Omo-Awo son paciencia, honestidad, nivel de mandato y dedicación.

Todo esto será recompensado cuando Omo Awo sea independiente. Esta

es la razón por la que Ifá dice que primero se necesita sufrir para adquirir el conocimiento. Después de eso, uno puede estar seguro de que va a tener éxito y realización.

En Òtúrá-Elejin (Òtúrá-Ogbè) Ifá dice:

Tisé-tiyà lomodé kèkerè fi n kó'Fá.
Bó bá dàgbà tán.
Nií ri èrè e èè je o.
Diá fún Òtúrá.
Ti yòò towó b'okò ní
Isàgá.
Mo fa'hun rere yo o. Ìgbá Òtúrá t'owó b'okó.
Ló là wálé.
Mo t'owó b'okò. Mo fa'hun rere yo o

Traducción

Un niño estudia Ifá con dedicación y sufrimiento. Cuando él crece. Él tendrá todas las recompensas. Esta fue la declaración de Ifá a Òtúrá. Cuando él pudo sumergir su mano en el bote del éxito. Yo sumerjo mis manos en el bote y saco todas las cosas buenas de la vida. Cuando Òtúrá metió las manos en el bote. Él empezó a ser exitoso desde. Su residencia hasta su hogar. Yo sumerjo las manos en el bote. Él empezó a ser exitoso desde su Residencia hasta su hogar. Yo sumerjo las manos en el bote. Y saco todas las cosas buenas de la vida.

Ifá dijo que el Omo -Awo que tenga la perseverancia requerida, será exitoso, después de que complete exitosamente sus estudios.

Mientras más profundo sean los estudios de un Sacerdote, más grande será su bienestar en la vida. Por ello, aun cuando otros nos critiquen, no debemos abandonar los estudios de Ifá. Sobre esto, explica un Ese Ifá del Odu Ogbe Yonu, contenido en el libro de Apola Ogbe de Popoola:

Ifá dice que preever el Ire de felicidad para un cliente hombre/masculino para quien este odú sea revelado. Ifá dice que el cliente deberá ser iniciado en Ifá y él deberá practicar como Babalawo.

Ifá dice que mucha gente abusará de él en su elección de carrera, pero él deberá ignorarlos, porque todos aquellos que abusen de él, retornarán a premiarlo y buscar su favor. En esto Ifá dice:

Arúgbó odó la fi n gún èlú
Àgbàlagbà ònà nií g'éjò méjì gberegede
Díá fún Baba tí n tún ilé onílé se
Èyí tí Àjàgùnmàlè yóó maa wolé dè'

Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
Ó gbé'bo, Ó rúbo

Traducción

Solo un viejo y usado mortero, es el que usa para vestir índigo
Un viejo y constantemente usado paraje, es lo que divide a la serpiente en dos
Ellos invocan a Ifá por el anciano que trae paz a los hogares de las personas
Aquellas cuya casa será venerada por el sacerdote celestial
A él le fue pedido que ofreciera sacrifico.
Él lo realizó.

Baba-Onírú-Ire (un dios que teme al hombre), fue al lugar mencionado antes para consultar a Ifá. Él quería saber que era lo que necesitaba para convertirse en un hombre de éxito. Le fue sugerido ir con Ifá para su iniciación e iniciar sus estudios.

Ellos le dijeron que estaba destinado a ser un Babalawo desde el cielo. Se le pidió concentrarse en la sanación y brindar paz y alegría a la vida de las personas. El Babalawo le pidió que trajera una cabra, 16 pichones, 16 aves (8 gallos y 8 gallinas), 16 ratas, 16 peces y dinero para la iniciación.

Él cumplió con todo.

Inmediatamente él empezó a estudiar Ifá como una profesión. La critica se empezó a verter desde su más inmediata familia. Ellos le llamaron por varios nombres degradantes. Su esposa e hijos lo amenazaron con abandonarlo, si él continuaba con su educación de Ifá.

Él los ignoró a todos y prosiguió su carrera elegida, con renovado vigor.

Cinco años después, él completó sus estudios. Dondequiera que él iba, sanaba a los enfermos, daba esperanza a aquellos cuyos casos parecían desesperados, paciencia a aquellos que tenían demasiada ansiedad de lograr el anhelo dentro de su corazón. Todo el que estuvo en contacto con él, solo mostraba alabanzas hacia él, porque todos tenían una razón para regocijarse.

De regreso a su casa, Àjàgùnmàlè se aseguró que todas las necesidades financieras, sociales, y emocionales de su familia, fueran satisfechas por todos aquellos que habían ido a demostrarles su gratitud. Pronto, aun aquellos que se habían opuesto vehementemente a su elección de su carrera, se unieron a él para alabarlo. Él y su familia fueron felices y

satisfechos. Él estaba cantando, bailando y alabando a Olódùmarè por haberlo vuelto un hombre exitoso y feliz en su carrera elegida. Él también alabó a Olódùmarè por haberle otorgado fortaleza para resistir la oposición inicial de su gente.

Aturuku odó la fi n gún èlú
Àgbàlagbà ònà níí g'éjò méjì gberegede
Díá fún Baba tí n tún ilé onílé se
Èyí tí Àjàgùnmàlè yóó maa wolé dè
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
Ó gbé'bo, Ó rúbo
Baba n bú mi l'óle
Ìyá n bú mi l'óle
Aya ti mo fé n bú mi l'óle
Omo ti mo bí n bú mi l'óle
Òrò ò kàn yìn o
Lówó Elédáà mi mi o
Àse wá dowó Ogbè òhun Ògúndá.

Traducción

Solo un viejo y usado mortero es el que se usa para vestir índigo
Un viejo y constantemente usado paraje es lo que divide a la serpiente en dos
Ellos invocan a Ifá por el anciano que trae paz a los hogares de las personas.
Aquellas cuya casa será venerada por el sacerdote celestial
A él le fue pedido que ofreciera sacrifico.
Él lo realizó.
Él respondió: mi padre dice que soy un hombre flojo
Mi madre abusa y me llama flojo
Mi esposa abusa y me llama flojo
Mis hijos abusan y me llaman flojo
No es de tu incumbencia
Es por tu destino
Yo delego mi autoridad para Ogbe y Ògúndá.

Ifá dice que nunca pondrá al cliente, a quien este odú es revelado, en vergüenza si el sigue el camino trazado para él por Ifá.

Ifá dice que todos aquellos que hagan gestos contra él, más adelante le rendirán alabanzas.

El aprendizaje de Ifá es un sacrificio que rendirá frutos posteriores, cuando un niño va a la escuela, él irá por muchos años sin intervalos para el estudio, estos nunca son interrumpidos. Así debe ser también el aprendizaje de Ifá, este nunca debe acabar, esta es una carrera que comienza, pero no termina y así queremos que lo

vean nuestros Sacerdotes, porque solo así, salvaremos las problemáticas que enfrenta hoy la religión.

Nota del Editor: Hoy en día, son muchos los sacerdotes que no poseen los conocimientos necesarios para poder trabajar la religión y aún así, lo hacen. No miden la gran responsabilidad que tienen en sus manos y tal parece que lo toman como un juego en el cual, solo es tirar una cadena a ver que pasa.

No importa cuántas consagraciones puedan haber recibido, esto no les dará el conocimiento. Vemos como recién consagrados, ni siquiera se interesan en seguir aprendiendo, porque creen que todo en Ifá es "***teoría***" y no práctica. El caso se agrava aún más, cuando vemos a estudiantes de tradición nigeriana, que no son otra cosa que Awofakan, queriendo fungir como Babalawos, porque los han engañado y les han dicho que pueden hacerlo. En la tradición nigeriana, un niño debe permanecer entre cinco y siete años estudiando con su mayor. El mayor, cuando considera que ya está listo, lo examina y determina entonces si puede recibir su consagración como Babalawo.

Hoy día, casi el 95% de los que se hacen pasar por Babalawos Nigerianos, no son más que Awofakan. Ninguno tiene los años de preparación que se requieren y peor aún, más nunca vuelven a ver a sus maestros. Es inapropiado para cualquiera que haya salido del bosque de Ifá, el sacar un tablero y comenzar a lanzar el Opele. Ellos no tienen las décadas de entrenamiento que necesitan para manejar lo que pueda bajar.

A menudo, el conocimiento que tienen, se limita a lo que está escrito. Cada Odu, cada Ese, viene con sus propias propiedades curativas inherentes. Toma décadas desarrollar el ser apto para asistir a una persona con su destino. Toma décadas de aprendizaje como luchar contra la muerte, solo por dar dos ejemplos. Una hierba incorrecta en una solución, una palabra equivocada, un paso equivocado y la vida de alguien puede quedar arruinada. Cambiar la vida de una persona para peor, **porque alguien tiene un problema de EGO**, no le hace honor a Ifá. Esto no es agradable a Olodumare.

Olodumare nos dio 16 leyes ¡Olodumare dijo a los Babalawos, que si no sabemos que hacer, entonces debemos decirlo! No podemos imaginar que nadie que haya sido recién iniciado (Y ni siquiera como Babalawo, sino como Awofakan), pueda saber los miles de versos de Ifá, con tan solo salir de allí. Lo que verán en las bibliotecas de estos señores (si es que las tienen), son libros y muchos. Lo que deben hacer para continuar el proceso de aprendizaje, es regresar a África, ser humildes y estudiar con sus mayores, pero esto no lo hacen, ni lo harán. No tienen como.

Esto es un camino directo al desastre y no solo pasa con los de tradición nigeriana. También pasa con los de tradición afrocubana. Es fácil adivinar lo que

pasará con estos señores: El Opele cae y trae un Odu. Ellos lo buscarán en un libro, pero ¿Qué pasa si el problema real del consultado y del que puede hablar el Odu, no está en ese libro? Un Ebbó será prescrito y la gente se preguntará porque su situación no ha cambiado. No cambió, porque el Awofakan o el Iniciado, prescribió algo que no era correcto y se puso a hacer algo, para lo que no estaba calificado a hacer.

Todos debemos pasar por un entrenamiento y debemos aprender los versos (Eses o Patakíes) de los Odus de Ifá, los procedimientos ceremoniales, los Ebó,, los Echu correctos, procedimientos que se deben hacer al salir ciertos Odu, en fin un sin número de cosas y no solo aquellas impresas en los libros con derechos de autor, como si los textos religiosos, pudieran tener esos derechos. Es como si quisiéramos sacar derecho de autor a la Biblia o el Corán. Lo de ellos es solo dinero y dinero rápido y fácil.

La Relevancia de Realizar los Sacrificios Completos

Como seguidores de esta religión, debemos ofrecer en sacrificio lo mejor que podemos dar. De esta manera mostramos que valoramos altamente a nuestras deidades. No podemos declararnos religiosos, sólo porque estamos consagrados en Orisa, mientras por otro lado les ofrecemos a los Orisa lo que nos sale más barato y no nos importa utilizar animales enfermos o simplemente inadecuados. Cuando de los Orisa se trata, no debemos tratar de ahorrar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzos o utilizar con dolo, animales o materiales en un estado deplorable.

Si buscamos algo para comer, siempre buscaremos lo que sea del gusto personal. Así mismo sucede con nuestras deidades, de tal manera que un animal enfermo, no es lo que un Orisa merece, un animal cojo, desplumado, tuerto o moribundo no es, de ninguna manera, lo que un Orisa merece. Lamentablemente muchas personas no conocen el valor de evitar ser tacaños, huraños o avaros, cuando de realizar un sacrificio se trata. Si se va a comprar un animal para ofrecérselo a un Orisa, uno debe buscar lo mejor para el Orisa, no se debe regatear.

Claro que tampoco se trata de que abusen de los religiosos y estos se dejen. Estamos hablando de que cuando Ifá o un Orisa piden un sacrificio, los seguidores de nuestra religión no deben ir con la idea de comprar lo más barato o de traer una cosa por otra, para realizar el ébó que se indicó. Por ejemplo, de nada vale comprar plumas de cotorra y usarlas en lugar de plumas de loro, argumentado que las plumas de loro son caras, pues ese ébó nunca dará los resultados que se esperan del mismo, tanto para una consagración de Orisa o de Ifá, como para cualquier ceremonia o ébó.

Siempre debemos ofrecer lo mejor que podamos a nuestros Orisa, y no me refiero precisamente al tamaño del animal, pues si Òrúnmìlà marca ébó con una chiva, no le va a importar que sea chica o grande, aunque, por supuesto, no se le va a ofrecer una recién nacida a menos que la pida. Porque cuando Ifá pide obligatoriamente una chiva grande para un sacrificio, sea para él o para cualquier Orisa, él especificará siempre chiva grande (ewure totobi) y también dirá si quiere una recién nacida.

Es necesario tener en todo momento presente, que cuando se realiza una adivinación, se deben ofrendar los sacrificios que Ifá prescribe y esperar sólo lo que él decida que nos debe dar a cambio. Si nosotros vamos por problemas de salud, el ébó debe ir encaminado a atacar esta problemática. Aunque también puede suceder que si vamos a una consulta por problemas de dinero y nos sale que debemos ofrecer un sacrificio para resolver problemas legales, entonces también debemos dejar que Ifá nos guie, pues si Ifá señala que un problema legal

está a la puerta, esto quiere decir que quizá venga por la misma problemática de dinero que queremos resolver.

Muchas veces vemos en consagraciones de Oosa, Ifá, plantes o simplemente en algunos sacrificios para venerar a las deidades, animales maltratados, cojos, desplumados, desnutridos, y eso es algo que puede generar contrastes con lo que esperamos recibir de las consagraciones o sacrificios que estamos realizando, pues si sembramos un frijol partido éste seguramente no nos dará ningún fruto.

Así son también los resultados de los sacrificios que hacemos, cuando sabemos a conciencia que los animales no son los adecuados para el sacrificio a nuestras deidades, porque de ellas sólo recibiremos lo que a ellas les damos. Si nosotros no somos capaces de darles lo mejor que podemos, ellas también lo saben y nos darán a cambio lo que nos merecemos, de tal manera que cuando venga la cosecha no podremos lamentarnos.

También puede suceder que se ofrezca un animal muy grande esperando recompensas enormes. Aquí también estamos haciendo un intercambio de regalos desigual, pues no va a suceder que con una chiva grande, se vaya a obtener una casa grande, así sin pagar por ella o pagando el costo que nosotros consideramos que debe tener.

Si nosotros creemos que merecemos algo, debemos saber que los Orisa serán quienes lo proveerán y eso que nosotros queremos, dependerá en mucho de lo que seamos capaces de dar. A continuación les expongo un Ese Ifá que nos explica algo sobre el tema.

Lapari, el que realiza ébó con la oreja de una chiva, en vez de emplear la chiva completa

Introducción

> *Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, no debe ser incrédulo. Ifá dice que si los Babalawos le piden realizar etutu con algún animal de cuatro patas, él no debe negarse a buscar ese animal, ni debe buscar sustituirlo por otro. Él debe hacer el sacrificio con el animal que le indican los Babalawos y no tratar de engañar a Ifá, porque quien será engañado será él mismo.*
>
> *La persona debe realizar correctamente el ébó que le marcan los Babalawos*.
>
> Ébó:
>
> *Ewure kan (una chiva)*
> *Ôpôlôpô owo*

Traducción

El incrédulo no conoce ébó
Realizó adivinación
Para Lapari
Quien usa la oreja de la chiva
Para realizar ébó
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
En corto plazo
Nos encuentran venciendo por medio del ébó.

Explicación

Aquí está Lapari omo Aketi erán rubó (Lapari quien sacrifica la oreja del animal en el ébó en vez de sacrificar el animal completo). Los Babalawos le habían dicho que él tenía que sacrificar una chiva completa, también mucho dinero, él les dijo a los Babalawos:

- ¡Ah, está bien! Ya escuché lo que pide Ifá, ustedes pueden marcharse y los mandaré a buscar para realizar el sacrificio cuando tenga todos los materiales.

Después de que los Babalawos se marcharon, Lapari agarró la oreja de una chiva, un eko (especie de tamal de maíz), epo (aceite de corojo) y puso la oreja de la chiva en el ébó. Después tomó un solo cauri (una sola moneda), rezó y lo llevó al pie de Èsù. Lapari esperó los resultados del ébó, pero estos nunca se dieron.

Al tiempo fue a reclamarle a los Babalawos, diciéndoles que su sacrificio no había tenido ningún resultado positivo. Ellos le pidieron que les contara lo que él había hecho y él les explicó. Entonces los Babalawos le explicaron que no se podía hacer un sacrificio a medias, porque nunca se verían los resultados deseados. Ellos le dijeron que ahora tenía que realizar un sacrificio, pero con el doble de cada material, para que sus sacrificios realmente fueran aceptados. Él escuchó y esta vez realizó el ébó como lo pidió Ifá. Su sacrificio fue aceptado y su vida comenzó a prosperar.

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, no puede ser incrédula, que siempre debe tomar en cuenta los consejos de los Babalawos y nunca debe restarles importancia.

Como lo muestra el Ese Ifá, cuando nosotros pretendemos engañar a los Orisa,

los únicos que nos estamos engañando somos nosotros mismos. Ningún animal o material de un ébó debe ser sustituido por algo que no fue lo indicado por Ifá, pues si esto se hace, nunca se van a conseguir los resultados deseados.

Por último, les aseguro que nada de lo que ofrecemos compensa todo lo que los Orisa nos dan diariamente. Y cuando digo "**todo**", les pido que reflexionen en lo que reciben en términos espirituales. Es bueno y hasta recomendable que no midamos los bienes que recibimos, solamente bajo la mirada de lo material.

Nota del Editor: Uno de los principales errores que vemos en nuestra religión, es precisamente la sustitución de materiales, no solo en ebó, sino en casi todo, incluyendo las cargas místicas de algún secreto que se esté montando. Muchos usan el "Recurso" de preguntar a Ifá si lo pueden sustituir y alegan que Ifá les dijo que sí y que el que sabe es Ifá. Dice Ifá, que lo que se sabe no se pregunta.

Los materiales que se prescriben dentro de cualquier obra, son materiales **FUNDAMENTALES** que se deben tener, para realizar la obra, la ceremonia o la carga mística que queramos realizar. Si Usted no consigue Ewe Tomode (Una hierba) por ejemplo, para la realización de un plante ¿Le preguntará a Orunmila si la puede sustituir? Eso no se le pregunta a Orunmila. Si usted le pregunta a Orunmila algo que sabe que no es correcto, el irresponsable es Usted. Digamos que Orunmila le dice que si ¿Considera Usted que debe cambiarla? No, claro que no. Si no se consigue, lo lógico es detener el plante y dejarse de inventos de. "Es que le pregunté a Orunmila y me dijo que si. Y él es el que sabe".

Siempre es preciso, que antes de marcar algo, se tenga la previsión de que se cuentan con los materiales **FUNDAMENTALES COMPLETOS**. Si no los tiene, no marque, porque es como hacer una promesa, que no va a poder cumplir, aún cuando se lo pregunte a Orunmila. Si pudiéramos sustituir las cosas, entonces no haría falta que estuviesen escritas, porque solo sería cuestión de preguntar por materiales a Orunmila.

En cuanto a los animales utilizados en un ebó, somos de la creencia, que deben ser los mejores que encontremos, sin medir lo que nos cueste. Debemos recordar que el proceso mismo de la vida, es dar para poder recibir y recibiremos en la medida que ofrezcamos. Usted no puede esperar cosas buenas de la vida, si usted mismo no se sacrifica para tenerlas.

Por otro lado, si esperamos que los Orishas, nos "***paguen***" mejor, porque le dimos un hermoso animal, entonces no amamos nuestros Orishas, ya que lo que le dimos, fue esperando un interés y no que nos resolvieran de la mejor forma que ellos consideren que podemos resolver. Si es así, entonces no amamos a los Orishas, amamos lo que esperamos que ellos nos den, porque le dimos lo mejor. Amar algo, lo que sea, no tiene interés, se ama y no se espera nada a cambio de ese amor.

La Envidia desde el Punto de Vista de la Religión Yoruba

Ifá ve a la envidia como a un hijo de la tierra, es decir, como a uno más de los poderes con los que la humanidad tiene que luchar. Pero, ¿Quién es Envidia? A continuación, expondremos un Ese Ifá que explica cómo fue que Ote (Envidia) llegó a la tierra:

Irete A Nsa

El hijo malvado de Aiye

Traducción

Él dice,
Arote ta nsa (Vemos a la envidia y salimos corriendo)
abierto como los ojos de odide
el polvo (de la mata de ikin)
se convierte en eyin
y si el racimo no se muere
llegará a llamarse Eyin.
Realizaron adivinación
para Aiye.
Aiye iba a parir a Ote.
Gente de Opo.
Gente de Ofa.
Nos encuentran
en medio del vencimiento
por medio del ébó.

Explicación

Aquí está Aiye, la cual fue por adivinación. Los Babalawos le dijeron a Aiye que ella debía de realizar ébó. Le dijeron que tendría muchos hijos, pero que uno de ellos iba a ser muy malo. Este hijo malo iba a ser la causa de muchos problemas. Aiye nada más realizó el ébó para tener hijos, pero no realizó ébó para no tener hijos malos. Cuando comenzó a tener hijos, parió uno que fue malo, muy malo. Cuando él nació, se llamó Ote (envidia). Este hijo trataba de destruir todo lo bueno realizado por los demás. Para él no había nada bueno. Así, hasta el día de hoy, cuando la envidia, Ote, ve que una persona va a progresar, siempre la retrasa.

Si uno esta pidiendo hijos, cuando Ote (envidia) se atraviesa en el camino

de la persona, no permite que ésta tenga hijos.Y si uno quiere construir casa o comprar un coche, cualquier cosa que uno quiera, si Ote se atraviesa, nada puede salir bien. Las cosas que uno quiere lograr, cuando la envidia se interpone, todas las descompone. Ifá dice que esta persona tiene que realizar ébó para vencer la envidia. Ote (envidia) nos persigue a todos hasta nuestros dias.

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO

Con este Ese Ifá, Ifá nos explica cómo fue que Ote (envidia) nació. Aun cuando se le advirtió a su madre, La Tierra, que podía tener un hijo malo, ella no realizó el sacrificio y éste fue el error que provocó que Ote naciera y existiera hasta nuestros días.

Ote es otro de los sentimientos que Aiye (la tierra o la humanidad) conserva en su seno. En algunos se desarrolla más que en otros. En algunos toma una forma benigna y en otros una forma maligna, pero todos lo llevamos. Para una parte de la humanidad, la envidia es como una forma de medir lo que otros logran y con base en ello, ajustar sus propias metas. Porque para aquellos que no tienen una meta sólida, al ver los logros de otros, estos logros representan el impulso suficiente para imponerse a sí mismos, una meta similar a la que alcanzaron de quienes tomaron como ejemplo. Ésa es la buena envidia, la que nos sirve para medir lo que queremos, la que nos sirve para medirnos a nosotros mismos.

Cuando alabamos a héroes, líderes, jefes, grandes filósofos, etc., lo hacemos con base en una envidia buena. Seguimos el ejemplo de quienes tuvieron una idea y nos la dejaron. El tratar de emularlos, es una manera de expresar envidia, pero es un buen modo de querer lo que otros tienen, piensan o dicen. Ésta no es una mala forma de querer lo que otros tienen o logran, porque es una manera de seguir las ideas de quienes las enfocaron de un modo que nosotros, en lo personal, quizá jamás hubiéramos logrado imaginar. Esta envidia no es mala.

Si analizamos la vida humana, la misión de cada uno es lograr aprender de lo que otros dejaron y de ellos (una minoría), se aprenderá no sólo lo que dejaron, sino que se seguirá indagando un poco más, por lo que sus ideas también servirán para que, en un futuro, sirvan a otros de aprendizaje. Así, por ejemplo, vamos a una escuela a tratar de aprender lo que dejaron otros, o sea que tratamos de imitar, emular o lograr aprender lo que otros, antes de nosotros, aprendieron y nos legaron. Estas formas de emular no son una envidia mala. Sin embargo, podemos verlas como envidia, porque queremos algo que no poseemos, pero en estos casos sólo tratamos de aprender de quienes tienen más talento que nosotros, queremos tomar a la persona como guía, esto no podemos verlo como una envidia desarrollada de forma maligna.

¿Cuál es la envidia maligna?

La envidia maligna, es aquella que no toma como metas para escalar lo que han

logrado otros, sino que trata de descalificar, minimizar, calumniar y desprestigiar con la única finalidad de tratar de lograr que aquellos que, desde el punto de vista de la persona, se consideran mejores, puedan ser vistos por los otros al mismo nivel del envidioso como resultado de sus descalificaciones. El envidioso es aquel que no toma las vivencias de otros como ejemplo para escalar, sino que se atrinchera en su mediocridad y, desde ahí, trata de bajar la moral y el prestigio de los demás a su propia escala, a la que él tiene, aquella que no levanta un escalón del suelo. Estos portadores de este mal, son capaces de "***crear***" las historias más creativas posibles y, cuando hacen esto, lo hacen tan bien, que demuestran que de algo les sirve envidiar a otros, pues descubren que son compositores, actores, poetas y grandes creadores. Sólo que por estar mirando la luz de otros, no salen de su propia oscuridad.

Ifá dice que todos tenemos un destino, todos tenemos una capacidad, solamente tenemos que descubrirla, tenemos que buscarla y esto, muchas veces, es el gran dilema entre llegar o estancarse. Pero el hecho de que nosotros triunfemos o no, no puede ser nunca una excusa para demeritar los logros de otros. Nunca debemos de albergar esos sentimientos en nuestro corazón.

Quienes nacen para líderes naturales lo serán, pero en su propio ambiente. Una persona con un Odu de liderazgo será líder, pero el entorno en que él lo sea será aquel en el que él se desenvuelva, en el que se relacione y esto será algo que esa misma persona construya, será su responsabilidad y de ninguna manera un logro que le pueda atribuir a alguien más. Si un hombre nació para dirigir a un pueblo pero no se sacrificó para estudiar, no podrá dirigir a un pueblo culto, pues ¿Qué podría enseñarle? Nada, él no podrá enseñarle nada. Quizá su destino se cumpla, pero el ambiente en el que se cumpla, nunca va a ser el mismo que hubiera tenido si él se hubiera sacrificado. Por lo general, este tipo de personas serán líderes, pero serán líderes frustrados y podrán dirigir a quienes los escojan como guía, pero por un sendero equivocado.

Si todos valoráramos nuestro propio destino, nadie sentiría envidia del prójimo, ya que cada quien tiene un don y ese don es bueno para cada quien. Si una persona es médico, pero no tiene el don para ello, será un mal médico, un médico frustrado y de plano no alcanzará los logros que hubiera alcanzado si hubiera descubierto su propio don. Quizá un carpintero tenga un nivel social más bajo que un médico, pero si una persona tiene el don de ser carpintero, ese carpintero llegará a tener más fama y más ganancias que cualquier médico sin el don para ejercer como tal.

No importa si existen títulos que hagan a las personas con más valor ante la sociedad, desde la mira de nuestra religión, nosotros tenemos que realizar nuestro destino y no lo que indique la sociedad.

Aquellos que por naturaleza muestran una gran preocupación por los logros de los demás, por lo general, demuestran una baja autoestima, pues no son capaces de

dedicar su tiempo a la investigación de sus propios dones. Prefieren perder el tiempo persiguiendo y criticando los logros de otros. Este tipo de personas, por lo general, tienen un ídolo, tienen a alguien que consideran su guía, aunque sea de forma oculta, pero como todo fanático, cuando el supuesto guía no hace lo que ellos creen que es correcto, entonces vienen los grandes problemas.

A veces nos preguntamos por qué hay líderes religiosos o sociales, presidentes, que comienzan con una gran popularidad y terminan con muy poca estima e incluso, con una marcada aversión hacia ellos. ¿Por qué? Porque cuando aplaudimos a un líder, vemos en él a alguien que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando ese líder no cumple con el deseo de unos o de otros, irá perdiendo su popularidad, porque un buen guía tiene que responderle a todos y todos tienen formas diferentes de pensar y de actuar. El presidente será líder del sindicato y también de los empresarios, pero tendrá momentos en los que tendrá que tomar determinaciones que perjudiquen a unos o a otros. Él debe actuar con justicia y, para ser justos, no podemos quedar bien con todo el mundo, sino con la razón.

Tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos la misma suerte. Algunos, quizá sin haber estudiado nada, logran tener mucho. Nosotros, desde nuestra perpectiva, no podemos determinar cómo es que se pueden alcanzar las metas, pues cada quien tiene su propia forma de ver las cosas y debemos respetarlas aun cuando no estemos de acuerdo con esas personas. Como ya dijimos, cada quien tiene un don en la tierra y ese don se cumple, no todos somos iguales.

Por otro lado, Ifá dice que nadie puede voltear la suerte de otros por envidia. El siguiente Ese Ifá explica esto:

Otura Ogunda

La casa

Introducción

Ifá dice que los araiye quieren destruir o bloquear los asuntos de la persona a la que le sale este Odu. Ifá dice que las cosas malas que le hagan a él, Ifá lo convertirá en iré. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó para que todas las cosas malas que le hagan, se conviertan en iré.

Traducción

Ifá dice,
la gente la gente.
Es el Babalawo de la casa.
Él realizó adivinación para la casa,
cuando la casa estaba rodeada de enemigos.
Le dijeron a la casa que tenía que realizar ébó.

La casa escuchó y realizó el ébó.
Él dice, los enemigos dicen
vamos a dañar a la casa,
pero lo que ellos tratan de hacer
se convierte en belleza.
La gente la gente (el Babalawo)
al realizar ébó
nos encuentra en abundancia de iré.

Explicación

Aquí está Ilé (la casa), donde vivían sus propios enemigos. Cuando la gente pintaba el piso de la casa con bótò (eses fecales de los animales que, ligadas con hierbas, que se emplean actualmente en Nigeria para pintar el piso de las casas), los enemigos de la casa hacían esa mezcla con el fin de perjudicarla y, sin embargo, con esta mezcla, la casa se comenzó a ver mucho más bonita. Como todos la veían mucho más bonita, Ilé se sintió feliz y comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO

Ifá dice que el mal que se le trate de hacer a otros por envidia jamás prosperará y, contrario a eso, servirá para darle más valor a quien se le trata de hacer daño. El mal sólo será un camino para llevar al bien; una mentira sólo servirá para llegar a la verdad; al final, la envidia sólo servirá para darle valor a la razón y la verdad.

No existe ninguna maldad ni ningún mal que pueda cumplirse en el cuerpo de alguien a quien tratemos de hacerle mal por envidia. Con seguridad, todo lo que hagamos motivados por la envidia, sólo servirá para realzar los valores de la víctima.

La envidia y sus diferentes puntos de vista en nuestra religión

En nuestra religión estamos convencidos de que todo el mundo tiene su ashe (ase). Hay muchas personas que se pueden considerar dichosas en nuestra religión, personas que quizá, sin ningún conocimiento, logran tener grandes pueblos de seguidores, por su gracia para ello, porque ellos nacieron para guías. Pero, ¿Cuál es el riesgo? Sucede que si un guía no se prepara para serlo, por lo general será guía sólo por un tiempo. Pasado ese tiempo, cuando sus seguidores comiencen a abrir los ojos, cuando sus seguidores busquen respuestas que no encuentren en sus guías, es casi seguro que las busquen fuera de su ilé. Por lo mismo, Ifá indica que los guías deben prepararse para ello, un guía debe sacrificarse para servirle a su pueblo y si un buen guía tiene todas las respuestas

para su pueblo, es más difícil que la envidia logre su objetivo con él. Nosotros podemos luchar contra la envidia, pero independientemente de los sacrificios que como religiosos hagamos, debemos de prepararnos constantemente para que nadie pueda tener razones lógicas, con las que pueda destruir la confianza de nuestro pueblo y su envidia logre su mal objetivo.

La envidia no entiende razones ni lógica, la envidia sólo se basa en querer lo que otros tienen, muchas veces sin ninguna preparación ni sacrificio para ello. Otras veces, el envidioso, sabiendo que no puede alcanzar su objetivo, se complacerá con tratar de destruir por medio de calumnias y difamaciones, porque al no lograr igualarse a su objetivo, busca rebajarlo a su nivel. Sobre esto Ifá dice:

Ose Oniwo

Traducción

Lo que hace doler el estómago
está en el vientre de la gallina.
Lo que hace doler el hígado
está en el cuerno del venado.
Lo que hace que uno no prospere
está en la espuela del gallo.
Realizaron adivinación para Òrúnmìlà
el día que él y Osanyin eran amigos.
En corto plazo
nos encuentran venciendo
por medio del ébó.
Venciendo por medio del ébó
nos encuentran al pie
del rey de los Orisa.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, quien es amigo de Osanyin. Todo lo que Òrúnmìlà hace, Osanyin lo sabe. Osanyin un día se preguntó, que cómo era posible que todo el mundo llamara a Òrúnmìlà para todos lados. Cualquier cosa que pasaba siempre llamaban a Òrúnmìlà y Osanyin se preguntaba ¿Y nosotros qué? Osanyin decidió envenenar a Òrúnmìlà, pero Òrúnmìlà había realizado ébó. Su Orí lo salvó de las malas intenciones de Osanyin.

Los logros de otros no deben ser el motivo para que aflore la envidia en nosotros, el logro de otros es de otros, no es nuestro, los logros de otros son de otros, así como los nuestros, son nuestros.

Aquel que sólo se queda sentado, para ver cómo otro construye una casa, para después criticar la construcción, jamás logrará tener una casa propia por estar pensando en la casa ajena.

Ifá dice que cada quien tiene un destino y cada destino bien desarrollado, con seguridad, va a ser bueno, pero desgraciadamente la mayoría de la gente no conoce cuál es su destino y prefiere vivir criticando a quienes logran encontrar el suyo.

Este artículo no tiene la intención de criticar a nadie. Nuestro objetivo es crear conciencia en los seguidores de nuestra religión, para que por ningún motivo, se unan a quienes todo lo critican sin tener tiempo de crear nada. Nuestro objetivo es crear conciencia para que cada quien identifique su propio destino y lo desarrolle con la finalidad de que todos tengamos una vida mejor.

Nota del Editor: ¿Qué podríamos agregar en este escrito? No creo que sea mucho lo que podamos aportar, porque más claro no se puede decir. La envidia mala, es la más abundante y parece ser una norma dentro de nuestra religión. Muchos ataques, calumnias, difamaciones son las que sufren aquellos que exponen la verdad de los hechos y se han trazado un camino a punta de sacrificios.

La mediocridad de los envidiosos, los obliga a tener que destruir o querer destruir, al que consideran superior a ellos, no solo en un aspecto, sino en muchos aspectos que ellos no son capaces de aguantar. Las herramientas principales del envidioso, son la calumnia, la difamación, los insultos y burlas. Todos los ataques de los cuales Leonel fue víctima, incluyendo el atentado a su vida, fue por causa de seres envidiosos. Muchos de estos envidiosos fueron los que lo alzaron muy en alto y a ser una de las figuras más grandes del Ifá Latinoamericano.

En mi país, los buses de transporte público, solían ser muy pintorescos y algunos de ellos, verdaderas obras de arte sobre ruedas. En ellos se pintaban, artistas, deportistas, científicos, personajes de tiras cómica y en fin, todo tipo de personajes que tuvieran relevancia, fueran extranjeros o nacionales, reales o ficticios. Todos ellos ponían en grandes letras en la defensa trasera y delantera, alguna frase que consideraban importante. Una vez, en uno de estos autobuses, vi uno de esos carteles que pintaban en las defensas y que quiero dedicar a aquellos que solo con capaces de inventarse un Ifá, porque no es Ifá lo que trabajan y viven envidiando a otros que sí quieren que las cosas se hagan bien. También se lo quiero dedicar a aquellos que por envidia y no lograr sus objetivos, prefieren destruirlo todo, incluyendo sus vidas. Además, este cartel resume muy bien en tres palabras, este escrito de Leonel:

NO ENVIDIES... TRABAJA

¿Ifá en Tres o en Siete Días?

Es importante que se tenga presente el respeto a la tradición y que se mantengan nuestros rituales cuando estos están realmente basados en fundamentos sólidos y apegados a la tradición.

Sabemos que el Ifá Afrocubano, fue la herencia dejada en Cuba por los esclavos llegados a la isla de diferentes partes de Nigeria y el actual Benin, conformando con ello lo que se considera como la regla de Oosa/Ifá afrocubano, misma que no viene de un solo linaje de Nigeria o de Benin, sino que fue el resultado de la fusión de varios linajes de Ifá y Oosa.

También sabemos que esos esclavos, muy a pesar de todas las necesidades y vicisitudes que tuvieron, jamás cambiaron las consagraciones de Ifá que se hacían en siete días. Ellos nos las legaron así y a pesar del dolor, del sudor, de las lágrimas y la inmensa miseria que vivieron, jamás desfallecieron, jamás cambiaron ni quitaron un solo día del Ifá que ellos practicaban y así lo fueron legando de generación en generación.

Ahora bien, no podemos negar que con el paso del tiempo, hubo cambios estructurales para bien, pero debemos estar conscientes que también se fueron dando situaciones que realmente no le hicieron ningún beneficio tanto al Ifá como a la Oosa, por eso el tema que tocaremos en esta nota, será el de si se deben hacer las consagraciones de Ifá en siete o en tres días.

En la actualidad, con la llegada del tradicionalismo, muchos afrocubanos han adoptado algunas formas consagratorias de esa vertiente. En este punto es necesario aclarar que aunque consideramos que ésta es una sola religión y que nuestro Ifá viene del Ifá nigeriano, también es cierto que hay muchas tierras de Nigeria que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pues de esas tierras no llegaron esclavos consagrados a la isla.

Ahora bien, en relación con el tema del Ifá que se realiza en siete días, esto no fue una creación afrocubana. La tradición de los siete días para la consagración de Ifá, está bien explicada en el Ifá tradicional, tal y como lo presentamos a continuación. Este Odu lo copiamos del libro de Osamaro, del Odu Ofun Meji:

Ofun Meji

> *Ofun meji fue llamado Orangun deyin ekun y en el cielo era el hijo mayor de Òrúnmìlà. Aunque Ofun meji fue originalmente el primer odù en venir al mundo, Él regresó al cielo para volverse el último del olodus en venir al mundo. Ofun Meji fue quien reveló que le tomó seis días a Dios omnipotente para que completara sus trabajos creativos y que el séptimo*

día descansó.

Ofun Meji revela cuánto tiempo le tomó a Dios completar sus trabajos creativos:

El problema difícil,
Eso estaba apaciblemente resuelto,
En el fin
Era el nombre del awo que hizo adivinación para Ògún, Olókun, Òrúnmìlà
Eran las otras divinidades
Él les aconsejó que hicieran sacrificio a sus ángeles guardianes
Encima de un periodo de seis días
Para descansar en paz y tranquilidad
En el séptimo día.

Òrúnmìlà preguntó por qué el sacrificio debe durar siete días en lugar de un día. Los awo contestaron:

- A Olòdùmarè (Dios) le tomó seis días crear la tierra, los mares, la atmósfera, las plantas, animales y a la humanidad. La razón por la que Olòdùmarè creó toda la materia orgánica e inorgánica antes de crear a la humanidad, es que lo hizo para mantener la morada del hombre y que tuviera agua para beber, comida para comer, aire para respirar. También dispuso que se estableciera una vida rutinaria en el cielo el séptimo día.

Así descubrió que ese Dios descansó en el séptimo día después de completar la creación del divino astro. Òrúnmìlà les dijo:

- En consonancia con el precedente establecido por Olòdùmarè al realizar la creación, se tomarán seis días para completar la ceremonia de iniciación de cualquier sacerdote divino y él debe limpiar la casa y debe descansar en el séptimo día. Sólo cuando se haya terminado este proceso el sacrificio se manifestará.

Òrúnmìlà preguntó entonces si una ceremonia que dura siete días, no engendraría argumentos y confusión a consecuencia de que las ceremonias se empalmaban. Los awos contestaron que se prohibía tener riñas y discordia durante la ceremonia de la iniciación en la casa de un sacerdote Al koro Lule Awo. Orangun deyiin ekun - ekpaa.

Este Ese Ifá explica que a Olòdùmarè le tomó seis días realizar la creación y que el séptimo día lo tomó como festejo por la culminación de su obra. De la misma manera esos días fueron elegidos para las consagraciones de Ifá: seis días en los que Olofin (Odu) está en el Igbodu y a los seis días Olofin abandona el Igbodu. El séptimo día es el día del festejo, la culminación de la ceremonia.

Así comprendemos, que a nosotros se nos legó la tradición de la misma manera

como está escrita en este Ese Ifá de procedencia tradicionalista y que nosotros no debemos de cambiar el número de días para estas ceremonias que son de gran envergadura. De tal manera que no se trata de hacer lo que lo que consideremos los hombres, sino de guiarnos por Ifá y es Ifá en el sagrado Odu Ofun Meji, quien marca que los rituales de consagración de Ifá deben durar siete días, pues con ello estamos emulando el trabajo de creación de Olòdùmarè.

Considero que debemos tomar conciencia de la importancia de nuestro legado y que no debemos tratar de imitar lo que no es ancestral. Estoy de acuerdo con que a pesar de que son dos tradiciones, se trata de una misma religión y que tenemos muchas cosas que compartir entre ambas tradiciones, pero es importante que no degeneremos nuestros rituales, por criterios que realmente demeritan a Ifá en vez de engrandecerlo. En Nigeria hay linajes donde las consagraciones toman más tiempo, ¿Por qué no tomamos esto como ejemplo? Hoy en día vemos con tristeza cómo algunos hacen Ifá (afrocubanos) en tres o en cinco días, según lo que le convenga a cada quien, ¿Por qué tenemos que minimizar Ifá en vez de engrandecerlo?

Tampoco pido que se hagan las consagraciones en 17 días, porque tampoco fue empleado ese tiempo en Cuba. Lo que pido y supongo que piden todos los religiosos serios, es que se conserven nuestros valores, que se enriquezcan con literatura, cantos, rezos, no le podemos quitar más de lo que ya otros le han quitado, ¿Es tan difícil conservar los valores de nuestra tradición? Además es importante que seamos congruentes, ¿Cómo puede un Babalawo afrocubano participar en un Ifá de siete días si el mismo no dedicó esos siete días a su consagración?

Hermanos Babalawos de todo el mundo: Por supuesto que no podemos ni intentamos tratar de imponer, una forma de llevar Ifá. Sólo les pedimos a todos que por respeto a nuestros ancestros, evitemos defraudarlos minimizando un ritual. Si hubiera sido posible hacerlo en menos días, seguro que ellos lo hubieran hecho así desde el principio, por las condiciones infrahumanas en las que vivieron. Así es que por respeto a ellos, que nunca claudicaron, no tiremos por tierra todo ese legado.

Nosotros no podemos ir a la casa del vecino a criticar lo que hace. Los practicantes del tradicionalismo occidental están llevando su tradición como la conocieron, pero nosotros tenemos nuestras propias bases y estas también deben ser cuidadas. Así como debemos de respetar lo que se haga en otras vertientes (ellos tendrán sus razones). De la misma manera, debemos cuidar que no cambien las nuestras, porque también deben ser respetadas, ya que tienen un fundamento sólido basado en la tradición que se nos legó.

Nota Aclaratoria: Una ceremonia de consagración de Ifá, toma siete días, sin importar de que tradición estemos hablando. Una de Awofakan (mano de

Orunmila), dura tres días, tanto aquí, como allá. Lo que realmente ha sucedido, es que a muchos de los que han estafado en Nigeria, les han hecho creer que su consagración de Mano de Orunmila, es que les han hecho Ifá. Una estfa más, en el país considerado como uno de los más corruptos del mundo. Ni siquiera como país, es sujeto de crédito, por la poca confianza que genera en el mundo comercial. El país completo, es una casa de crimen organizado.

Ninguno de estos señores de tres días es Babalawo, ni puede ejercer las funciones de un Babalawo. Un alto porcentaje de todos ellos, son solo Awofakan (dejando de lado que también las mujeres son solo Ikofá y a quienes les han hecho creer que son "***Mamalawas***"), sin ninguna potestad para el ejercicio del sacerdocio en Ifá. Ninguno de ellos ha vivido con sus maestros, ni les ha servido, ni se han ganado las enseñanzas que deben recibir directamente de estos maestros. Awofakan, eso es lo que son, solo han recibido una mano de Ifá y por tanto, no pueden atefar, ni tirar el Ékuele, porque no han dado los pasos necesarios para poder proyectar Odu. Por ello, todos los que he conocido, solo son unos charlatanes, al igual que sus maestros. Más famoso el maestro, más charlatán es. De eso, hoy en día, no me queda duda. Eso sí, lo podemos escribir en piedra.

No se debe engañar a la gente. Los que tienen un Ifá de tres días, han sido iniciados, pero con la primera mano de Ikines que debe tener todo Babalawo, antes de dar el paso a Ifá, donde le dan la segunda mano y pasa por los ritos que le permiten poder proyectar Odu y ser un Babalawo. Al no estar al lado de sus maestros, ninguno de ellos puede decir que es un estudiante, porque el estudiante debe vivir con su maestro y este no es el caso de ninguno de ellos.

¿Es lo Mismo la Comida a la Tierra que la Comida a Eegun?

Esta pequeña nota, sólo tratará de llevar un poco de luz a esta inquietud que tiene una gran parte de los religiosos yorubas en el mundo.

Es una costumbre equivocada decir que hay que darle de comer a la Tierra cuando se habla de darle de comer a algún Eegún. Esta idea se fue construyendo, fue un conocimiento equivocado que se fue pasando de generación en generación, sin meditar en que es falso. Por ello preferí aclararlo de una vez. Para ello, tenemos que saber que Egungun o Eegun es una deidad que representa a nuestros ancestros.

En Nigeria se venera a Egungun, por medio de unas mascaradas grandes en las que puede caber un hombre que pertenece al culto de Egungun. Egungun es una deidad que también tiene sus hijos, sus seguidores, a los que se les llama Oje. Cuando alguien quiere rendirle culto a un ancestro (porque esta es una forma de venerar a los ancestros), lo puede hacer por medio de esta mascarada, se le da de comer y después la mascarada se saca a bailar movida por uno de los seguidores de Egungun, quien irá dentro de ella. Fuera de la mascarada habrá algunos sacerdotes de Egungun para guiarlo, principalmente uno al que se le llama Alagba o Alapinni. La mascarada sale a bailar a la calle, da consejos y habla con los presentes, sobre todo con quienes le realizaron la veneración.

Ahora bien, existe otra forma de venerar a Eegun y esta es directamente en la tierra, abriendo un hueco y poniendo en él los elementos acostumbrados para la veneración. Se da conocimiento de lo que se va a ofrendar y una vez que es aceptado lo que estamos brindando, se procede a inmolar a los animales y a vaciar los Adimu (ofrendas) dentro de ese hueco. Cuando se termina el procedimiento de inmolación, de dar las ofrendas y de cantar, se cierra el hueco, poniendo encima del hueco tapado las ofrendas que van afuera, como son velas con sus candelabros de cepa de plátano, flores y ajiaco, con todo lo que lleva. Todo esto se realiza mediante rituales muy profundos y muy bellos.

Ahora bien, la comida a la Tierra es muy diferente. La Tierra es una deidad muy grande, a la cual se le conoce con el nombre de Ilê (con tilde bajo la e y acento bajo) o Ilê Ogere. Ilê es una deidad femenina que representa la Tierra y es importante que sepamos que darle de comer a nuestros ancestros, nada tiene que ver con darle de comer a Ilê Ogere. Conozcamos más sobre quién es Ilê.

Ôrìsà Ilê

La Tierra

La propia Ilê que todos pisamos, será la misma donde todos nosotros, al final, vamos a descansar. No importa qué tantos años duremos en la vida, al final vamos a parar en su seno. Uno puede morirse en la casa, o puede morirse en el agua, o puede morir quemado, o puede morir en un accidente, pero siempre nos van a enterrar en la Tierra, incluso nuestra propia casa, aquella que construimos para vivir, también algún día va a terminar cayendo a la Tierra.

No importa a qué religión pertenezcamos, siempre debemos adorar a Ilê. Podemos vivir sin Òrìsà Nla, sin Sango, sin Ogun, pero nadie en el mundo puede vivir sin Orisa Ilê, la Tierra. Son muchos los Odu que hablan sobre Orisa Ilê. Uno de ellos es Ôkànràn Ôwônrìn, al cual se le conoce como Onilê lo Lare (el dueño de la Tierra tiene la razón). Veamos qué dice Ifá sobre la deidad de la Tierra, en este Odu:

Ôkànràn Ôwônrìn

Traducción del Ese Ifá

> *El dueño de la Tierra, es quien tiene la razón. El visitante no sabe tratar a la Tierra, porque si él supiera cómo tratarla, él la pisaría con mucho cuidado. Realizaron adivinación para la Tierra, cuando Aiye (la humanidad), iba a comprar a Ilê como esclava.*
>
> *El Creador, que es quien nos manda a la tierra, quien nos manda para que vivamos el tiempo que tenemos que vivir sobre la tierra. Designó que la Tierra no nos va a tragar antes de tiempo, aunque no hay nada que la Tierra no pueda tragarse (la tierra se puede tragar la humanidad o cualquier otra cosa). Olodumare no permite que la Tierra nos trague antes del tiempo que tengamos programado para morir, y aun así, Olodumare tampoco permite que ofendamos a la Tierra*.
>
> *Ilê es femenina. La humanidad quería usar a la Tierra. Cuando la Tierra venía del cielo a establecerse donde se encuentra hoy en día. La humanidad no la consideraba importante por ser femenina. Como consecuencia de toda la guerra que la humanidad le hizo a la Tierra (construyendo, talando árboles, etc.), la Tierra comenzó a pensar en cómo podía evitar todas aquellas guerras y conflictos con la humanidad. Le dijeron que ella tenía que realizar ébó, porque quien realiza ébó es a quien Esu ayuda. También le dijeron que cualquier cosa que hiciera la humanidad, siempre la iba a tener que hacer sobre Ilê y Olodumare dijo que él puso la Tierra debajo del cielo y que todo lo que va a emplear el hombre para comer y para trabajar siempre va a salir de Ilê, y que después, al final de los días de cada hombre, su última morada siempre será la Tierra. Es sobre la misma Tierra donde construye sus casas, es de la misma Tierra de donde saca piedras preciosas, minerales como el bronce, plomo, plata, oro, cobre, hierro, etc., también los árboles nacen de la Tierra y sus frutos los*

ofrecen a la Tierra.

*La humanidad quiere acabar con la Tierra, pero esto nunca va a poder ser. Nadie puede conocer la profundidad ni la extensión de Ilê. Al principio la humanidad la veía solamente como una mujer, pero después que la Tierra realizara ébó, ella comenzó a superar a la humanidad, porque los humanos fueron viendo que aun cuando trataron muy mal a la Tierra, la Tierra nunca muere, y que por el contrario, la humanidad va muriendo. Ella comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olodumare***.**

Es fácil confundir los rituales a Eegun y a la Tierra, porque son muy similares, pues para venerar a la Tierra (según el criterio yoruba), lo primero que se debe hacer es un hueco en la tierra y a continuación se dejan caer en el mismo lo que se le va a ofrecer. Después de que se terminan de sacrificar todos los animales y se le dan los materiales, se cubre nuevamente el hueco.

Así, aun cuando vemos que la forma de venerar tanto a Eegun como a Ilê son similares, las deidades a las que se les hace la veneración son diferentes. Es decir, la diferencia fundamental radica en la deidad a la que se le hace la veneración. Esta pequeña nota tiene la intención de que se tenga conocimiento de las diferencias, para que no se siga transmitiendo información equivocada, ni se sigan realizando rituales incorrectos y para que no se cometan errores comunes que están relacionados con nuestras deidades.

Nota del Editor: Los temas que escogía Leonel para sus escritos, por lo general se fundamentaban en preguntas que recibía de muchos de sus lectores, que en su mayoría eran jóvenes ansiosos por tener conocimiento. Hoy en día es muy triste ver, tanto joven "***húerfano***" de padrinos, por una u otra razón. La rotura de esta cadena de enseñanza, puede considerarse casi una profanación, ya que esta cadena de enseñanza, es ampliamente descrita en el Odu Obara Meyi y ha sido la cadena de la vida, de nuestra religión. Ella sobrevivió los más grandes golpes de la humanidad, gracias a esta cadena, que hoy hemos decido romper.

Es muy triste ver el daño que hace la rotura de esta cadena, cuando nuestros jóvenes precisan que se les explique la diferencia entre dar de comer a la Tierra y darle de comer a Eegun. Esto en sí, debe despertar muchas alarmas en los mayores y sentarse a meditar sobre lo que estamos haciendo mal. No es posible, que un alto porcentaje de nuestros jóvenes religiosos, vengan de casas de Ocha y de Ifá, destruidas. Es preciso hacer algo y hacerlo rápido, porque esta rotura de la cadena de la enseñanza, está haciendo mucho daño a nuestra religión, pero además, son coyunturas para que los inescrupulosos puedan hacer de las suyas libremente y convertir nuestro Ifá en un guiñapo, mientras ellos cabalgan rampantes destruyendo todo a su paso.

No sería justo culpar de esto solo a los padrinos, ya que sabemos que hay muchos ahijados, que al ver que no se hace lo que a ellos les da la gana, saltan a desprestigiar al padrino y a todos los miembros de su casa. Ifá es algo que se aprende con tres ingredientes: Paciencia, dedicación y disciplina. Recordemos que en algún momento tendremos en las manos, la vida de una persona que busca nuestra ayuda y que esto requiere conocimientos que se van adquiriendo poco a poco. De nada nos sirve destruir la vida de las personas que vienen a buscar el favor de Ifá. Bien lo dice el Odu de Ifá Ogbe Dí: La mejor forma de no aprender nada, es aprender todo de golpe.

Debemos generar conciencia en los padrinos, para que se apliquen en el verdadero conocimiento de Ifá y dejar de hacer babosadas, por tan solo querer ganar dinero. Dice Otura Niko que la belleza más refinada de un Babalawo, es la sabiduría. Por ningún lado en Ifá se puede leer que la belleza más refinada, sean los inventos y las improvisaciones, con el objeto de engañar a la gente. Si un padrino no sabe algo, su deber es decirle al ahijado: "*No lo sé mi ahijado, pero déjeme investigarlo*", en vez de ser un ególatra y echarle el cuento de Walt Disney, para salir del paso y quedar como un gran conocedor, cuando en realidad lo que ha hecho es un daño terrible, porque ese ahijado enseñará como bueno, el mismo cuento de Disney, lo que en su momento, le estallará en la cara al padrino cuentista.

Los ahijados deben saber, que aprender Ifá, es mucho más largo y requiere de paciencia, que muchas carreras universitarias. Mucho es lo que se debe aprender, que no solo tiene que ver con Ifá, tiene que ver además con plantas, animales, minerales y toda una serie de ciencias alternas con las que debe contar un Babalawo. Aprender esto, no toma dos días, pero además les digo: El que se hayan consagrado, no les da el derecho divino de que se les enseñen las cosas. Ese derecho, hay que **GANÁRSELO** y se gana trabajando y estudiando, respetando el criterio del mayor, si considera que el Joven está listo o no, para recibir una enseñanza. Respetando la cadena de la enseñanza, respetamos a Ifá y respetando a Ifá, respetamos a Olodumare.

El Dinero Como Hermano Mayor de los Hijos

Éste será un tema muy controversial, pues el amor de padres, nunca nos hará reconocer que el dinero pueda ser más grande que el amor por los hijos. Pero si analizamos profundamente la relación entre ambos, nos podremos dar cuenta de que si un joven no tiene edad laboral para poder mantener un hogar y a sus hijos, entonces no está preparado para tenerlos.

Los iré tienen un estatus: aiku, que es la salud, es el primero porque cuando somos jóvenes por lo general somos sanos; aje, que es la palabra con que llamamos al dinero, es lo que le sigue a aiku, porque el joven al crecer comienza a tener edad para laborar y es la etapa en la que comienza a ganar dinero. Sólo después de que se gana dinero, es cuando realmente se puede planificar un matrimonio, o sea el iré aya (de esposa) o iré ibujoko (que es de asiento y estabilidad); ire ilé, que es el bien de casa es el que sigue, pues no se puede pensar en tener descendencia sin un techo, por lo que es después de esto que viene el ire omo (de hijos).

De todos estos iré, los hijos son los que más se llegan a querer, pero realmente no se pueden tener, si primero no se tienen los demás iré, pues esto equivaldría a quemar etapas. Desafortunadamente esto sucede en muchos casos, muchos llegan a tener hijos, sin tener siquiera dinero para mantenerlos, sin darse cuenta que han traído un hijo a la vida, sólo para hacerlo pasar trabajos, necesidades y en muchos casos, hasta hambre.

Este documento no tiene la intención de cambiar el orden de vida que cada quien tiene programado, solo pretende enseñarle, principalmente a los jóvenes, cómo planificar su vida desde la mira de Ifá, pues no se trata de tener hijos y de decir que se aman más que a nada en la vida, sino de darles una buena vida dentro de las posibilidades de cada quien, una vida lo más plena posible.

El siguiente Ese Ifá, nos enseña por qué Aje (el dinero), es el hermano mayor de Omó (hijos).

ÔBÀRÀ KOSUN

Aje (dinero) y Omó (hijos)

Introducción

> *Ifá dice que él le va a proveer iré a la persona que le sale este Odu,*
> *Ifá dice que él va a proveer iré aje, también iré de hijos,*

Ifá dice que tiene que realizar ébó para tener dinero
y también realizar ébó para tener hijos,
dice que esta persona va a prosperar.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, Òbàrà pinta sus brazos con osun
Pinta sus brazos con osun
Òbàrà pinta su piel con osun
Pinta su piel con osun
Òbàrà pinta los pies
Y deja la cara (sin pintar)
Realizaron adivinación para el dinero
Y para hijos
Cuando ellos venían del cielo a la tierra
Él dice, peléense
Para que veamos
Aje es el hermano mayor
Omo es el hermano menor
Peléense para saber quién es el mayor
Para que nosotros veamos.

Explicación

Aquí está Aje ati omo (dinero e hijos), quienes fueron por adivinación para saber si al llegar a la tierra, toda la humanidad los iba a buscar y llegarían a ser populares.

La humanidad que no los tenía, tenía que salir a buscarlos, por eso los Babalawos les dijeron que realizando el ébó, la humanidad los iba a salir a buscar. Aje le preguntó a Omo: ¿Quién es mayor entre nosotros?

Yo soy la mayor, Omo. Entonces Omo respondió: Creo que estás loca, yo soy el mayor.

Así empezaron a discutir entre ellos y Aje le dijo a Omo: Está bien, si tú dices que eres mayor, tú eres el mayor. La humanidad se embarazó y Aje fue a esconderse el día que comenzó a parir. La gente decía: Vayan a buscar dinero para comprar comida y ropa para los bebés.

Y los padres, al pasar tantos trabajos para conseguir dinero para comprar alimentos y vestidos para sus hijos, comprendieron que Aje era mayor que Omo. Entonces Omo se inclinó ante Aje y Aje le dijo:¿Ya ves? Te había dicho que yo era mayor que tú. En todas las formas yo soy el mayor. Así los dos llegaron a ser muy populares y muy requeridos en la Tierra. Ellos comenzaron a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Sabemos que los hijos son más grandes que el dinero, pero como lo explica este Ese Ifá, si el dinero se nos esconde, ¿Con qué podríamos mantener a nuestros hijos?

Nota del Editor. Efectivamente, este es un tema que fue controversial, muchos dijeron tantas barbaridades, que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Salta a la vista que ni siquiera comprendieron que se trataba de la jerarquía celestial de los diferentes iré que buscamos en nuestra vida terrenal, en cuyo caso el iré de Dinero, es mayor en **JERARQUÍA** que el iré Hijos, porque primero debemos tener dinero, para después poder mantener a nuestros hijos. Esa es una **LEY** de la vida, una verdad que no está sometida a discusión, ya que como dijo Leonel, sin dinero, no podríamos tener casa, tener esposa y mucho menos darles bienestar a nuestra esposa y a nuestros hijos. El propio Ese Ifá demuestra, de lo que en realidad se trata el tema.

¿Cuántos niños de la calle podemos ver, porque simplemente los irresponsables de los padres, no vieron esta jerarquía elemental? ¿Qué futuro tienen esos niños de la calle, hijos de padres que por lo general no tienen dinero para mantenerlos, cuando muchas veces, el único camino que encuentran estos niños, en su gran mayoría, es la delincuencia? ¿Cuántos problemas sociales existen en el mundo por este problema? ¿Cuántos de nuestros niños, hijos de padres sin dinero, caen enredados en el pandillerismo y abandonan los estudios, porque es mejor tener dinero, que tener hambre? No decimos, que a todos los muchachos producto de esta irresponsabilidad, les pase esto, pero lo cierto es que los sociólogos llaman a este fenómeno, "***Factores Predisponentes***" y que se dan más en familias destruidas por falta de dinero para tener bienestar y con hijos no planificados a los que sueltan a su suerte.

No se trata para nada de que una persona quiera más al dinero que a los hijos (que los hay), sino de la importacia jerárquica celestial que tiene el dinero sobre los hijos, ya que es el dinero, quien dará el bienestar a los hijos, tal como lo dice el Ese Ifá. Es un problema de planificación y nadie en su sano juicio tendría hijos, si no tiene dinero con que mantenerlos. Por lo general, los hijos no planificados, son producto de un "***accidente***" y desde ese momento, comienzan a ser un problema para los padres, quienes al enterarse, ni siquiera saben que hacer. Lo que mal comienza, mal termina.

Esta enseñanza de Ifá que nos compartió Leonel, podríamos llamarla una guía para planificar nuestras vidas y mostrarnos a los seres humanos, que hay cosas que tienen un orden de prioridades, que en nuestro caso religioso lo llamamos "Orden de Jerarquía", la cual ganaron en el cielo, antes de venir a la tierra. Primero dinero, luego casa, luego esposa, luego hijos. Se trata de enseñar a las personas, que deben tener unas cosas a mano, antes de tener otras y de esta forma no pasar trabajos en la vida. No se trata de que tengamos que querer más

al dinero que a los hijos, se trata de que demos prioridad a nuestras metas y lo hagamos en orden lógico y no en total desorden. Eso es lo que nos enseña Ifá y Leonel tuvo la gallardía de expresarlo.

La Adivinación de Ifá y los Resultados de los Sacrificios

Si hay algo que es muy importante entender por quienes recién comienzan en esta religión, es la forma en que se determinan los sacrificios en relación a una adivinación, pues la mayor parte de los que asisten por primera vez a una consulta, creen que tienen que tener un resultado positivo en el área económica después de realizar el ébó marcado en la adivinación. La gran mayoría no aprecia otros beneficios que obtienen como son: evitar la muerte, alejar la enfermedad, conseguir la tranquilidad, evitar ser rechazado por la humanidad, vencer a los enemigos, lograr tener seguidores y/o popularidad y otros aspectos que pueden ser el fundamento, para que más tarde se logren los demás resultados que se buscan.

Cuando una persona va por adivinación, siempre se le saca un Odu toyale (el signo principal con el que se realiza la adivinación), después de esto se sacan dos Odu (signos) testigos para determinar si viene por la parte positiva o si contrario a eso, viene por la parte negativa. A continuación se sigue una metodología a base de preguntas que son una especie de interrogatorio para determinar qué bien es el que le viene o qué mal es el que está afectando a la persona. Es fundamental saber que si una persona va por adivinación y la profecía viene por la parte negativa, se tiene que trabajar en base a esa negatividad, aun cuando la persona tenga en mente, que lo que quiere es tener mejoría económica. De esta manera, los ébó (sacrificios) que el sacerdote marque, deben ir encaminados a atacar el mal que Ifá indica. No podemos obviar el mal y marcar un ébó para resolver problemas económicos. Es un absurdo pensar que si una persona trae en su adivinación un Odu que habla de problemas de muerte para ella y la predicción viene por la parte negativa (osobo) y para colmo viene por la parte de la muerte (iku), el Babalawo vaya a marcar un ébó para bienestar económico o que se pueda enfocar en trabajos para atraer pareja o para hacer "***amarres***" al marido o a la esposa.

Cada Odu de Ifá tiene diferentes pataki (historias que contienen lo importante del signo) o Ese Ifá (también se refiere a historias). Los que salen por la parte positiva, pueden hablar de ire aje (bien de dinero), otros de ire isegun ota (vencimiento de enemigos) y otros de ire omo (bien de hijos), por mencionar algunos. Por otro lado, también hay Pataki o Ese Ifá que hablan de aspectos negativos, así unos hablan de osobo Iku (mal de muerte), osobo arun (mal de enfermedad), osobo ofo (mal de pérdidas), osobo ija (mal de disputas y problemas), entre otros.

Los sacerdotes tienen que tener presente, el marcar obras y ébó que vayan encaminados a combatir el mal que nos advierte la predicción de Ifá, porque justamente lo que Ifá predice, es lo que debe verse como el principal asunto a

atender. Aun cuando el sacerdote tenga la buena intención de ayudar a la persona a que resuelva los problemas por los que fue a la adivinación, nunca debe hacer caso omiso de la profecía de Ifá, pues muchas veces el mal que identifica Ifá, es precisamente causante de todas las demás complicaciones que tenga la persona. Es por esta razón, que no siempre el consultado logrará los resultados que él busca cuando va por adivinación. Los beneficios dependen del Odu que saque y de la profecía que Ifá le dé.

Por otro lado, hay Odus que son mucho más fuertes que otros y que tienen muchas complicaciones, que deben tenerse muy presentes a la hora de marcar los sacrificios a realizar. En ocasiones podemos ver Odus que en ciertas personas anuncian una determinada problemática y que en otras, pueden predecir gran prosperidad. Me explico, porque también es muy importante que se entienda esto correctamente. Por ejemplo, alguien con Ejiogbe, venga ire o venga osobo, debe tener presente muchas cosas para vivir la parte positiva de ese Odu, pues aun cuando realice los sacrificios, debe tener en cuenta qué parte del Odu está viviendo. Así, cuando se tiene este Odu o simplemente sale en una adivinación, se debe tener una relación muy buena con la madre. Por lo general las personas con este Odu, siempre tienen problemas con su mamá por diversas razones. No se puede negar que esa mamá puede ser manipuladora o controladora, pero es la madre y la persona con ese Odu, debe tener una buena relación con ella. De no ser así, el Orí de la madre podría obstaculizar su iré y aun cuando el Odu tiene los sacrificios específicos para combatir este mal, si se persiste en llevar una mala relación con la mamá, nunca se tendrán los mismos beneficios que quien con el mismo Odu, tenga buena relación con su progenitora.

De la misma manera, no es lo mismo una persona con el Odu Ejiogbe que es organizada, que una persona con Ejiogbe totalmente desorganizada; tampoco es lo mismo una persona con el mismo Odu Ejiogbe, que habla de ser cabeza y que tenga estudios, a una persona con ese mismo signo que es un delincuente. Cada quien será cabeza, pero en diferentes aspectos: Uno honestamente y el otro deshonestamente, por lo que con total seguridad, el que vive de forma honesta el Odu, no correrá el riesgo de pisar una cárcel, en oposición de aquel que teniendo ese gran Odu, lo vive de una forma negativa.

Como se puede ver, son muchos los aspectos que pueden ser la causa de que varias personas con un mismo Odu, tengan diferentes formas de vivirlo. Por un lado están los que lo van a vivir con una prosperidad incalculable y por el otro están los que lo llevarán con una vida llena de problemas. Un ejemplo más, es el de una persona con Irosun Tutu, porque aunque podría salir Iré en la adivinación o en su itan, podrían realizársele muchos y muy buenos ébó, pero ese Odu explica claramente que el Orí de la persona, no quiere que la persona consuma bebidas embriagantes y si la persona va en contra de lo que su Orí tiene como negativo para él, no vivirá una vida plena, como la que pudiera vivir el que respeta ese eewo (Tabú) de su Orí.

Es muy frecuente ver cómo muchos se consagran en Owofakan (Mano de Ifá) o

Ikofafun (en el caso de las mujeres) o se consagran en Oosa o en Ifá y creen que con la consagración, ya son inmunes a todos los problemas, pero esto no funciona así. Por ello, queremos hacer entender que cada una de estas consagraciones lleva uno o más itan y cada uno de ellos tiene sus aspectos positivos y negativos. Por ello, es importante que quienes se inicien en cualquiera de las consagraciones mencionadas, se realicen los sacrificios específicos de cada uno de sus Odu, para por un lado evitar lo negativo de lo que habla el Odu y por el otro alcanzar los beneficios que marca el Odu. De esta forma se van depurando los Odu que uno trae como guías para nuestro destino y se logra llevar una vida fresca y menos problemática.

También es importante entender, que en mucho de los casos, llegamos a la religión después de que hemos vivido una gran parte de nuestro destino. En algunos casos la persona puede haber llevado una vida bastante alineada con el destino que pidió en el cielo, pero en muchos casos se llega después que se ha hecho añicos el destino que se traía marcado y por mucho que se haga, no se puede corregir completamente. Por la misma razón, la persona no podrá alcanzar todos los beneficios de los Odu de su o sus itan. Por ejemplo, hay Odu donde la persona no debe vivir con alguien con tez muy blanca, no obstante puede ser que como no lo sabía, ya se casó con alguien con estas características y esto va a hacer que lleve una vida llena de problemas con esa persona, una vida de tormento.

Si la persona llega a la religión ya tarde, quizá pueda tratar de enderezar su vida, pero el mal ya está hecho. Por ello, es fundamental que los seguidores de la religión Yoruba les hagamos las consagraciones a nuestros hijos desde chicos, para irles dando una buena guía basada en cuáles serán sus puntos débiles y sus fortalezas, pues no es lo mismo decirle a un niño que la bebida será su perdición, a decírselo a un adulto que ya es un borracho perdido en el alcohol. Así también es importante saber sus Odu, para irlos guiando y realizarles sus diferentes ébó para que logren sus diferentes metas y venzan los obstáculos que se le presentarán durante su vida.

Nota del Editor: Este tema, fue uno de los más profundos que tuve la oportunidad de conversar con Leonel. Hay muchas personas que llegan a la religión, pensando que los religiosos poseemos algo así como una varita mágica, que automáticamente, le debe resolver los problemas. Nada más alejado de la verdad.

No somos Harry Potter. El proceso que describe Leonel, por lo general es la norma de lo que vemos con las personas que se consultan y son estos mismos que por su ansiedad de dinero, los primeros que salen estafados. Muchas veces llegan personas a la consulta y dicen que tienen problemas, por ejemplo, para conseguir un trabajo y que quieren ver, que se puede hacer para obtener uno. Sin embargo, en la consulta sale que la persona está en peligro de muerte, pero esta insiste en que quiere que se le haga una obra para conseguir un trabajo, sin darse

cuenta que Orunmila le está advirtiendo de algo mucho más importante y que si se le hace la obra para que consiga el trabajo, va a llegar tarde, por encontrarse en su funeral.

Es preciso que los Babalawos y Olorishas, les expliquen bien esto a las personas, porque muchas veces estas solo se concentran en lo que quieren y no en lo que es necesario que se les haga. De hecho, cuando veo a las personas en otras consultas, van con una idea fija de lo que quieren que se les diga. Si eso no se les dice en la consulta, entonces no sirvió. No se detienen a pensar, que hay cosas más importantes que pueden estarle estorbando para que obtenga lo que quiere conseguir y no lo obtendrá, si antes no remueve la causa subyacente, que muchas veces, en apariencia y según su forma de pensar, no tiene nada que ver con el problema por el cual fue a la consulta. Como si morirse, no fuera un problema para no conseguir trabajo.

¿Podemos como Babalawos o como Olorisa, Rogar el Ori[51] de Nuestras Esposas y Ellas los Nuestros?

Este es un tema muy polémico, pues siempre se ha manejado que quien toca como esposo, no debe tocar como religioso y, en parte, este criterio no está mal fundado, pues rogar el Orí de alguien es implorarle por determinadas situaciones. Si a esto se suma que el ser humano, en forma general, no es digno de confianza y que por una razón u otra puede utilizar una situación así, para pedir que se hagan cosas por el bien de quien la hace y no por el bien de quien la recibe. Un ejemplo es que un Babalawo o un Olorisa, al rogarle la cabeza al cónyuge, emplee elementos (polvos o medicinas) para dominar su voluntad o para doblegarla. Otro ejemplo, es que el rogarle al Orí de su esposa, se hagan peticiones inadecuadas.

Quizá muchos piensen que no es lógico que alguien quiera el mal para su pareja y sí, claro, sólo un loco desearía el mal para quien comparte la vida con uno, pero hay casos en que se le pide al Orí de la esposa, beneficios personales para el que está haciendo la rogación. Desde mi punto de vista, ésta es una forma de no comportarse con honestidad, pues no considero honesta a una persona que tenga que rogarle al Orí de su esposa, para mantenerla bajo su dominio y que emplee el conocimiento que tiene, para lograr su beneficio. Por ello, por conocer la naturaleza del ser humano, es que se ponen límites, por casos como estos.

Otra de las causas del por qué se busca a otros sacerdotes para realizar nuestros sacrificios y los de nuestros familiares, es para actuar conforme a nuestras leyes yorubas que nos enseñan a dar para recibir. Si nosotros trabajamos para otros y por ello somos recompensados materialmente (se nos paga), es justo que cuando necesitemos realizar nuestros sacrificios, también seamos capaces de llamar a otros y recompensarlos materialmente. Así estamos actuando conforme a las leyes de nuestra religión, la que nos enseña a que la vida en general, se compone de sacrificios y de desprenderse de algo, para compartirlo con otros. Ésta es una forma de sacrificar, pues Ifá dice que aun cuando una persona sea capaz de realizar un sacrificio completo, si no es capaz de llamar a otros para que lo ayuden (con tal de no gastar), el sacrificio puede que no funcione, pues no es el acto de sacrificar un animal lo que le da el valor al sacrificio, sino el hecho de desprendernos de cosas materiales con la finalidad de compartirlas con el prójimo.

[51] Para aclarar en algo a los neófitos, daré una línea general de que es Ori, pero no profundizaré sobre ello, porque estas son enseñanzas de Leonel Osheniwo y no un escrito personal. En escritos personales, he dejado clara mi opinión sobre Orí. Repetimos, esto es solo para dar una idea general a los neófitos, que apenas comienzan con nuestra religión. Orí es nuestra cabeza, es nuestro "*Yo interno*", es quienes somos y muchas veces nuestro propio yo, mal orientado, puede hacernos mucho daño en lo que a alcanzar nuestro destino se refiere.

El siguiente ejemplo explica cómo no sólo puede, sino que debe un religioso rogarle al Orí de su esposa, siempre y cuando lo haga con una mente y un corazón limpio de toda maldad, pues no debemos de olvidar, que así como Orisa-Nla (Obatalá), Sango, Yemoja, Osún (Oshun), Olokun y otros son Orisa, Orí es considerado como el mayor de todos ellos y también a él debemos rogarle y pedirle.

Cuando vivimos con una pareja, del Orí de esa persona puede depender de nuestra suerte o infortunio, pues nosotros podemos abusar de la pareja y quizá ella, o no lo sepa, o lo perdone, cualquiera que sea el caso, estamos contando con su perdón o su desconocimiento de nuestro mal actuar. Sin embargo, al Orí de la pareja no lo podemos engañar y aun cuando la persona sea capaz de perdonar nuestros malos actos, de seguro que su perdón no tiene nada que ver con la determinación de su Orí, quien así como puede ser causa de apoyo para el logro de nuestras metas, también podría convertirse en un Elenini (un obstáculo) muy grande para nosotros y hay que tener verdaderos conocimientos, para detectar por dónde nos están llegando los problemas, tal como podemos verlo en el siguiente Ese Ifá:

Introducción

> *Ifá dice, la persona a la que le sale este Odu, si es hombre tiene que venerar el Orí de su esposa, porque éste lo va a librar de todos los problemas que él tenga*.
>
> *Ifá dice que si es mujer, ella también tiene que venerar el Orí de su esposo, Ifá dice que todos los problemas que ella tenga, el Orí de su esposo se los va a quitar.*
>
> *Ifá dice que para que no exista problema tras problema, si la persona es hombre, tiene que usar animales del bosque para venerar el Orí de su esposa, además el hombre tiene que cocinar él mismo, no puede mandar a alguien a cocinar este guisado y mientras él va guisando, su esposa estará sentada mirando cómo cocina. Después de que él termine de cocinar, él va delante de su esposa y va a venerar al Orí de ella luego los dos van a comer de ese guisado. Haciendo esto, el hombre se va a librar de todos los problemas.*

Traducción del Ese Ifá

> *Él dice, sufre poco para no sufrir mucho*
> *Realizó adivinación para Sadi Opara*
> *El que hizo iyan*
> *Para venerar Orí de su esposa por iré*
> *Le dijeron que tenía que realizar sacrificio*
> *Él escuchó y realizó el sacrificio*

Gente de Opo
Gente de Ofa
Ya llegó iré a los awo
Dice iré, llego a los awo
Gente de Opo
Gente de Ofa
Iré ya llegó a nosotros.

Explicación

Aquí está Sadi Opara, es quien no tenía prosperidad y fue por adivinación con sus Babalawos. Ellos le dijeron que tenía que realizar ébó y él preguntó:

– ¿Cuáles son los materiales del ébó?

Ellos le dijeron:

Él dijo:

–¡Ah! Está bien, ahora voy a comprar la comida hecha.

Y ellos le dijeron que así no era, que él mismo tenía que preparar iyan y lo tenía que guisar. Sadi Opara dijo:

–Ni loco le voy a cocinar yo a mi esposa.

Y por esta vanidad Sadi Opara no realizó el ébó. Luego Ésú dijo:

–¡Ah! Está bien, ¿No quieres hacer este ébó? Ahora veremos.

Antes de que pasaran siete días, él fue sobreviviendo con lo poco que tenía la esposa, entonces Ésú se metió entre los dos y creó el malestar y comenzaron a pelear, hasta el grado que Sadi Opara le dijo a su esposa:

–Mejor vete, ya no te quiero. Y entonces la esposa se marchó. Después de que se marchó la esposa, se duplicó el sufrimiento de Sadi Opara y como él se había negado a cocinar para su esposa, él tuvo que cocinarse por tres años consecutivos, haciendo iyan, haciendo amala, machacando ñame, batiendo amala (elubo), guisándose él solo.

Cuando ya se hartó de ese sufrimiento, regresó con los Babalawos y ellos le dijeron a Sadi Opara, que toda la culpa la había tenido él, por no escuchar los consejos que ellos le habían dado desde el principio cuando le realizaron adivinación. Nuevamente el Odu que salió fue Otura Se,

nuevamente le dijeron que tenía que ir a venerar el Orí de su esposa y él dijo:

—*¡Pero ella ya se marchó! Ellos le dijeron que la buscara y le rogara para que regresara. Él así lo hizo, fue y le rogó a ella y ella regresó, pero en lugar de hacer comida para dos personas como le habían indicado la primera vez, ahora le dijeron sus Babalawos que tenía que cocinar para muchas personas y quiso mucho erangbe (carne de animal de bosque) y con eso él veneró el Orí de su esposa y los dos se sentaron a comer. La gente que lo vio cocinando comenzó a burlarse diciendo:*

—*Cuando no estaba la esposa estaba bien que se cocinara, pero ahora, ¿Por qué cocina?*

Él les contestó a ellos, que él tenía que apoyar y ayudar a su esposa. En ese momento Aje (la divinidad del dinero) estaba pasando y Aje le preguntó a Sadi Opara:

—*¿Dónde está tu esposa?, ¿Por qué tú estás cocinando?*

Y el contestó:

—*Como pobre no me queda otro remedio, como es mi mujer la que pone el dinero para la comida, yo no voy a pedirle a ella que también la prepare.*

Como Sadi Opara no sabía quién era Aje, Aje le dijo:

—*Bueno, yo regresaré más tarde.*

Y cuando regresó Aje ella le dijo:

—*Préstame una habitación y ven conmigo, para hacerte un trabajo.*

Salió Sadi Opara y cuando regresó, Aje le entregó mucho dinero diciéndole:

—*Ten, éste es el bien que yo vengo a hacerte.*

Así Sadi Opara comenzó a tener mucho dinero, casas, caballos, hijos y dijo:

—*Ahora sí voy a volver a hacer ébó y los Babalawos le dijeron que no se podía repetir el mismo ébó, que en su lugar él debía de darle gracias a sus Babalawos, para que ellos le dieran gracias a Ifá e Ifá a Olódúmáré.*

FIN

Como podemos apreciar, el personaje central del Ese Ifá, se negó a realizarle sacrificio al Orí de su esposa. El sacrificio consistía en preparar él mismo la

comida que le sacrificaría al Orí de su esposa, mientras ella sentada, iba viendo como él lo preparaba. Esto tenía que ser así porque al Orí de la mujer no le gustaba que él la viera como una esclava y quería hacer que él se sacrificara al menos un día, haciendo lo que ella todos los días hacía para él, que era prepararle sus alimentos. Al negarse a ello, el propio Orí de la mujer causó la separación entre ellos, haciendo que por un día que él dejó de sacrificarse por ella, tuvieran que pasar tres largos años de su vida teniendo que prepararse él mismo sus propios alimentos. Así él comprendió cuánta falta le hacía el apoyo de su esposa y el Orí de ella se encargó de hacerle ver que aquello que él consideraba como una ofensa, que era cocinar un día para su esposa, lo tuvo que hacer ya no por un día, sino, por tres años consecutivos. De tal manera que cuando él pidió que ella regresara, Ifá le dijo que aun así, él iba a tener que cocinarle a ella, ya no por un día, sino por un mes completo, con todos sus días. El hombre, habiendo vivido aquella amarga experiencia de tener que cocinarse él sólo por aquellos tres años, aceptó el sacrificio marcado por Ifá y fue de esa forma como logró obtener el perdón del Orí de su esposa, lo que nos lleva a nosotros, los seres humanos, a hacer un análisis de conciencia. Primero, en saber que aun cuando nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos que valorar el trabajo que desempeñan nuestras esposas en nuestros hogares y segundo, en tratar de ayudar en las faenas de la casa, cuando el trabajo y el tiempo nos lo permiten, ya que no podemos por actos de machismo, evadir una responsabilidad que no es sólo de la mujer.

En este, como en muchos otros temas de los que he hablado, podemos encontrar otra de las tantas causas por las que una persona podría experimentar tropiezos, problemas y perdidas, sin importar las consagraciones que tenga recibidas y los sacrificios que haya realizado, pues en esta vida hay muchas cosas que pueden ser la causa de nuestra prosperidad o lo inverso, de nuestra caída. Nuestro empeño siempre será tratar de dar a conocer esas otras causas por las que muchos suelen caer estrepitosamente, sin razón aparente.

Si todos tratáramos de corregir estas fallas que todos o la gran mayoría solemos tener, podríamos disfrutar de una vida más plena en todos los sentidos.

Nota del Editor: Este fue un tema en el que conversé con Leonel largamente, porque había un par de puntos, en los que no estaba de acuerdo con esta parte de nuestra tradición, que manifiesta que quien toca como esposo, no debe tocar como religioso, porque la consideraba contradictoria. Tampoco es un secreto que no considero a Orí una Deidad. Pero llevemos las cosas en orden para no enredarnos en dos temas diferentes.

Primero, nuestra propia tradición maneja un tema similar con respecto a la rogación de cabeza de la esposa. El Odu de Ifá Irte Njeru habla de como la persona que tiene este Odu o se le ve este Odu, debe rogarle la cabeza a la esposa, pero además debe hacer los quehaceres de la casa, ese día. Por tanto,

no es extraño ver que sí podemos rogar la cabeza de nuestra esposa y ella la nuestra, siempre y cuando, tal como lo menciona Leonel, lo hagamos con corazón limpio.

Cuando nos consagramos en Ifá, hacemos un juramento y entre otras cosas está el de ayudar a nuestra familia. Nuestra esposa es nuestra familia, la madre de nuestros hijos y por tanto, si no la ayudamos bajo el precepto que existe, entonces estamos rompiendo nuestro juramento ante Orunmila y Olodumare. El argumento de Leonel, fue contundente. Me dijo: "Águila, Si llamas a otro Babalawo para que ruegue la cabeza o le haga ebó a tu esposa o a tus hijos ¿No los estás ayudando como juramos? La ayuda no tiene que venir de ti directamente. Si resuelves por medio de otro Babalawo, estás ayudando a tu esposa o hijos. No tienes que hacer tú el ebó o la rogación, para decir que la ayudaste. También ayudas cuando consigues a alguien que haga el trabajo y de esta forma, no estás rompiendo el juramento. Eso fue un muy buen punto y no hubo forma de refutarlo, por lo que tuve que ceder la razón a quien la tenía.

Sobre el tema de Orí, escribí un ensayo, expresando mis puntos de vista, de porque Orí, no es una Deidad, Leonel lo leyó y me cedió la razón. Muchos que leyeron el ensayo, fueron a su muro con la intención de que peleáramos por esta discrepancia de criterios. A Leonel y a mí no nos quedó más remedio que reírnos, porque nos parecía extremadamente gracioso, que la gente pensara que porque no estábamos de acuerdo en un criterio religioso, esa era razón suficiente por la cual convertirnos en "***enemigos***". Leonel tenía su criterio y yo tengo el mío y siempre supimos respetar los criterios de cada cual. Como se ve que hay personas que desconocen el significado de la palabra **AMISTAD** y creen que las personas que tienen criterios o gustos diferentes, deben ser enemigos para el resto de sus vidas. Personas que piensan así, solo son capaces de inspirar lástima.

El tema de Orí, lo dejo a criterio de cada cual. Tal como lo expuse en mi ensayo, es mi opinión personal y no está escrita en piedra. Puedo equivocarme, soy un ser humano, pero expuse mis puntos de vista, y utilicé mi legítimo derecho a expresarlo.

¿Podemos como Babalawos o como Olorisa, Rogar el Orí de Nuestros Padres y Madres y Ellos los Nuestros?

Muchos de los criterios de nuestra religión se fueron formando desde la base, desde los linajes religiosos Nigeria hasta Cuba. En los tiempos de la llegada de la religión a la isla, siempre se llamaba a otros sacerdotes para que lo atendieran a uno mismo o a los suyos. Esto tenía varias razones, la primera para no ser juez y parte; la segunda, porque hay que actuar con base en las leyes de nuestra religión, que dicen que debemos dar para poder recibir, ya que a nosotros se nos hace una aportación material por nuestros trabajos; y la tercera, porque no venimos solos al mundo, así como otros cuentan con nosotros para que los apoyemos, nosotros debemos de contar con otros para que nos apoyen en lo religioso.

Cabe mencionar que en Nigeria, aun hoy en día, si un Babalawo quiere adivinación, no se la hace él mismo, sino que llama a otros religiosos para que sean ellos quienes se la realicen, lo aconsejen y también le hagan el ébó, de tal manera que ningún Babalawo, se hace él mismo sus propias cosas. No obstante, esta tradición se fue dejando de hacer en Cuba, ya que la gran mayoría de los religiosos comenzaron a hacer trabajos para sí mismos y, en muchos casos, para su propia familia y sólo se conservó la asistencia de otros Babalawos para las consultas grandes (como la bajada de Orúnmila) y para tomar determinaciones importantes o buscar la guía para el vencimiento de cualquier problemática de envergadura, pero no se busca a nadie para consultas ordinarias con Opele. Sin embargo, siempre se respetó que la atención religiosa a los padres y a las esposas, la hiciera un religioso ajeno a la familia. Quizá por esta razón, siempre se ha mantenido el principio de que los hijos no deben tocar el Orí de sus mayores, un hijo no debe tocar, religiosamente hablando, el Orí de su madre ni viceversa, pues fue quien les dio la vida y ya estaba aquí antes de nosotros.

El Orí de nuestros padres es muy importante para nosotros y para nuestras vidas, porque el Orí de un padre y el de una madre, siempre van a influir mucho en el Orí nuestro. El destino de los hijos, por un buen tiempo, está junto al Orí de sus mayores. Después tomarán su propio destino cumpliendo lo pactado por su propio Orí ante Olódúmáré. Sin embargo, aun cuando los hijos tomen sus propios caminos, siempre están ligados espiritual y materialmente a sus padres. Para los hijos, el Orí de su madre y el de su padre, deben ser considerados como los principales Orisa a venerar, pues Orí es el principal Orisa de la religión yoruba por considerarse la divinidad personal que todos llevamos siempre con nosotros, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. El Orí de los padres es la luz que nos dio vida, o sea que el Orí de cada hijo llegó a la vida gracias al Orí de su

madre, el que ya tenía contemplado traer a la vida el Orí de ese hijo. Por ello es que el hijo debe realizarle veneración al Orí de sus mayores cotidianamente, sin que esto quiera decir que nos encarguemos de hacerle todos los trabajos a nuestros padres, cuando no sea por la razón especifica de contentar, venerar y adorar su Orí, dándole gracias por darnos vida, además de rogarle porque nos sigan proveyendo de luz y bienestar.

El siguiente Ese Ifá nos ejemplifica esto.

Iwori Bofun

La madre

II II
I I
II I
I II

Introducción

Ifá dice a la persona que le sale Iwori Bofun, que tiene que realizar ébó para larga vida. Ifá dice que le va a proveer larga vida, así dice Ifá en Iwori Bofun. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó. Ifá dice que la persona no va a morir joven.

Ifá dice que la persona va a prosperar en la vida, Ifá dice que la persona tiene que preguntarle a los Babalawos con qué puede venerar a eledare (Orí) de su padre y también tiene que preguntar con qué puede venerar el Orí de su madre.

Ifá dice, la persona va a tener buenas épocas en su vida. Ifá dice, tiene que preparar 30 akaras que no sean tan chicos (como con una cucharada sopera), para venerar el Orí de su madre. Ifá dice que él no va a permitir que ibi le toque a la persona. Ifá dice que la madre de la persona se encuentra en un problema y ella debe salvar a su madre, porque el eledare de su madre también lo va a salvar a él.

Así dice Ifá en Iwori Bofun.

Ese Ifá

O ni agbarin nni nfojuran wa pe
A difa fun Erelu
Ti se ya Òwòn ti o pa Ibi Iya e da
Yo sobi Iya e dire
Ki lòwòn fi pa ibi da ti fi nsobi dire
Ogun Oriri

Ogbòn akara
Owon a pabi da
O si tile sobi dire
Ogun oriri
Ogbòn akara.

Traducción

Él dice, el venado
Cava la tierra con sus cuernos
Realizó adivinación para Erelu
La que es madre de Òwòn
El que va a cambiar el mal de su madre
Por iré
¿Con qué Òwòn cambió el ibi por iré?
Con 20 oriri
Y con 30 akara
Òwòn cambia el ibi por iré
Con 20 oriri
Y con 30 akara.

Explicación

Aquí esta Òwòn, quien fue a consultarse para saber si él iba a tener hijos y si iba a tener riqueza. Los Babalawos le dijeron que su madre estaba en un problema y que era él quien la podía salvar o ayudar, y que a su vez, también su madre lo podía salvar a él del problema en el que se encontraba, le dijeron que tenía que realizar ébó.

Ébó:

Ogun Oriri (20 pájaros parecidos a la paloma torcasa, del mismo color, pero más chicos).

Ogbòn Akara (30 frituras de fríjol carita, mínimo del tamaño de una cuchara sopera).

Y con esto, él iba a cambiar el ibi de su madre por iré y así su madre iba a cambiar el ibi de él por iré. Òwòn realizó el ébó y logró cambiar el ibi de su madre por iré y también el ibi suyo se cambió por iré.

Los dos quisieron repetir el ébó y les dijeron que no se podía repetir el ébó, que ellos deberían de darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

FIN

Como podemos apreciar en el Ese Ifá que se expuso como ejemplo, el hijo fue por adivinación para saber cómo iba a poder tener hijos y también llegaría a tener riqueza, los Babalawos le aconsejaron lo que explica Ifá en el Odu, que su sacrificio consistía en sacrificarle al Orí de su madre por encontrarse ella en un problema en ese momento y que con esto él la salvaría del problema, pero a la vez, el Orí de ella iba a proveerle lo que él en sus peticiones había implorado. Él escuchó y realizó el ébó y la palabra de Ifá se cumplió.

Si analizamos el Ese Ifá, no se tuvo que realizar ningún sacrificio a ninguna deidad para resolver las problemáticas que presentaba Òwòn, quien aparece como el personaje central del Ese Ifá. Con ello, Ifá nos enseña que no hay ningún Orisa mas importante para un hijo que el Orí de su madre y el de su padre. Cuando el Orí de la madre y del padre están bien con nosotros, cuando tenemos la bendición de ellos, cuando tenemos padres realmente preocupados por nosotros, padres que siempre van a pedir bendiciones para nosotros, nuestra vida se vuelve más fresca y tranquila, nuestras metas se cumplen con mayor facilidad. Por ello podemos demostrar categóricamente que sí podemos venerar nosotros mismos el Orí de nuestros padres y que esto no debe ser visto como un eewo (tabú), pues contrario a eso, es una bendición poder venerar al Orí que nos dio la vida.

Veamos ahora otro ejemplo:

Otura Oriko

El ajagun (guerrero) hijo de Olubi

Introducción

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, tiene que cuidar a sus mayores. La persona tiene que realizar ébó con dos gallos, uno de esos gallos es para venerar el Orí del padre, pero si el padre está muerto, el gallo debe sacrificársele al espíritu del padre y si es en el lugar donde está enterrado, mucho mejor.

Ifá dice que la persona tiene problemas y pasa trabajos para lograr sus metas. Ifá dice que esta persona solamente con ébó puede vencer sus obstáculos, así dice Ifá en Otura Oriko.

Ese Ifá

O wa oriri mare
A difa fun ajagun
Eleyi ti somo Olubi
Ki lawo di
Awo ku mawo
Oriri mare

Njajagun ba diwin.

Traducción

Él busca a Oririmare
Realizó adivinación para Ajagun (guerrero)
El que es hijo de Olubi
Que prepara awo
El awo no muere como awo
Oririmare se convierte en invisible.

Explicación

Aquí está Ajagun (el guerrero), a quien le gustan mucho las guerras y los pleitos. Cuando él venía del cielo a la tierra se preguntaba si él iba a lograr tener dinero y posición. A Ajagun sólo le importaban las guerras y los conflictos, por esta razón, él fue por adivinación. Sus Babalawos realizaron adivinación para él y le dijeron que tenía que realizar ébó. Que era realizando ébó, como iba a lograr ser rico y a lograr que todo lo que él hiciera tuviera éxito. Que lograría ser muy famoso, pero que era imprescindible realizar ébó con dos gallos grandes. Sus Babalawos le dijeron que uno de ellos era para adorar el Orí de su padre, que sólo así lograría todo lo que se propusiera y vencería sus obstáculos y enemigos.

Después que él realizó el ébó, comenzó a luchar para tener dinero, Olódúmáré lo ayudó a vencer y logró tener mucho dinero, después le tocó seguir luchando por lograr las demás bendiciones y también Olódúmáré lo ayudó a vencer todos los obstáculos y alcanzó todas las bendiciones. Él estaba contento y regresó con sus Babalawos y les dijo que nuevamente le repitieran el mismo ébó, pero ellos le dijeron que no se podía repetir el mismo ébó. Que él sólo debía dar gracias a sus Babalawos, que sus Babalawos le darían gracias a Ifá e Ifá le daría las gracias a Olódúmáré.

FIN

En este caso vemos a Ajagun, quien es un guerrero, alguien que siempre lograba sus metas por medio de guerras y conflictos. Cuando él fue con sus Babalawos, ellos le aconsejaron venerar el Orí de su padre, para que él lograra sus metas sin tener que hacerlo por medio de guerras y conflictos. Él escuchó y realizó el ébó, después de esto, cada vez que él se proponía alcanzar una meta, él siempre la lograba con la bendición de Olódúmáré, esa bendición le llegaba por medio del sacrificio que le realizó a su propio padre.

Aquí podemos apreciar cómo Ifá aconseja venerar el Orí del padre. Ifá dice que aun cuando el padre esté muerto, se recomienda hacerle sacrificio a su Orí, lo que

en este caso sería al espíritu del padre.

Si analizamos un poco más a profundidad, podemos darnos cuenta de que siempre le hemos sacrificado a Eegun de nuestros mayores, siendo que son Eegun de aquellos mismos a los que se dice, que no se les debe rogar la cabeza. Si fuera así, tampoco se le podría sacrificar a sus espíritus, pues esos espíritus son los espíritus de quienes fueron en vida nuestros padres y si no les podemos sacrificar al Orí de ellos en vida, tampoco podríamos hacérselo a sus espíritu una vez muertos, pues se trata de la misma persona, se trata del espíritu de los padres, por ello debemos de ver esto como un criterio que no debe generalizarse.

Como un ejemplo distinto, pero que nos da luz sobre el tema, podemos ver que Obatala, Sango, Orúnmila, etc., son divinidades mayores y nosotros las veneramos cotidianamente, en consecuencia, ¿Cómo no vamos a poder venerar el Orí de nuestros padres?

Mi intención es tratar de llevar luz. No trato por ningún motivo de romper reglas establecidas en las diferentes ramas o linajes, por ello doy a conocer los motivos por los que sí se puede venerar directamente el Orí de los padres (siempre y cuando se cuente con el sacerdocio para ello, pues nadie que no sepa venerar a Orí, lo debe hacer). Por otro lado, no quiero que esto se tome como excusa para que ahora se haga siempre, y por cualquier motivo, el sacrificio al Orí de nuestros mayores. Esta explicación es para que sepamos que el mismo Orí de nuestros mayores lo va a pedir cuando ellos quieren que sus hijos lo veneren. Así es que no comencemos a tomar estos consejos como justificación para hacer conjeturas y con base en ellas, crear criterios propios para hacer cosas que no son propias de ningún sacerdote de Oosa ni de Ifá. Recordemos que esto que aquí se propone, es para casos especiales y que los padrinos de nuestros mayores (de nuestros padres en particular), tanto de Oosa como de Ifá, son los encargados de venerar sus Orí. De tal manera que el conocimiento que se brinda en este texto, es para utilizarse única y exclusivamente cuando el Orí de nuestros padres lo pide.

Aunque existen muchos ejemplos, quiero compartir con ustedes este otro Ese Ifá, por tratarse de uno donde se le recomienda al hijo venerar el Orí de la madre y a la madre el Orí del hijo, para que ambos puedan lograr su prosperidad, veamos:

Òbàrà Otura

El hijo venera el Orí de la madre y la madre el del hijo

Introducción

> *Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, tiene que realizar ébó. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó junto con su madre, también junto con sus hijos y su esposa. Ifá está hablando de todos ellos. Ifá dice que para que el Iré de todos llegue, Ifá dice que el Orí de la madre es quien va a traer iré para todos, y a la madre, es el Orí de su hijo quien le va a*

traer iré. Ifá dice que el ébó que se va a realizar es Aruyipo (quiere decir, "el sacrificio que se realiza en conjunto").

Ébó: Eku meji
Ejá meji
Agbebo adie meji fi bofá
Eyelé kan
Eyin merin
Ôgêdê omini

Para venerar a Aje.

Ifá dice que le va a llegar ire aje en gran cantidad.

Ese Ifá

Nwon ni gbogbo ngaga
Ni nnase mejeji
Gborogborogboro
A difá fun keele
Eyi ti se yeye olu
Ébó nwvn ni ki nwon o se
Nwon gbebó mbe nwon rubó
Nwon gberu nwon teru
Ônà ee pe
Ônà ee jin
Nla nba ni nijebutu tire
Nijebutu ire la mba ni lese oba Òrìsà.

Traducción

Ellos dicen, todo mayor
Estira sus pies en el camino
Realizaron adivinación para Keele
Quien es la madre de Olu
Le dijeron que ellos tenían que realizar ébó
Ellos escucharon y realizaron ébó
Ellos escucharon etutu
Y realizaron etutu
En corto plazo
Nos encuentran en abundancia de iré
En abundancia de iré
Nos encuentran al pie
Del rey de los Òrìsà.

Explicación

> *Aquí está Keele (ropa roja, pero es nombre), quien fue por adivinación para saber si él iba a lograr mucho dinero. Le dijeron que tenía que realizar ébó. Le dijeron que tenía que venerar al Orí de su madre. Él escuchó y realizó el ébó. Él veneró el Orí de su madre, el Orí de su madre comenzó a abrir el camino del dinero para él. La madre también realizó el ébó y también el Orí del hijo comenzó a abrirle los caminos a ella para la prosperidad.*
>
> *Después del ébó, de la misma forma que le entraba iré aje a la madre, también le entraba a sus hijos.*
>
> *Ifá dice que todos ellos tienen que venerar a Aje*.
>
> **FIN**

Sabemos que el Orí de la madre y el padre, nos pueden llevar por buen o mal camino. También el hijo al crecer, puede lograr iré en su vida y llegar a ser el apoyo de su madre y padre, o simplemente puede tener una vida precaria y más bien ser una carga para ellos (materialmente hablando). No obstante, nosotros como religiosos, siempre debemos buscar resaltar la parte positiva de nuestro Orí y también podemos hacer que se despierte la parte positiva que el Orí de nuestros mayores tiene deparado para nosotros, y viceversa. Nuestros padres, a base de veneración a nuestro Orí, pueden lograr que tengamos un destino más fresco y próspero, así como también pueden lograr que nuestro Orí les conceda prosperidad y bienestar. Sin embargo, esto debe estar determinado en el oráculo de Ifá, porque no es algo que se puede hacer por antojo ni por inspiración propia.

Basados en las escrituras de Ifá, mismas que son en las que nos basamos los sacerdotes de la religión yoruba, podemos ver que los hijos, no sólo pueden venerar el Orí de sus padres, sino que esto debe ser visto como un deber, pues aun cuando conozcamos todas las divinidades de nuestra religión Yoruba, ninguna puede ser considerada más grande que el Orí de las personas que nos dieron la vida y el venerar sus Orí podría ser considerado como la mayor de las bendiciones.

Nota del Editor: El respeto y el amor filial, son puntos muy importantes en nuestra religión. Aun cuando no soy creyente en Orí como una "***Deidad***", este siempre ha tenido una gran importancia en nuestra religión, pero lo veneramos sobre los hombros, más que en un fundamento.

En nuestro Corpus de Ifá podemos ver la importancia, cuando vemos como muchos Odu mandan a rogarse Ori, así como darle de comer.

¿Por qué no se deben tener relaciones sexuales cuando se va a trabajar con nuestras divinidades?

Desde siempre, nuestros ancestros de la religión yoruba nos inculcaron valores. Valores que en muchos casos hoy se han ido perdiendo. Por eso, como sacerdotes de nuestra amada religión, tenemos el deber de tratar de recordar el por qué de la importancia de conservar esos valores. No obstante, hoy en día muchos seguidores de la religión, no aceptan aquellas prácticas que nos dejaron nuestros ancestros y se cobijan en justificaciones personales, basadas en interpretaciones propias.

Antes, los consagrados respetaban lo que inculcaban sus mayores, pero la religión fue cruzando fronteras. Se fue expandiendo de una manera alarmante y aun cuando esto es síntoma de que le llega a más gente, por otro lado es un arma de doble filo, pues al no contar con gobierno propio, hoy podemos ver cómo muchos consagrados, sin ningún conocimiento, se atreven a realizar iniciaciones, tanto de Oosa como de Ifá. Esto provoca que los que nacen de ellos, no tengan una verdadera guía y lleven la religión como malamente se lo han enseñado sus mayores, mayores que no son realmente mayores, ya que son menores con ínfulas de mayores.

Sobre esto, quiero decir que en Cuba los menores estudiaban al lado de sus mayores y no sólo eso, cada una de las consagraciones que ellos hacían, siempre contaban con la presencia de sus mayores, por lo que no había lugar a improvisaciones. Los mayores siempre estaban atentos del buen funcionamiento de esas consagraciones, algo que hoy en día ha dado un cambio radical, porque los menores de hoy, en la mayoría de los casos, tratan de realizar sus consagraciones con otros menores que nada pueden aportar en beneficio de los iniciados. Esto, en muchos casos, para pagar menos en las consagraciones y, además, para no pasar por ignorantes delante de sus ahijados. Esos "***Babalawos***" y "***Olorisas***" virtuales, en la vida real no son ni Babalawos ni Olorisas, pues los cantos, los rezos y todos los rituales no se pueden aprender leyéndolos, sin la guía de un mayor que transmita su experiencia y la forma correcta de hacer las cosas.

Nosotros sólo queremos recordarles, que aun cuando cada quien sea independiente al consagrarse, para trabajar como sacerdotes deben y tienen que estudiar; deben y tienen la obligación de dejar un buen legado a los que vienen detrás y, para ello, deben apegarse a los que están delante, pues nadie puede enseñar lo que nunca aprendió.

Hoy en día, muchos hacen, literalmente, lo que les da la gana y por la misma

razón, se ven tantos y tantos problemas entre los religiosos. Por ello, transmitimos este tipo de mensajes, con el único fin de que al menos se sepa el por qué de los eewos (tabúes) que siempre se nos han enseñado. Así, los que realmente respeten y cuiden esta religión, a su vez, también le enseñarán a los suyos, en el futuro, el por qué de cada cosa.

En esta ocasión queremos recordarles a todos el motivo por el cual cuando se va a trabajar con Ifá o con Orisa se debe asistir limpio[52]. Aun cuando Olódúmáré mismo creó a los seres humanos y por supuesto sus genitales para las relaciones sexuales, tenemos que tomar conciencia de que cuando se va a trabajar con los Irunmoles, estamos entrando en su mundo espiritual. Esto es, aun cuando nosotros somos humanos, estamos consagrados en un mundo espiritual y cuando entramos en ese mundo, debemos dejar todo lo concerniente a nuestra vida mundana y terrenal, y con ello, todo lo concerniente al sexo, como lo explica el siguiente Ese Ifá:

Ese Ifá

Él dice Ikan (bibijagua[53])
Cava para esconder sus hijos
Igongo (gusano del basurero)
Cava la tierra del basurero
Para esconder a sus hijos
Cuando el pene se pone erecto
Se mueve para un lado y para el otro
Y la mujer que tiene relaciones con unos y con otros
Siempre anda contenta
Realizaron adivinación para el mono Edun
Cuando él se despertaba para ir a la casa de Olofin
Los Oretele (tipo de los monos)
Comen obi y sus dedos se ponen rojos
Realizaron adivinación para Iki dere (otro tipo de mono)
Él que va a tirar obi para el rey Olofin
En el palacio de las 16 habitaciones
Él dice, hoy vimos a awo
Vimos a Iki
Su mano extendida
Para recibir obi para comer
Mano extendida.

---

[52] Trabajar limpio en nuestra religión, significa no haber tenido relaciones sexuales antes de las ceremonias que se vayan a realizar. En algunos casos imponen un día antes, en otros, tres días antes de la ceremonia en la que se vaya a participar.

[53] Para los que no están acostumbrados a los modismos cubanos, la bibijagua es un tipo de hormiga cuya taxonomía es *Atta insularis guerin*, la cual solo es endémica de Cuba. En América se utilizan otras especies de *Atta ssp*.

Explicación

Aquí está Edun (tipo de mono color café), quien siempre iba a trabajar cada cinco días como Babalawo a la casa de Olofin. Edun buscó a su amigo Iki, para que lo ayudara a realizar los rituales en la casa de Olofin y cada vez que ellos terminaban de trabajar y de comer, Olofin les pedía que le dieran obi a su Ifá. Cada vez que ellos tiraban el obi, el obi que tiraba Iki siempre salía yan (salía bien), pero cada vez que Edun lo tiraba, el obi respondía mal. Olofin se dio cuenta de esto, los llamó y les dijo que él se había dado cuenta de que cada vez que Iki tiraba el obi, el obi respondía bien, pero contrario a eso, cuando Edun lo tiraba, siempre salía mal. Olofin creyó que Edun lo estaba traicionando y por ello perdió su confianza en él. Olofin le dijo a Edun que ya no trabajaría para él como Babalawo, que a partir de ese momento pasaría a trabajar para él como esclavo, mientras que por otra parte, Olofin empezó a tratar a Iki como si se tratara de su propio hijo.

Ante esta situación, Edun decidió ir por adivinación con sus Babalawos. Él quería saber por qué si él había llevado ante Olofin a su amigo Iki, éste lo había suplantado. Los Babalawos le vieron este Odu y le dijeron que no se trataba de ninguna traición, que Ifá veía que él estaba rompiendo sus eewos (tabúes). Le dijeron que debía ir con Iki, para que él le dijera el por qué su obi siempre salía bien.

Edun llamó a Iki y le recordó que fue él quien lo había llevado ante Olofin. Le reprochó diciéndole, que cómo era posible que él ahora fuera más importante para Olofin, que él que lo había llevado.

Iki le dijo a Edun:

–Yo por ser menor que tú, no puedo decirte cuáles son tus errores, pero te voy a preguntar algo, ¿tú te lavas la cara en la noche?

Edun preguntó:

–¿Y para que me tengo que lavar la cara en la noche? Yo siempre ceno y me voy a acostar.

Entonces Iki le preguntó:

–Y cuando te acuestas, ¿te acuestas con una mujer?

Y Edun respondió:

– Sí claro, yo siempre me acuesto con una mujer.

Entonces Iki le preguntó a Edun:

–Y, ¿tú te bañas antes de acercarte a Ifá?

Entonces Edun dijo:

–¿Y eso que tiene que ver con Ifá?, yo sólo me levanto, saludo a Ifá y me salgo.

Iki entonces le respondió:

– En las mañanas estás sucio y si estás sucio entonces no debes de acercarte a Ifá. Así no puedes tirarobi y esperar que obi te responda bien.

Edun le dijo a Iki:

– Eso yo no lo sabía, yo me acuesto con mi mujer diariamente y nunca me baño.

Entonces Orentele (otro Babalawo) le dijo a Edun, que cuando uno está sucio no debe acercarse a las divinidades y contrario a eso, cuando uno está limpio, todo lo que uno pide se cumple.

A partir de ese momento, Edun puso en práctica el consejo y cuando tuvo la oportunidad de visitar de nueva cuenta la casa de Olofin, cuando él tiró obi, salió obi yan (obi contestó bien).

Edun entonces dijo:

–O dupe o (gracias).

Y le dijo que él no sabía que Iki siempre estaba limpio y que por eso su obi siempre le respondía bien. Olofin recuperó la confianza en Edun. Entonces Edun comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré

FIN

(Quiero aclarar que este Ese Ifá no debe ser tomado como el Ese Ifá original, pues por ser un poco más largo se le recortaron algunos tramos. No obstante, el sentido y la explicación son sacadas del Ese Ifá original, no se le agregó ningún comentario personal).

Con este Ese Ifá, Ifá nos explica que no es un capricho de nuestros ancestros el que nos hayan inculcado estar "***limpios***", para venerar a nuestras divinidades. Ifá dice que cuando una persona tiene relaciones sexuales, no debe acercarse a sus divinidades, de ser así, la persona está incurriendo en un eewo (tabú) y todo lo

que haga o pida, tendrá resultados negativos.

Hemos hablado en nuestros artículos sobre muchos eewos (tabúes) que debe respetar un buen religioso yoruba. Algunos de esos eewos (tabúes) eran desconocidos por mucha gente. Otros se fueron dejando de cumplir, porque las personas confiaban en que nada les iba a pasar. Pero toda falta a los preceptos, siempre traerá consecuencias negativas para los sacerdotes y los seguidores de la religión yoruba. Por el contrario, aquellos que traten de cumplir a cabalidad con las prohibiciones y con sus deberes religiosos, siempre tendrán un mejor resultado a consecuencia de sus sacrificios, pues tenemos que recordar que para el buen funcionamiento de los sacrificios, debemos respetar todos los eewos generales y personales, que se nos hayan impuesto durante nuestra consagración.

Nota del Editor: Hoy en día, muchos de nuestros jóvenes cuestionan algunos tabúes, que por lo general, nos legaron como una "***tradición***" que en apariencia - y solo en apariencia - no tienen "***ningún sentido***" y creen que saben más que los mayores que nos legaron esta religión, por lo que comienzan a romperlos. Nuestros viejos era Yorubas, no rusos, ni escandinavos. Ellos sabían las cosas, pero lastimosamente, nuestro Ifá comenzó a escribirse un poco tarde y muchos de los Ese Ifá de Odus que contenían estos tabúes, pudieron haberse perdido, pero la norma se mantuvo, aún cuando hoy, a nuestros jóvenes les parezcan "***absurdos***".

Nuestras tradiciones son ricas, porque amalgaman muchas tradiciones yoruba de diferentes partes de esta región y se concentraron en un solo punto, como lo fue una isla como Cuba. Este proceso se llama aculturación y es un proceso de adaptación del ser humano, al ambiente que lo rodea. No es extraño ver latinos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, y no solo van pasando su propia cultura, sino que van absorbiendo la propia cultura de Estados Unidos y forman una nueva cultura con características propias. Miami en la Florida, sería un buen ejemplo.

Ahora imaginemos lo que podía suceder con miembros de diferentes etnias y culturas en un mismo barracón, ingenio o hacienda ganadera. Fácil es deducir que el intercambio cultural, se tuvo que haber dado, dando como producto una religión con su propia identidad, pero que reunía la sabiduría de todos los linajes y religiones que llegaron a la Isla, sin que estas tuvieran que pelearse entre sí. Ese es nuestro Ifá y esa es nuestra Ocha y aunque le duela a muchos, es un Ifá y una Ocha, ricos en ceremonias, cultura y sabiduría. Si nuestros viejos nos enseñaron cosas que a veces nos parecen inexplicables, no por ello deben ser consideradas como absurdas y comenzar a romper nuestros tabúes.

Nuestro deber, es mantener nuestra religión intacta, porque ese fue el juramento que hicimos. No creo que nadie que haya entrado al cuarto de Ocha o de Ifá, haya jurado proteger a Ifá, si y solo si, le parecía lógico lo que le dijeran. El juramento

fue proteger a Ifá y a Ocha con la vida, y proteger a Ifa y a Ocha también incluye mantener sus criterios, su cultura, sus tradiciones, sus tabúes y en fin, todo lo que la compone. Ni Orunmila ni los Orishas nos están preguntando si creemos que algo es absurdo, ni si nos gusta o no, nos dijeron que tenemos que cuidarlo y nosotros **JURAMOS** hacerlo.

No hay que ponerse creativos, solo porque no entendamos o sepamos de donde viene un tabú. Si nos dijeron que no se pueden hacer ciertas cosas como sacerdotes, al nos consagramos hicimos una aceptación de hecho y el juego de pelota estaba claro. No es a mitad de juego, que se quieran a venir a cambiar las reglas, solo porque algo no nos gusta, lo consideramos absurdo (que tampoco nadie nos preguntó) o no nos conviene. Ese **NO FUE EL PACTO**, Recordémoslo **SIEMPRE**.

EL RESULTADO DE LOS ÉBÓ

Antes de abordar este tema, tenemos que tratar de explicar por qué se realiza un ebó[54].

Cuando una persona va ante Ifá por una adivinación o cuando va ante un Olorisa para una consulta con propósitos personales, independientemente de las motivaciones que lleve, el adivino, al realizar la adivinación, primero sacará una letra que es el Odu (signo) que acompaña a la persona en ese momento. Después determinará la forma en que va la persona, si es por la parte iré (positiva) o por el contrario, por la parte osobo o ibi (negativa). A continuación se sigue un proceso que lleva a saber qué iré u osobo trae la persona.

Por ejemplo, si una persona sale osobo Ikú, esa persona viene con un mal de muerte y es en esto en lo que se enfoca el religioso, aun cuando para el consultante sea muy importante lo que lo hizo ir por adivinación. De esta manera podemos ver que nada es más importante que el diagnóstico de la adivinación, aunque la persona quiera resolver asuntos de dinero. El adivino tiene que resolver primero lo que está diagnosticando el oráculo y si sale un estado de muerte o enfermedad para la persona, es a esto a lo que se tiene que enfocar.

Sabemos que casi por lo general, cuando una persona se realiza los ébó, espera resultados materiales como consecuencia de sus sacrificios, por ello queremos que se sepa que no todos los ébó van encaminados a mejorar la situación económica de quienes realizan los sacrificios. Cada Odu de Ifá tiene muchísimos ébó y cada uno de ellos tiene diferente finalidad.

Existen ébó aiku (para alejar la muerte), ébó arun (para alejar la enfermedad), ébó isegun ota (para vencimiento de enemigos y guerras), ébó aje (para dinero), ébó ibujoko (para asiento y estabilidad), etc. Como se puede ver, no siempre los ébó tienen la misma finalidad y la persona debe saberlo, así como es deber del sacerdote explicarle esto a su ahijado.

Cuando nos realizamos cualquier ébó de los mencionados, esto es lo primero que tenemos que tener claro, pues no podemos esperar dinero, si realizamos un ébó para alejar la muerte o la enfermedad. Por otro lado, es claro que el ébó, al quitarnos los males, nos puede atraer los iré de forma general, pero es importante tomar en cuenta que la misión central del sacrificio, no es el que se resuelvan cosas ajenas a la parte fundamental para la que se marcó ese ébó.

[54] Para los neófitos, debemos recordar que ebó, significa sacrificio. Este puede ser de varias formas y se nos pueden pedir las cosas más variadas. Cuando hablamos de sacrificios, no necesariamente debe inmolarse un animal. Muchas veces puede ser que se despoje de algo, se de unos baños purificadores (ebo omisí), se haga una rogación de cabeza y en fin, muchas cosas son consideradas como sacrificios, que no necesariamente deban inmolarse animales.

Independientemente de para qué se marca un ébó, la forma de resolución depende mucho de si ese ébó es aceptado en el cielo o no. Es bueno que la comunidad religiosa sepa que, muchas veces, aunque el ébó fue bien hecho y fue marcado de forma precisa, puede no ser aceptado en el cielo. Si al realizar ese ébó, si al terminar de rezar y preguntar si el ébó fin ébó da (si el ébó será aceptado en el cielo) nos responde que no, se tiene que preguntar qué otros materiales se le agregan o que le hace falta al cuerpo de la persona o quizá qué otra divinidad hay que tomar en cuenta para que ese ébó resulte efectivo y cumpla su cometido. Y desde ahí ya tenemos que saber que el ébó va a requerir un poco más de tiempo para resolver la problemática, pues no es lo mismo que el ébó sea aceptado inmediatamente, a que requiera de más elementos para ser aceptado.

Claro está que la persona que realiza el sacrificio quiere ver resultados rápidos y muchas veces no comprende el por qué de la tardanza.

Si hoy lo explico, es para que más o menos se sepan las razones por las que algunas veces logramos resultados más rápidos y precisos y por las que otras veces estos demoran. De cualquier manera, esos resultados no se pierden porque todo lo que hagamos, aun cuando en algunos casos demore un poco, siempre nos dará resultados.

En muchas ocasiones realizamos buenos sacrificios, pero si tenemos algún enemigo bloqueando el camino a la prosperidad, entonces su mala intención puede provocar que se bloquee un poco el camino a la prosperidad y, por la misma razón, nuestros sacrificios no darán los resultados que nosotros esperamos. En estos casos, como humanos nos desesperamos, pero viendo las cosas desde el punto de vista religioso, no debemos perder la calma ni tratar de tomar atajos para llegar a donde queremos. Siempre se deben buscar bien las razones por las que no hemos obtenido los resultados deseados.

Otra causa de que no se tengan resultados, es que a veces estamos rompiendo algún eewo (tabú) y esto evita que se cumplan de forma cabal nuestras peticiones; otras veces nos falta alguna obra con la que tenemos que cumplir para lograr que se desaten la abundancia y la prosperidad para nosotros, de tal manera que las razones por las que un ébó no cumple totalmente su misión, pueden ser muchas y variadas, por ello es bueno conocer algunas de ellas para que, conociéndolas, no falte nuestra voluntad en que se cumpla la misión final del ébó.

Por otro lado, es bueno señalar que aun cuando el ébó no sea aceptado en el cielo, esto no quiere decir que todo el sacrificio haya sido en vano. A través del Ese Ifá que presentamos a continuación, podemos darnos cuenta de que todos los sacrificios que hacemos, tarde o temprano, nos darán los frutos deseados. Veamos.

Ose Iwori

Introducción

Ifá dice que le va a proveer iré de riqueza, a la persona a que le sale este odu. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó contra la ebu eyin (traición). Ifá dice que él no va a permitir que esta persona sufra traición. Ifá dice que esta persona tiene que realizar ébó aseyori. Ifá dice que esta persona va a poder aseyori iré (lograr sus metas con iré). Ifá dice que esta persona va a llegar a ser hombre de alto nivel y su popularidad va a llegar a conocerse en todas partes. Ifá dice que todos los ébó que la persona ha hecho antes, no han funcionado (no fueron aceptados), pero que este ébó que la persona va a realizar ahora sí va a llegar al cielo.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, realizaron sacrificio
El sacrificio no funcionó (no llegó al cielo)
Es la vergüenza del Babalawo
Usamos medicina
Usamos medicina
La medicina no funcionó
Es la vergüenza del médico
Llevamos 200 cauríes
A ifè
Y no encontramos nada
Eso no es vergüenza de la gente
Sino la vergüenza de los que son reconocidos (ricos)
Realizaron adivinación para el rey de Yasun
Y para el rey de Esemawe
Quienes van a hacer funcionar estos ébó
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré
Cuando llegues a la casa
Cumple con traer dinero
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré
Cuando llegues a la casa
Trae esposa
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré
Cuando llegues a la casa
Trae larga vida e hijos
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré

Cuando llegues a la casa
Trae iré de casa
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré
Cuando llegues a la casa
Trae iré de coche
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con iré
Cuando llegues a la casa
Traiga larga vida
Que es el jefe de la riqueza
Ayasùn
Ya cumple con el ébó de hoy
Ayasùn.

Explicación

Aquí están Obayasun (el rey que viene del pueblo de Yasun) y también Obaesemowe (el rey que viene de Mòwe). Los dos habían realizado ébó, pero sus ébó no habían llegado al cielo. Ellos fueron por adivinación para saber si ahora sus ébó iban a funcionar, si ellos iban a lograr éxito en todo lo que hicieran. Los Babalawos les dijeron que ellos tenían que realizar ébó rápidamente, para que sus ébó fueran aceptados y para que sus ébó no fueran traicionados (bloqueados). Después que realizaron el ébó, el dinero que estaban buscando llegó a ellos, la esposa que estaban buscando llegó, también los hijos que estaban esperando llegaron, todos los iré que ellos estaban buscando comenzaron a llegar. Ellos comenzaron a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Fin

Ahora bien, ¿cómo se puede evitar que el enemigo pueda bloquear el que los ébó lleguen al cielo?

1. Hay que realizar el ébó en el tiempo marcado. Cuando nosotros nos demoramos mucho en realizar el ébó, nosotros mismos nos obstaculizamos, pues ese ébó está marcado para vencer la problemática de un momento preciso y no está diseñado para romper las problemáticas dentro de un tiempo no considerado, sería como aconsejar que se use paraguas para un día de lluvia y, en lugar de eso, usarlo al mes, cuando el tiempo está fresco y tranquilo.
2. Hay que cumplir también con los consejos, no sólo hacer el ébó. Si Ifá dice que a una persona le sale un Odu que indica que la persona no debe salir de noche, o no debe mojarse con agua de lluvia o no debe meterse en el mar, esa prohibición es parte del sacrificio. El sacrificio no sólo es dar, sino evitar hacer, eso es el eewo (tabú), esa la prohibición y es tan importante como el mismo sacrificio.

3. Hay que realizar los sacrificios con fe.
4. Los sacrificios se deben hacer completos. Cuando los sacrificios se hacen incompletos, no es suficiente. Aunque la persona se realice un ébó, no es suficiente, porque para que ese ébó se cumpla, tienen que realizarse los otros sacrificios marcados.
5. Un obstáculo más, es cuando la persona realiza el sacrificio, pero tiene una mala idea o un mal pensamiento del sacerdote que le hace el sacrificio.

Pueden ser muchos y variados los motivos por los que un ébó no se cumpla, pero es importante saber que también tenemos que cumplir con los demás consejos, de lo contrario, es aconsejable mejor no hacer nada.

El siguiente Ese Ifá habla de esto.

Òsè Iwori

Introducción

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, Ose Onise (ose el trabajador), tiene que realizar ébó aseyori (para cumplir sus metas), también para riqueza. Ifá dice que esta persona va a prosperar, pero tiene que realizar ébó.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, Olukumogbe del pueblo de Akoko
Idè_rèmogbe del pueblo de Idoko
Alto alto vuela el pájaro ife
Realizaron adivinación para
El rey de Agbado
El que realiza ébó
Y su ébó no llega al cielo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Nuevamente
Él escuchó muchos ébó
Y realizó muchos ébó
Él está diciendo
Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir

Kirojo kirojo
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Cuando él terminó, comenzó a cantar
Cuando estiró los pies
Comenzó a bailar
Él dice, Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Dirojo tirojo (juntos)
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Kirojo tirojo (Juntos)
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir.

Explicación

Aquí esta Ewi agbado (rey del pueblo de Agbado), quien está luchando para alcanzar el iré. Él fue por adivinación para saber si iba a lograr riqueza. Él había realizado ébó, pero sus ébó no habían sido aceptados. Cuando él realizó etutu, sus etutu tampoco fueron aceptados. Por ello él fue por adivinación con los Babalawos, para saber qué era lo que estaba pasando. Los Babalawos le dijeron que tenía que venerar a su Oke Ipori para que pudiera lograr éxitos. Él escuchó y realizó la veneración a su Oke ipori. Así todos sus ébó anteriores, los cuales no habían sido aceptados, comenzaron a ser aceptados en el cielo y comenzaron a rendir frutos para él. También todos los etutu que él había realizado y no habían sido aceptados, comenzaron a ser recibidos y también comenzaron a rendir frutos.

Ifá dice, es cierto que esta persona a la que le sale este Odu, está luchando

por lograr riqueza. Está luchando por tener ascenso, también está luchando por tener progreso en su vida. Ifá dice que esta persona tiene que venerar a Ifá para que sea muy feliz, también dice que debe realizar ébó y debe rezar como siempre lo ha hecho. Ifá dice que tiene que atender a su Ifá y a su Oke ipori.

Después de esto, Ewi agbado comenzó a tener éxito y por lo mismo comenzó a prosperar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Fin

Como pudimos apreciar en el Ese Ifá anterior, si nosotros realizamos un sacrificio, pero tenemos otros pendientes, esos ébó no llegarán al cielo mientras no realicemos los demás sacrificios que también fueron indicados durante la adivinación.

El siguiente Ese Ifá explica cómo, a pesar de realizar ébó, los personajes principales no lograban resolver sus problemas. Este Ese Ifá explica cómo de nada valen todos los sacrificios que hagamos, si tenemos en contra a nuestro propio Orí. Al leerlo podemos ver la importancia de, en este caso en particular, realizarle veneración a Orí para que el ébó o los ébó logren sus objetivos. Por ello, cuando Ifá marca otras obras a Eegun, a Oosa o a Orí, es porque si no se tomen en cuenta estas divinidades, el ébó no va a funcionar. En este caso presentamos un ejemplo de cómo Orí fue un obstáculo para que los ébó llegaran al cielo, mientras no se le rindió la veneración adecuada.

Idin Fun

El Orí de Bi Ala le hacía daño

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale Idin Fun, tiene que venerar a su Orí, que es su Orí quien esta poniéndole trabas. Ifá dice que la persona no tiene éxito en todo lo que hace. La persona corre de un lado para otro, pero Ifá dice que la persona tiene que venerar su Orí.

La persona debe emplear mucha ropa blanca. Ifá dice que hay que preguntar qué es lo que va a querer su Orí para venerarlo. Dice que hay que prepararle medicina de Ifá a esta persona.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, el blanco idin no tiene parientes

La gorra banca
No sirve en época de sequía
Cuando ellos regresan
Del bosque
A ellos se les pega el pasto en los ojos
Se les pega el pasto en la boca
Ellos realizaron adivinación para
Bi ala a quien su Orí
Le estaba haciendo daño
Bi ala o bi ala
Todos los Babalawos
Bi ala o.

Explicación

Aquí está Bi ala (nombre que quiere decir espacio entre dos surcos). Él fue por adivinación para saber si todo lo que él estaba haciendo y que no daba frutos, iba a prosperar algún día, porque él tenía su negocio, pero éste no prosperaba. Él trabajaba, pero tampoco salía nada. Los Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó. Ellos le dijeron que él iba a prosperar, le dijeron que era su Orí el que no lo estaba apoyando. Bi ala escuchó y realizó el ébó. Después que Bi ala realizó el ébó y veneró a su Orí, los Babalawos le dijeron que tenía que usar mucha ropa blanca. Así todos sus asuntos comenzaron a cambiar para bien. Su vida se compuso y él comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Fin

En ocasiones tenemos a un ahijado con problemas con su propio Orí, porque quizá ha tomado determinaciones que no son aceptadas por su Orí. Cuando la persona toma un camino que no es el planificado por Orí, por muchos ébó que realice, mientras no se alinee ese Orí con la persona, ningún ébó puede funcionar. Por ello es imprescindible que quienes entren en esta religión, sepan a lo que van, o respetan sus eewos (Tabúes) y consejos o que mejor no entren. Voy a poner un ejemplo sencillo y que otras veces he mencionado. Si en un itan[55] a una persona se le recomienda no estar con una mujer o con un hombre blanco, ¿Qué espera que va a pasar, si se actúa en contra de esta prohibición?, Ya sea porque lo prohiba su Orí o porque sea una prohibición de su Orisa, se debe respetar, pues desde el cielo está planeado que la mujer de tez blanca, representará su elenini (obstáculo) para lograr sus metas.

Es importante explicar que así se esté o no en la religión, ése es el destino de la persona. Lo que quiere decir que aquellos que se salgan de la religión para hacer

[55] Una lectura que determina nuestros pasos a seguir en la vida y que se recibe cuando se hace alguna ceremonia o consagración.

lo que le dé la gana, sólo caminarán por un camino oscuro, donde no sabrán cuáles son sus eewos (tabúes). De todas maneras, estando en la religión o fuera de ella, sus eewos (tabúes) seguirán siendo los mismos y tendrán el mismo efecto en su vida.

Traducción

El blanco idin
Nos dice que veneremos a Eegun de la casa
Veneramos a Eegun de la casa
El blanco idin
Nos dice que veneremos al Orisa del mercado
Y nosotros veneramos al Orisa del mercado
Idin fun nos dice que preparemos el rodillo para la cabeza
Para cargar el sacrificio para las brujas
Para llevarlo afuera
El blanco idin
Es el Babalawo de la casa de Òrúnmìlà
Realizó adivinación para Òrúnmìlà
Le dijeron que venerar a olu bombo titibo (la boca de la gente)
Que es el padre del ébó
¿Qué veneramos en Ife para que nos vaya bien en la vida?
Veneramos la boca de la gente en Ife, para que nos vaya bien.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si él iba a alcanzar éxito en todo lo que él hiciera, porque todo lo que él trataba de hacer no le salía con éxito. Le dijeron que tenía que realizar ébó, que tenía que adorar su oke ipori y que tenía que hacer una fiesta y darle de comer y beber a todos los invitados para así venerar la boca. Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó y también veneró la boca, dándole de comer y beber a todos los invitados. Ajé (dinero), que no tenía Òrúnmìlà, comenzó a llegar; la esposa que no tenía, comenzó a llegar; los hijos también comenzaron a llegar y todos los iré que no tenía, comenzaron a llegar.

Ifá dice que todos los iré que esta persona nunca ha tenido, comenzarán a llegar, así dice Ifá en Idin fun.

Nada de lo que hacia Òrúnmìlà salía exitoso. Él adoraba a Eegun y nada le salía. Él también adoraba a Orisa del mercado y tampoco nada salía. Adoraba a las Iyami y tampoco nada le funcionaba. Él nuevamente fue por adivinación para decirles a sus Babalawos que todo lo que había hecho, nada le había salido bien y ellos le dijeron que él tenía que venerar a su oke ipori. También le dijeron que tenía que darle de comer y de beber a los

Babalawos y a la boca de la gente. Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó. Después que él realizó el ébó y veneró la boca de la gente, la suerte que no tenía, comenzó a llegar. Todos los iré que él no tenía comenzaron a llegar. Òrúnmìlà quiso repetir el ébó y le dijeron que no se podía repetir el mismo ébó, que él sólo debía de darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Fin

Venerar la boca, se refiere a ofrecerles a los demás, por diferentes motivos. Muchas veces la gente habla de alguien, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sólo porque así actúan muchos en la vida. Cuando se venera la boca de los demás, se hace que la boca de los demás nos bendiga, porque la boca que alimentas no puede hablar mal de ti, porque nuestra religión dice que si nosotros actuamos bien con los demás, su Orí no puede pensar mal de nosotros.

Las consecuencias de Ifásile por abandonar la adoración de Ifá

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale Òtúrúpòn lawori es hijo de Ifá.
La persona tiene que venerar constantemente a Ifá (lemolemo) o (dada).
Ifá dice que la persona no debe dejar de venerar a Ifá, porque Ifá es el Òosa que lo va a salvar.

Así dice Ifá en Òtúrúpòn Lawori.

Traducción del Ese Ifá

Él está alabando las 400 ratas
Que no pueden cazar dentro del río
Los 800 peces que no pueden cazar
Fuera del río
Realizaron adivinación
Para Fasile
Gente del pueblo de Eruwa
El que abandonó la adoración de Ifá
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Ifásile gente de Eruwa
¿Por qué abandonaste a Ifá?
Tu Ifá es el Orisa que tienes que adorar
Porque es Ifá quien
Te va a salvar
El que hace medicina (ologun)
Y dice que Ifá no existe

Es un mentiroso
Y si me hace enojar
Yo voy a rezarle a Ifá
Para quitarle el ado (güiro)

Coro: f*irmemente se encuentra*
Ifá en Eluju

Babalawo: *encontramos a Ifá en el pueblo*
De Eluju

Encontramos al Babalawo rico
Y con larga vida

Coro: *firmemente se encuentra*
Ifá en Eluju

Babalawo: *El musulmán que dice que Ifá*
No existe
Es mentiroso

Coro: *firmemente encontramos a Ifá*
En Eluju

Babalawo: *y si me enojo*
Voy a rezar a Ifá para quitarle su turbante

Coro: *firmemente*
Encontramos a Ifá en Eluju.

Babalawo: *el pastor (sacerdote- woli)*
Que dice que Ifá no existe
Es un mentiroso

Coro: *firmemente encontramos a Ifá*
En Eluju

Babalawo: y *si me enojo*
Yo voy a rezar a Ifá
Para quitarle su Biblia

Coro: *firmemente encontramos a Ifá*
En Eluju

Babalawo: *Encontramos a Ifá en Eluju*

Vemos al Babalawo rico
Y con larga vida

Coro: *Firmemente encontramos a Ifá*
En Eluju.

Explicación

Aquí esta Ifásile, quien pertenece al pueblo de Eruwa. Toda su familia veneraba a Ifá. Ellos realizaron trabajos con Ifá para tener dinero y cuando Ifásile creció, también trabajaba con Ifá. El día que Ifá pedía eku o pide eja, o simplemente no pide nada, él adoraba a Ifá. La gente del pueblo le dijo:

— ¿Por qué no buscas hacer otra cosa? Ifásile obedeció a la gente y se dedicó a la siembra, pero cuando la siembra estuvo lista para cosechar, justo en ese momento, el precio de su producto di gbanjo (bajó), por lo que tuvo que rematar sus productos. Así sucedió que no le alcanzaba para cubrir sus gastos, mucho menos para comer. Ifásile se puso triste y luego se dedicó a otra labor, pero tampoco prosperaba, así es que él se preguntaba:

— ¿Por qué yo no puedo prosperar en nada?

Y le aconsejaron que se apegara a Ifá, que si él no seguía a Ifá, siempre iba a estar estancado y si él se apegaba a Ifá, sus problemas se iban a acabar. Ifásile dijo para sí mismo:

— No me queda otra que seguir apegado a mi Ifá.

Así, el día que tiene eku, venera a su Ifá pidiendo iré ajé. El día que tiene agua, venera a su Ifá pidiendo iré aya (esposa). El día que tiene obi, él le pide a Ifá iré gbogbo (todos los iré). Así comenzó a llegar dinero baba ileke, iyun (coral), que es el padre de los ileke y laragunkan baba aso (ropas costosas), todo esto en conjunto representa riqueza.

Cuando él comenzó a adorar a Ifá, comenzó a llegar la riqueza y así él comenzó a agradecer a Ifá en la misma medida. Ifásile, comenzó a apegarse más a Ifá y fue cada vez más rico. Por esta razón, la gente de Ewura, no deja de adorar a Ifá, porque fue Ifá quien estableció el pueblo de Ewura. Así Ifásile, llegó a convertirse en un gran Babalawo en Eruwa.

Ifá dice que él va a proveer larga vida, que la persona debe realizar ébó y apegarse mucho a Ifá para lograr larga vida.

Fin

Ifá nos conmina a sus seguidores a venerar constantemente a Ifá con lo que

tengamos, con lo que podamos, pero que no debemos dejar de realizarle veneración. De la misma forma debe verse para los seguidores de Orisa. Porque la consagración de Orisa o la consagración de Ifá no nos asegura que con esto toda la vida tendremos prosperidad. No se trata de una lámpara maravillosa, es una consagración para tener una vida bajo un régimen que nos acerca a una o varias divinidades con la finalidad de apegarnos a ellas y de venerarlas para nuestra propia prosperidad y bienestar.

Si un seguidor de Ifá se consagra en Ifá y no dedica tiempo al estudio, ¿Cómo considera que va a poder explotar toda la sabiduría de Ifá? Si Ifá tiene en su oráculo infinidades de ébó y sacrificios para tener bienestar y prosperidad, ¿Cómo se van a alcanzar, si no se estudia para ello? Y si se estudia, pero no se realizan los sacrificios, tampoco lograrán su bienestar, porque lo material está dentro de lo espiritual. Sabemos que no se puede lograr un título, si no se estudia y que no podemos ser la cabeza de nada, si no nos preparamos para ello. Así es que es imprescindible que nuestros Olorisas y Babalawos, se preparen para que sepan resolver, no sólo los problemas de los demás, sino, sus propias problemáticas. De tal manera que, aunque una persona se consagre para trabajar para los demás, si no sabe cómo resolver sus propios problemas, estará llevando a un mundo de personas con fe, por el mismo camino de incertidumbre que él está recorriendo.

Hablemos con claridad, quienes consideren que no pueden cumplir con los consejos, eewos (prohibiciones) y sacrificios que requiere esta religión, mejor que no entren en ella. No es un juego, no se trata tampoco de cuentos de hada ni de aladinos. Esta religión no nos va a dar, lo que no nos merecemos. Si nos lo da, es con base en muchos sacrificios y esfuerzos, con base en el respeto y de recorrer el camino de manera honrada y correcta.

Si una persona es chismosa, calumniadora, intrigosa, envidiosa, mal padre, mal hijo, mal amigo, mal hermano, mal humano, no puede tener la bendición ni de sus ancestros ni de ninguno de los que forman parte de su entorno. Quien no cuenta con ninguna bendición por su mal actuar, no va a tener tampoco la bendición de sus Orisa ni de su Orí, porque los Orisa no bendicen a quien le hace daño por gusto a los demás. Y de la misma forma sucede a la inversa, una de las formas más directas de conseguir la bendición, es tratando de ser mejores con nuestros Orisa y con sus consejos, así como con la sociedad en la que convivimos.

Nota aclaratoria: Muchos neófitos no comprenderán bien este escrito. Leonel y yo nos concetrábamos más en la enseñanza de temas de interés para religiosos ya formados y no mucho en el tema de los neófitos. Hasta hace poco, una persona en mi página de Facebook, me apuntó hacia este grave error. Muchos otros temas, sí los tocábamos para personas neófitas, pero pocos eran los temas y lo que más resultaba preocupante - y lo sigue siendo - es la cantidad de inventos que vemos que se hacen en nuestra religión y el engaño vil al que somenten a muchos desconocedores de la religión. Sin embargo, tocábamos los temas para religiosos

ya formados y no para neófitos. Para ellos, mil disculpas y es por ello que he tratado de poner en pie de página, muchas explicaciones que puedan ayudarlos a comprender un poco mejor la lectura.

Lo que el Oluwo Leonel enseñaba con este escrito, es que hay muchos factores por los que un sacrificio, puede no dar los frutos esperados y uno de esos, es Orí, nuestro propio yo interno. Ese "***Yo Interno***" muchas veces lo llamamos "***Subconciente***" y por decirlo de alguna forma, este sabe nuestro destino, pero no se lo deja saber a nuesto yo conciente. Es por ello, que necestimos de Orunmila y los Orishas, porque ellos son los que saben que es lo que quiere ese Orí, ese "***Yo Interno***". Esta es la forma más fácil que encuentro para explicarlo a un neófito.

Cierto es que debemos comprender como es nuestra creencia en este "***Yo Interno***". Este señor - que somos nosotros mismos - planeó en el cielo, hacer un viaje para venir a la tierra. Para ello, primero fuimos a un Babalawo Celestial y este nos recomendó hacer sacrificios. Nosotros ignoramos si nuestro "***Yo Interno***", realizó o no estos sacrificios. Luego de hacer todo (o no hacerlo, dependiendo de nuestro propio "***Yo Interno***" en el cielo), este se presenta ante Olodumare (Dios). Estando allí, nuestro "***Yo Interno***" hace una serie de peticiones a Olodumare, quien con mucha paciencia escucha todo lo que le está pidiendo "***Yo Interno***". En nuestra religión tenemos la creencia, de que Olodumare nunca dirá nada y siempre nos dará lo que pide "***Yo Interno***", le dará un consejo o dos y le dará la bendición para hacer su viaje del cielo a la tierra. En esto, se dice que hay dos testigos: Orunmila y nuestro Ángel de la Guarda. Por eso Orunmila y Orisha pueden aconsejarnos, porque ellos fueron testigos de lo que "***Yo Interno***" pidió en el cielo.

En ello, existe un problema. Sucede que al llegar a la tierra, olvidamos lo que "***Yo Interno***" pidió. Afortunadamente y como dije, hay dos testigos. Pero "***Yo Interno***", está allí latente, sabiendo lo que pidió, pero nuestro "***Yo Conciente***" no tiene la menor idea de lo que está pasando. Al no tener idea de lo que está pasando, simplemente toma un camino, que no fue el que "***Yo Interno***" le pidió a Olodumare y entonces comienzan nuestros problemas. Para termnar de rematar, quien comienza a reclamarle a "**Yo Interno**", que no está cumpliendo lo pactado, es nuestro Doble Celestial, porque todos tenemos un doble celestial que es el que está viviendo nuestras peticiones en el cielo. Este golpea a "***Yo Interno***" y "***Yo Interno***" a su vez golpea a "***Yo conciente***". Entonces, cuando la vida nos ha dado una buena molida a palos, vamos donde un Babalawo o un Olorisha y comenzamos a descubrir que el asunto se trata de una gran metida de pata y que nuestros problemas se deben a que no estamos cumpliendo, lo que le dijimos a Olodumare que veníamos a hacer a la tierra. Por eso, cuando algo no está bien o nuestro "***Yo interno***", no está de acuerdo con lo que estamos haciendo o nos falta algo por hacer, puede bloquear, los resultados de un ebó.

Esto es lo más sencillo que se puede explicar a los neófitos y el libro se trata de las enseñanza de Leonel Gámez Osheniwo y no las mías. Pronto estaré lanzando un libro gratuito, con la intención de corregir el error de solo escribir para religiosos

y que hable de forma fácil y sencilla de nuestra religión y con enseñanzas para los neófitos. El libro se llamará "***Santería 101 for Dunkies***" y estoy en las fases finales de terminarlo. En él trataré de explicar esto con más detalle y en lenguaje para **TODO PÚBLICO**. Creo que se los debo y estoy seguro que Leonel lo hubiese querido también.

Los Hijos Desde la Mira de la Religión Yoruba

Así como nuestra religión reconoce que existe el mal y que es en contra de quien se lucha (realizando sacrificios y respetando los eewos), también reconoce que cuando no realizamos sacrificios y cuando no respetamos los eewos (tabúes), el mal se hace presente. Una de las formas en que el mal se hace presente, es a través de los hijos, aquellos que son parte de nuestra vida y que de manera casi general, forman parte de nuestra felicidad.

Para la gran mayoría de los seres humanos, los hijos son, sin lugar a dudas, la causa más grande de nuestro gozo. Así lo vemos y lo sentimos. Sin embargo, tenemos que hablar del tema de una forma seria y profunda. No podemos abordarlo desde una óptica sentimentalista. Si por un momento, alejamos la subjetividad que nos da el sentimiento de ser padres y analizamos el tema con frialdad, vamos a poder ver que, con toda seguridad, no siempre los hijos son causa de felicidad, al menos, no para todos.

Cuando viene un hijo al mundo, consideramos que en nuestras manos está guiarlo y llevarlo de la mano por un buen sendero. No obstante, además de lo que nosotros como humanos podamos hacer por encaminarlos, el cielo tiene sus propios planes para ellos, planes que antes de venir a la tierra, postrados espiritualmente ante Olódúmáré, ellos decidieron hacer efectivos en la tierra.

De tal manera que los padres que no conocen el destino de sus hijos, podrán hacer algo para orientarlos y guiarlos a partir de sus propias reglas, pero si no conocen a profundidad lo que el destino tiene deparado para cada uno de ellos, aun cuando logren llevarlos por buen camino, no sabrán las debilidades que pueden traer sus hijos desde el cielo.

Porque aun cuando un padre no tome, esto no asegura que alguno de sus hijos no salga borracho; el que una madre o un padre sea honesto, no garantiza que alguno de sus hijos no sea deshonesto y/o un ladrón, estafador, timador, etc. Cuando un defecto como estos, se desarrolla en alguno de nuestros hijos, a partir de ese momento el hijo deja de ser una bendición y se convierte en una preocupación, pues cuando comienza a tomar un mal camino, es casi seguro que encontrará un mal final y ese mal final que quizá no vislumbra, se convertirá en el dolor de sus propios padres. Por ello Ifá dice que hay hijos que vienen a dar felicidad, pero en muchos casos, hay hijos que vienen a convertirse en el dolor y el sufrimiento de sus propios padres. Así dice un poema de Ifá (Ese Ifá).

Ese Ifá

Ifá ni atàn je gbooro ma bì
Difá fun olomo asokoro
Nje eni to bimo
Ô romo bi eni to bimo biye lo bimo
Eni o walé aiye
Ò rilé aiye wa
Eniyan to waiye torí torí ma lo raiye wa o.

Traducción

Ifá dice, el basurero come la planta boro (Que produce igba[56]),
pero no vomita.
Realizó adivinación para
quien tiene hijos,
pero no tiene suerte.
El que tiene hijos malos
no tiene hijos.
El que tiene hijos con sabiduría (obedientes),
Es quien verdaderamente tiene hijos.
El que viene mal a la tierra
No nace bien
La gente que nace con buen orí
buen orí
es quien nace bien.

Ifá nos da a entender, que aquellos que tienen hijos obedientes que tratan de conducirse por buen camino, serán el orgullo de sus padres y la causa total de su felicidad, pero por el contrario, aquellos que son desobedientes y le hagan daño a otros o a ellos mismos, sólo vendrán a la vida para causarle dolor a quienes le dieron vida.

Aquel hijo que se convierte en un borracho, no les da ninguna felicidad a sus padres, a no ser que sus padres sean unos desentendidos de los riesgos que corren sus hijos con esta enfermedad. Quien se convierte en un drogadicto sin medida, será causa del dolor de sus padres. El hijo que se convierte en un ladrón, no puede generar sino bochorno y vergüenza, a no ser que sus padres sean unos desvergonzados.

El hijo que viene a la vida, pero no tiene buena relación con sus hermanos, no puede ser causa de felicidad, a no ser que a sus padres no les importen el dolor y el sufrimiento de sus otros hijos, víctimas de su propio hermano.

Un hijo que sea abiku (el que nace para morir a temprana edad), no viene para ser motivo de felicidad sino todo lo contrario, claro, este acto es inconsciente, él sólo cumple lo pactado en el cielo, pero aun así no es una bendición, él es la causa del

[56] Se refiere al árbol que produce la güira.

dolor de sus padres.

Los seguidores de nuestra religión, tenemos el privilegio de poder saber cómo serán nuestros hijos. Podemos saber cuáles son sus puntos flacos, por dónde se pueden perder. Sabemos también cuáles son sus eewos, sus prohibiciones, aquellas que pueden ser la causa de sus conflictos terrenales. Si nosotros podemos realizar los ébó especiales para evitar que caigan en esas problemáticas y además, los sabemos aconsejar y guiar por un buen camino, tenemos más de la mitad de la guerra ganada, pero para ello debemos ser obedientes y saber que no basta con realizarles consagraciones de Oosa o de Ifá, ya que si no vamos a realizar los ébó y a respetar el itan (los consejos) que reciban, se puede provocar que se cumplan las malas predicciones.

El hijo malvado de Aiye

Introducción

Ifá dice, a la persona que le sale este Odu, tiene que realizar ébó.
Ifá dice que hay muchos enemigos que no permiten que sus cosas salgan bien.
Ifá dice que tiene que realizar ébó para que pueda vencer las dificultades.
Dice Ifá que los araiyes[57] están compitiendo fuertemente con él, Ifá le recomienda que realize ébó para que pueda librarse de todos sus problemas, que la persona, tampoco, debe mostrar envidia por nadie.

Traducción del Ese Ifá

Él dice: Arote ta nsa (Vemos a la envidia y salimos corriendo)
Abierto como los ojos de odide
El polvo (de la mata de ikin)
Se convierte en eyin
Y si el racimo no se muere
Llegará a llamarse eyin
Realizaron adivinación
Para Aiye
Aiye iba a parir a Ote (envidia)
Gente de Opo
Gente de Ofa
Nos encuentran
En medio del vencimiento
Por medio del ébó.

Explicación

[57] Araiyes o Arayés en tradición afrocubana, se refiere a los enemigos.

Aquí está Aiye, la cual fue por adivinación. Los Babalawos le dijeron a Aiye que ella debía de realizar ébó. Le dijeron que tendría muchos hijos, pero que uno de ellos iba a ser muy malo. Este hijo malo iba a ser la causa de muchos problemas.

Aiye, nada más realizó el ébó para tener hijos, pero no realizo ébó para no tener hijos malos. Cuando comenzó a tener hijos, parió uno que fue malo. Cuando éste nació, se llamó Ote (envidia). Este hijo trataba de destruir todo lo bueno realizado por los demás, para él no había nada bueno. De esta manera, siempre, hasta el día de hoy, cuando una persona va a progresar, Ote, la envidia, la retrasa.

Si se está pidiendo hijos, cuando la envidia se atravieza en el camino de la persona, Ote (envidia) no permite que esta persona tenga hijos.

Y si se quiere construir casa o comprar un coche, cuando Ote se atravieza nada puede salir bien.

Todas las cosas que uno quiere lograr, cuando la envidia se interpone, todo se descompone. Ifá dice que esta persona tiene que realizar ébó para vencer la envidia. Ote (envidia) nos persigue a todos hasta nuestros dias.

Fin

Muchas personas son de la opinión de que al consagrarse en Oosa o en Ifá, con esto ya es suficiente. Nada más lejos de la verdad. Otros piensan que el hecho de realizar sacrificios constantes es como hacer gastos innecesarios, lo que es una forma de ver la vida un poco egoísta. Es como tener un coche y creer que por llenarle el tanque de gasolina una vez, ya tendrá gasolina toda la vida o algo así como creer, que si le compramos ropa a nuestro hijo al nacer, ya tendrá ropa para toda la vida.

Si lo analizamos bien, el acto de sacrificar no es otra cosa que el hecho de dar para recibir, como cuando sembramos maíz. Si cosechamos y nos comemos todo el maíz y no sembramos más, simplemente no vamos a poder volver a recoger más nada. Algunos no son concientes de cuál es el verdadero valor del sacrificio y de cómo puede cambiar de un estado de dolor a uno de felicidad. Muchas veces, el hecho de vivir o morir depende de nuestra entrega al sacrificio o nuestro desapego del mismo. A continuación, pondré dos ejemplos diferentes, en los que los resultados cambian según el caso. Comenzaré con el ejemplo de quien no realizó ébó a pesar de haber estado advertido de que su hijo podía partir al cielo si no se hacía el sacrificio, el del "El hijo tiene su maleta preparada para irse" y continuaré con el de "El emere (abiku) hijo de Òrúnmìlà".

El hijo tiene su maleta preparada para irse

Introducción

Ifá dice que a la persona a la que le salga este Odu tiene que realizar ébó. Ifá dice que hay un niño. Ifá dice que tiene que realizar ébó para él, para evitar su muerte. Ifá dice que los Babalawos tienen que preguntar qué es lo que quiere Ifá y además prepararle medicinas contra abiku.

Ifá dice que este niño está empacando sus cosas para irse al otro mundo. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó y los Babalawos le tienen que preparar medicinas, para detener a ese niño en la tierra.

Traducción

Temprano en la mañana
El vendedor de adi no grita
Realizó adivinación para Faseke
Quien es el jefe de los insectos
El vendedor de adi
Termina de vender temprano
Es el Babalawo de Ojere
Hijo de Iluku aga
Al no realizar ébó
Al no realizar etutu
Los Babalawos vieron como la mentira de Ojere
Se descubría.

Explicación

Aquí esta Ojere, hijo de Iluku aga (del pueblo donde mueren las gentes). Él fue por adivinación para saber si la muerte no lo iba a alcanzar. Los Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó para su hijo, para que él no muriera antes de tiempo, porque él ya estaba preparando su maleta para marcharse al otro mundo. Él dijo:

— ¡Ah, los Babalawos son unos mentirosos! Y Èsù es un ladrón, el dinero que cae en el corojo, ellos lo sacan, lo limpian y lo usan, así que prefiero no gastar el dinero en sacrificio, prefiero usarlo para cosas banales.

Así las cosas, al tiempo su hijo murió.

Fin

Ningún dinero está mejor empleado, que en el acto de realizar sacrificios para el bienestar de los hijos y la familia, como lo explica el siguiente Ese Ifá.

El emere (abiku) hijo de Òrúnmìlà

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale el Odu Otua Yeku, tiene que realizar ébó. Ifá dice que hay un niño que es emere (abiku). Ifá dice que hay que realizar ébó para ese niño o niña, para que él o ella no se vaya al cielo antes de tiempo.

Traducción del Ese Ifá

Él mete la mano dentro de Iroko
Y saca el pilón
Realizó adivinación para Òrúnmìlà,
Cuando Ifá iba a sacar del fango, los pies de abiku.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Baba escuchó y baba realizó el ébó
El asunto de abiku
Es profundo en el río
Y en el agua.

Explicación

Aquí esta Òrúnmìlà, quien fue por adivinación y sus Babalawos le dijeron que él tenía que realizar ébó, porque él tenía un hijo que era emere (abiku). Le dijeron que con ese ébó se iba a sacar a ese niño del fango del río.

Dice que es en el río de donde se va a sacar el pie de ese niño y se va a hacer ofrecimiento para sus compañeros en el cielo (egbé). Le dijeron a Òrúnmìlà que él tenía que realizar muchos ébó, para que no regrese ese niño al cielo. Òrúnmìlà realizó el ébó y pudo sacar los pies de emere del fango. Emere ya no se murió y no se enfermó.

Fin

Muchas veces, la diferencia entre la vida o la muerte, está sólo en realizar ébó y en ser obedientes con los consejos de itan.

Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que nosotros los humanos estamos ligados a plantas y animales. Muchas veces nuestro actuar es similar al de ellos y en esos casos se habla de cuestiones de carácter y de forma de ser de la persona, pero en otros casos, cuando se trata de nuestra afinidad con alguna planta que tenga problemas con sus frutos (hijos), la persona, de una u otra forma tambien los tendrá con sus hijos, a menos que realice los sacrificios pertinentes, veamos el siguiente ejemplo.

Apa no realiza ébó y sus hijos la abandonan

Introducción

Ifá dice, la persona a la que le salga este Odu, tiene que realizar ébó. Ifá dice que él le va a proveer iré de hijos a la persona. Ifá dice que tiene que realizar ébó, para que pueda disfrutar de sus hijos, para que cuando ella tenga hijos, no los crie otra persona, para que no tenga hijos y los disfrute otra persona. Para que ella pueda tener sus hijos junto con ella y nadie se los quite.

Traducción del Ese Ifá

Owonrín es rápido
Iwori también es rápido
Son los nombres de los Babalawos de Apa
Quienes realizaron adivinación para Apa
Cuando ella se estaba lamentando
Por falta de hijos
Gente de Opo
Gente de Ofá
Los hijos de Apa
Se hacen ricos
Fuera de su tierra.

Explicación

Aquí está Apa (árbol), a quien le dijeron que tenía que realizar ébó. Ella preguntó por los materiales para el ébó. Ellos le dijeron que ella iba a tener hijos, pero que tenía que realizar ébó para disfrutar sus hijos, Apa dijo:

— ¿Por qué? Yo entiendo que tengo que realizar ébó para tener hijos, pero ¿Cómo creen que yo voy a tener hijos y no lo voy a disfrutar?

Ella dijo que eso no era posible y que no iba a realizar ese ébó. Apa solamente realizó ébó para tener hijos. Después de que ella realizó el ébó, ella se embarazó. Cuando comenzó a sentir los dolores del parto, sintió dolores en las piernas, en los brazos y en el cuerpo en general. Ella parió varios bebés, pero cada uno tomó su propio camino a diferentes pueblos, todos sus hijos emigraron a otras tierras y dejaron a Apa sola. Cuando ella estaba embarazada se sentía feliz, pero ahora que vio que sus hijos la habían abandonado, ella estaba triste, ella se dio cuenta de que sus hijos no le habían servido.

Entonces nuevamente fue con sus Babalawos. Ella preguntó:

— ¿Por qué me sucedió esto?

Y los Babalawos le dijeron:

Así será siempre. Quedarás embarazada, tendrás hijos, pero nunca los tendrás contigo, pues tú no realizaste el ébó cuando se te aconsejó.

Ifá dice que esta persona tiene que realizar ébó para tener buenos hijos (omo alanu), que sean obedientes y agradecidos.
Fin

El dolor que se sufre por los problemas propios, jamás será igual al dolor que se sufre por el dolor que provocan los problemas de nuestros hijos. Por ello redacto esta nota. Para que los hijos sepan que el tomar un camino errado o una determinación equivocada, puede hacer que ellos se conviertan en el sufrimiento de aquellos a los que se supone que debemos de hacer felices.

De igual forma, los padres deben tomar conciencia de su posición y evitar, a toda costa, hacer cosas que puedan llevarlos a ser el dolor y sufrimiento de sus propios hijos.

Nuestra religión tiene enseñanzas muy profundas y para nada se trata de minimizar el amor por los hijos, sino de tomar conciencia de que así como el hijo representa la felicidad de los padres, también, en muchos casos, esto sucede a la inversa. Pues un hijo que cometa delitos, no toma conciencia de que con querer lograr cosas materiales de forma fácil, pero ilícita, está encaminándose a una posible prisión. Lugar donde quienes nunca los dejarán de visitar, pasando mil trabajos para ello, son sus padres y todos los años que el hijo pague por sus malas acciones, quienes lo sentirán y lo sufrirán realmente son sus padres. De tal manera que podríamos decir que esos hijos se convierten en el dolor de sus padres y que si su vida se acorta, también es culpa del mal actuar de su hijo, por ello pregunto, ¿Son todos los hijos la causa de felicidad de sus padres? La respuesta la dejo en la conciencia de cada quien.

Nota del Editor: Este escrito, tiene una de las tantas verdades que nos revela Ifá. Son leyes de la vida y que los seres humanos que vivimos en el este plano terrenal. Una vez conversaba con Leonel de un tema, que luego publiqué en un libro. Le decía que por muy polémico que pudiera ser un tema en Ifá, Ifá nos habla realidades que podemos vivir como seres humanos.

Le decía a Leonel: Hay religiones que pintan como debe ser el ser humano con sus congéneres, pero estas religiones tienden a engañar a las personas, dándoles la falsa ilusión de que viven con Alicia en el País de las Maravillas y tratan de esconder la verdadera naturaleza de este mundo al que vinimos. No todos podrán la otra mejilla, ni amarán al prójimo, no dejarán de robar, de matar, de desobedecer y deshonrar a sus padres, etc., solo porque "*Se los dijo Dios*" y viven pesando que todo se los resolverá, ese Dios y no hacen nada por sí mismos.

Ifá es diferente, le decía. Ifá no tiene medias tintas. Ifá nos dice la verdad cruda y sin tapujos, de las realidades de este mundo. No todo es felicidad y no se vive con Alicia en el País de las Maravillas. Ifá nos dice la verdad desnuda, sin contemplaciones y sin mentiras piadosas. Ifá nos dice ls verdades que encontramos en este mundo y no trata de esconcerlas. Habrá hijos buenos, hijos malos (¿No están llenas las cárceles de ese tipo de hijos?), habrán mujeres adúlteras, hombres infieles, en fin, todo a lo que estamos expuestos en este mundo al que vinimos. Sihay un peligro, Ifá nos advierte de este, sin miramientos: “Corres peligro de morir. Si quieres salvarte, haz ebo. Si no, despídete de tus amigos, esposa e hijos y prepara el funeral”. Así, de plano y sin vueltas, cosa que podamos evitar el peligro y salir bien librados. No veremos nunca que Ifá nos diga: “Pobrecito, vamos a tirarle un cabo a ver si lo ayudamos, pero no le digas que se va a morir”.

Ifá no esconde las realidades de la vida, como tampoco esconde hechos de las realidades de la vida, tal como este ejemplo, de que no siempre los hijos, son la felicidad de los padres. Esa es una verdad, que nadie puede esconder y por esa línea fue que escribió Leonel este artículo. De hecho, lo que le comentaba a Leonel sobre esta crudeza brutal con la que nos habla Ifá, lo escribí en uno de mis libros. No hay que escandalizarse por este tipo de temas, porque como ha dicho Leonel en este artículo y he repetido yo, hay cosas en esta vida que son duras, pero no dejan de existir y estar allí, asechándonos a los seres humanos.

El Ide de Orunmila

Mucho es lo que se ha hablado en relación con el idè de Òrúnmìlà, sobre sus colores, la cantidad de hilos que debe llevar y cuál es su finalidad. En esta nota abordaré este tema para que sirva de guía a quienes desconocen el tema.

Para comenzar, vamos a ver, ¿quién es Idè? Idè no es más que la esposa de Agbónmiregun (Òrúnmìlà), como lo explica el siguiente Ese Ifá:

Idè la esposa de Òrúnmìlà

Traducción del Ese Ifá

> *Aisehun eewo (el que no obedece eewo)*
> *Realizó adivinación para Idè*
> *Esposa de Agbonmiregun*
> *Le dijeron que tenía que realizar ébó*
> *Ella escuchó y realizó el ébó*
> *Erigialo (otro nombre de Òrúnmìlà), no permite que la muerte alcance a su esposa*
> *Él e iku hicieron un pacto.*

Explicación

> *Aquí está Idè, quien era esposa de Agbonmiregun. Ella fue por adivinación y sus Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó y que no dejara de acercarse a Ifá. Idè realizó el ébó, Idè no dejó de acercarse a Ifá. Donde iba Ifá, Idè siempre lo acompañaba. Idè comenzó a progresar y a prosperar y comenzó a darle gracias a los Babalawos, los Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmaré*.
>
> **FIN**

Como bien lo explica este Ese Ifá, Idè, antes que nada, es la esposa de Òrúnmìlà. Ésta es la razón por la que todo Babalawo e incluso todo seguidor de Òrúnmìlà, deben usar siempre el Idè. El Idè no es sólo una forma de identificarnos como seguidores de Ifá, sino que es una ayuda para el seguidor de Ifá para conservar su estabilidad sentimental, como lo explica el Ese Ifá que expongo a continuación:

Olokanran abandona a Idè

Introducción

> *Ifá dice que hay una mujer que quiere dejar a su esposo. Ifá dice que no lo*

deje para que no salga de un lugar malo y entre en uno peor. Que si es hombre y quiere dejar a su esposa, que no la deje, porque después del divorcio, su problema se va a incrementar. Así dice Ifá.

Traducción del Ese Ifá

Él dice, peki peki (juntándose)
como las palomas.
Las palomas
le dan la espalda a la casa (a la hora de emprender el vuelo).
Realizó adivinación para Olokanran
el que dejó a Idè.
Idè buscó en 200 casas.
Peki peki (juntándose) como las palomas
le dan la espalda a la casa de Olokanran
el que dejó a Idè como esposa
y buscó en 200 casas.

Explicación

Aquí están Olokanran (refiriéndose a Òrúnmìlà) y también Idè. Ellos son esposos, sus Babalawos le dijeron a Olokanran que él no se divorcie de Idè y Olokanran dijo que Idè no había sido buena esposa, que ella se tenía que ir y la botó de su casa. Idè, por su parte, comenzó a tener dificultades de inestabilidad, un tiempo estaba con un hombre y otro con otro y así pasó por muchos. Después de que había estado con 200 hombres, le dijeron a Idè que ella tenía que regresar con Olokanran y también le dijeron a Olokanran que si él también quería tener paz, él también debía de aceptar a Idè.

Dice Ifá, ya sea que hombre o mujer haya dejado el hogar, ella o él tiene que ofrecer de comer a Ifá para pedir perdón.

FIN

Ya estando conscientes de quién es Idè, pasaré a explicar qué significa Idé para Ifá.

Independientemente de ser la esposa de Òrúnmìlà, Idé forma parte de un pacto entre Òrúnmìlà e Iku (la muerte). Ifá dice que el pacto con iku es para que iku no se lleve a sus hijos antes de su tiempo, a menos de que estos cometan errores que los aparten de la protección de Ifá.

Por otro lado, los colores de las cuentas del Idè pueden ser variadas. En Cuba se emplean verdes y amarillas o verdes y naranjas; en África son verdes y café (carmelita). Cualquiera que sea el caso, las cuentas representan: las verdes, las hojas que están en los árboles (la vida); y las café, amarillas o naranja, las hojas

ya deshidratadas caídas de los árboles (la muerte).

En relación con el número de hilos, hace 25 años, en Cuba, los Babalawos sólo usaban un Idè finito, igual a los consagrados en mano de Òrúnmìlà e ikofá fun y sólo empleaban un idè de dos hilos si se trataba de una persona con un Odu Meji. Con el tiempo, y quizá con la idea de distinguirse y reconocerse entre ellos, se fueron empleando más hilos en los idè de los consagrados en Ifá. Hoy se pueden encontrar idè de 2, 4, 8, 16 hilos y algunos, más exagerados, con más hilos. Estos últimos, en realidad, aunque sean así por moda, no desvirtúan la esencia de Ifá.

Además, hoy se habla de un idè de dos hilos para la madre e hijos de los Babalawos, lo que es totalmente falso. El ser familiar de un sacerdote de Ifá no hace que alguien tenga condiciones especiales ante Ifá. Tampoco tener más hilos en el idè hace que seamos mejores o estemos más cerca de Ifá.

También se habla de que las apetebi ayafá (aquellas que levantan el Ifá del Babalawo) deben usar dos hilos en el idè. Esto también es una moda, pero considero que no rompe ningún esquema religioso, pues si es una forma que han encontrado las apetebi ayafá para identificarse entre ellas y para que nosotros como Babalawos sepamos que se trata de una apetebi ayafá, no lo considero nada fuera de lugar o de lógica. Es algo respetable y algo que en nada afecta la esencia de Ifá.

En cuanto a la parte del cuerpo en el que se utiliza el idè, en Nigeria se usan idè en otras partes del cuerpo, en la cintura, en los tobillos, etc., y nada de esto es considerado una deformación de los términos religiosos. Esto lo quiero sustentar con otro Ese Ifá, que nos explica que el Idè, además de servir para cuidarnos de la muerte, nos ayuda en las relaciones sentimentales.

Idè nos trae prosperidad y estabilidad material

El Idè

Introducción

> *Ifá dice, la persona tiene que imitar a Ifá. Se tiene que hacer hincapié en que la persona obligatoriamente debe usar idè para que pueda lograr iré, porque esta persona no está cómoda, le falta algo en su vida. Ifá manda a que la persona le ofrezca a Ifá una comida para los Babalawos. Los Babalawos deben ponerle idè a la persona. Ifá dice que si la persona no puede ponérselo en la mano, que se lo pongan en la cintura o en el cuello. Ifá dice que él va a protegerlo de los ajogun (espíritus malévolos).*

Traducción del Ese Ifá

Tiromi es el Babalawo de Ologosese
Realizó adivinación para Ologosese,
El que se encuentra en completa pobreza.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó ébó
Ya llegó Tiromi
El Babalawo de Ologosese
Cuando me canso, Idè me reconforta.

Explicación

Aquí está Ologosese, quien se encuentra en extrema Iponju (pobreza). Él fue por adivinación, para saber si él iba a salir de esa pobreza y si se iba a convertir en rico, si no le iban a faltar comida y todos los iré. Le dijeron que tenía que realizar ébó y que, además, debía prepararle comida y darles de beber a los Babalawos.

Él escuchó y realizó el ébó. Después del ébó le pusieron Idè y a medida que iba usando su Idè, sus asuntos fueron cambiando para bien. Comenzaron a llegar comida, riqueza y todo lo que antes le faltaba. Ya le llegó una esposa, le llegaron hijos, dinero, larga vida y todos los iré.

Él quiso repetir el ébó, pero sus Babalawos le dijeron que no se podía repetir el ébó, que él debía darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré. Él comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos.

FIN

Por último, aunque nosotros conocemos el collar como Ileke, Ileke también es considerado un idè. Cuando se dice agbade awo, se refiere a agba (grande) y la palabra "*de*" viene de Idè, lo que quiere decir, el Idè grande del awo.

Nota del Editor: Este, aún cuando no se crea, fue un tema que causó polémica en la red. La polémica vino de elementos tradicionalistas, criticando los colores del Idé que usamos en tradición afrocubana, que pueden ser con cuentas verdes y amarillas o verdes y naranja. En Nigeria, existen varias combinaciones, que incluyen verde y marrón, amarillas y azules, e inclusive rojas y azules.

Tal como dijo Leonel, dentro de nuestra tradición afrocubana, las verdes representan la vida y las amarillas o naranja, representan la muerte. En otras palabras y tal como lo llaman en Nigeria, esto representa Opon y Otutu, cálido y fresco, respectivamente. Esto nos indica inclusive, la dualidad de todas las cosas y que en todo caso, existe con todo, porque así lo creó Olodumare. Día y noche, calor y frío, vida y muerte, hombre y mujer, etc.

Para más claridad a los neófitos, les decimos que el objetivo de este Idé, es

indicarle a la muerte que la persona está protegida por Orunmila y que Ikú, la muerte, no se lo puede llevar sin el consentimiento de Orumila. Ojo, no es un resguardo, es un atributo que se entrega en una ceremonia que dura tres días y la cual denota un pacto. Hoy, existe la mala costumbre de colocarle Idés a la persona, como si fueran un resguardo cualquiera. Esto no se hace, ya que el Idé, o mejor dicho, el verdadero Idé y que tiene validez, es aquel que estuvo y se entregó durante la ceremonia en la que la persona recibe a Orunmila y este lo acoge bajo su amparo y la muerte debe respetar este pacto.

El Idé no es un resguardo como aquellos de azabache y coral que las madres tienen la costumbre de comprarle a sus hijos, para que no se los "***Ojeen***". Por lo general, esta práctica de poner Idé sin ceremonias y luego de una consulta de rutina, es solo para cobrar por algo que realmente no está haciendo nada por la persona, pero el dinero de la persona, seguramente si hará algo por el bolsillo del inescrupuloso.

La Familia desde la Optica Yoruba

Quiero tocar este tema por la desintegración familiar que se vive actualmente a nivel mundial. Lo más preocupante es que, donde más se da, es en los países donde se tienen más adelantos y progreso.

Olódúmáré creó a los primeros seres humanos con la ayuda de los Orisa y estos seres humanos comenzaron a tener descendencia también con la ayuda de Olódúmáré, pues aun cuando nacemos de padre y madre, se considera que nacemos por la gracia de nuestro creador Olódúmáré.

Desde la óptica yoruba, toda la descendencia de los primeros humanos forma una especie de cadena, donde cada ancestro es un eslabón, por eso es importante mantener una buena comunicación con nuestros mayores, porque de esa forma estamos recibiendo la bendición de Olódúmáré de forma directa. Es como estar conectado a una tubería de agua, aunque el agua venga de muy lejos nos llega directamente. Por el contrario, cuando nosotros rompemos esa buena relación con nuestros mayores, nos apartamos de esa tubería. Así, aunque fluya el agua no nos llega porque estamos en otro lugar. Romper la continuidad es bloquear esa cadena y la consecuencia es que dejamos de recibir la bendición de Olódúmáré, pues Olódúmáré nunca va a darle la bendición a quien se aleja de ella.

En la antigüedad, la familia era un núcleo bien organizado, donde los mayores eran tomados en cuenta cuando se querían tomar determinaciones importantes. Los padres, abuelos, tíos eran una especie de comité al que los menores le pedían su opinión sobre cualquier iniciativa que fuera a tomar cualquier miembro de la familia. De tal manera que nada se hacía sin que se tomara en cuenta la opinión de los mayores, a los que se respetaba de una forma realmente admirable.

Claro que ayer fuimos hijos y después pasamos a ser padres. Tenemos que saber evitar hacer a nuestros hijos lo que no nos gustaba que nos hicieran nuestros padres. Día a día se deberían de ir corrigiendo los “defectos” que se veían en los mayores. Hoy debería haber más entendimiento, pero no, no sucede así. Tal parece que tomamos los defectos de los mayores y le agregamos los nuestros, con lo que acrecentamos los problemas familiares.

Por otro lado, los padres de hoy debemos de entender que la vida de nuestros hijos no nos pertenece, que nosotros no podemos mandar en sus gustos, que no podemos escogerles a sus parejas, ni su carrera, ni siquiera la ropa que les gusta usar. ¡Claro!, podemos aconsejarlos, pero no podemos imponerles qué deben o no hacer o usar. Nosotros los llevamos de la mano mientras ellos no sepan caminar, pero cuando ellos comiencen a andar, ya no los tenemos que llevar de la mano. Más bien debemos de vigilar sus pasos para evitar que tomen un mal camino, sólo en esos casos debemos de intervenir. Hay un dicho que dice, “gracias mamá por

ayudarme a dar mis primeros pasos, pero sobre todo, gracias por dejar que yo siga dando mis propios pasos".

Los padres trabajan para el bienestar de sus hijos y los hijos, al crecer, por cuestión de agradecimiento y reciprocidad ayudarán a sus padres si estos lo necesitan. Ningún dinero está mejor invertido que el que se dedica a la familia. Así como todo lo que podamos comprar con dinero no nos lo podremos llevar a nuestro destino final, la muerte, así también Olódúmáré recompensará todo lo que hagamos por la familia, pero sobre todo, dejaremos buenas semillas que posteriormente darán sus propios buenos frutos.

El siguiente Ese Ifá explica la vida de tres hermanos. Dos de ellos dedicados a comprar propiedades y bienes materiales, mientras que el tercero, en vez de invertir su dinero en obtener riquezas, lo utilizó para la enseñanza y el bienestar de sus hijos y al apoyo de su familia. Ustedes podrán apreciar quién de los tres hermanos obtuvo mayores logros.

ESE IFÁ

Los tres hermanos

Introducción

Ifá dice en el Odu Baba Ejiogbe que él se está dirigiendo a Omoya meta (tres hermanos). Ifá dice: Ellos deben realizar ébó. Ifá dice que no va a permitir que su riqueza sea para otras personas. Ifá dice que no va a permitir que sus logros se los quiten o los gocen otras personas desconocidas. Así dice Ifá en Ejiogbe.

Traducción

Ifá dice: Otó tó tó (Uno a uno)
es el Babalawo de Olowo el rico.
Realizó adivinación
para Olowo, el rico.
Oró ró ró (Uno por uno)
es el Babalawo de Òlórò el rico.
Realizó adivinación para Òlórò el rico.
En la madrugada
terminamos de comer maní (cacahuate)
y botamos las cáscaras.
Es el Babalawo de Olomo
el que tiene hijos.
Realizó adivinación para Olomo
el que tiene hijos.
Cuando los tres venían del cielo a la tierra
les dijeron que tenían que realizar ébó.
Olomo, el que tiene hijos

fue el único que se quedó a realizar el ébó.
Se murió Olowo el rico
y su dinero desapareció.
Se murió Òlórò el rico
y su riqueza se perdió.
Gente del mar,
gente de la laguna,
ustedes saben que la herencia
de Olomo no se pierde.

Explicación

Los tres hermanos son Olowo, Òlórò y Olomo. Los tres fueron por adivinación para saber si ellos iban a progresar en la tierra. Les dijeron que tenían que realizar ébó para que sus pertenencias (logros), no los disfrutara otra persona. Eso le dijeron a Olowo, para que su dinero no lo disfrutara otra persona. Le dijeron a Òlórò que tenía que realizar etutu para que otra persona no disfrutara los frutos de su trabajo. Le dijeron a Olomo que tenía que realizar ébó y él preguntó:

- ¿Para qué?

Los Babalawos le contestaron:

-Para que tus hijos puedan tener tu herencia.
Solamente Olomo realizó el ébó.

Cuando llegaron a la tierra, Olowo comenzó a acumular Owo (riqueza). Comenzó a construir casas, a adquirir caballos y a obtener todos los bienes que se podían comprar con el dinero que él iba obteniendo. Òlórò, ya en la tierra, también comenzó a acumular caballos, ropas, varios tipos de gorros, Ewu (camisas) y todo lo que pudo. Olomo, ya en la tierra, comenzó a tener hijos y el dinero que llegaba a tener lo gastaba en sus hijos, en su hija, en su hijo. Así la gente no se daba cuenta del dinero que tenía Olomo.

Olowo no gastó en nadie. Òlórò tampoco gastó en nadie. Ellos solo acumularon el dinero, sólo buscaban renombre. Pero Olomo siempre pensaba en sus hijos. Entonces apareció Esu y preguntó:

- ¿A quién tenemos que enseñar a cumplir?

Y los Babalawos le dijeron a Esu que a Olowo. Esu preguntó si Olowo no había realizado sacrificio y le dijeron que no. Esu tenía un Opa Isure (bastón) con dos puntas, una Iré y otra Ibi. Esu cambio la guía del Opa Isure que tenía puesta en Iré para Olowo por la punta con Ibi y Olowo

murió. Su cuerpo quedó dentro de su casa. Así sucedió que todos los que iban a adularlo y lo saludaban en las mañanas con la frase babake (señor rico) lo llamaron y no tuvieron respuesta. La gente entró a su casa y encontró que Olowo ya estaba muerto. Entonces, cada quien buscó qué era lo que podía llevarse y cada quién se llevó lo que pudo encontrar. A Olowo le quitaron la Eni (estera) donde estaba su cuerpo y se llevaron todo el dinero que estaba debajo de ella. Antes de que llegaran sus familiares, ya le habían saqueado todos sus bienes. Al llegar los familiares, no encontraron nada. En la tarde se preguntaron los familiares:

- ¿Qué hacemos con el cuerpo, antes de que comience a apestar?

Y como no había dinero lo enterraron como pobre.

Òlórò, el que también se la pasó toda la vida también acumulando riquezas, murió también. Como todas las mañanas, todos los que lo iban a saludar llegaron a su casa y al encontrarlo muerto, comenzaron a saquearlo. En secreto se llevaron los caballos y todo lo que pudieron. Al llegar los familiares, no encontraron nada, ni siquiera para enterrarlo, así es que, para no enterrarlo desnudo, la familia comenzó a reunir dinero para comprar alguna tela para cubrirlo.

Cuando llegó la muerte a Olomo, Olomo estaba en manos de sus hijos. Nadie pudo venir a saquear nada, porque estaba en manos de sus hijos. Sus hijos mandaron llamar a toda la familia, a los que vivían cerca y a los que vivían lejos.

Como Olomo fue bueno con todos sus familiares, cada uno trajo telas (ropas) para enterrarlo con ellas. Y cada uno llegó con animales para preparar comida para los presentes. Y todos los vecinos se preguntaban:

-¿Qué pasó? ¿Por qué tanto movimiento?

Y les dijeron que había muerto Olomo. Así comenzaron a llegar personas a la casa de Olomo. El primero, segundo y tercer día. Y este día decidieron realizar Ita y al séptimo día realizaron Ije.

La gente comenzó a comentar que cuando murió Olowo, nadie se dio ni cuenta. Cuando murió Òlórò tampoco. Ahora que murió Olomo todos supieron que era una persona muy rica.

Ifá dice: La herencia de Olomo nunca se perdió.

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu tiene que realizar ébó para que los desconocidos no gocen de los frutos de su trabajo y sacrificio.

Olomo comenzó a festejar dando gracias a los Babalawos, los Babalawos a

Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Ifá dice que no va a permitir que las huellas de la persona desaparescan de la tierra.

FIN

Como podemos apreciar en este Ese Ifá, la única herencia que nunca se acaba es la de la descendencia. Ése, y no el dinero, es el mejor legado que puede dejar un ser humano sobre la tierra. Aun así, no es menos cierto que los bienes materiales son parte de los objetivos de toda familia, pero siempre y cuando no se vuelvan más importantes que ella. Siempre y cuando esos bienes no traigan división familiar, pues ningún bien es más grande que el del calor familiar.

Nuestra religion divide la vida en varios rangos. El primero es Aiku. Aiku quiere decir la fase de la buena salud, que es aquella en la que vivimos de niños y adolecentes. Después de este viene Aje, que es el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque es la etapa donde comenzamos a trabajar y ver logros materiales. Sigue Aya, que es esposa, porque sólo después de que un hombre está bien económicamente puede darse el lujo de comprometerse a mantener una familia.

El siguiente rango es Ilé kiko, que es casa, pues la cultura yoruba enseña, que cuando una persona está preparada para casarse, debe saberse responsable de darle a su familia un techo donde vivir. Entonces viene Omo, que es hijo.

La secuencia es: ya que se lograron Aje (dinero) y estabilidad matrimonial (Aya, esposa) y se tiene techo donde cobijar a la familia (Ilé kiko, casa), es entonces cuando se puede pensar en tener hijos, no antes, pues tener descendencia sin una estabilidad siempre va a traer muchos problemas para ella.

Después de esto la vida se le dedica a los hijos, a su educacion y a encaminarlos por el buen camino. Muchos padres delinquen para lograr abundancia material, sin darse cuenta que de nada vale comprar mejores zapatos, ropa o carros, si cuando caen presos se convierten en la causa del dolor y bochorno de sus hijos.

Los mismo sucede con los hijos, que por lograr mejoras materiales cometen delitos que a la larga o a la corta los llevan a prisión o a la muerte, y que se convierten en el dolor de sus padres, cuando deberían de ser su orgullo.

Lo cierto es, que los valores familiares se han ido perdiendo en la actualidad. Consideramos, desde la óptica de nuestra religión Yoruba, que se deben rescatar esos valores, tanto a nivel familiar como religioso, pues dice Ifá que en la unión está la fuerza. Es unidos como lograremos vencer los problemas que se nos presentan día con día en la vida. Quien se aleja de su familia de sangre y religiosa se expone a ser atrapado por los ajogun (problemas), al igual que cuando una

hoja cae de un árbol y se convierte en juguete del viento. Mientras está unida al tronco será alimentada por las raíces de ese árbol, una vez que cae, ya no es nada, se convierte en basura.

Nota del Editor: La familia, es el núcleo principal de toda sociedad, pero cada día más vemos como nuestra sociedad se deteriora, principalmente desde esta base. Con respecto a este tema, conversaba con Leonel sobre la importancia que debe jugar la religión, dentro de nuestra sociedad, no solo orientando personas de forma aislada, sino como grupo familiar. Le comentaba, que muchos Babalawos no respetaban ni les importaba este núcleo familiar y su importancia, ya que muchos Babalawos no medían el hecho de que las personas nos buscan como una guía, pero que de nada les sirve, si la guía no es correcta o peor aún inexistente.

Leonel lo meditó un rato y me dijo: “Águila, comparto tu opinión y sé a lo que te refieres. No se puede ser guía, diciéndole al marido o a la mujer, que se engañen mutuamente y el Babalawo lo alcahuetee, haciendo obras para esconder el acto, pero además, patrocinando que se siga haciendo. No se puede ser guía, cuando un marido o una mujer, quieren hacerse obras de dominio uno al otro y el Babalawo accede a hacerlas. Esto no es guiar a una familia, ni formarla dentro de los valores que se deben tener”.

Entonces le dije: “Efectivamente, esto es patrocinar su destrucción y la destrucción de nuestra sociedad. Hay que comenzar por cambiar la mentalidad de nuestros sacerdotes y que dejemos de actuar como hechiceros y comencemos a actuar como sacerdotes de Ocha o Ifá. En ninguna parte se ve a Orunmila haciendo hechicerías a sus esposas o haciéndoles amarres, ni nada de esto, que es lo que muchos vienen a buscar, donde un Babalawo u Olorisha. La honestidad del Babalawo, debería llevarlo a conservar la integridad familiar y esto debe debe comenzar por nosotros mismos, sin trucos, ni hechizos, ni engaños”.

El Empleo de las Bebidas Alcohólicas en los Festejos desde la Óptica de Ifá

En el mundo actual, cuando se habla de religión, la gran mayoría de las personas lo hace desde un esquema católico. Asimismo, cuando se habla de sacerdotes, es común ver cómo muchos enmarcan al sacerdocio de Ifá, dentro de los lineamientos que se llevan en otras religiones, principalmente dentro de la religión católica.

La religión yoruba, no tiene que regirse por las estructuras que tienen otras religiones, ya que nuestras leyes están contenidas dentro del oráculo de Ifá y no en una biblia o en un corán.

El consumo de bebidas alcohólicas a nivel social, aun cuando su empleo es casi general, trae muchas controversias por los desenlaces fatales que suceden, en muchos casos, por su causa (accidentes, problemas, tragedias, etc.). Sin embargo, no debemos juzgar el empleo de las bebidas alcohólicas, por el mal uso que la sociedad le da. Si juzgamos las cosas por el mal empleo que la humanidad les da, prácticamente tendríamos que prohibirlo todo.

Si los humanos tomáramos conciencia del uso de todo lo que Olódúmáré creó o permitió crear para ser empleado por nosotros, hoy no tendríamos que lamentarnos por los problemas que generan las cosas, por la mala utilización que les damos.

El empleo mesurado de la bebida trae alegría, desinhibición, baile, etc. En realidad la bebida no es mala, ella no es la que mata, lo que mata es el empleo desmedido de la misma. Y así como con la bebida, así pasa con todo. Hagamos una lista de los malos usos de las cosas y de sus, igualmente, fatales resultados.

Por ejemplo, la carne de res empleada para alimento en forma moderada no es dañina, sin embargo, si es consumida en abundancia, ¡Claro que traerá muchos problemas de salud!, Entre ellos, el posible aumento del ácido úrico. Pero no pensemos en un largo plazo. Si una persona, en un día, en vez de comerse un bistec se comiera una vaca completa, con total seguridad que también podría morir ese mismo día.

Pongamos ahora un ejemplo más común y con algo que es creado no para dañar, sino para curar, estamos hablando de las medicinas. Podemos poner de ejemplo cualquier medicina, la que pensemos que es la más buena para curar. Si en vez de tomarnos la dosis que indica el mismo laboratorio, nos tomáramos varias cajas, con total seguridad que aquello que fue creado para curar, dejará su primera misión para convertirse en un veneno mortal.

Analicemos esto mismo con algo más benéfico, como lo es el agua. El cuerpo está preparado para recibir este preciado líquido. Si una persona dejara de tomarlo o simplemente desechara más de lo que toma, el mismo cuerpo se lo pediría. Pero por muy vital que sea este líquido, no nos podríamos tomar un galón de agua así nada más, porque se nos ocurrió. Con total seguridad que el efecto también sería muy dañino.

Todas estas comparaciones son sólo para llegar a la conclusión, de que nada es malo, ni siquiera el veneno. Lo malo está en el uso desmedido. Por la misma razón, no podemos andar culpando a nada de provocarnos un mal, el mal lo provocamos nosotros, cuando no somos capaces de tener medida ante cada una de las cosas que nos brinda la vida. Si fuéramos más conscientes, ninguno de los problemas que son provocados por el empleo desmedido de las cosas, existiría.

Así, regresando a lo que veníamos diciendo al inicio del documento en relación al consumo de bebidas alcohólicas desde la mira de Ifá, el Oti (bebida alcohólica), es muy importante para cada festejo y celebración. Así lo dice Ifá en el Odu Iroso Mbo:

Traducción del ese Ifá

Ifá dice, yo no digo que te voy a regañar
tú hiciste cosas para que yo te regañe.
Es el nombre del Babalawo de la bebida alcohólica.
Realizó adivinación para la bebida alcohólica
quien es hijo del pueblo de Ilode.
No quiero regañarte.
Tú hiciste cosas para que yo te regañe.
Es el nombre del Babalawo de Oguro (emu fermentado)
Realizó adivinación para Oguro
quien es hijo del pueblo de Ilode
quien también es hijo del pueblo de Idita.
Realizaron adivinación para el agua fresca
quien es hija del pueblo de Otun magba.
Los plátanos forman círculos,
pero ellos no bailan.
El día que botaron a Oti (la bebida alcohólica)
del pueblo de Ilare
ellos también botaron a emu (vino de palma)
del pueblo de Idita.
Botaron a Ologuro del pueblo de Ilode.
También corrieron a Olomi Tuto (agua fresca)
del pueblo de Otun maba.
Los plátanos hacen círculo,
pero no bailan.
El Oti (la bebida alcohólica)

hace que el Awo se comporte bien (se ponga alegre).
Ustedes plátanos hacen círculos,
pero no bailan.
Parece que ustedes corrieron a Alare de esa tierra.

Explicación

El Oti (la bebida alcohólica) es hijo de la tierra de Ilare.
Oguro es otra bebida, quien es hija de la tierra de Ilode
Emu (vino de palma), es hijo del pueblo de Ibita
Omi (el agua fresca), es hija del pueblo de Otun maba
Los plátanos fueron a buscar a Oti en el pueblo de Ilare.

La gente de Ilare hace festejos cada año. En sus festejos ellos siempre llaman a Oti, también llaman a Oguro y a Emu. También ellos llaman a Omi Tuto (agua fresca). Mientras ellos buscaron estos elementos, sus fiestas siempre fueron divertidas y eran muy buenas.

Un día, la gente de Ilare dijo que no iba a llamar más a Oti, ni a Eguro, ni a Emu ni a Omi Tuto. Cuando ellos celebraron su fiesta anual sin contar con ninguno de los elementos que siempre invitaban, como eran ellos quienes hacían que sus fiestas se pusieran buenas, en su ausencia, la fiesta fue aburrida. La gente comenzó a preguntar:

- ¿Por qué la fiesta está tan aburrida?

Y uno de los presentes contestó:

- Es por la ausencia de los elementos que esta vez se dejaron de llamar, no vinieron Oti, Emu, Eguro y Omi Tuto.

Entonces la gente comenzó a decir:

- Sería mejor que los busquen.

Por petición de la gente los mandaron a buscar, la fiesta se puso buena, como antes.

FIN

El anterior Ese Ifá es encabezado por este refrán:

Ifá dice, yo no digo que te voy a regañar,
tú hiciste cosas para que yo te regañe.

Éste viene a ser el nombre de los sacerdotes que realizaron adivinación para la bebida, claramente dice:

- Yo no digo que te voy a regañar, tú hiciste cosas para que yo te regañe.

Éste viene a ser el lema de la bebida, pues el nombre de nuestros adivinos es nuestras leyes, nuestros tabúes, nuestros consejeros. En este caso la bebida dice:

- Yo no digo que te voy a regañar, (o sea, yo no te voy a regañar por usar la bebida), tú hiciste cosas para que yo te regañe (tú fuiste quien hizo cosas por las que mereces que se te regañe).

Así nos dice a nosotros que no se nos regaña por usar la bebida, sino que somos nosotros los que hacemos cosas dignas de regaño. Por ejemplo, cuando nos pasamos, cuando no tenemos medida en nuestros placeres.

Este documento no nos incita al empleo de las bebidas alcohólicas, sino todo lo contrario a eso. Nos invita a tomar conciencia, no sólo sobre su empleo, sino sobre el empleo de todo lo que la vida nos brinda y a lo que nosotros, muchas veces, no sabemos darle un buen uso.

No podemos andar culpando a todo lo que conduce a los seres humanos a cometer errores. Consideramos que el mal no está en las cosas, sino en el empleo que les damos.

Como dijimos al principio, si prohibiéramos todo lo que el ser humano emplea mal, no utilizaríamos nada. No podríamos usar el cuchillo, porque aunque no es creado para matar a otros, el hombre lo ha usado para ello. Tampoco sería permitido el uso de los automóviles, pues día a día muchos son los que mueren por accidentes automovilísticos. Pero los autos no se estampan solos, ellos tienen siempre a alguien que los conduce.

Realmente nada es malo, los malos somos nosotros cuando no tenemos control para emplear todo lo que la vida nos da.

Nota del Editor: Las libaciones, las vemos en muchas religiones y no solo en la religión Yoruba. Por ejemplo, el sacerdote Católico ofrece vino en conmemoración de un acto, en cada misa que da. Así, a buestras deidades, también les hacemos libación. De hecho, las consecuencias del mal uso de la bebida, las vemos con Obatalá.

Cierto es que muchos Odus prohiben a sus portadores las bebidas alcohólicas, por los malos efectos que ejercen en la persona, pero son los menos. En nuestra religión, no son prohibidas, pero siempre se debe mantener en mente que los abusos, más que los usos, son la causa de que las cosas salgan mal. De hecho, antiguamente en Cuba se utilizaba el Seketé (Sheketé), una bebida alcohólica producto de la fermentación del jugo de naranja agria, solo que estas no se dejaba

fermentar, para que no se utilizaran bebidas alcohólicas en las fiestas. Hoy eso ha cambiado, pero si se van a usar, debe ser con mesura y evitando los excesos.

El Festejo a las Divinidades desde la Óptica de Ifá

De forma general, sin importar religión, costumbre, idioma o raza, es casi una costumbre universal celebrar, ya sea el cumpleaños de una persona, el día del santo que tiene el nombre de esa persona, el aniversario de un matrimonio, la fecha de nacimiento de una empresa, etc.

Sin embargo, nunca escucharemos que se festeje el aniversario de la muerte de alguien, tampoco nadie hace fiesta el día que se conmemora su divorcio ni rememora con un festejo, la fecha en que abortó a una criatura. Bajo esta perspectiva nos hemos preguntado, ¿Qué nos lleva a realizar un festejo?

En la actualidad, la gran mayoría de la humanidad realiza festejos anuales, pero muchas personas no saben por qué los hacen. Simplemente festejan su nacimiento y no necesariamente por las verdaderas razones que se tienen que tomar en cuenta, para este tipo de festejos.

Desde la mira yoruba, el ser humano nace, pero eso no garantiza que vaya a tener una vida plena, por esta razón cada año que Olódúmáré y los Irunmoles nos permiten vivir, es causa de un festejo. No por el nacimiento como tal, sino para agradecer otro año de vida y buenaventura. Si cumplimos un año más, decimos "***Mo dupe odun jo***". Damos las gracias por un nuevo año y rogamos por un año venidero mejor que el actual.

Muchas veces no somos capaces de ver todo lo que "***no pasamos***" en un año de vida y sólo sacamos la cuenta de las cosas malas que en ese año sí sucedieron. Esto sucede, porque los seres humanos no estamos preparados para aguantar el peso de nuestras faltas. Un hombre puede pasarse la vida siendo infiel, pero si un año lo descubren y por esa razón pierde el matrimonio, esto puede ser causa suficiente para escuchar sus lamentos y quejas por un mal año.

Las preguntas son, ¿Mal año por qué?, ¿Mal año para quién? Si un ladrón o un desfalcador es descubierto robando o desfalcando, él también se quejará de un mal año, y nuevamente preguntamos, ¿Mal año para quién?, ¿Mal año por qué? Sabemos que nosotros, como seres humanos, tenemos fallas, pero esas fallas son personales y jamás nos deben llevar a culpar a las divinidades por sus consecuencias. Tenemos que saber que las divinidades no son parte de nuestras determinaciones diarias, las cuales planificamos, cambiamos, modificamos y hacemos a nuestro antojo, sin importarnos si será bien visto por nuestras deidades o no.

Por ello, para tener una vida más plena, no basta con consagrarse en Orisa o en

Ifá, sino que hay cumplir con todas sus indicaciones, todos sus consejos y, cuando por nuestra propia cabeza, tengamos a bien tomar determinaciones que sabemos que no son buenas, al menos es recomendable tener el pudor de no culpar a otros, por nuestra mala decisión, mucho menos a las divinidades.

Cada año sin ver la muerte, cada año sin ver enfermedades, debe ser motivo de hacerle festejos a nuestros Orisa. Cada año que pasemos por enfermedades (que muchas veces nos provocamos nosotros mismos) y logremos salir de ellas, también debe ser motivo de festejo para nuestras divinidades.

Con respecto a lo económico, el dinero nos lo pueden dar nuestras divinidades, pero ellas no mandarán un paquete por DHL lleno de dinero, aun cuando lo merezcamos. Ellas nos darán las vías para obtener el iré, pero el trabajo para lograrlo lo tenemos que hacer nosotros. Los sacrificios que hacemos desde niños para estudiar hasta lograr una carrera, tienen la finalidad de darnos una preparación para hacer más fácil que llegue la fortuna que dios nos tiene deparada. Si una persona no estudia nada y lo vienen a buscar para ofrecerle un buen pago por el trabajo que él supuestamente sabe hacer, pero en realidad no sabe hacer nada, él no va a recibir pago por ese trabajo, porque él no se preparó para ningún trabajo.

Aun así, puede suceder que la suerte le quiera sonreír aun cuando no haya estudiado, entonces puede ser que se encamine a encontrar la fortuna en el comercio, pero si resulta que tampoco tiene sangre para emprender un negocio, ¿De qué forma le pueden ayudar sus Orisa?

Así podemos ver que tengamos mucho en el transcurso del año o tengamos poco, tenemos lo que merecemos y sea mucho o sea poco debemos agradecerle a nuestras deidades.

Si una persona durante el año pudo haber guardado dinero para celebrar su festejo, pero se lo gastó, no tiene una excusa justificable, no es ninguna justificación decir el día antes del cumpleaños que no tiene dinero, pues ¡Claro que no puede tener dinero quien no tiene una buena planificación! Si realmente queremos que nuestras divinidades vean por nosotros, agradezcámosles aunque sea con su festejo anual por todo lo que ellas nos han aportado y que muchas veces nuestros ojos, no se dignan a mirar, pues por lo general sólo buscamos a dios entre las lágrimas, sólo nos acordamos y le prometemos cuando nos sentimos con el agua al cuello.

La vida no es un lago de agua mansa. La vida es como un remolino y todos estamos metidos en él. Cada año de nuestra vida es como un tanque lleno de agua al que le quitamos un tapón en la parte de abajo, el agua poco a poco va saliendo y al final se forma como un remolino y pasan muchas cosas.

Ésta es más o menos la comparación que podemos darle a cada año de nuestra vida. Si nos fijamos, los años por lo general comienzan con quietud, pero terminan

como un remolino.

Cuando nosotros libramos cada año de consagración, es nuestro deber de religiosos venerar y festejar a nuestro Orisa tutelar y a nuestro Ifá en caso de los Babalawos, dándole gracias por permitirnos un año más de vida.

Cuando cumplimos un año más de consagración y festejamos a los Orisa, debemos llamar a otros invitados, prepararles comida, bebida y una fiesta, ya sea con tambor, güiro, o simplemente con cualquier tipo de música que alegre el ambiente. Para nosotros es importante no sólo celebrar a nuestro Orisa, sino invitar a otros a formar parte del festejo donde le damos gracias a nuestras divinidades. A lo mejor las gracias se las damos a solas, no obstante, el hecho de mostrar felicidad y hacer que otros se sientan felices, también es una forma, desde nuestra religión yoruba, de agradecer a Orisa y a Ifá.

Cuando hacemos un festejo y ofrecemos de comer y de beber a otros, no sólo estamos recibiendo la bendición de nuestro Orí y nuestra divinidad, también estamos recibiendo la bendición del Orí de todos aquellos que vienen a nuestro festejo, porque Ifá dice que la boca que alimentas no te puede maldecir, la boca que alimentas no puede hablar mal de ti y que el bien que haces también forma parte de la balanza a tu favor.

En relación a las cosas que quizá otros ven mal en nosotros, la religión yoruba enseña que en la vida habrá quienes nos critiquen y también quienes hablen bien de nosotros. Ifá dice que muchos hablan mal de nosotros, porque no son parte de nuestro núcleo de amistades, muchos ni siquiera nos conocen. Algunos sólo tienen una forma de defecar diferente a la normal, todos deben hacerlo a través del intestino grueso, pero a muchos les da igual hacerlo por la boca, porque son así, porque no saben diferenciar entre una y otra cosa. Una buena parte de la humanidad trabaja para tener, otra sólo se la pasa criticando todo lo que les llega a los demás. Por ello, Ifá nos enseña a no tener distingo a la hora de invitar a otros a nuestros festejos, a los amigos, porque se lo merecen, a los enemigos, para que se traguen sus palabras y tengan que darse sus cocotazos ellos mismos, cuando ni siquiera puedan sustentar sus mentiras.

Por otro lado, un festejo también es como una siembra y su cosecha. Cuando tenemos poco, damos poco, el año siguiente tenemos más, damos más y así sucesivamente, pero no hay justificación alguna, para no agradecerle anualmente a nuestras divinidades.

Con respecto a esto, así dice Ifá:

Irosun Meji

La fiesta anual

Introducción

Ifá dice que a la persona a la que le sale este Odu, tiene que realizar ébó. Además tiene que recibir Isefa para venerar a su propio Ifá.

También esta persona tiene que hacer odunfá (fiesta anual de Ifá).

Cada vez que la persona realice esta fiesta, su prosperidad irá aumentando. Así dice Ifá en Irosun Meji.

Traducción

La gente de gúnnúwe (quien se baña con poca agua)
lava su ropa sobre la piedra.
Al no llover
la gente del cielo no lava ropa.
Realizaron adivinación
para la gente de Irosun Ójó pé (se cumple la fecha)
y también realizaron adivinación
para la gente de Odunjo (se cumple el año).
Ellos dijeron que la fecha se cumple
y la fiesta se celebra.

Canto:

Nuestra fiesta del año pasado
fue un éxito.
Nuestro festejo del año pasado
fue exitoso.

Coro:

El año se cumple
la fiesta fue exitosa
la fecha se cumple
nuestra fiesta del año pasado fue exitosa.
Nuestra fiesta del año pasado
fue exitosa.

Coro

La fecha se cumple
nuestra fiesta fue exitosa
nuestra fiesta del año pasado fue exitosa.

Explicación

Aquí está la gente de Irosun Odunjo (nombre de pueblo que quiere decir el año se celebra). Ellos fueron a consultarse para saber si iban a prosperar en su trabajo y el Odu que les salió, fue Irosun Meji. Los Babalawos les aconsejaron realizar ébó y recibir isefa (owofakan). También les dijeron que ellos debían de realizar su fiesta anual y que a medida que fueran celebrando su fiesta, asimismo iba a ir en aumento su prosperidad. Ellos escucharon y realizaron el ébó y también realizaron su fiesta.

Si ellos realizan un festejo hoy, antes de un año, ellos duplicarán su fortuna. Ellos no sienten los gastos que tienen que hacer por sus festejos, ellos comenzaron a festejar dándole gracias a sus Babalawos, los Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmaré.

FIN

Éste es otro de los aspectos que quizá no son tomados muy en cuenta por la gran mayoría de los religiosos. Sin embargo, es un tema que nos enseña otra forma de evitar llegar a la pobreza y la miseria, mismas en la que muchas veces se cae, precisamente, por no tener la voluntad de sembrar y quienes no siembran, nunca podrán cosechar nada.

El Odu Ifá Ogbe Hunle explica que Òrúnmìlà no tenía seguidores y que Òrúnmìlà siempre acudía a los festejos de los demás Orisa, quienes año con año, iban haciéndose de más y más seguidores. La misión de Òrúnmìlà es el sacerdocio. Él se dedicaba a curar, a realizar ébó para los demás, pero una vez resueltos sus problemas ya ellos no iban a visitarlo. Òrúnmìlà fue por adivinación y sus Babalawos le dijeron que él tenía que realizar sus propios festejos, pues aun cuando ayudaba a la humanidad, la humanidad no tenía un día para ir y agradecerle por los favores recibidos.

A partir de ahí, Òrúnmìlà dejó apartado el día del festejo para él. Ojo Ifá (el día de Ifá), es el día que el Babalawo toma para sus propios sacrificios y la veneración a su Ifá. Pero Òrúnmìlà también estipuló el Odun Ifá, que es el festival anual de Ifá. Ese día, el Babalawo le hace ese festejo a Ifá, para que todos sus seguidores vengan y le agradezcan por los favores recibidos. Cabe enfatizar que esto no es una opción para un Babalawo, tampoco es una opción de un Olorisa celebrar a Orisa. Esto es una obligación para cada religioso, sea con mucho o sea con poco, pero no debemos dejar pasar ese día por alto.

Es bueno que los religiosos sepan que Orisa está en nuestro cuerpo, que Ifá también vive en nosotros. Festejar a Orisa y festejar a Ifá, es contentar la espiritualidad que vive en nosotros, es sembrar felicidad para cosechar también felicidad.

Es un error de los religiosos dejar a su Orisa abandonado en casa y salir a festejar con amigos a un restaurant o bar. Ese día no es nuestro, ese día es de Orisa y debemos pasarlo en casa junto con él.

Le brindemos poco o le brindemos mucho, lo importante es estar junto con él ese día, dándole gracias por todos los favores recibidos.

Con el festejo damos gracias por el año que pasó y estamos rogando por un buen nuevo año. Así lo explica Ifá en el siguiente Ese Ifá de Osa Ogbe:

Traducción

Osa está bailando
en la barcacoa
y fuera está levantando polvo.
Realizó adivinación para Òrúnmìlà.
Los Babalawos le dijeron a Òrúnmìlà
que terminando la fiesta de este año
vienen las de los años siguientes.
Ifá dice, vamos a celebrar
la próxima fiesta juntos.
En la próxima fiesta ustedes (los enemigos)
vengan a ver mi prosperidad
yo me convertí al nuevo azadón.
Vengan a ver.
Uunn asómbrense de mí
y el próximo año
también quedarán asombrados de mí
porque el azadón nuevo causa asombro.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà. Él siempre realiza sus festejos anuales y esto molestaba mucho a sus enemigos. Ellos le dijeron que este año no cumpliría con su festival. Los Babalawos le dijeron a Òrúnmìlà que tenía que realizar ébó, para que cada año su festival fuera mejor que el del año anterior. Ellos le advirtieron que como sus festivales iban a ser cada año mejores, sus enemigos iban a tener cada vez más envidia de él.

Cuando se estaba acercando el siguiente festival, Òrúnmìlà comenzó a preocuparse pensando en cómo hacer, para que su próximo festival saliera mejor que el anterior. Òrúnmìlà dijo que en su fiesta anterior, él no tuvo problemas, ni sus hijos ni su familia, que no hizo falta nada, pero para confirmar que todo estuviera bien en su siguiente festival, él mandó llamar a sus Babalawos, los Babalawos vinieron a la casa de Òrúnmìlà y realizaron adivinación para él y el Odu que le salió fue Osa Ogbe.

Como salió este Odu, le dijeron a Òrúnmìlà que tenía que realizar ébó, porque había gente que deseaba que el festival fuera un fracaso. Òrúnmìlà les preguntó a sus Babalawos qué materiales necesitaba para su ébó. Ellos le dijeron que tenía que traer muchas ratas, muchos pescados, muchas aves, muchos animales de cuatro patas, todo para el festejo. Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó y su ébó fue aceptado.

Ellos realizaron ofrendas al Oke Ipori de Òrúnmìlà y le pidieron que las pusiera debajo de donde él dormía, para que el siguiente año sus iré se duplicaran y el festival saliera mucho mejor. Òrúnmìlà cumplió con todo lo que le recomendaron y su ébó fue aceptado (ébó fin ebo da). Ébó Òrúnmìlà de ala lade Orun (el ébó de Òrúnmìlà llegó al cielo).

En la siguiente fiesta, en vez de que Òrúnmìlà se cambiara de ropa dos veces en la fiesta, el se cambió dos veces cada hora y él pudo darle de comer a todas las personas que asistieron. Òrúnmìlà estaba muy contento y comenzó a darles las gracias a los Babalawos, le daba las gracias a Ifá e Ifá a su vez a Olódúmáré.

Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu tiene enemigos que no quieren que tenga éxitos en lo que realiza. Ifá dice que esta persona debe realizar ébó para que los mismos enemigos lo vean y se queden asombrados, así dice Osa Esu.

FIN

En conclusión, el festejo debe ser retomado con seriedad. No puede existir ninguna razón para no realizar un festejo anual a los Orisas o a Ifá para agradecer por todo lo que nos brindan durante el año.

Quienes gastan miles de pesos en placeres o gustos y el día del festejo alegan no tener dinero para sí mismos, los invito a no engañarse, pues aquello con lo que vivimos nos lo da Orisa o nos los da Ifá, aun cuando no teníamos esas consagraciones. Hoy que las tenemos considero que es de suma importancia que ahorremos poco a poco para que ese día podamos hacerle el festejo a nuestros Orisa o a Ifá.

Cuando llevemos nuestra vida guiados por los conceptos y filosofías de la religión yoruba (mismos que hemos ido brindando poco a poco a los religiosos), podremos observar que nuestra vida comenzará a ser día a día más próspera y que estará mejor encaminada. Por el contrario, aquellos que no son capaces de brindarle homenaje a sus divinidades, aun sabiendo de su importancia, al menos tengan la vergüenza de no pedirles ayuda en nada o de no culparlas de sus fracasos, pues las divinidades son nuestros guías, no nuestras esclavas. No son el genio de la lámpara de Aladino. Son deidades que nos van a dar apoyo y ayuda si nosotros

las sabemos llevar.

Nota del Editor: Para los Neófitos, ya debe ser obvio que los temas se escribían orientados para los religiosos ya formados. Para que se comprenda mejor, lo que quería decir Leonel, voy a darles una pequeña explicación.

Para nosotros los religiosos, deben haber por lo menos dos a cuatro fechas importantes: Nuestra fecha de consagración en Ocha (Santo) y el día de nuestro Orisha Tutelar. Para los que somos Babalawos, La fecha de consagración de Ifá y el día de celebración de Orunmila. Muchos Babalawos somos consagrados en Ocha y por tanto, tenemos cuatro fechas importantes. En teoría, estas fechas deben ser más importantes, que nuestra propia fecha de cumpleaños de vida.

Cada año, debemos celebrar, nuestra fecha de consagración en Ocha, el día en que celebramos a nuestro Ángel de la Guarda, la fecha de consagración en Ifá y la fecha en que celebramos a Orunmila. Estas son las fechas a las que hace alusión Leonel. Cada año que pasa de nuestra consagración, debemos celebrar, no el hecho de cumplir “X” cantidad de años de Ocha o de Ifá, sino para agradecer a nuestras deidades, todos los favores y todo el bienestar que nos han dado, durante ese año.

La Fe desde la Óptica Yoruba

Desde donde se vea, la fe debe ser el motor de arranque de todo lo que emprendemos. Cuando vamos a comenzar cualquier proyecto, está claro que no podemos conocer a ciencia cierta si será un éxito o un fracaso. Por la misma razón, cada vez que comenzamos algo, lo primero que estamos poniendo es fe en que saldrá bien. No importa si le llamamos optimismo o buena vibra. Le demos el nombre que queramos darle, al fin de cuentas no estamos hablando de otra cosa que de fe.

El pesimista no es más que una persona sin fe, una persona que no confía en los proyectos a futuro, que no tiene confianza en sí mismo. Las personas así, por lo general, siempre serán los dueños de sus propios fracasos y, muchas veces, del fracaso de los demás.

Si queremos irnos de viaje, pero desde antes de salir creemos que nos va a ir mal, todo lo que hagamos antes de ese viaje, ayudará a que salga mal, pues en cualquier cosa estaremos viendo una causa, una razón o un motivo, siempre estaremos ligando cualquier suceso a nuestro presagio, que no es más que falta de fe.

Por ello, desde el punto de vista de la religión yoruba, antes de realizar cualquier sacrificio, primero debemos tener fe en el proyecto que tenemos en mente (sea, cual sea). Tenemos que tener fe en la divinidad con la cual estamos haciendo el trabajo y tenemos que tener fe en el trabajo marcado por Ifá u Orisa para lograr el propósito por el cual estamos realizando el sacrificio, pues sin fe en lo que vamos a hacer, nada de lo que hagamos nos dará un resultado positivo.

La falta de fe crea una especie de pared entre la persona y la divinidad. Una pared que no permite ni que la divinidad escuche lo que pedimos ni que nosotros veamos lo que puede ser capaz de darnos esa divinidad.

Sin fe, es mejor no realizar ningún sacrificio.

Sin fe, es mejor no gastar dinero inútilmente en pequeños o en sofisticados sacrificios. Ninguno de ellos nos abrirá la puerta del éxito, si nosotros mismos tiramos la única llave que tenemos para abrirla, esa única llave es la fe.

La vida es lo material creado por Olódúmáré. Todo lo que encontramos en la tierra, de una u otra forma, es algo palpable, algo que podemos ver. Quizá por eso y conociendo a los humanos, muchas veces se va perdiendo la fe en lo que no se puede ver. ¿Se imaginan creer en algo que no podemos palpar o ver de forma material? Es algo muy difícil, por ello, es comprensible que existan personas ateas, un poco más materialistas. Toda religión debe saber que esto existe y que

existe porque es parte de la creación de Olódúmáré, por eso, a nivel general, hay muchas personas incrédulas que ni siquiera se acercan a dios, que son y serán materialistas y se basarán en lo netamente material para buscar soluciones a sus problemas, algo no criticable, pues forma parte de la creación de Olódúmáré.

El mundo espiritual es un mundo al que no todos tienen acceso. Los que llegan a él lo hacen por tener un nivel de espiritualidad más alto que lo común o por ser personas con una desarrollada percepción de las cosas, que no se pueden ver. Sólo almas muy espirituales logran ver, escuchar, sentir o presentir los sucesos que pasarán en su entorno. Otros, como los Babalawos y muchos Olorisas quizá no sientan, vean, ni presientan nada, pero tienen una gran fe en Orisa o en Òrúnmìlà y esto los hace cumplir a cabalidad los mandatos de sus divinidades.

El siguiente Ese Ifá nos habla de la importancia de la fe:

Ôbàrà Meji

I I
II II
II II
II II

La falta de fe

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale este Odu, debe dejar de poner en duda lo que dice Ifá. Ifá dice que por las dudas que la persona tiene de Ifá, es que no logra alcanzar que se cumplan las peticiones que él le hace a Ifá. Ifá dice que si él puede creer en Ifá completamente, todos los iré que la persona le pida a Ifá, le van a ser concedidos.

Así dice Ifá en este odu.

Traducción

Desde pequeños, el codo tiene joroba
La lluvia le pega a la jicotea
Con todo y su caparazón
Es el nombre de los Babalawos
Que realizaron adivinación
Para Olofin, quien habla tan fuerte como el sonido de la campana
Ifá, tú dijiste que voy a tener dinero, más dinero
Al dudar
Ellos no tuvieron dinero
Ifá, yo escuché, yo digo que sí
Ifá, permíteme tener dinero, más dinero

Ifá, tú dijiste que yo voy a tener esposas, más esposas
Al dudar (al no decir sí)
No permite que ellos tengan esposas
Ifá, yo escuché y yo contesté (con fe)
Ifá, permíteme tener esposas tras esposas
Ifá, tú dijiste que yo voy a tener hijos, más hijos
Al dudar
No permite que ellos tengan hijos
Ifá, yo escuché y yo contesté sí
Ifá, permíteme tener hijos, más hijos
Ifá, tú dijiste que yo voy a tener casas, más casas
Al dudar ellos no tuvieron casas
Ifá, yo escuché y dije sí
Ifá, permíteme tener casa, más casa
Ifá, tú dijiste que voy a tener todos los iré
Tener todos los iré
Al dudar ellos no tuvieron todos los iré
Ifá, yo escuché y dije sí
Ifá, permíteme tener todos los iré
Todos los iré
En corto plazo
Nos encuentran en abundancia de iré.

Explicación

Aquí está Olofin agbonu bi agogo (el que habla tan fuerte como el sonido de la campana), quien diariamente se lamenta por falta de dinero, también por falta de esposa y por falta de todos los iré. Cuando le piden venerar a Ifá con Obi, él lo hace. Cuando le dicen que lleve jícara para realizar ébó, él cumple. Pero siempre lo hace con dudas. Después que él hace todas las cosas que le dicen, como lo hace sin fe, nunca se le cumplen sus planes. Él se quejó con su Ifá diciéndole que a pesar de todo lo que él hacía, no veía ninguna mejoría.

Ifá le dijo que por la falta de fe que él tenía en Ifá, Ifá no le contestaba sus peticiones. Ifá le dijo:

- A partir de hoy, si tú confías en mí, todas las cosas que pediste yo te las voy a cumplir. En cantidades de 200 de cada cosa.

Así Olofin comenzó a venerar a Ifá, con lo que le indicaron los Babalawos y su ébó fue aceptado. Él comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

FIN

Como podemos apreciar, este Ese Ifá explica cómo Olofin, aun cuando ofrecía los sacrificios que Ifá le indicaba, desconfiaba de Ifá. Por esa misma razón ninguna de sus peticiones eran escuchadas por Ifá. Esto nos hace reflexionar en que es aconsejable que quienes se acerquen a nuestra religión lo hagan con verdadera fe y confianza en nuestras divinidades, ya que es la única forma de que nuestras divinidades siempre estén con nosotros y respondan a nuestras imploraciones.

Nota del Editor: La fe, es el motor principal de toda religión, cuando de religión se trata. Sin ella, no podría existir ninguna religión. Una vez, participaba en un foro y surgió esa pregunta: ¿Qué es la fe? Muchos argumentos se dieron sobre este tema. Mucho se habla de la fe y de todo lo que esta representa y creo que Leonel, en este artículo, expuso de manera clara, como la vemos dentro de nuestra religión. Sin embargo, la pregunta vuelve una y otra veza a la palestra en muchos foros y de hecho, la frase más célebre y más mencionada con respecto a ella es: "***La Fe, mueve montañas***". Pero esto es muy católico para mi gusto. Solo lo describiré como lo describí en aquella ocasión en el foro:

"Fe no es creer que existe Olodumare y los Orishas. Fe es tener la certeza, de que están allí".

Y en el caso de nuestros sacrificios, para obtener los Iré:

"Fe, no es creer que algo sucederá. Fe es tener la certeza de que así será"

Los Sacrificios para los Ahijados y el Sacrificio Personal

Un sacerdote, es aquel que tiene como misión personal, servir como mediador entre las divinidades y la humanidad. Sin embargo, muchos confunden este hecho con la creencia de que consagrarse en Orisa o en Ifá los exime de realizar sacrificios personales a las divinidades. Cuando esto sucede, los sacerdotes no están brindándole una protección completa a sus seguidores, porque ellos mismos no están protegidos.

Así, existen casos en los que ciertos sacerdotes de Oosa o de Ifá les van resolviendo los problemas a sus seguidores y, sin embargo, ellos mismos se van metiendo, día a día, en más y más problemas. Esto pasa porque nadie puede resolver sus problemas con las soluciones que les da a otros. Cada evento se tiene que enfrentar con sus propias herramientas para solucionarlo, ninguna puerta se abre con la llave de la casa del vecino.

Por ello les traigo este Ese Ifá, que explica el por qué el sacerdote debe buscar su propio tiempo para realizar sus propios sacrificios y por qué, de no ser así, quizá resuelva los problemas de sus seguidores, pero jamás logrará resolver los suyos propios.

OGUNDA BI ODE

Òrúnmìlà se lamentaba de falta de Gbogbo iré

Introducción

> *Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, se está lamentado por falta de bienestar, por falta de tener todos los Iré. Ifá dice que tiene que realizar tres ébó, uno para el bienestar, otro para la prosperidad y el tercero es para que tenga tiempo para él mismo. Ifá dice, "cuando se tiene bienestar y prosperidad, los demás iré están cerca cerca. Sus asuntos serán exitosos".*

Traducción

> *¿Cómo estás hoy?*
> *¿Cómo te fue ayer?*
> *No se puede preguntar cómo estabas antier.*
> *Realizaron adivinación para Òrúnmìlà*
> *cuando se estaba lamentando*
> *por falta de bienestar. (Se repite).*

Realizaron adivinación para Òrúnmìlà
cuando babá se estaba lamentando
por falta de tiempo. (Se repite.)

Realizaron adivinación para Òrúnmìlà,
cuando baba se estaba lamentando
por falta de Iré gbogbo.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó.
Cuando tenemos bienestar y tenemos tiempo
para lograr Iré gbogbo
ya no es difícil
cuando tenemos bienestar
y cuando tenemos tiempo
para tener Iré gbogbo
no es dificil.
(Se repite 3 veces).

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, el que se estaba lamentado por su falta de Iré gbogbo. Era tanta la gente que se iba a consultar con Òrúnmìlà, que no permitía que Òrúnmìlà pudiera resolver sus propios asuntos. Así trabajando todos los días, de día y de noche, mes con mes, año tras año, Òrúnmìlà no tenía nada. Òrúnmìlà dijo:

- ¿Por qué, yo que atiendo a otros, no tengo nada?.

Òrúnmìlà resolvió llamar a los Babalawos para consultarse, él llamó a Eku oni, a Eku ana y a Eku ijeta ni ò se ki rawon.

Cuando ellos realizaron adivinación para Òrúnmìlà, salió Ogunda bede y le dijeron:

- Òrúnmìlà, lo único que podemos decir es que tienes que realizar tres ébó, uno para bienestar, otro para prosperidad y el otro para que tú puedas atenderte a ti mismo.

Òrúnmìlà preguntó cuáles eran los materiales para el ébó. Òrúnmìlà realizó el ébó y comenzó a llegarle Iré gbogbo.

Todas las personas que iban con Òrúnmìlà y eran atendidas por él le dijeron:

- Usted nos ha ayudado a nosotros, ahora nos toca ayudarle a usted.

Como Òrúnmìlà estaba atendiendo a otras personas ,ellos le ofrecieron

darle tiempo para que él pudiera atender sus propios asuntos. Òrúnmìlà también pidió a su Eleda todo lo que él necesitaba y así comenzó a llegarle iré a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà comenzó a festejar.

Ifá dice, "sus asuntos no van a ser difíciles, pero tiene que realizar ébó".

FIN

Ifá y Orisa nos brindan su protección, pero no nos convierten en deidades. Por la misma razón, el sacerdote de Ifá o el seguidor de Orisa tiene la obligación de realizarse constantes ébó, con la finalidad de que su propio camino y su propia vida estén libres de problemas y también para que puedan resolver las problemáticas de los demás, pues si, por ejemplo, un Babalawo o un Olorisa le debe a Esu y no han cumplido con él, cuando vaya una persona a pedirle ayuda a ese Babalawo u Olorisa, entonces Esu puede ser el mismo que le ponga trabas al camino del sacerdote con la finalidad de hacerlo pasar bochornos y de que tenga que claudicar ante él. Y así le puede suceder con otras divinidades y en otros aspectos de la vida. Por eso, es importante para los sacerdotes de Orisa e Ifá tener presente que deben tener tiempo para sus propios sacrificios, porque de ello depende su éxito y el éxito de sus seguidores.

Nota del Editor: Este es uno de los errores más comunes que vemos en las personas. Todas las personas que tienen sus consagraciones, ya sea en Ocha o en Ifá, no se hacen Ebo de sus respectivos Odu. Solo van con verse porque tienen algún problema problema, pero no se hacen por lo menos, dos ebó de su Odu al año. Luego se hacen la misma pregunta que se hizo Orunmila en este Ese Ifá, presentado por Leonel: ¿Por qué puedo resolver a otros y no a mi mismo? Y de esta manera van perdiendo la fe y algunos hasta se ponen a marcar cosas que no son a sus clientes, solo para percibir más dinero, que al final no les sirve de nada.

Hay que estar arriba de nuestro Odu, para ir rompiendo esas cosas malas que tiene y para obtener las buenas. Mala costumbre es creer que solo los ebó que se les dieron en sus consagraciones, son los que les van a resolver todos los problemas que les surjan. Esto es un grave error.

El Empleo de Animales para Sacrificio y por qué no se le Sacrifica a Olódúmáré, Nuestro Dios

Desde que la vida se comenzó a ver desde el punto de vista cristiano, todas las religiones que emplean sacrificio de animales para sus holocaustos, son consideradas salvajes, violentas y diabólicas. Aun cuando no todos sean católicos, las ideas de esta religión fueron inculcadas a la humanidad de tal forma, que aun sin quererlo, las costumbres que rigen a la mayoría de las naciones, son las que podemos encontrar en el nuevo testamento de la Biblia.

Las religiones más antiguas del mundo tienen mucho en común. Todas, por lo general, mandan a cubrirse la cabeza (Orí), como base de respeto a la cabeza, misma que representa la presencia de Olódúmáré en nuestro cuerpo. Pero no sólo eso, la gran mayoría de esas religiones antiguas le hacen sacrificios a su dios o dioses. Incluso podemos ver en muchos casos, similitudes en los sacrificios de una a otra religión, como es el caso de los judíos, quienes le hacen un sacrificio a la puerta, muy similar a los que nosotros empleamos en nuestra religión. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo, aun cuando se haya dejado conocer en las diferentes tierras de diferentes formas y porque el mensaje principal siempre es muy similar, aunque como es natural, también existan muchas diferencias entre la filosofía de una religión y otra.

Pero tenemos que tomar en cuenta que, aunque la sabiduría la dejó Dios en las diferentes facetas en las que se le conoce, la interpretación de esa sabiduría la crearon los hombres y es en donde, seguramente, nacieron las diferencias. No obstante, por lo general, todas las religiones tienen una misma estructura.

Se dice entre los cristianos, que Cristo es hijo del mismísimo Dios (nosotros no vamos a entrar a discutir esto), y es sabido que ese dios era un dios que pedía sacrificios muy frecuentemente. Esto no debe ser motivo de asombro para nadie, se podrían citar muchos de los momentos en que Dios (el supuesto padre de Cristo), pide sacrificios para ayudar a sus seguidores para lograr algún propósito o con la finalidad de obtener algún perdón. También podemos ver una especie de cambio de cabeza (como le llamamos nosotros)[58] cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su propio hijo. En esa anécdota podemos ver cómo Abraham, movido por su fe y amor a Dios, iba a realizarle el sacrificio de su propio hijo, momento en el que Dios le dijo que tomara a un borrego y en vez de sacrificarle a

[58] En nuestra religión, cuando una persona está en peligro de muerte, ofrecemos un animal, para que la muerte se lleve la cabeza del animal y deje a la persona tranquila. Aún cuando esta es la forma de hacerlo, muchas veces se podrá oír decir que otra persona murió en lugar de la que estaba en peligro de muerte y esto muchas veces también es considerado cambio de cabeza.

su hijo, sacrificara aquel borrego.

Así, son muchos los pasajes donde podemos ver a aquel Dios pidiendo sacrificios de animales, ¿Por qué? Porque todos los dioses primarios (no los que se conocieron primero como humanos y que luego pasaron a ser dioses), saben la importancia de sacrificar para lograr objetivos en la vida. De hecho, aun cuando hoy en día la humanidad no tome en cuenta los sacrificios, podemos ver que para lograr obtener alimentos en el futuro, tenemos que sacrificar parte del que recibimos en el presente. Así, si se siembra maíz se espera cosechar maíz y quien consume todos los alimentos que produce su siembra, no puede esperar que la tierra, en el futuro, le dé lo que él no le dio a ella como sacrificio. Pero, ¡claro!, la humanidad sólo ve el fruto de los sacrificios cuando estos son devueltos de forma material. Nadie cree, en lo que sus ojos no ven y su vientre no recibe, nadie piensa que con el sacrificio de un animal, muchas veces estamos cambiando el destino de los humanos y, en muchas ocasiones, se les está salvando de la muerte.

Regresando al cristianismo, nadie habla de aquel Dios, padre de Jesús, como un "***satánico***", por los sacrificios que él pedía, nadie toma aquellos actos como salvajes, aun cuando es el padre de quien llevó la idea a la humanidad de negar los sacrificios, incluso cuando esos sacrificios eran pedidos por aquel de quien él se dice hijo. Desde nuestra óptica, no es posible que nadie, absolutamente nadie, pueda cambiar los legados dejados por quien para nosotros es digno de respeto por su gran obra maestra, la creación.

Nuestras escrituras explican cómo Olódúmáré creó las plantas, creó los animales y creó los hombres. En ellas aparecen las razones por las que el mismo Olódúmáré, manda a llamar a los diferentes animales y también a los hombres para explicarles cómo se debe llevar la vida en la tierra. De esta forma Olódúmáré culminaría por informar a su creación, las normas con las que se debía regir en la tierra. Sin embargo, sólo los hombres acudieron al llamado de Olódúmáré y ésta es la razón por la que nosotros, los humanos, empleamos a los animales para servirnos ya sea de alimento, como ayuda o para ofrecer sacrificios a otros. Así lo dice ifá:

OYEKU MEJI

La humanidad realiza sacrificio y por ello pueden emplear a los animales para sacrificios.

Explicación

> *Ifá dice que él le va a proveer iré ajé y también iré aseyori (alcanzar sus metas) a la persona a la que le salga este odu. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó. La persona tiene que venerar a su Orí y tiene que venerar a Ifá. Ifá dice que cualquier cosa que esta persona haga, va a tener éxito y sus metas serán cumplidas, así dice Ifá en este odu.*

Traducción del Ese Ifá

Él dice, oye oloye.
Es el Babalawo de la rata.
Realizó adivinación para la rata.
Oye oloye
es el Babalawo del pez.
Realizó adivinación para el pez.
Oye oloye
es el Babalawo del ave.
Realizó adivinación para el ave.
Oye Oloye
es el Babalawo del animal.
Realizó adivinación para el animal.
Oye oloye
Es el Babalawo de la humanidad.
Realizó adivinación para la humanidad
El día que ellos fueron los únicos que encontraron el camino hasta la casa de Olódúmáré
les dijeron que tenían que realizar ébó.
Solamente la humanidad
realizó el ébó.
Olódúmáré les dijo
que cuando ellos llegaran a la tierra
y bajara su oke ipori.
Si el oke ipori pedía rata
ellos le tenían que dar rata.
Y si pedía pescado
ellos tenían que darle pescado.
Y si pedía aves
ellos le tenían que dar aves.
Y si pedía animales
ellos tenían que darle animales.
Sacrificamos rata,
el sacrificio fue aceptado.
Oye
la muerte se alejó.
Oye
sacrificamos pescados
y el sacrificio fue aceptado.
Oye
Iku se alejó.
Oye
sacrificamos animales

y el sacrificio fue aceptado.
Oye
la muerte se alejó.
Oye
Oye Oloye
vio al animal
y todos los ajogun se retiraron.

Explicación

Aquí está Olódúmáré, quien mandó llamar a todos los animales y también a los humanos que él había creado. Olódúmáré dijo que él les iba a enseñar cómo ellos debían de vivir en la tierra, para que no cometieran errores.

Él llamó a los omo eku (ratas), pero las ratas no atendieron el llamado de Olódúmáré.

Él mandó llamar a los omo ejá (peces), pero los peces tampoco atendieron el llamado de Olódúmáré.

Él mandó llamar a los omo eiye (aves), pero ellos tampoco atendieron el llamado de Olódúmáré.

Olódúmáré entonces mandó llamar a los omo eran (animales de cuatro patas), pero ellos tampoco atendieron el llamado de Olódúmáré. Fue entonces que Olódúmáré mandó llamar a omo eniyan (la humanidad), solamente ella atendió el llamado de Olódúmáré. La humanidad le preguntó a Olódúmáré si había algún problema, Olódúmáré le contestó que no había ningún problema:

"Yo te llamo para que sepas cómo debes de vivir la vida en la tierra".

Así, Olódúmáré le dijo:

"Cuando llegues a la tierra, puedes hacer lo que quieras con los omo eku (las ratas), quienes no atendieron mi llamado. También puedes hacer lo que quieras con los omo eja (peces), quienes tampoco atendieron mi llamado. También con los omo eiye (aves) puedes hacer lo que quieras y cuando salgan en adivinación puedes emplearlos para lo que Ifá te indique. Cuando Ifá pida rata, agárralas y mátalas, yo te doy autorización para hacerlo. Si Ifá pide peces, agárralos y mátalos, yo te doy permiso para hacerlo. Si Ifá te pide aves, agárralas y mátalas, yo también te doy permiso para eso. Y si Ifá te dice que sacrifiques erán (animales de cuatro patas), yo también te doy permiso para que los mates, porque ellos desobedecieron mi llamado cuando yo los convoqué para enseñarles, cómo debían vivir en la tierra y de esa forma evitar terminar mal. Fui yo quien los creó a todos y, como no me obedecieron, yo no puedo erradicarlos, pero ustedes los humanos sí

pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran, pues ustedes escucharon mi llamado, ustedes hagan justicia sobre ellos".

Así fue como la humanidad logró poder sobre todos los animales.

Por otra parte, Olódúmáré decretó que los humanos podemos emplear a los diferentes animales para sacrificio, pero no que se podían emplear para sacrificarle a él, pues Olódúmáré es el creador de todas las especies y quien crea no mata. Ningún dios puede crear algo, para luego alimentarse de ello, así como ninguna madre pediría que se le sacrifiquen sus hijos. Olódúmáré es el creador, el que todo lo puede, el único que da sin haber recibido, pues para que él crear a la humanidad, no tuvo que sacrificar ninguna especie, porque todas las especies son parte de él, todas son su creación. Repito, si Olódúmáré permitiera sacrificios para él mismo, estaría auto atentando contra su propia creación.

Por otra parte, cuando nosotros empleamos cualquier animal para sacrificio, lo estamos usando por las faltas que la especie de ese animal, cometió contra el mismo Olódúmáré durante la creación, pero por ejemplo, si durante un ébó de tablero vamos a sacrificar un animal de plumas, algunas de sus plumas serán depositadas en el recipiente que se emplea como contenedor. Esto tiene el propósito de que cuando el ébó llegue al cielo, Olódúmáré rehaga otros muchos animales de esa misma especie. Así como sembramos maíz para que muchos otros maicitos nazcan, cuando sacrificamos animales les arrancamos plumas o pelos y estos son los que se van en el ébó. De esta forma le avisamos a Olódúmáré sobre el sacrificio que fue realizado y Olódúmáré rehace inmediatamente infinidad de criaturas de la misma raza en todo el mundo. Es decir, cuando un animal muere, muchísimos otros nacen. Esto hace que, por lo general, todas las razas empleadas para sacrificios, sean especies muy prolíferas. Olódúmáré dice que se podrá extinguir una vida para sacrificio, pero que ninguna de las especies empleadas para sacrificios, será extinguida completamente.

Hoy en día, muchos, sin conocer los secretos que mantienen algunas religiones no tan populares, critican esta sabiduría sin antes siquiera sacrificar un poco de su tiempo en indagar sobre el por qué de su razón. Por ello, en nuestros tiempos, cuando se supone que más igualdad hay, incluso entre animales y humanos, donde incluso se castiga severamente a humanos por sacrificar animales, podemos ver cómo mueren miles y miles de hombres en guerras o como producto de las mismas. Porque la tierra nos da, pero también nos espera y muchas veces con sacrificios de animales podemos salvar una o muchas vidas, empleando el cuerpo del animal, a cambio de la vida de uno o más humanos. Porque si la tierra no recibe un cuerpo por el cual está esperando, ella lo tomará de todas maneras. Digo esto para que sea tomado como reflexión. Aquellos que nos acusan de satánicos por el sacrificio de animales, pueden meditar si por su afán de proteger animales, no han sido causantes de la pérdida de algunas vidas humanas.

Nota del Editor: Leonel estaba molesto específicamente con los católicos y cristianos, quienes en programas, periódicos y cualquier otro medio de comunicación, se dedicaban a llamar satánica a nuestra religión, por el hecho de sacrificar animales.

Son raras las veces en que una religión no hace sacrifcios. De hecho, en el cristianismo, el supuesto hijo de Dios, es tratado como un cordero, el cual fue sacrificado por su propio padre y ese sacrificio humano, es rememorado en cada misa. No vamos a criticar, tal como lo dijo Leonel, pero nos parece que los cristianos, sonlos menos indicados para criticarnos. Lo cierto es que Leonel, estaba muy molesto, por las críticas de estos.

En aquella ocasión, estaba hablando de ello en su página de Facebook y allí estábamos intercambiando opiniones, cuando de repente me dijo públicamente: "*Águila, estos católicos fanáticos me tienen muy cansado. He escrito algunas cosas sobre el cristianismo, pero necesito que le des forma, aquí te envío el escrito*". El escrito me lo mandó por mensaje privado. Le dije que lo leería y le daría mis comentarios.

El escrito era largo y cuando terminé de leerlo, volví a comentar en el mismo hilo de mensajes. Le escribí: "*Leonel, creo que haremos algo mejor que darle forma a tu escrito. La verdad está muy bueno, solo debemos orientarlo*". Me escribió de vuelta: "*¿Qué estás pensando Águila?*" Le escribí: "*Lo que hemos hecho siempre, cuando recibimos tan duras críticas de parte de gente que no conoce nuestra religión*" "*¿De qué se trata Águila?*" - me preguntó. Pues, Defender Nuestras Tradiciones. Haremos el libro III, yo me encargo del resto". Y así fue que nació la respuesta que le dábamos, no solo al cristianismo, sino también al Islam, con el Libro: Defendiendo Nuestras Tradiciones III.

Solo queda por decir a nuestros aleyos y religiosos, que no se puede ser satánico, porque simplemente, Satán no existe. Satán fue creado para beneficio y lucro de sus creadores y eso está claramente registrado en la historia. No vemos razón alguna del porque la palabra de Yaveh, deba valer más que la palabra de Olodumare.

El Descanso, desde la Mira de Ifá

Dentro del cuerpo literario de Ifá, podemos encontrar la razón de ser de todo lo creado por Olódúmáré.

Así, Olódúmáré no sólo dejó el relato de la forma en que cada una de sus creaciones fue hecha y de cómo bajó a la tierra, también nos dejó la explicación de cómo deben ser usados o cómo debemos de emplear nuestros tiempos y espacios.

El ser humano no es más que otra creación de Olódúmáré, con un poco más de sabiduría que otros animales, pero también con limitantes y libertades, derechos y deberes. Cada uno de nosotros tenemos un destino que fue el que pedimos en la recámara de Olódúmáré, antes de que bajáramos de forma espiritual a la tierra.

Por otro lado, los seguidores de la religión yoruba tenemos un don que no se tiene en casi ninguna religión, y esto no lo digo con fines proselitistas, sino como una gran verdad que no podemos pasar por alto. Este gran don, es que contamos con un oráculo al que podemos consultar para que nos hable de forma personal. Ésta es una virtud que una gran mayoría no sabe valorar.

.El oráculo de Ifá, no debe ser visto como el consejo para lograr nuestros caprichos. Ifá es el contenedor de las leyes que emanan de Olódúmáré y el aprender más de ellas, es aprender más de lo que Olódúmáré quiere para nosotros, algo que por lo general se pasa por alto y que como religiosos debemos fomentar y difundir.

Entre las leyes, consejos y enseñanzas que encontramos en el oráculo sagrado de Ifá, está el descanso que nos recomienda nuestro creador, con la finalidad no sólo de reposar nuestro cuerpo, sino también de permitir que nuestro Orí (cabeza o destino interno), también tome respiro. Ese día se toma como aquel en el que Orí descansa y le brindamos adoración y relajamiento, a cambio de todos los días que lo atosigamos rogando porque todos nuestros asuntos salgan bien.

Como es natural, todo en la vida, para que tenga una existencia más prolongada, requiere de descanso. Ni siquiera una maquinaria de hierro podría trabajar constantemente, sin hacer un alto. Si no parara, seguramente tendría una vida mucho más corta. Por ello, Ifá nos enseña que el hombre debe dejar al menos un día de la semana para darle descanso a su Eledare (creador), que es lo mismo que Orí.

Cuando nosotros trabajamos sin respiro, estamos mostrando síntomas de ambición. No hay ninguna justificación para acabar con nuestra vida por estar en busca de cosas materiales, porque lo material lo encontramos en esta vida, pero

en esta vida también lo dejaremos. Nada se irá con nosotros, lo único que nunca nos abandonará será nuestro Orí, mismo que llega a la vida con nosotros y se marcha con nosotros, por la misma razón requiere hacer un alto.

Muchas veces, por querer lograr nuestros propósitos materiales, nos olvidamos que nuestra vida es más importante que todo lo material que podamos alcanzar. Cuando esto pasa, Orí mismo, buscando que se le dé atención (descanso), hace que nuestros asuntos no se logren cabalmente, porque no siempre es la cantidad de horas de trabajo lo que nos da buenos resultados, sino la bendición de nuestro Orí y nuestras deidades.

Cuando ellas están bien, todo fluye de una forma increíble, como por arte de magia, porque el trabajo es parte de la formación que Ifá nos enseña, pero el exceso del mismo. es parte de lo que Ifá nos invita a evitar. El exceso de trabajo siempre dará malos frutos, una mente cansada nunca podrá rendir como una mente fresca. Asimismo, un cuerpo cansado jamás dará los mismos beneficios que da un cuerpo al que le damos treguas.

El siguiente Ese Ifá nos explica cómo, por el exceso de trabajo, los planes del personaje no se cumplían como era su deseo y cómo después de que él le proporcionó descanso a su Orí, sus cosas comenzaron a fluir por las mismas bendiciones que su Orí le daba. Cabe resaltar que el día de descanso es tomado como el día que se emplea para adorar o venerar a nuestro Orí, porque es el día que lo dejamos descansar a él también, tomando en cuenta que todas nuestras preocupaciones, son también las de nuestro Orí. Nuestros problemas, son los de nuestro Orí, problemas en los que de seguro nos metimos nosotros mismos, pero es Orí quien nos tiene que sacar en la mayoría de los casos.

Veamos el siguiente Ese Ifá que nos explica algo sobre esto:

Ese Ifá

Ogunda rosun

I I
I I
II I
II II

El descanso

> *A la persona que le sale este Odu, Ifá le dice que tiene que realizar ébó. Ifá dice que esta persona tiene que elegir el día de su descanso. Ifá dice que esta persona no descansa y Olódúmáré no quiere que los hombres sólo se dediquen al trabajo. Todos deben tener su tiempo para trabajar, pero también para descansar. Ifá dice que esta persona va a ser rica, pero dice Ifá que la persona debe descansar aunque sea un día de la semana, para*

que ese día él le dé gracias a su creador. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó y que Olódúmáré no va a permitir que todo sea trabajo.

Traducción

Ifá dice, Ogunda da mucha luz
y no tiene esclavos.
Irosun da mucha luz
y tampoco tiene esclavas.
Realizaron adivinación para
Komesin Ope
(quien no respeta a Ifá o conoce a Ifá)
quien va al campo el día del festejo semanal de Ifá.
Yo conozco a Ifá.
Yo no voy al campo el día de Ifá.

Explicación

Aquí está Komesin Ope, quien en el día del ojo Ifá (el día semanal de Ifá), en vez de tomarlo para homenajear a Ifá, él prefería irse a trabajar al campo, pero su creador lo estaba observando y no estaba de acuerdo con que trabajara todos los días. Su creador quería que él tuviera un día de descanso para acercarse a Ifá. Komesin Ope escuchó y realizó el ébó. Él comenzó a descansar un día a la semana. Su creador comenzó a apoyarlo. Ifá dice que él no va a permitir que la persona sufra.

Así Ifá nos enseña cómo tener una vida más plena y más sana.

Como con cada uno de nuestros escritos, nuestra intención no es cambiar la forma de opinar de nadie, porque sabemos que como humanos, cada quien tiene ideas personales para alcanzar sus logros y muchas veces sacrificamos mucho, por muy poco. La mayoría de las veces por desconocimiento en el terreno de las enseñanzas dejadas por Olódúmáré.

También sabemos que muchas veces existen religiosos llenos de problemas y que en la gran mayoría de los casos, no asocian las problemáticas de su vida con sus hábitos. Por ello, nuestra encomienda es tratar de mostrar a todos los seguidores de nuestra religión, lo que debe o no debe ser desde el punto de vista de nuestras escrituras, que representan el legado de Olódúmáré para nosotros, su creación.

Nota del Editor: Muchas personas tienen la tendencia a trabajar demasiado y sin descanso. Eso no es sano. Una persona debe descansar y si es sacerdote con mayor razón. Un sacerdote (de Ocha o de Ifá) está sometido a todo tipo de fuerzas negativas, que pueden llevar muchas de las personas que los van a consultar.

Tomar un descanso, para limpiarse a sí mismos y atender a sus deidades, con tranquilidad y no para otros, es algo necesario. No se puede vivir sometido a arrastres negativos de muchas personas y esperar que a nosotros no nos está pasando nada. Es nuestro deber limpiarnos y dar atención a nuestras deidades, tal y como pedimos a las personas, que hagan sacrificios ante ellas.

Venerar la Boca desde la Mira Yoruba

Para nuestra religión, no todo está en la veneración a las divinidades, ni todo está en el sacrificio de animales. Si sacrificamos animales, es porque para nosotros en el dar, está el recibir. Los animales, para nosotros, son parte de la creación que hizo Olódúmáré con la finalidad de alimentar, apoyar, ayudar y servir a los seres humanos.

Cuando los animales eran animales y los hombres eran hombres, los hombres se apoyaban en los animales no sólo para su sostén alimenticio, sino también para arar la tierra, para trasladarse de un lugar a otro, para cazar, etc. Si hoy juzgáramos esto, muchos quizá darían por hecho que se trataba de un abuso hacia los animales.

¡Claro! Una persona que hoy se traslada en un carro, puede ver como un abuso el emplear un caballo para trasladarse, igual que quien va el súper o una tienda en una esquina, seguro que se quejaría de que los campesinos empleen sus bueyes para arar la tierra.

Regresando a lo que decía antes, lo cierto es que muchos ven a nuestra religión como satánica, por los sacrificios que en ella se hacen, cuando en muchos casos, hay quienes aman a los animales sólo porque son los únicos que son capaces de quererlos, a pesar de la gran basura que esas personas son.

También sucede que muchos confían más en los animales, que en los hombres porque, desgraciadamente, la vida ha hecho que día a día, más y más humanos sean deshonestos y, por lo mismo, se ha ido perdiendo la confianza en el prójimo. No es que un perro valga más que un hombre, es que muchos hombres valen menos que una cucaracha y muchos, actualmente, prefieren confiar en un animal que confiar en otro humano. Pero incluso esa forma de pensar, es parte de nuestra filosofía, no por el hecho en sí, sino por el respeto que se merece la forma de pensar de cada quien.

A pesar que estamos confiados en que lo que nosotros creemos, es mejor que lo que creen los demás, muchas veces somos el blanco de las críticas de muchos. Y aunque nos imaginemos que tenemos la razón, debemos analizar las razones que otros nos dan. Es más, aun cuando sepamos que tenemos la razón, no podemos dejar de respetar otras formas de pensar, porque así está creada esta vida, con gustos diferentes, con formas diferentes de ser y de pensar, con una gracia diferente. No podemos tratar de imponer nuestras ideas, no podemos empeñarnos en hacer ver, que el color que a mí me gusta, es el color que debe gustarle a la humanidad, porque si esto fuera así, si lo que a nosotros nos gustara fuera lo único de valor, entonces dios no hubiera creado razas diferentes, cuerpos diferentes, mentes diferentes. A todas las mujeres les gustaría un sólo tipo de

hombre y a todos los hombres les gustaría un sólo tipo de mujer.

¿Para qué existiría el cerdo, si a los humanos les gustara únicamente la carne de res? Además, al tener los mismos gustos, todos buscaríamos tener incluso las mismas mascotas. Por otro lado, ¿Se imaginan a todas las personas estudiando la misma carrera? Repito, a veces, guiados por el criterio de algunos, pensamos que cierta forma de pensar es la única de valor, pero no, la vida no es así. La vida está conformada con una variedad de todo, en todos los sentidos, porque Olódúmáré creó los gustos y para ellos, los diferentes colores.

Por la misma razón, una persona iniciada o seguidora de nuestra religión, debe saber que todo todo lo que haga, aun cuando sea muy, pero muy bueno, será del agrado de unos, pero también será del desagrado de otros. No podemos querer que todos estén de acuerdo con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar y de actuar. Así como tampoco nadie debe atropellar nuestro enfoque de la vida. Para todo hay lugar. Tan malvado es aquel que impone, como lo es aquel que denigra las ideas de otros sin ningún análisis y sin ninguna tolerancia. La humanidad debería comprender más profundamente las religiones, no sólo para encontrar la magia de adquirir lo que buscamos por medio de ellas, sino para tratar de ser guiados en su filosofía, para tratar de encontrar la manera de ser mejores seres humanos.

Nuestra religión tiene un oráculo, un oráculo que es la herencia de Olódúmáré para todos nosotros, los seres humanos. En ese oráculo están sus leyes, su filosofía y la forma en que él quiere que nosotros nos conduzcamos. Además, también expresa la forma de solucionar los problemas que él también sabe que existirán en la tierra. Aun cuando nosotros sepamos que estamos actuando como él quiere que actuemos, tenemos que saber que él sabe que muchos no actuarán como él quiere que todos actúen. Por ello, cuando Ifá dice que nosotros adoremos la boca, él lo dice con base en que sabe que aun cuando nosotros actuamos como él indica, muchas bocas criticarán nuestras acciones. Por ejemplo, cuando compramos una casa, son pocos los que se alegran y son muchos los que critican nuestro gusto, pues o la casa les parece fea o el color no les gusta o comienzan a preguntarse de dónde salió el dinero para comprarla, sin siquiera ponerse a la orden del día y sin considerar que a quien tiene buen crédito, hasta los bancos le prestan. Otro ejemplo, si alguien compra un carro, a algunos amigos les gustará, pero serán varios los que criticarán, “¿Para qué compró el carro, con lo mal que maneja?”.

Son muchos los aspectos que nos hacen reflexionar sobre este tema, porque todos somos parte de él. Todos, aun sin querer, hemos criticado a otros, la mayor parte de las veces desde nuestra propia óptica y peor, sin escuchar ninguna otra. Por ello es que Ifá dice, que aun cuando nosotros estemos bien con nuestro Orí, con nuestros Orisa, con Eegun y con Ifá, no debemos dejar de venerar la boca de los demás, porque nosotros vamos a contar siempre con la protección de nuestros Orisa, pero eso no basta, nosotros debemos de contar con la bendición del Orí y de la boca de los demás.

Ifá dice que la boca que alimentas no puede maldecirte, la boca que alimentas no puede hablar mal de ti. Por ello, cuando Ifá nos advierte sobre ataques de Iyami, él siempre nos indica hacerle Ipese. Ipese no es más que ofrendas y esas ofrendas se dan con el fin de aplacar la furia de los demás, porque Ifá sabe que a los demás no les duele tanto el que tengamos, sino, el que no compartamos lo que logramos. Por eso, siempre habrá lenguas criticando nuestros logros, en muchos casos sólo por envidia, pero la gran mayoría de las veces, se trata de personas disgustadas porque no compartimos nuestros logros con ellos, si no lo consideras así, somete esto a prueba. Invita a tus festejos, logros, consagraciones, etc., a quienes te critican y podrás darte cuenta de que, a partir de ese momento, todo aquello que esas personas veían con malos ojos, comenzará incluso, a ser aplaudido por ellas.

Aquí es donde cabe la pregunta, ¿Está mal lo que hago? O, ¿El mal está en que lo hago yo y no ustedes? El siguiente Ese Ifá explica cómo las cosas de Òrúnmìlà no adelantaban, a pesar de haberle realizado sacrificio tanto a su Orí, como a Eegun, como a Oosa y a su Oke Ipori y por eso buscó la adivinación con sus discípulos, quienes le recomendaron que le tenía que realizar sacrificios a la boca. Òrúnmìlà escuchó y realizó el ébó y pudo comprobar, por boca de sus invitados, todo el mal que le habían hecho, sin él estar enterado de ello. Así dice ifá:

Òwònrìn Meji

Los Babalawos mandan a Òrúnmìla venerar a la boca

Introducción

Ifá dice que él va a proveer iré para la persona que le sale este odu.
Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó contra chismes (la lengua).

Ébó: Animal para realizar sacrificio y cocinarlo para invitar a otros a comer y también bebida para ofrecer de tomar.

Que su Babalawo debe invitar a muchos Babalawos para comer y beber. Ifá dice que la persona ha luchado mucho sin conseguir éxito y que piensa que son los Orisa los que no lo escuchan, pero es la boca (el chisme), quien no deja a la persona adelantar.

A través del ébó, va a arreglar todos los males que las malas lenguas le han causado.

Él debe realizar ébó para las malas lenguas (bo enu), así sus problemas se van a resolver y va a lograr éxito.

Traducción del Ese Ifá

Él dice,
Hombre grande como el elefante,
hombre como el búfalo,
hombres que necesitamos
escalera para poderlos herir en la cabeza
Es el nombre de los Babalawos que
realizaron adivinación para Òrúnmìlà.
Ifá veneró a Orí
hasta que Orí se quedó calvo.
Ifá veneró a la tierra
hasta que la tierra se agrietó.
Ifá veneró a Orisa
hasta que su igba se rompió.
Le dijeron a ifá
que le faltaba un Orisa para venerar.
Él dice, yo veneré la tierra
yo veneré el camino
la boca de ellos ya no puede maldecirme,
yo tengo Iyan y tengo guisados
yo vengo a recibir
bendiciones de la gente.
Bendiciones de la gente.

Canto: Yo tengo comida
Coro: Yo vengo a recibir bendiciones de la gente
Babalawo: Yo tengo Iyan. Yo tengo guisados
Coro: Yo vengo a recibir las bendiciones de la gente.

Explicación

Aquí está Òrúnmìlà, a quien las cosas no le estaban funcionando bien. Le dijeron que era su Orí quien le estaba causando aquel problema. Y él veneró a Orí, hasta que su Orí quedó calvo.

Que él veneró a Eegun hasta que la ropa de Eegun se desgastó.

Despues le dijeron que era Oosa quien no le ayudaba y veneró a Oosa hasta que su igba se rompió.

Òrúnmìlà ya estaba cansado de venerar a unos y a otros y no veía el cambio y le dijeron que faltaba venerar la boca, que sólo la boca (la lengua) era quien podía arreglar su problema.

Òrúnmìlà preguntó cuáles eran los materiales del ébó y ellos le contestaron que era -...., opolopo ije (comida) e Imu (bebida). Que él debía de llamar a los Babalawos para que veneraran su Oke Ipori y que los invitara a comer y beber, que llamara a todos los Orisa que él pudiera para que ellos comieran y bebieran. Le dijeron a Òrúnmìlà que invitara a todos los irunmoles, que la mayoría de ellos estaban enojados con Òrúnmìlà, porque él tenía más prosperidad que ellos. Todos los invitados fueron a su ile, comieron y bebieron y, cuando todos estaban ebrios, cada quien comenzó a decir lo que había hecho en contra de Òrúnmìlà.

Ogun le dijo:

Tus cosas no marchaban bien, porque yo te hice hechicerías. Ve al pie de iroko y allí encontrarás la hechicería clavada y si esa hechicería no la quita la persona que la realizó, el afectado nunca podrá avanzar.

Otros hablaron de la hechicería que le habían puesto en el fuego, otros en el río y conforme cada quien iba diciendo lo que hizo, Òrúnmìlà se fue sintiendo mucho mejor. Òrúnmìlà dijo: ¡Ah!, ¡Ya me había tardado en venerar la boca!

Después de este ébó, todos los iré que él estaba buscando comenzaron a llegar uno por uno. Òrúnmìlà quizo repetir el ébó, pero sus Babalawos le dijeron que no se podía repetir el ébó, que él sólo debía darle gracias a sus Babalawos, los Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.

Ifá dice que se tiene que venerar la boca, para que la boca no pueda destruir sus logros.

Si analizamos este Ese Ifá, podremos ver que las otras divinidades estaban molestas por los logros de Òrúnmìlà. Recordemos que esto es sólo un Ese Ifá, una forma de explicar un proceder malo, por una parte, y la forma de solucionarlo, por la otra. Ifá, en este Ese Ifá, trata de explicar cómo una parte de la humanidad tratará de hacernos mal por nuestros logros y también nos explica en qué consiste el odio de los demás hacia nosotros y cómo podemos aplacarlo. Así vemos que no se trata de querer quedar bien con todo el mundo, no se trata de ser viles y cobardes, sino de tratar de compartir nuestros logros con los demás y de que comprendamos que cuando nosotros realizamos consagraciones y llamamos a otros, cuando les brindamos de comer y de beber, estamos cumpliendo con Ifá. Estamos dándole a otros lo que Olódúmáré, por el medio que sea, nos hizo llegar a nosotros.

El Ese Ifá anterior, sólo expresa una de las formas en que Ifá recomienda resolver este tipo de problemática. Y esto implica darles, a las personas que nos consideran sus enemigos, otro punto de vista de nosotros. No quiere decir que en

casos donde tenemos enemigos acérrimos, tengamos que invitarlos a comer a nuestras casas. El oráculo de Ifá nos enseña que si nosotros invitamos a muchos a nuestros festejos, entre ellos vendrán hijos de muchos Orisa (aun cuando ellos no sepan nada de nuestra religión) y serán los Orisa quienes eviten que el mal que nos hayan hecho otros de sus hijos se cumpla. Así funciona nuestra religión. En el Ese Ifá anterior, Ifá nos explica la forma más noble de tratar de hacer que quienes nos critican sin ninguna razón, logren entender que no están actuando con justicia y honestidad.

Por otro lado, ésta no es la única forma en que se resuelven las cosas en nuestra religión. Nadie puede afectar a otros, sin creer que no pagará por ello y en nuestras escrituras, quienes se preparen y no le den mal uso al Ase que les fue conferido, tendrán muchas formas de hacer pagar la maldad. Sobre esto ponemos ahora la traducción de un Ofo de Ifá. Tiene los ingredientes para su propio empleo, de acuerdo con el Odu, según el caso. No obstante, en la explicación no especificamos todo lo que implica, por motivos de seguridad, porque los secretos de Ifá no son juguetes y no deben caer en cualquier mano. Así dice un Ofo de Ifá:

Traducción

Ifá dice, Iwori reparte con sus manos
Iwori con sus pies
Iwori escogió el medio para repartir
cosas buenas.
Es el nombre de los Babalawos
que realizaron adivinación para el maíz
cuando el maíz iba al campo de ailero lodun.
La humanidad dice
que él no va a ir,
que él tampoco iba a regresar.
Ellos dicen que si él iba,
él no regresaba.
Ellos dicen que si él regresa,
él no va a traer nada.
Ifá dice que ellos están mintiendo.
Ellos están vendiendo mentiras.
Ifá dice que el maíz va a ir
y va a regresar
y va a traer cosas a su casa.
Del maíz se siembra un grano,
y el próximo año
el maíz va a traer doscientas ropas.
Se siembra un solo grano ahora
y en la próxima temporada
él va a traer 200 hijos.
Que fulanito de tal,
hijo de fulanito de tal,

de quien sus enemigos hablan mal,
que su iré de ellos
comience a pertenecer a él.
Que sus cosas comiencen a verse bien,
que sus asuntos
comiencen a cumplirse,
que todas sus cosas comiencen a ser de felicidad
que su iré comience a llegar a él.

Ésta es una traducción de un Ofo de un Akose Isegun Ota (medicina para vencimiento de enemigos), que se aplica para hacer que todo aquel mal que nos desea la lengua de los enemigos, resulte todo lo contrario. Porque las divinidades no escuchan la lengua que dice mentiras, las medicinas de Ifá tienen el propósito de que quien emplee su lengua para dañar a otros sin ninguna razón o creyendo que tiene su razón, sólo servirá de abono para hacer convertir el revés en victoria.

En esta traducción del akose también se puede ver cómo podemos convertir un posible daño, creado por la maldad de los enemigos, en logros para quien se suponía sería la persona dañada, con ello. Ifá nos enseña que cuando se cuenta con él y se lleva la verdad, no hay mal que nos pueda afectar.

La lengua, cuando es bien empleada, nos trae muchas bendiciones. Con ello no estamos hablando de cultivar la adulación, sino de ser justos.

Si no es bueno usar la lengua para decir cosas buenas, cuando no son merecidas, más malo es emplear la lengua para calumniar, mentir, degradar, mancillar, manchar o afectar a quienes no son merecedores de ello.

Cuando tratamos de manchar la imagen de alguien sólo porque lo creemos nuestro enemigo, estamos jugando a ser dios y eso ni a dios ni a ningún Orisa le agrada.

Quien sea capaz de jugar el rol del verdugo, puede sentarse tranquilo o puede correr mucho, de todas formas, su sentencia llegará.

Nota Aclaratoria: Muchas veces hemos visto esto. La boca de las personas, es el peor enemigo que se puede tener. Un Babalawo al que tengo en alta estima y siento un gran respeto, como lo es el Oluwo Eduardo Conde Ifabilawó, una vez dijo: “Nosotros por lo general tenemos dos vidas; La nuestra y la que nos inventan los demás”.

Leonel, Eduardo y yo, hemos comprobado esto, en carne propia. Si lo analizamos, los tres tenemos cuatro cosas en común: 1) No nos gustan los inventos; 2) Luchamos contra las estafas; 3) Escribimos artículos que llevan como fin, desenmascarar y sustentar el porque son una estafa, tratando siempre de estar

apegados a lo que dice Ifá o nuestra tradición y 4) Si algunas cosas que vemos, son inexistentes u obra de estafadores, simplemente lo decimos y denunciamos al estafador. Esto nos ha ganado muchos enemigos, que en todo caso lo único que hacen, al verse denunciados y no saberse sustentar, se dedican al levantamiento de calumnias, injurias y difamaciones, haciéndonos una larga lista de algo que no es nuestra vida. No les queda más remedio que tratar de desprestigiar la fuente, para que estas pierdan su credibilidad. No les ha ido muy bien y por lo general los únicos que los apoyan o les creen, son sus propios compinches, otros esafadores de la misma claña con sus propios inventos y aún cuando parezca increíble, gran parte de los propios estafados. En el caso de los compinches y otros estafadores, esto es comprensible. Buscan seguir estafando dinero, que al fin y al cabo fue para lo que idearon la estafa. A ellos no les interesa Ifá ni sus preceptos y enseñanzas, solo les interesa el dinero sucio que proviene de sus profanaciones.

Pero el caso de los estafados, es peor. Esto se puede deber a dos cosas. La primera, es la negación a sí mismos, de que les han robado su dinero y su soberbia los lleva a defender, lo que no tiene sustentación en ninguna parte, alegando las más diversas creatividades que son precisamente enseñadas, por los mismos que los estafaron. La segunda, se conoce como una forma del Síndrome de Estocolmo, donde los estafados, ya crearon cierta relación con sus estafadores y prefieren defenderlos, aúun sabiendo que son unos delicuentes.

Precisamente, son ellos los que comienzan a usar muy mal su boca en contra de los que denunciamos lo mal hecho, pero no cuentan que son más las bocas que nos bendicen, por sacar a relucir la verdad y quitarles las mentiras de la boca, pero además debemos recordar, que es la verdad, la que más nos acerca a nuestras deidades y a Olodumare. Son los estafadores y sus cómplices, los que poco a poco, se van metiendo en más y más problemas. Uno, porque su boca los hunde más en sus mentiras, llegando a serias contradicciones y dos, porque atentan y profanan a Ifá y sus enseñanzas. Y eso que esos son los que lideran la tradición nigeriana o se quieren hacer los Olorishas Independentistas y se supone que deben conocer de esto y hasta lo han escrito. Imagínense a los estafados, que saben menos y pretenden defender lo que no conocen. Tal parece que escriben, sí, pero se ve que no tienen idea de lo que escriben y mucho menos lo llevan a la práctica.

Por ello, es que siempre debemos hacer ebó contra la mala boca, para que estos delincuentes, no lleguen lejos con sus mentiras, solo por defender el dinero que han estafado a cientos de miles de personas, con sus malas prácticas e inventos. Esto no solo pasa en cuestiones religiosas, estas mismas cosas se ven en nuestro diario vivir, por ello, el hacer ebó contra las malas lenguas, debe ser un ebó que haga todo el mundo, no solo los religiosos.

¿Puede un Solo Babalawo Realizar Consagraciones de Owofákan e Ikofáfun?

Años atrás, en Cuba, ningún Babalawo se atrevía a plantar solo, sin compañía de otros sacerdotes, en una consagración religiosa. Esto era así porque aquellos Babalawos eran mucho más respetuosos, que los que hoy nos podemos encontrar; porque siempre los primeros actúan con más respeto que los que les siguen; porque los primeros están más cerca de dios; porque ellos, ancestralmente, por descendencia en la cadena familiar, tienen más cercanía con Olódúmáré que los que les siguen.

Si Olódúmáré creó a los hombres, los primeros estuvieron más cerca de él, por lo tanto, los secretos que ellos conocen son directamente dejados por Olódúmáré y tratan todos esos secretos con respeto. A medida que las familias van dejando descendencia, esa descendencia se va apartando cada vez más de la creación original y también se aparta del respeto a Olódúmáré. Veamos a Olódúmáré como una madre con algunos hijos. Esos hijos comienzan a tener hijos, estos a su vez otros y así, sucesivamente. En consecuencia, mientras más lejano esté el vínculo, menos se acordarán de la madre Oríginal y esa madre Oríginal no es otra que Olódúmáré.

Trasladando esto a nuestros días, a las generaciones de Babalawos actuales, hoy muchos se inician por fuera, pero nunca se consagran por dentro. Hoy a muchos no les importa hacer verdaderas consagraciones, sino solo "***vender deidades***" sin importar la calidad de su montaje y de su consagración, apartándose del verdadero objetivo de nuestra religión.

Las consagraciones de Ifá no deben ser tomadas a la ligera. Si nos fijamos en la estructura de Ifá, un solo ikin podría ser tomado como Ifá. Sin embargo, con un solo ikin no se puede sacar ningún Odu de Ifá, para ello se necesita del concurso de muchos ikines. Así también debemos ver las consagraciones que se hacen por Ifá. Si un Babalawo va a consagrar Owofakan (Mano de Ifá), él no puede hacer solo esa consagración y no debe buscar ninguna excusa para hacerlo, pues Ifá es unión y cuando Òrúnmìlà provee una consagración de manos de Ifá, no lo hace con el propósito de darle ganancias a un hombre (al Babalawo que realiza dicha ceremonia), sino de proporcionarle un beneficio a quienes la reciben. Por otro lado, ésa es la forma en que Òrúnmìlà y Olódúmáré buscan la unión de sus sacerdotes, para que conozcan lo que desconocen; intercambien conocimientos; se acerquen a la interpretación de otros; aprendan unos de los otros, porque el saber está repartido y nadie puede plantar solo, porque entonces se estaría jugando a ser Dios.

Cuando Ifá marca consagraciones o sacrificios grandes, lo hace para que

busquemos a otros hermanos y de esta forma compartamos nuestros alimentos y ganancias con ellos.

Así, nuestro Orí puede estar contento con nosotros y además, cuando invitamos a otros hermanos y compartimos nuestros alimentos y nuestras ganancias con ellos, estamos haciendo feliz a su Orí, hacemos que otros Orí también nos bendigan y rueguen porque nosotros pronto tengamos nuevas consagraciones, porque el Orí de cada uno de los invitados a nuestras ceremonias, sabe que cuando tenemos consagraciones, su hijo convive entre hermanos como lo dicta Orí, come, bebe y gana dinero. Por ello, los Orí de esas personas invitadas a las consagraciones, nos bendicen para que pronto tengamos otras consagraciones.

Así funciona nuestra religión, esa es su filosofía.

Para nosotros es importante compartir los alimentos con otros, porque dice Ifá que la boca que alimentas, no te puede maldecir, porque cuando haces el bien a muchos, tienes muchas bendiciones. Son las bendiciones de los demás, las que al ser aquilatadas, no permiten que las maldiciones y los males de quienes no te quieren, te hagan daño porque sean más que las bendiciones de quienes tienen mucho que agradecerte.

Nuestra religión se basa en el sacrificio y el sacrificio no es sólo de animales, el sacrificio es desprenderse de algo, para compartir con los demás. Visto de otra forma, cuando nosotros nos desprendemos de granos, verduras, frutas, etc., y se los entregamos a la tierra, ella con el tiempo nos retribuye con creces todo lo que le damos. Así como sólo cosecharán los que siembran, también en la vida sólo recogerán bendiciones, aquellos que sean capaces de sacrificarse y dar de lo suyo a los demás.

Algunos viajan a Nigeria y vienen con la idea de que allá en cada linaje cada quien trabaja de una forma diferente. Encuentran en esto una excusa para hacer en la religión lo que mejor les conviene, alegando que un solo Babalawo puede entregar Owofakan. Aseguran que así lo hacen algunos en Nigeria.

Aun cuando esto fuera cierto, ¿Por qué no toman como ejemplo a los linajes que trabajan con infinidad de Babalawos para sus consagraciones y no sólo para las consagraciones, sino incluso para realizar adivinaciones y ébó personal? Además, ¿De dónde sacan esas ideas tan locas? ¿Por qué tener que tomar como referencia el extremo más malo? ¿Por qué los religiosos no tratamos de seguir los mejores ejemplos? Si también hemos visto cómo muchos linajes o ramas trabajan con muchísimos Babalawos para cualquier ceremonia, ¿Por qué no tomamos esas ramas o linajes como ejemplo?

El Ese Ifá que expongo a continuación, tiene la intención de crear conciencia en relación al respeto que se debe tener por las consagraciones de Ifá y de Oosa. El Ese Ifá explica de una forma clara cómo funciona nuestra religión.

OTURA OFUN

II I
I II
II I
I I

Por qué el Babalawo no sacrifica él solo a Ifá

Introducción

Ifá dice que él va a proveer iré a la persona que le sale este Odu. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó y su ébó va a ser aceptado. Ifá dice que la persona no puede venerar a su Ifá él solo.

Ifá dice que si su Ifá pide eku (rata) o eran (animal de cuatro patas), él debe llamar a otro Babalawo para que lo ayude a realizar la veneración. La persona debe tratar con mucho respeto a los Babalawos, nunca debe sentirse superior a ninguno. Ifá dice que él va a ayudar a la persona a prosperar. Él debe juntar a los Babalawos y ofrecerles de comer.

ESE IFÁ
(Traducido)

Apá es el Babalawo
de Alaketu.
Yangidi es el Babalawo
de Igbàrà.
Yangidi murió con todo y raíz.
Murió con todas sus hojas.
Realizaron adivinación para
Akusa balé dà,
el día que él iba a venerar Ifá de Olumore.
Realizaron adivinación
para Olumore apalá
hijo de Yangidi
quien se convirtió en piedra.
Si Ifá no ve a los Babalawos
él no va a comer.
Akusa balé dà (el que muere por ambición)
tú eres Babalawo de la casa de Olumore.
Si Ifá no ve a los Babalawos
él no lo ayuda a uno
Ifá no ayuda a uno.

Akusa balé dà
tú eres Babalawo de la casa de Olumore.

Explicación

Aquí esta Olumore Apalá, quien fue por adivinación con sus Babalawos. Ellos le dijeron que tenía que realizar ébó con ewure, muchas ratas y muchos pescados, opolopo oti y opolopo owo. Él tenía que llamar a los Babalawos y servirles de comer y de tomar.

Los Babalawos le dijeron que Ifá quería ciertas cosas (cosas que le mencionaron una por una) y opolopo oti (para los Babalawos). Pero en lugar de seguir lo que Ifá le había indicado, Olumore Apalá esperó a que los Babalawos se marcharan, buscó los materiales y se los ofreció a Ifá diciéndole:

Ifá aquí está lo que me pediste (iwo Ifá […] to lo gbà ni).

Mientras pensaba para sí, que el resultado de hacer la ofrenda a Ifá sin que estuvieran los demás Babalawos, iba a ser el mismo.

Después de que Apalá realizó el ébó con los materiales que los Babalawos le habían indicado, no vio ningún resultado y volvió a llamar a los Babalawos y les dijo:

"*Ustedes me dijeron que mi Ifá estaba pidiendo eku, que estaba pidiendo eja y todo lo demás. Yo le ofrecí a Ifá lo que ustedes me dijeron que Ifá pedía, pero no vi ningún resultado*".

Entonces los Babalawos le preguntaron:

"*¿Quién realizó ese sacrificio?*"

A lo que Apalá contestó:

"Yo lo hice solo".

Él dijo que todo lo que ellos le habían indicado lo había sacrificado, pero sin ayuda de nadie. Él solo había hecho los sacrificios. Entonces los Babalawos le dijeron:

"*Apalá, ¿Tú no sabes que Ifá requiere el apoyo de otro Babalawo para realizarle los sacrificios?*"

Y le dijeron que tenía que realizar ébó y que debía de preparar otras cosas (que ellos le especificaron), opolopo oti (mucha bebida) y opolopo owo (mucho dinero). Y también le dijeron que cuando hiciera todo esto en

compañía de los Babalawos, él iba a ver el resultado y el ébó iba a ser aceptado. Entonces podría gozar de la prosperidad y la abundancia. Apalá dijo:

Está bien, ya entendí.

Apalá buscó los materiales para su ébó y esta vez sí llamó a los Babalawos y ellos le rezaron a Ifá y también realizaron los sacrificios a Ifá. Luego Apalá les ofreció de comer y de beber. Ellos cumplieron con todo lo que Ifá pidió que se realizara. El resultado fue que Apalá recibió mucho más de lo que él le había pedido a Ifá. Lo primero que hizo fue festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmaré.

Ifá dice, además, que esta persona tiene que respetar a los Babalawos y tiene que invitarlos a comer y beber (ko Babalawo lenu jo) de vez en cuando, para que siempre tenga prosperidad.

Ifá dice que la persona tiene que venerar a su Ifá con ciertos elementos (que aquí no se pueden especificar) y opolopo oti. Además, él debe juntar a los Babalawos y ofrecerles de comer. Ifá dice que la persona va a crecer.

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO

El anterior Ese Ifá explica, claramente, que para Òrúnmìlà no son tan importantes los animales ni los sacrificios que se le ofrezcan, sino el hecho de que para hacer los sacrificios, los Babalawos cuenten con sus hermanos para ofrecer dichos sacrificios a Ifá.

Òrúnmìlà explica claramente, que si un Babalawo es capaz de realizar él mismo sus sacrificios a las divinidades para no compartir con sus hermanos, esos sacrificios no son aceptados por Òrúnmìlà. Òrúnmìlà no acepta sacrificios cuando se le hacen en solitario, pues realizar un sacrificio no es sinónimo de desparramar sangre para satisfacer a una divinidad. Las divinidades buscan más que eso y entre las tantas cosas que conforman un sacrificio, está el contentar el Orí de nuestros hermanos ofreciéndoles de comer, de beber y pagándoles por sus trabajos.

El no invitar a otros hermanos de Ifá, para quedarse con más ganancias materiales, nos aleja de Ifá y hace que Òrúnmìlà no permita que los sacrificios sean aceptados, pues como lo explica el Ese Ifá anterior, Òrúnmìlà necesita el apoyo de otros Babalawos para aceptar los sacrificios, pues Ifá es la unión de muchos ikines para poder funcionar y de la misma forma requiere de la unión de varios Babalawos para aceptar cualquier sacrificio.

Si esto es así al ofrecer un sacrificio, con mucha más razón cuando se realizan

consagraciones de plantes de owofakan o ikofafun (isefá). Es importante la presencia de al menos tres Babalawos. Los sacerdotes de Ifá que buscan una excusa para no hacer esto, saben que están incurriendo en un error garrafal y que Òrúnmìlà no está de acuerdo con ese ritual, pero además, están apoyando a quienes sin tener ninguna consagración de Ifá, actúan de igual forma para no ser descubiertos[59].

Por lo tanto, pedimos a todos los sacerdotes de Ifá que cuando tengan que realizar cualquier consagración, cuenten con el apoyo y la ayuda de otros Babalawos para esas consagraciones. De esta forma va a ser obvio que quienes hagan este tipo de rituales en solitario, sólo serán los profanos que actualmente, sin ningún tipo de consagración, se ponen a estafar a escondidas para no ser descubiertos.

Ningún sacerdote serio, conociendo estos principios, debe realizar este tipo de rituales en solitario y quienes lo hagan, están dejando aflorar sus verdaderos objetivos y está claro que ese objetivo no es el buen mantenimiento de la religión.

Este Ese Ifá enseñará a muchos la forma correcta y adecuada de llevar la religión. Habrá lectores, quizá muchos, que a pesar de haber realizado grandes sacrificios no ven los resultados deseados. En este documento tienen la respuesta.

De nada vale la cantidad de sangre que se sacrifique, lo que importa es que el sacrificio se haga con el apoyo de otros hermanos de Ifá.

Nota del Editor: Mucho escribimos Leonel y yo sobre este tema, donde muchos de inventores se ponen a hacer falsas consagraciones en solitario. Peor aún, muchos de los miembros de la tradición nigeriana, hacen estas consagraciones en solitario. Esto no existe en Ifá, por los procesos que hay que seguir, para hacer estas consagraciones, lo que imposibilita, en un mundo REAL, que estas consagraciones puedan ser hechas en solitario.

Para simplificar las cosas a los neófitos y sepan que van rumbo a ser estafados, les colocaré algo que les aclare más el panorama y que escribí hace un tiempo en uno de mis libros y de esta forma puedan saber que esa persona, solo los está llevando a un despeñadero:

> *La Mano de Orula o la ceremonia de Awofakan/Ikofa, lleva un mínimo de tres Babalawos, para poder realizarla. No es uno, no son dos, son tres Babalawos* ***MÍNIMO****. Menos de tres Babalawos en esta ceremonia, no te están haciendo*

[59]Aun cuando en el contexto de este escrito se estaban dando ataques a nuestra religión y que los miembros de tradición Nigeriana, han estado haciendo toda una clase de consagraciones inventadas, ya que muchos de ellos son tan solo Owofakan y no Babalawos consagrados, también encontramos a muchos Babalawos y Olorishas de tradición afrcobuana, haciendo supuestas consagraciones en solitario. Esto, no es correcto, ni mucho menos apegado a **NINGUNA** tradición. Ninguno de nuestros viejos, hicieron consagraciones en solitario y mucho menos hicieron consagraciones, sin ser Babalawos u Olorishas.

*nada que no sea estafarte. Lee bien, son **TRES** Babalawos mínimo. No es un Babalawo con dos ahijados con Mano de Orula, no son dos Babalawos con una Apetebí, No es un Babalawo con dos mirones. Son **TRES BABALAWOS MÍNIMO** ¿Está claro verdad?*

Importancia de los Eewos (Prohibiciones), en Nuestra Religión

SACADO DEL PROLOGO DEL LIBRO DE LOS EEWO DE MI AUTORIA.

ESTA ES SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DEL PROLOGO DEL LIBRO DE EEWOS, EL PROLOGO COMPLETO SE SUBIRA A LA PAGINA DE LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTROS RELIGIOSOS CONOZCAN LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LAS PROHIBICIONES[60].

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LOS EEWO.

Si para cualquier sacerdote de la religión yoruba, es de suma importancia el conocimiento de los sacrificios que se deben realizar por cada Odu, para la búsqueda de una mejoría espiritual y material, el conocimiento y el respeto a los eewo (prohibiciones) es de vital importancia, pues los sacrificios (ébó), por lo general, son el pago que tenemos que realizar por faltas cometidas, para los que el Babalawo sirve como mediador entre el humano y las divinidades. El Babalawo es el abogado de los seres humanos en la tierra, para interceder por ellos ante Olodumare y los Irunmoles y por medio del sacrificio, buscar la absolución de su defendido. Los eewos, son las prohibiciones, que en muchos casos, son las causas por las que caemos en problemáticas por las cuales, luego se tienen que hacer los sacrificios para obtener el perdón.

Cada ser humano está ligado espiritualmente a animales, plantas o elementos de la naturaleza según el signo (odu) de la persona y las mismas afecciones que tienen en su vida esos animales, plantas o elementos, son las mismas que aquejan a la persona.

Estos animales, plantas o elementos con los que tenemos algún tipo de sincronización espiritual, aparecen en los Ese Ifá (parábolas) de cada Odu, ya sea con el nombre de los adivinos que realizaron adivinación para el personaje central de la parábola o también como el personaje central de ella y así como su mismo habitat nos puede ser favorable si lo tratamos de asemejar al nuestro. También puede ser nefasto, el vivir de una forma muy diferente a como vivían o viven estos elementos con los que tenemos alguna similitud.

A continuación expondré un ejemplo de cómo la boa por no respetar los eewos (tabúes) de sus ancestros, llevaba una vida precaria, hasta ser advertida de que debía de recordar sus eewos y respetarlos.

Este es un Ese Ifá del Odu Oyeku Meji:

[60]Este artículo, también fue parte del libro Comprendiendo Nuestras Tradiciones.

EL RESPETO AL EEWO (PROHIBICIÓN)

INTRODUCCIÓN

Ifá dice que la persona que le sale Oyeku Meji, va a ser muy rica, pero debe realizar ébó.

Ifá dice que la persona va a ser rica y muy importante, pero debe respetar sus prohibiciones, porque romper su tabú puede retrasar su suerte.

Ifá dice que respetando sus prohibiciones, la suerte está casi a su lado Al no respetar Eewo (Tabúes), la misma persona aleja su buena fortuna.

Así dice Ifá en Oyeku Alapa (Alapa es un pueblo).

ESE IFA

O ni igba ahun ni ò se muti
A difa fun pansago oun abiku
Pansago oun abiku
Ogbogbá ni nwon nse
Bi alele bale pansaga
A gbondi pepe
Tagbon a selo bi eiye
Aku a ku ku bi ojo
Ogun yowu ka rondabiku
Jagun nrele ré to ba dola
A difa fun Alapa Nirawe
Omo a molu Oka Sébó
Igbati nmomi oju sogbere tiré
Ébó nwon ni o wa se
E wi fun gbale gbale oke apa
Ko ma bale gbarawe má
Ko jomo Oka nla nla o ri bi maa yán
Oni nloka o yán
Ola nloka o yán
To ba direni nlomo ere o fà
E wi fun Oyeku Alapa
Eni o yale wa
Enyin o ma pe Ifá o ni wowo Iré ni
O ranse sagogo lode poro
O ranse sara lode Kiji
Kiji kiji ni serimogbe
O nase ijo fàa

Canto: *O nifa o ni wowore ni o*
Benyin o mo pe Ifá oniwowore ni o
Enyin o mo pe Ifá oni wowore ni o

Coro*: O nifa o ni wowore ni o*
Enyin o mo pe Ifá oniwowore ni o
Enyin o mo pe Ifá oniwowore ni o

Babalawo*: O nifa oniwowo omo ni*
Enyin omo ope Ifá oniwowo omo ni
Enyin omo ope Ifá oniwowo omo ni

Coro*: O nifá o ni wowore ni o*
Enyin o mo pe Ifá oniwowore ni o
Enyin o mo pe Ifá oniwowore ni o

Babalawo*: Pefa alaiku kangiri*
Enyin omo pefa alaiku eni ni o
Enyin omo pefa alaiku kangiri

Coro*: Pefa alaiku eni ni o*
Enyio o mo pefa alaiku eni ni o
Enyio o mo pefa alaiku eni ni o.

TRADUCCIÓN

Él dice: "El carapacho de la jicotea
No puede usarse para beber oti".
Realizó adivinación para Pansaga (meretriz)
Y para Abiku (el que nace para morir pronto)
Las pansaga y el abiku
Son iguales (Ogbongba)
Cuando llega la noche
Pansaga se viste para salir
Y sale como un rayo
Ninguna hechicería
Puede amarrar al abiku
Abiku se va a su casa (cielo) mañana
Realizaron adivinación
Para Alapa Nirawe
Hijo de la boa que realiza ébó,
Cuando se estaba lamentando
Por toda la falta de Iré.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Avisa al barrendero de Oke Apa (vecindad de Apa)

Que ya no barra irawe
Que permita que los hijos de la gran boa
Tengan lugar para divertirse
Hoy la boa va a divertirse
Mañana la boa se va a divertir
Pasado mañana el hijo de Ere (Pitón Africana[61])
Va a caminar (se va a arrastrar)
Dile a Oyeku Alapa que venga a la casa
Ustedes no saben que Ifá
es proveedor de abundancia de Iré
el mando a llamar agogo (campana)
de la tierra de Poro
mando a llamar Ara (especie de tambor)
de la tierra de Ikiji
kiji kiji pertenece a serimogbe
ellos contestaron pronto
y comenzó a bailar
y el canto dice:
Ifá es proveedor de Iré (2)
¿Ustedes no saben que Ifá es proveedor de Iré? (2)

Coro: ¿ustedes no saben que Ifá es proveedor de Iré?

Babalawo: Que Ifá es larga vida
¿Ustedes no saben que Ifá es larga vida?

Coro: que Ifá es larga vida para uno.

EXPLICACION

Aquí está Alapa Nirawe, el hijo de la Boa que realiza ébó. Él fue a consultarse para saber si el iba a ser rico, importante y reconocido, pero Alapa no conocia sus propios Eewo (tabúes).

Irawe, que son las hojas secas caídas de los árboles, eran la prohibición de su familia, porque es en ellas donde su familia siempre se divertía y disfrutaba.

Cuando vemos una Boa, esta siempre se cubre con Irawe, Irawe es como la estera (eni).

Pero cuando llegó Alapa, él dijo que ya había pasado aquel tiempo donde las hojas se dejaban acumular, que ya la misma civilización, hacía que se recogieran todos aquellos despojos de los árboles. Él mando a recoger

[61] Aunque muchas veces se utiliza la palabra Boa indistintamente, en el caso de Ere, se trata de la Pitón Africana (***Python sebae***)

todas las hojas secas y las mandó a botar. Cada mañana, él mandaba a su servidumbre a que recogieran todo el Irawe y lo botaran.

Alapa mismo estaba botando la riqueza familiar y él no se daba cuenta de esto. Cada día él se iba haciendo más pobre.

Y Alapa dijo: "Cada dia mi problema es mayor. Cada día me quedo más pobre". Él mandó a traer a sus Babalawos, "Igba ahu ni ò se muti" (No se puede beber oti en el carapacho de una Jicotea). Ellos son los mismos que realizan adivinación para pansanga (meretriz) y abiku (quien nace para morir). "Las pansanga y los abiku, son iguales", era el nombre del otro sacerdote que consultó Ifá para Alapa Nirawe, cuando él fue por adivinación, para saber si iba a poder vencer sus obstáculos. En la consulta salió Oyeku Meji y los Babalawos le dijeron: "Ese Odu, es tu propio Odu". Le dijeron: "Ese Odu es familia de ustedes. El Odu que estipula que la falta de conocimientos de los Eewo, es la causa de los problemas". Alapa preguntó: "¿Eewo? ¿Cuál Eewo?, yo no conozco ninguna prohibicion". Los Babalawos le preguntaron, que era lo que él hacía con el Irawe que rodeaba su casa y Alapa contestó: "Es basura. La basura la barremos y la botamos". Y ellos le dijeron: "¡Ah Babá!, Usted está tirando su propia riqueza". Le dijeron que ya él no debía botar a Irawe, que era sentándose sobre Irawe, que le iba a llegar la comida, la bebida y todos los Iré. Ya no tendrá necesidad de preocuparse por lo que hay de comer ni de beber. Alapa dijo: "Es cierto, yo que pensaba que Irawe era solo basura". Desde entonces, Alapa reconoció el Eewo (tabú) de su familia y dejó de botar Irawe. Alapa comenzó a usar Irawe como lo habia empleado su familia y desde entonces él comenzó a prosperar.

Ya él reconoció cual era su Eewo (Tabú) y por la razón que estaba atrasado y ordenó a su servidumbre, que además del Irawe que estaba en su casa, le fueran a buscar más Irawe de otros lugares y les decía, que si se acostaba sobre Irawe, que le pusieran Irawe encima. Cuando la boa (Pitón Africana) se acuesta, ella se cubre con Irawe y desde ahí se mantiene vigilante y su comida como Oyà (tipo de roedor[62]) él los puede observar y cuando se acercan, él los atrapa y se los come. Por eso hay un dicho que dice:

Ibu_ba Oka lonje Oka boka ibere ere lonje ere bere (donde se esconde la boa, ahí mismo llega su comida)

El sitio de Ere (Pitón Africana) ahí mismo lo alcanza la comida.

Oka (boa) y Ere (Pitón), son hijos de Alapa, por eso Oka y Ere comenzaron

[62] Este tipo de roedor, se le llama cortagrama o Rata de la Caña (***Thryonomys swinderianus***)

a festejar y se convirtieron en gente rica y respetada.

Ellas no sufren para comer como las demás serpientes que tienen que luchar fuerte para conseguir su alimento.

Si va a comer Sebe (Mamba), él lucha para poder conseguir su alimento.

Si va a comer Jafejafe, que es un tipo de serpiente que solo se alimenta de ratas, también tiene que luchar por sobrevivir.

Si va a comer Benuja (serpiente) también tiene que pasar dificultades.

Solamente Ere y Oka que son los hijos de Alapa, no sufren, su alimento llega a su sitio.

Ellos comenzaron a festejar, dándole gracias a sus Babalawos, los Babalawos a Ifá e Ifá a Olodumare.

Ifá dice: Él va a proveer larga vida para la persona que le sale Oyeku Meji. Él va a festejar y va a ser feliz, no se va a enfermar y sus hijos no van a enfermarse, tampoco su esposa ni su familia.

Asi dice Ifá en el Odu Oyeku Meji.

El ese Ifá anterior, nos explica como la boa al mandar a barrer irawe (hojas secas caídas de los árboles), estaba botando su propia suerte. Esta era la razón por la que su fortuna cada día era más precaria, pues la boa y su hermana la pitón, se esconden entre las hojas secas de los árboles, para cazar sus presas y sin estas, les es más dificil camuflarse y por lo tanto obtener alguna presa.

La persona que tiene el Odu Oyekun Meji en una consagracion de Ifá, astralmente está ligado a la familia de la boa y la pitón y debe respetar los mismos eewos que estos reptiles. Aunque el ser humano, literalmente, no tiene que encontrar su alimento camuflado entre las hojas caídas de los árboles, estas representan su iré y el hecho de barrerlas o deshacerse de ellas, sería la contraparte del iré, o sea, su eewo, su prohibición.

Así como podemos encontrar iré manteniendo un entorno similar al del animal que aparece en el Ese Ifá, también podemos encontrar el osobo o ibi (mal), cuando nos despegamos del mismo entorno.

Los eewos pueden variar para los sacerdotes de Ifá. Un Odu puede prohibir uno o más alimentos, así como el uso de algún o algunos materiales o plantas hasta respetar consejos como no ser curioso, no ser huraño, no ser infiel, no ser confiado etc.

Aunque nuestra religión tiene reglas generales, no es una religión que obligue a

que todos sus seguidores tengan un comportamiento similar, porque todos los seres humanos, no tenemos un comportamiento similar. Esto está comprendido en la creación y con justa razón, no todos tenemos que seguir los mismos patrones de conducta. Lo que para unos es bueno, para otros puede ser negativo y esta es la razón por la que cada Odu (signo) de Ifá, tenga sus propios tabúes.

Nota Aclaratoria: Muchas veces los neófitos quedan un poco confundidos, con relación a los tabúes o prohibiciones. De hecho, muchos religiosos experimentados también. Muchos piensan que si violan un tabú y les pasa algo, es el "***castigo***" del Orisha o de Ifá, lo que los va a afectar. Si bien es cierto que muchos tabúes se deben ver bajo esta perspectiva, no todos se deben a que son antagónicos con nuestros Orishas.

Si Ifá u Orisha le dice que no vaya por un camino "*X*", porque caerá en un hoyo y usted de todas formas toma ese camino y cae en el hoyo, no es ni Orisha ni Ifá quien lo castigó, fue usted mismo. Usted fue prevenido a no hacerlo. Si le previenen que algo es malo y usted lo hace de todas formas, la culpa no es de los Orisha, ni de Ifá, la culpa es suya. Aprendamos a asumir nuestra propia responsabilidad.

De hecho, tal como lo menciona Leonel, estos tabúes muchas veces se deben a la íntima relación de nuestro propio astral, con el de los personajes, animales, plantas, minerales y hasta el medio ambiente que están en relación con nuestro Odu o signo. Dicen los Yoruba, que no se cuida un tabú, porque el tabú se cuida solo. En otras palabras, en algún momento, si violamos un tabú, este nos estallará en la cara, porque astralmente está en contra de nosotros y no fue un castigo de nadie, sino de nosotros mismos y nuestra mala cabeza.

En muchas ocasiones, nuestros tabúes pueden ser de tipo alimentario, ya que Orisha nos está advirtiendo que ese alimento, no le cae bien a nuestro organismo. Otra veces, ese mismo tabú alimentario, se debe a que debemos respetar los alimentos, de nuestros respectivos Orishas Tutelares u Odu de Ifá. Otras veces los tabúes pueden ser tan sutiles, que los pasamos por alto en una consulta. Otras veces, simplemente ignoramos que estamos violando un tabú, tal como lo indica el Ese Ifá que leímos de Leonel.

Es por todo esto, que siempre debemos aprender un poco más de nuestros signos y de esta manera cumplir con los tabúes que estos nos piden y que pueden hasta ciertas formas que tenemos de comportarnos. Ahora, esto no es que debemos obtener de un solo golpe, todo lo que podamos obtener de nuestro Odu, porque bien lo dice Ifá, que la mejor forma de no aprender nada, es aprender todo de golpe. Nuestros Odu los vamos aprendiendo poco a poco y estudiándolos con nuestros padrinos, para que estas enseñanzas, queden bien fijadas en nuestra cabeza.

Muchas veces he visto como religiosos y Aleyos se las pasan buscando Historias de su propio Odu, pero no se han aprendido, las que tienen. Parece que solo fuera para decir que tienen “X” cantidad de historias o caminos de su Odu, más que por aprender las enseñanzas que estos le dan. Una persona que interpreta Ifá, debe tener muchos conocimientos de las cosas queestá interpretando y sentarse con calma a analizar las moralejas de las historias de su Odu. Eso, se estudia, se analiza y finalmente se aprende. Esto no significa que porque tiene una colección de historias de su Odu, es que automáticamente sabrá más, sobre los aspectos que le hacen bien y que le hacen mal. Eso, no existe. Interpretar, lleva horas de análisis y de saber hacer hacer analogías, que nos den una correcta interpretación. No es solo saber las historias de nuestro Odu, es saber lo que nos quieren decir con ellas.

Los Nombres en Nuestra Religión

ESTA NOTA ES SACADA DEL PROLOGO DEL LIBRO DE LORUKO (NOMBRES) DE MI AUTORIA, COMPARTO PARTE DE ESTE PRÓLOGO, PARA QUE SE CONOZCA LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL PONER LOS NOMBRES CORRECTOS EN NUESTRA RELIGION.

-PRÓLOGO-

Este libro busca llevar a cada Babalawo, la posibilidad de tener el conocimiento sobre algunos de los nombres originales que deben recibir los sacerdotes de Ifá, por el Odu que saquen durante su consagración de Ifá.

Estos nombres también son empleados para los niños o niñas, cuando reciben la ceremonia de Esentaye (Bautizo yoruba), el cual se realiza a los 9 días de nacido un niño y se hace con el fin de saber el Odu que trae en su nacimiento y basándose en el mismo Odu, preguntar el nombre que Ifá depara para él.

Antes de pasar a dar una explicación, sobre la importancia que tiene llevar un nombre de Ifá que tenga relación con su Odu, tengo que explicar el porque en Cuba se fue perdiendo este proceso.

Quiero recordar que a Cuba llegaron pocos Babalawos, en comparación con la cantidad de Babalawos existentes hoy en día. Al llegar estos Babalawos a nuestras tierras, fuera de sus mismas costumbres, tuvieron que ajustarse a las doctrinas imperantes y una de ellas era, que el bautizo era meramente católico. Los nombres que se comenzaron a emplear eran latinos y por lo tanto, los nombres yorubas originales que acostumbraban a ponerle a sus descendientes, se fue dejando de emplear.

Mientras en Nigeria, en tierras yorubas existe el Esentaye, que es el bautizo del recién nacido, donde se le saca un Odu de Ifá y guiados por ese Odu se le pone el nombre yoruba a la criatura, sea varón o sea hembra, nazca o no para Babalawo, por razones obvias, se mantuvo más fuerte el criterio de los nombres tradicionales.

Aunque en tierra yoruba, la religión fue perdiendo adeptos por las sabidas conquistas musulmanas y la invasión de otras religiones, tanto, que se llegó a mantener un porcentaje muy pequeño de seguidores de la tradición yoruba, que alcanzaba entre el 8 y el 10%. No podemos olvidar que en medio de tantas ligas religiosas que llegaron a esas tierras, la gran mayoría de los yorubas, conservan sus tradiciones como sociales y aunque existe mucha tradición musulmana y católica, los nombres yorubas, por lo general son parte de su cultura. Como todo, claro está, en tierras de habla hispana, por lo general encontraremos nombres latinos, aunque no falta quienes puedan adoptar nombres de otra lengua, pero es

la gran minoría. Esta es la razón por las que, mientras en Cuba se fueron perdiendo los nombres yorubas por su escaso uso, en Nigeria se mantuvo esta tradición por tratarse de su lengua y de sus tradiciones[63].

A Cuba llegaron un grupo de Babalawos de tierras Nigerianas y al comenzar a crecer Ifá en la isla, los nombres que se fueron empleando fueron los de nuestros ancestros llegados a la isla o sea, un reducido grupo de nombres, que a medida que fue creciendo la religión en Cuba, fueron siendo insuficientes. Por ello, los nombres originales de nuestros ancestros llegados a Cuba y de los primeros iniciados, fueron repitiéndose acrecentadamente día a día. En aquellos tiempos, era común escuchar los nombres Ifábi (Ifá nació o llegó Ifá), Ifáomi (Ifá vive en el agua), Ifadebi (Ifá nació con corona), Ifátola (Ifá trae la riqueza), Ifáori (Ifá es cabeza), etc, etc. Cuando estos nombres ya fueron demasiado insuficientes, por la cantidad de Babalawos que se comenzaron a consagrar, entonces comenzaron los problemas. Muchos comenzaron a "***Idear***" nombres o a inventar nombres, que realmente no tienen nada que ver con el yoruba original que llegó a Cuba, ni con el yoruba que se siguió manejando en Nigeria.

Mi preocupación con respecto a estas problemáticas, me hicieron buscar más allá de nuestras raíces afrocubanas, tratando de rescatar más bien de la cultura tradicional africana, buscando el buen mantenimiento de nuestra tradición Yoruba en nuestras tierras y evitando que se promulgue un Ifá, con lagunas en algunos aspectos, por la misma problemática histórica por la que se vio forzada a pasar.

Los rituales de nuestra religión en Cuba, se han mantenido de una forma diferente a como se llevan en tierra Yoruba, pues tenemos que tomar en cuenta que a nuestras tierras llegaron yorubas de muchas tierras de Nigeria. Incluso, llegaron religiosos de tierras no yorubas como los que llegaron de Benin, etc. Nuestra tradición fusionó, los rituales de todas las tierras llegadas a la Isla, aunque predominaran más lo de algunas tierras que los de otras, pero el Ifá que se conservó en la isla, fue un Ifá polifacético, conservando un poco de cada tierra yoruba y no yoruba. Así este Ifá se conservó por años y así fue como salió a casi todo el mundo.

En Nigeria, cada tierra donde se practica Ifá, se practica de una forma diferente. Los Babalawos de Ifé, tienen su forma de practicar Ifá, la que no tiene que ser la misma forma de adoración que se tiene en otras tierras yorubas, pues ellos tienen la religión como una tradición y cada pueblo conserva su propia tradición[64].

En uno de mis viajes a Nigeria y estando en Oyó, tierra con la que me siento identificado religiosa y socialmente, pedí ir a Ilé Ifé con fines investigativos y los

---

[63] En algunos libros de antropología e historia, también encontramos que en Cuba se prohibía el uso de nombres que no fueran en español. No solo fue un asunto de ir perdiendo la tradición, fue un asunto de que no se les permitía el uso de nombres de origen Yoruba. Muchos, colocaban el nombre exigido por la ley a sus hijos, pero le ponían en secreto su nombre Yoruba.

[64] De hecho, el orden jerárquico de los Odu de Ifá, son diferentes en Ifé y en Oyó. Es más, en Cuba mantenemos el orden Jerárquico de los Oyó.

Babalawos de Oyó me dijeron, ¡Pero, los Babalawos de Oyó, son Babalawos de Oyó y Babalawos de Ilé Ifé, son Babalawos de Ilé Ifé![65], haciéndome ver que si estaba en un lado, no podía mezclar las cosas, ya que cada quien tiene su propia forma de adoración y si, es cierto que cada tierra yoruba tiene su forma de adoración, algo totalmente ajeno a mi pensar como afrocubano, donde estamos acostumbrados a adorar a todos los Òrìsà de la tradición Yoruba, sin distinción y donde tenemos una mezcla de sabiduría de todas las tierras donde se practica la cultura yoruba en Nigeria. Para nosotros, no hay barreras cuando se trata de mezclar los rituales de una tierra yoruba, con las de otra también yoruba, pues de eso esta hecha nuestra tradición, de la fusión de todos los linajes yorubas llegados a la Isla.

Hoy muchos tratan de llevar la religión yoruba, de una forma plenamente tradicional africana, criticando la cultura afrocubana por tener muchas ligas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, quienes practican la religión yoruba tradicional, no solo aprenden de la cultura yoruba según el linaje en el que son consagrados. Aquellos que provienen de un linaje de Ile Ifé, buscan conocimientos de tierras como Oyó, Osogbo, etc., o sea, que sus prácticas tampoco están siendo tradicionales, pues ellos no están practicando la religión según la tradición de un linaje africano, sino que también hacen una mezcla de todas las tradiciones que se conocen en Nigeria. Esto pasa a ser lo mismo que sucedió en Cuba, con la fusión de las diferentes culturas yorubas, algo que no es criticable, pues para llevar la religión yoruba de una forma tradicional, aferrados solo a la forma en que se lleva en un linaje "X" de tierras yorubas, se necesita ser un nativo africano, acostumbrado a seguir las tradiciones heredadas de sus ancestros, algo que para nosotros resulta difícil, pues nuestros ancestros no vienen de un solo linaje africano, nuestros ancestros vienen de muchas tierras yorubas y no tenemos que llevar la religión como la lleva uno de los linajes yorubas. Nosotros los occidentales, por lo general, vemos la religión yoruba como religión y no como tradición, no nos acostumbramos al hecho de creer que tenemos que adorar a nuestras divinidades de una sola forma, sabiendo que existen otras tierras que tienen otras formas de adoración y que también son valiosas, pues son legados dejados por nuestros Òrìsà a sus descendientes, en los diferentes territorios yorubas y fuera de ellos[66].

---

[65] Por ejemplo, Changó, no es muy popular en Ilé Ifé, ya que el culto a Changó fue impuesto por los Oyó cuando conquistaron y se tomaron Ile Ifé. Inclusive, se pueden encontrar textos relativamente modernos, donde aún se menciona y tiene Eses Ifá, Aranfé u Oramfé, la deidad sustituída por Changó.

[66] Otro de los puntos en que estos señores no parecen darse cuenta que **NUNCA**, podrán practicar de forma tradicional, es a la hora de hacer sacrificios. Los animales utilizados en Nigeria, en algunos casos son los mismos, como lo es el Gallo, el carnero, el chivo, la gallina y en fin, los animales domésticos en general, pero cuando se trata de animales más específicos y que son por ejemplo las diferentes clases de ratas, no podrán hacer nada. Para ellos, sería imposible darles jutía a sus deidades y decir que son "***Tradicionales***", porque la jutía, solo es endémica de Cuba. Aparte de ello, cada tipo de rata en su tradición, tiene un significado diferente. No es cualquier rata, la que pueden sacrificar. Tampoco podrían darle codorniz, ya

En Cuba no pasó lo mismo, los diferentes linajes llegados a la isla se fusionaron, dejaron de verse como rivales o como diferentes y tuvieron que ajustar los rituales de todos, en un solo ritual. Por esto, el Babalawo que practica la tradición afrocubana, no tiene fronteras y adoramos a todos los Òrìsàs que llegaron a nuestras tierras, sin distinción de linajes, pues en nuestra tierra, todos se unieron para conformar nuestra tradición, como una religión donde se adora a todos los òrìsàs por igual.

La forma de adoración y cultuación que tenemos en Cuba y los países donde ha llegado nuestra tradición, incluyendo a México (la que ha sido mi segunda patria), es una cultuación correcta, con la diferencia de que todo lo que tiene que ver con la lengua, se ha ido distorsionando con el paso de los tiempos.

Por esta razón mi trabajo comenzó buscando la forma de restaurar el ébó dejado por nuestros ancestros, sustituyendo sus rezos por los rezos yorubas correctos, con su traducción correcta y con su fonética original. Luego busqué dar a conocer los eewos (prohibiciones) para cada Odu de Ifá y ahora este de los nombres para los diferentes Odu de Ifá, tratando con estos trabajos, de lograr restablecer el orden en los aspectos religiosos que con la transculturación, pudieron perderse o deformarse.

La importancia de tener el nombre de Ifá relacionado con el Odu que tuvimos en nuestro nacimiento o en nuestra consagración de Ifá, es realmente importante, pues en los Ese Ifá de cada Odu, hay algunos relacionados con un nombre o con otro y el sacerdote debe prestarle mayor atención a los Ese Ifá en los que aparezca el nombre con el que Òrúnmìlà lo bautice en su consagración, como lo citamos a continuación:

OGUNDA BI ODE

LOS VIAJES DE AMOSUNLAKA

ESE IFÁ

Ganganun a begbe jinnijinni
A difa fun Amosunlaka
Ti somo bibi nu agbonmiregun
Nwon ni okakimole kojare
Ébó ni o se
O si gbebo nbe o rubo

---

que la codorniz, también es un sincretismo americano y eso los haría exactamente igual de sincréticos que nosotros los afrocubanos y por tanto no podrían llamarse "***Tradicionalistas***". De hecho, muchos de los animales que se usan en Nigeria, son hoy en día, especies portegidas, por lo que tampoco podrían importarlas, sin un permiso especial de **CITES** y definitivamente, no podrían sacrificarla. Solo desde este punto de vista podemos darnos cuenta, que solo son tradicionalistas de mentiritas.

Ifá o ran mi ni Ira mo lo
Ifá o ran mi ni maja mo re
Ajo kan ajo kan
Ti mo ba re
Ifá enire ni ki nba nbe
Ifá ti nba si o da
Ifá ko ma se si mi pa
Esò lomode le romodie mi eso
Ewe elesomeso temi
Esò ni mo se yun
Esò na ni ngo si sebo.

TRADUCCIÓN

El árbol grande
A su lado nacen otros árboles (sus hijos),
Realizaron adivinación
Para Amosunlaka,
Quien es hijo de Agbonmiregun (Òrúnmìlà).
Le dijeron que tenía que realizar ébó.
Él escuchó y realizó el ébó.
Ifá, tú me mandaste a Ira (pueblo)
Y yo fui
Ifá, tú me mandaste a Maja (pueblo)
Y yo fui
Un viaje, otro viaje
Que yo cumplo
Ifá, permíteme encontrar
Buena fortuna en ese lugar
Ifá y si yo me equivoco
En alguna consulta
Ifá, tu no me mates por mi equivocación
Lentamente el niño persigue al pollito
Lento, yo me fui lentamente
Y regresé lentamente.

EXPLICACION

Amosunlaka, es hijo de Agbonmiregun (Òrúnmìlà), le dijeron que tenía que realizar ébó. Amosunlaka realizó el ébó. Después del ébó, él fue a su viaje y regresó bien y con mucho Iré.

Ifá dice que los Babalawos le deben realizar ébó.

FIN

En el Ese Ifá anterior, aparece Amosunlaka, quien es hijo propio de Agbonmiregun (nombre con el que también se le conoce a Òrúnmìlà). Él quería realizar un viaje y por esta razón él fue con sus Babalawos. Sus Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó para que el viaje fuera exitoso, tanto a la ida como a la vuelta. Él escuchó y realizó el ébó. Él pudo realizar su viaje y regresar con iré.

Este es uno de los nombres que aparecen en el Odu Ogunda Bede y la persona que nazca con ese Odu y además sea bautizado en su consagración de Ifá con este nombre, tiene que tomar muy en cuenta los Ese Ifá, donde el personaje central (como en este caso), lleva el nombre con el que el fue bautizado en Ifá. La persona debe tomar en cuenta todos los Ese Ifá que sea capaz de poseer de su signo y tenerlos presente, pero con mucha más razón, debe tener especial atención al o a los Ese Ifá, donde aparece su nombre, ya sea como el adivino o como el personaje central del Ese Ifá, pues estos serán los más ligados a su vida.

Si la persona tiene ese Odu y además ese nombre, debe tener en cuenta realizar sacrificios cada vez que tenga que viajar por asuntos de trabajo, de lo contrario, sus ganancias podrian no concretarse.

Otras de las razones por las que aparecen nombres de Ifá en los diferentes signos del oráculo, está ligado a los poderes o elementos que aparecen en los diferentes Odu de Ifá, como el ejemplo de Irètè Ogbe que citamos a continuación:

ESE IFÁ

Ategbe awo Olokun
Lo difa fun Olokun
Igbati Olokun
Nfo omi oju sogbere ajé
Ébó ni nwon ni o ma muse
Osi gbebo mbe o si sebo
Ategbe iwo lawo Olokun
Iwo lo sokokun eni ajiki.

TRADUCCIÓN

Ategbe es el Awó de Olokun,
Realizó adivinación para Olokun,
Cuando Olokun se estaba lamentando
Porque no tenía dinero
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Ella escucho y realizó el ébó
Ategbe, tu eres el Babalawo de Olokun
Quien la convirtió en una persona muy respetada.

Como podemos apreciar, el Odu Irètè Ogbe, es uno de los signos relacionados

con la divinidad Olokun y por esta relación, podemos encontrar entre los nombres de Ifá para este signo, el de Ifátokun, que quiere decir, Ifá es grande como el mar, pues según el Ese Ifá, la grandeza obtenida por Olokun, fue gracias a Ifá.

ESTA MISMA NOTA, UN POCO MAS AMPLIA PODEMOS ENCONTRARLA EN LA PAGINA DE LA SOCIEDAD YORUBA DE MEXICO.

Nota del Editor: Leonel, publicó su libro con éxito. Fue un muy buen trabajo, en el que tuve el honor de participar. De hecho, conversé este tema con Leonel y me pareció muy interesante. Sin embargo, le planteé un pequeño problema que podía existir con esto de los nombres, porque en muchas partes (Panamá es un ejemplo), no se permite el uso de nombres, que no sean comunes y resulten extraños.

Sin embargo, los nombres católicos que usamos, también tienen un significado y le sugería escribir el mismo libro, pero no solo colacando nombres de Ifá, sino también nombres católicos que pudieran tener similares significados y que son aceptados por nuestra sociedad. De esta forma, nuestros hijos podrían ser nombrados con un nombre lo más apegado a Ifá.

Leonel, estuvo de acuerdo y se trabajó en ello, pero con la trágica muerte de mi abure, el libro quedó suspendido. El borrador de este libro que no vio la luz, lo conservo hoy en día solo para mí, no por razones egoístas, sino porque no tuve su autorización para publicarlo. Habíamos acordado que, al igual que todos nuestros libros, este sería gratuito.

Iwa Pele

Si Ifá habla sobre el buen comportamiento, es porque reconoce que la humanidad tiene establecido como práctica cotidiana, un mal comportamiento, pues no existirían leyes que prevengan contra el robo, si no existieran los ladrones.

Iwa pele, (buen comportamiento) habla en muchos ese Ifá y en todos tiene un desenlace diferente.

En una de la parábolas donde habla Iwa, Dice:

Iwá era esposa de Orúnmilá. Iwa tenía la costumbre de defecar en medio de la sala, hubiera o no visitas. Si Orúnmila tenía visitas en su casa e Iwa tenía deseos de defecar, ella abría un hueco en la sala y allí mismo defecaba delante de todos. Aquella conducta de Iwa, a Orúnmila no le parecía apropiada para la esposa de alguien con tantos y tantos conocidos como él. Por ello, él siempre le llamaba la atención a Iwa sobre su mal proceder. Un día Orúnmila recibió una visita e Iwa, como era su costumbre, volvió a defecar en la sala delante de todos, por lo que Orúnmila se molestó mucho y le pidió a Iwa que se marchara de su casa, pues él entendía que ella no era digna de él. Iwa se marchó de la casa de Orúnmila y fue a vivir en la casa de Alara.

A los días Orúnmila comenzó a extrañar a Iwa y decidió salir a buscarla. Él se había enterado que Alara le había dado albergue a Iwa y hacia allí se dirigió. Orúnmila desde la puerta de la casa de Alara, comenzó a gritar llamando a Iwa, pero Iwa no salía, porque ya Iwa se había marchado de la casa de Alara, cuando supo que Orúnmila iba a buscarla allí. Alara salió y le preguntó a su amigo Orúnmila ¿Qué deseaba? A lo que Orúnmila contestó que él andaba buscando a su esposa Iwa y que él sabía que él (Alara), le había dado albergue en su casa. Orúnmila le reprochó a su amigo Alara, que le hubiera aceptado a Iwa en su casa, siendo que era su esposa. Alara le dijo que cuando uno tiene una esposa y la corre, ella deja de ser su esposa, porque cuando uno tiene dinero y lo bota, ese dinero ya no es de uno.

Orúnmila le comenzó a contar las consecuencias que lo llevaron a botar a Iwa de su casa, explicándole a Alara, como ella se defecaba en el medio de la sala, delante de todas las visitas que él tuviera. Alara entonces le dijo a Orúnmila y ¿Solo por eso la corriste?, Orúnmila le dijo ¿Crees que es poco? Alara entonces le dijo a Orúnmila ¿Ella no te lava tu ropa? ¿Ella no te cocina? ¿Ella no te atiende bien? Orúnmila le dijo que si, que efectivamente él no tenía ninguna otra queja de Iwa, pero le molestaba que ella defecara delante de todos en medio de la sala. Alara le dijo a Orúnmila: "Todos tenemos algunos defectos, pero si tenemos más virtudes que defectos, debemos valorarlos". Alara le confesó a Orúnmila, que su esposa tenía la costumbre de no lavarse la boca, sin embargo él no podía correrla

por esa mala conducta, cuando reconocía tantas y tantas buenas actitudes en ella.

Orúnmilá entendió el mensaje y con más ímpetu continuó su búsqueda. Ahora se dirigió a la casa de Ijero, allí justamente le sucedió lo mismo y también Ijero le contestó de forma similar a Alara. Iwa se había marchado a vivir a la casa de Owaragun Aga y también hacia allí se dirigió Orúnmila, pasando por el mismo proceso que pasó con Alara y con Ijero y recibiendo los mismos consejos y encontrando que la esposa de Owaragun como la de Ijero y la de Alara, también tenían defectos y aun cuando a ellos no les gustaban esos defectos, eran capaces de comprender que un defecto en una persona, no puede hacer que se olviden o no se valoren, todas sus virtudes. Así, Orúnmila encontró a Iwa y la llevó para su casa, con la intención de vivir con ella para siempre, perdonando su mala costumbre.

Este Ese Ifá, es uno de los que explica sobre Iwa pele (el buen comportamiento). Desde este ángulo, Ifá nos trata de hacer entender que una mala costumbre, no puede ser razón para no aquilatar todas las virtudes que tienen las personas que nos rodean. No se puede ser tan ingrato de borrar todas las buenas acciones de los demás, por la justificación de un error o una conducta inapropiada. Ifá con esto de Iwa Pele, nos quiere hacer ver que nosotros los seguidores de la religión yoruba (y humanos en general), deberíamos tomar en cuenta todas las buenas acciones de los demás, antes de juzgarlos por un error o por una mala acción.

En otros ese Ifá, Ifá explica como Iwa se fue a vivir al bosque y el hombre se pasa la vida tratando de buscarla, esto es una forma de decir que nosotros como humanos realmente estamos desprovistos de buen carácter, podemos querer tenerlo siempre presente, pero todo tiene que ver con nuestro entorno. Si el entorno es hostil, Iwa desaparece y aflora el mal carácter en respuesta a las provocaciones. Por ello concluyendo, Iwa es lo que todos queremos lograr, pero nadie lleva. Es lo que está en todos los labios, pero no vive en ningún corazón. Para lograr un buen comportamiento, lo mejor es rodearnos de un entorno realmente agradable y tratar de apartar de nuestras vidas, toda la basura que nos pueda dañar.

Esto es una explicación propia de lo que es Iwa Pele. La forma del Ese Ifá original, no fue empleada de forma idéntica, pudo haber tenido transformaciones para su mejor entendimiento, por lo que ruego no se tome como Ese Ifá original, sino como una interpretación propia del mismo.

Nota del Editor: En lo personal, siempre he albergado serias dudas sobre este Iwá Pele, como una enseñanza de "*Ifá tradicional*". Para mi concepto, la enseñanza es buena, pero me parece una inclusión moderna. Esto no solo lo conversaba en privado con Leonel, siempre di mi opinión en foros públicos sobre Iwá Pelé como "*tradicional*". Repito que no estoy en contra de la enseñanza como tal, es tan solo que no llega a convencerme su "*tradicionalidad*". Para mí, este es uno de los tantos agregados modernos que he visto en los últimos años. Es extraño que autores más viejos, nunca lo mencionaran. He leído muchas tesis

sobre Ifá y libros de varios autores y nunca había leído sobre este supuesto Iwá Pelé. Esa es mi primera duda con eso. Simplemente, un concepto tan elevado, no hubiese sido posible pasarlo por alto, tal como los otros conceptos que son falsos, sobre Orí y sobre la mentira de la Iyanifá. De hecho, si reviso el curriculum de los autores que lo mencionan, más serias son mis dudas.

Lo segundo, es más contundente. Si ese concepto de Iwá Pelé fuese realmente tan "*tradicional*" como lo quieren hacer ver, nuestra religión jamás hubiese llegado a América y menos en las condiciones que llegó. No me cabe en la cabeza, ni puedo creer, que personas que se dedicaban a causar guerras, organizar cacerías y hasta borrar pueblos enteros, solo para vender a su propia gente como esclava, tuviesen un concepto tan elevado, como lo es Iwa Pelé.

No nos llamemos a engaños, con una realidad que está muy bien definida en la historia: El hombre blanco, no esclavizó al hombre negro. Esta es una gran mentira. De hecho, el hombre blanco, esclavizó al hombre blanco, eso es un hecho, que tampoco se puede esconder. Los griegos, los romanos y muchas otras culturas de hombres blancos, exclavizaban a hombres blancos y no negros. No solo los negros, fueron esclavos. Eso también, es mentira. A su llegada a África, el hombre blanco solo aprovechó una práctica comercial, por una circunstancia que ya existía. Era el negro, quien esclavizaba al hombre negro, usando varios trucos para obtener su "*materia prima*" y justificar su comercio y esto lo hacían, desde mucho antes de la llegada de los europeos al África.

Muchos fueron los esclavos negros que llegaron a las cortes musulmanas. Eso está bien evidenciado en la historia y es un hecho, pero el afrocentrismo ha querido culpar a los blancos y otras razas, de la responsabilidad que solo es de ellos mismos. Han querido esconderse de la historia y han querido trasladar su responsabilidad, haciendo ver que el blanco, fue quien abusó de ellos. Sería el equivalente a decir, que los narcotraficantes son víctimas de los drogadictos, porque ellos son los que usan las drogas. Si usamos esa lógica, entonces podemos decir que los narcotraficantes, no solo son inocentes, sino que también son víctimas.

Bajo esta visión, dudo mucho que un Ifá Ancestral, haya tenido dentro de sus conceptos, algo llamado Iwá Pelé. Esto sería como decir que este era el concepto que los obligaba a cazar, arrestar o arrasar, bajo cualquier excusa, a su propia gente, para venderla como esclava. Seamos sensatos: Si este concepto hubiese sido parte de un Ifá ancestral ¿Ellos hubiesen enviado a su propia gente a la esclavitud? ¿Hubiese llegado Ifá a América? No lo creo. Este es el segundo punto que me hace albergar serias dudas de que Iwa Pelé, sea un concepto de Ifá Tradicional. Por lo menos, antiguo no es. Este concepto solo fue un mecanismo de mercadeo y vender una espiritualidad y bondad que no existe en ellos. El concepto es importado y obvio que es de data reciente y de hecho, muy obviado, porque no hay que perder de vista el hecho que Nigeria, es uno de los países con mayor

índice de delincuencia a nivel mundial. Tan corrupto es, que ni siquiera es tomado en cuenta para préstamos, por parte de instituciones internacionales ¿Será por su exceso de Iwa Pele? Solo lo dejo hasta allí.

Suuru (Paciencia)

Nuestra religión Yoruba, nos enseña que para lograr el éxito, tenemos que buscar un autocontrol basado en la filosofía de no desesperarnos, para llegar a la meta.

Ifá dice que todos los seres humanos, según nuestras propias formas de vida, estamos sujetos a alcanzar el bienestar y una vida más cómoda, más tarde o más, temprano. Más tarde para algunos y más temprano para otros ¿Qué sucede? Que muchos no tienen paciencia para esperar, a que la suerte le llegue cuando Olodumare quiera y caen en el desespero, tratando de forzar el destino, cuando ven que otros, amigos, hermanos etc., han logrado una estabilidad y ellos no. En muchos casos, la solución es alcanzar los bienes materiales, sin importar la forma que se logre. Esas diferentes formas de querer lograr algo, pueden ser las no adecuadas, incluso, muchas pueden ser eewo (tabú) para nuestra religión, ya sea por estar ligadas a robos o estafas al prójimo, algo que está considerado un delito grave en nuestra religión, pues el robo, la estafa y otros, se consideran penados con la muerte, aunque no sea una pena material, la persona pasa a llevar un "***arrastre***" por los males ocasionados a sus iguales.

De esta forma, cuando el hombre recurre a astucias propias para lograr el bienestar material, está apartándose de su camino espiritual y aquello con lo que se suponía podía contar de seguir alineado a su destino original, se pierde inmediatamente, pues si no confiamos en lo que Olodumare nos depara y recurrimos a soluciones mundanas, es lógico que no tengamos derecho a ser premiados con la buenaventura divina. Para ello, es imprescindible desarrollar la cultura de la paciencia, llamada en nuestra religión "***Suuru***".

El proceso de desarrollo en sí, es una forma de explicar cómo el ser humano va desarrollando la paciencia para lograr convertirse en madre o padre de familia, mientras más chicos, los seres humanos tienden a ser más desesperados y poco a poco la misma vida los va preparando para poder tener a otros a su abrigo, pues Ifá considera que una persona sin Suuru, no está preparada para tener hijos, pues no sabría cómo tratarlos. Se desesperaría ante cualquier eventualidad y la enseñanza podría ser un desastre. Sin paciencia, los humanos tampoco podríamos tener dinero en nuestras manos, pues no sabríamos que hacer con él y con total seguridad, lo derrocharíamos. Es lógico que si no tenemos paciencia, los actos desesperados que solamos tener, afectan grandemente nuestra salud, provocando estrés, úlcera o simplemente problemas nerviosos.

Estas son algunas de las razones, por las que en nuestra religión es tan importante desarrollar la paciencia "Suuru". La gran mayoría de nosotros entramos a la religión con una formación mundana, que después poco a poco, hemos tenido que ir cambiando. Lo correcto, es que nuestras descendencias se apeguen al conocimiento adquirido por sus mayores y así logren tener una vida más sana y

más tranquila, pero para ello, los padres deben dejar de pensar en ellos como padres y poner un poco de atención a sus hijos, como hijos. Nuestros problemas nunca deberían afectar a nuestros hijos, aunque desgraciadamente, cuando una de las partes no le importa estas cosas, trae por consecuencias una vida desastrosa para su propia descendencia.

A continuación expondré un Ese Ifá, que explica la importancia para la humanidad que tiene el desarrollar la paciencia:

> *En cielo, Igún (buitre) actuaba como el hijo de Olódùmarè. Un día, Igún cayó enfermo. Él estaba débil y parecía frágil. Él fue donde Olòdùmarè para quejarse de su estado de salud.*
>
> *Olódùmarè pidió a Igún para que fuera al mundo y que encontrara remedio a su problema de alimentación, en la tierra. A la luz a esto, Igún descendió al mundo.*
>
> *Por otro lado, Ọ̀rùnmilá estaba en su casa. Él tenía dos esposas. Él era pobre y ninguna de las esposas, le había dado ningún problema. Era muy difícil para Ọ̀rùnmilá comer una vez por día. Él y sus dos esposas, no tenían ninguna ropa buena que ponerse. Ellos no tenían un alojamiento bueno para vivir. Todo era muy duro para ellos en la tierra. Por lo tanto, Él llamó a sus estudiantes arriba mencionados para consultar Ifá.*
>
> *¿Qué pasos necesito dar para ser una persona exitosa en la vida? ¿Qué debo hacer para que mis dos esposas salgan embarazadas y den a luz niños?*
>
> *Órúnmìlá estaba seguro que él se volvería un hombre muy exitoso y que sus esposas podrían dar a luz niños. Él fue informado, que él iba a hacer un gran favor a una persona muy importante, de la que él no sería consciente. Ellos le dijeron más allá, que la persona pagaría con creces, las buenas obras que Órúnmìlá haría. Órúnmìlá fue aconsejado a ofrecer sacrificio con cinco gallinas, cinco botellas de aceite de palma y cinco recipientes nuevos. Entonces, él ofrecería una de las gallinas a Ifá, cada día durante cinco días, como un ritual. Todos los órganos interiores de cada una de las gallinas - intestinos, hígado, molleja - sería quitado y puesto dentro de un recipiente, con una botella de aceite de palma en él y debía llevarlo a la urna de Èsù Òdará, en el cruce de caminos, cada día durante cinco días. Órúnmìlá cumplió e hizo cuanto le aconsejaron.*
>
> *Entretanto, cuando Igún llegó a tierra, él aterrizó cerca del árbol en el cruce de caminos, el cual tenía cercano el sacrificio de Órúnmìlá. Él simplemente se encontró el sacrificio que Órúnmìlá había puesto allí. Èsù Òdará persuadió a Igún para que se comiera el sacrificio. Igún lo hizo y descubrió que el problema del estómago desapareció de repente. Al día siguiente, Órúnmìlá repitió el sacrificio. Igún lo comió y vio que la debilidad en su*

pierna derecha desapareció igualmente. El tercer día, él comió del sacrificio ofrecido por Órúnmìlá. Él se alimentó y el problema en su miembro delantero derecho, desapareció. En el cuarto día, él se alimentó nuevamente y el problema en su pierna izquierda desapareció. En el quinto día, él comió el sacrificio y el problema en su miembro delantero izquierdo desapareció. Igún se recuperó totalmente en el quinto día. Fue entonces que él comprendió, que su enfermedad era causada por falta de comida. Entonces Igún pidió a Èsù Òdará la identidad de la persona que lo había alimentado durante cinco días. Èsù informó a Igún que había sido Órúnmìlá.

Al día siguiente, Igún regresó al cielo e informó a Olódùmarè que él estaba perfectamente bien y que fue a través de la comida que le abasteció Órúnmìlá, que él se recuperó. Olódùmarè entonces le dijo a Igún que no era bueno negarse a sí mismo. El no debería saltarse ninguna comida otra vez. Igún estuvo de acuerdo.

Igún entonces le dijo a Olódùmarè que le gustaría pagar a Órúnmìlá, por el bien que le había hecho.

Olódùmarè le dio a Igún cuatro regalos – riqueza – hijos – longevidad – paciencia - para darle a Órúnmìlá y que este escogiera una. Olódùmarè le dijo que Órúnmìlá no debería escoger más de uno de estos regalos y que Igún debía regresar con los restantes al cielo.

Igún regresó a la tierra y fue derecho a la casa de Órúnmìlá con los cuatro regalos. El agradeció a Órúnmìlá por el favor que le había hecho. Esa fue la primera vez que Órúnmìlá sabría que el sacrificio que ofreció, fue el responsable de hacer que Igún recobrara su salud. Igún le dijo a Órúnmìlá que él había regresado a pagarle por sus buenas acciones y que él, Órúnmìlá, iba a escoger solo uno de los regalos como le dijo Olòdùmarè.

Orunmila invitó a sus dos esposas para deliberar. Él le preguntó a la esposa joven, lo que ella sentía que debería escoger entre riqueza, hijos, longevidad y paciencia y la razón de porque la prefería.

La esposa joven escogió riqueza. Cuando preguntó porque, ella respondió que si ellos escogían riqueza, tendrían suficientes recursos para comprar buena ropa, buen mobiliario y materiales en el pueblo. Ella también clamó o dijo, que sería fácil para ellos construir una casa nueva, comprar un caballo nuevo y ser capaces de comer y beber lo que ellos quisieran en cualquier momento.

A la esposa mayor se le pidió que escogiera uno de los cuatro regalos y diera razones de su elección. La esposa mayor escogió hijos. Ella dijo que

si eran escogidos los hijos, ella estaría contemplada entre aquellas quienes habían dado nacimiento a niños en su vida. Ella dijo que cuando muriera, habría alguien que le daría santa sepultura. Para ella eso, era más valioso que cualquier otra cosa o acción en la vida.

Òrúnmìlà invitó a su amigo, para que le aconsejara que escoger. El amigo le aconsejó longevidad. El sería capaz de vivir mucho más tiempo que cualquier otra persona en la vida. El sería capaz de contar cuentos que ninguna otra persona podría narrar. Él sería la persona más respetada por su edad.

Òrúnmìlà entonces llamó a sus estudiantes, para que consultaran a Ifá, por segunda vez. Durante la consulta, Ogbe-Ìyònú fue revelado. Los estudiantes le dijeron a Órùnmìlà que escogiera paciencia. Cuando preguntó porque, ellos simplemente respondieron que Ifá dijo que el mayor que tuviera paciencia, conseguiría todo.

Òrúnmìlà agradeció a cada uno de los presentes y escogió paciencia. Entonces Igún regresó al cielo con los regalos restantes. Las dos esposas protestaron y empezaron a discutir con Órùnmìlà. La mujer joven dijo que todas las cosas buenas de la vida lo eludirían, porque Órùnmìlà había hecho una elección incorrecta.

La mujer mayor dijo que Órùnmìlà debería haber escogido hijos, porque nada era más grande que los hijos. Las dos esposas empezaron a pelear. Ambas sostenían su elección y pronto una pelea siguió y ellas empezaron a golpearse. Ellas lucharon hasta que se cansaron. Cuando las esposas se quejaron con Órùnmìlà, él simplemente les dijo que quien tuviera paciencia, obtendría todo.

Mientras tanto en el cielo, la riqueza se había cansado de vivir en el cielo sin paciencia. Llegó a la cabeza tres meses después y la riqueza fue a Olódùmarè a buscar permiso para ir y vivir con paciencia en la casa de Órùnmìlà. Olódùmarè le concedió su petición y con esto Órùnmìlà se hizo rico. Él podría sostener o pagar muchas cosas y su joven esposa llegó a ser feliz.

Tres meses después de esto, los hijos fueron con Olódùmarè a pedir permiso para quedarse con riqueza y paciencia. Olódùmarè les concedió su petición. Las dos esposas se embarazaron. La esposa mayor llegó a ser muy feliz. Nueve meses después, las dos esposas dieron nacimiento a niños saludables.

Tres meses después, longevidad fue con Olódùmarè y buscó permiso para ir a vivir con paciencia, riqueza e hijos a la tierra. Olódùmarè le concedió su petición. Órùnmìlà quien escogió paciencia, entonces obtuvo riqueza, niños y longevidad, como bonos.

Òrúnmìlà y sus guardianes de casa llegaron a ser felices, ricos y muy contentos ellos cantaban, bailaban y daban alabanzas a Olódùmarè, por todos los Iré de la vida.

VERSO

Òpópo t'irópó
Òpópo t'irópó
Él, quién usa la calabaza şẹ̀ẹ̀rẹ̀, para golpear el instrumento musical dùùrù
Él, quién usa el instrumento musical dùùrù, para golpear la calabaza şẹ̀ẹ̀rẹ̀
fueron los que lanzaron Ifá para Ọ̀rùnmilá
Quién haría un favor grande, del que él no sería consciente.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Él haría un favor al buitre, el hijo de Olódùmarè
Él hizo un favor, para cultivar al hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
La dolencia en el estómago de buitre
Era un alivio para el buitre
Él hizo un favor al buitre, el hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
La dolencia en la pierna derecha
Era un alivio para el buitre
Él hizo un favor, para cultivar al hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
La dolencia en la pierna izquierda de buitre
Era un alivio para el buitre
Él hizo un favor al buitre, el hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
La dolencia en el brazo derecho del buitre
Era un alivio para el buitre
Él hizo un favor al buitre, el hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
La dolencia en el brazo izquierdo de buitre
Era un alivio para el buitre
Él hizo un favor al buitre, el hijo de Olódùmarè
Era un alivio para el buitre
Antes que pase mucho, no demasiado lejos
se nos encuentra en medio de todos los IRE en la vida
Mire, yo adquiero riqueza
Yo adquiero niños
Después de adquirir niños
Yo adquiero larga vida
Y agregó paciencia a mis regalos

Ifá dice que con paciencia, se garantizan riqueza, longevidad y niños para el cliente de este Odù.

Orí La Divinidad del Destino

No todos los seres humanos tienen consagrado Oosa, no todos tienen que llegar a asentar su Orisa tutelar, pero todos tenemos un destino. Ese destino lo escogimos nosotros mismos de una forma espiritual en el cielo, antes de bajar a la tierra. Según nuestra religión, cada uno de nosotros, antes de bajar a la tierra, va ante Olodumare y una vez allí, trazamos nuestro destino. Nosotros pedimos lo que queremos ser, como queremos vivir, donde queremos vivir, etc. Ori escoge el destino que él desea en la tierra. Olodumare solo aprueba lo que Ori le pide.

Al lado de la recámara de Olodumare, se encuentra la residencia de la divinidad Elenini. Esta divinidad es la más terrible de todas. Él es conocido por su crueldad, y se le conoce como la divinidad del obstáculo.

Cuando Ori va ante Olodumare para trazar su destino en la tierra, Olodumare le da su aprobación, pero escuchando todos los planes de cada uno de los destinos que se presentan ante Olodumare, se encuentra Elenini, quien se propone hacer porque los destinos nunca se cumplan, si no se cuenta con él y se cumple con los sacrificios que él pida en la posterior adivinación por la que pasa Ori, antes de bajar a la tierra.

Una vez que Ori sale de la recámara de Olodumare, él va por adivinación. La adivinación celestial es muy importante, pues es la que de alguna forma da la pauta a seguir, para lograr conocer cada uno de los sacrificios que tenemos que realizar antes de venir a la tierra, con la finalidad de evitar que nuestro destino, aquel que trazamos en la recámara de Olodumare, se malogre y no se cumpla.

Ahora, cuando decirnos que Ori va de forma espiritual por adivinacion y se le señalan los sacrificios que debe hacer, la gran mayoría se preguntará ¿Cómo es posible saber cuando se realizan o cuando no se realizan estos sacrificios?

Cuando nuestros padres están en busca de una criatura, ellos son los que van por adivinación y es a ellos a los que se le recomiendan los sacrificios que deben realizarse para quitar los posibles obstáculos que las divinidades malévolas como Elenini, les puedan poner. Una vez que los padres realizan sacrificio para traer un hijo, cuando ya la mujer queda embarazada, deben volver por adivinación para saber si tienen que realizar algún sacrificio especial, con la finalidad de quitar todas las piedras que puedan encontrarse en el camino de esa criatura. Al hacerlo, ya estamos ayudando a que la vida de la criatura no se complique por faltas con alguna divinidad malévola.

Si Elenini quiere algo de la persona, en la adivinación saldrán esos sacrificios que se requieren hacer. El adivino aconsejará hacer estos sacrificios, para evitar contratiempos en la vida de la persona.

En Cuba a Elenini no se le ofrecen sacrificios y muchos podrán decir ¿Y entonces como evitar los problemas que plantea un Odu, si no podemos sacrificarle a Elenini?

Elenini es una divinidad, pero simboliza el obstáculo: Un enemigo, es un Elenini, una divinidad a la cual le tengamos que realizar sacrificios para evitar que nos atrape, es un Elenini, si un Odu dice que la persona puede tener problemas con armas, ahí estará actuando Elenini, pero el sacrificio quizá está en venerar a Ogun, o sea, que si no se le realiza el sacrificio directo a Elenini, aun así, cuando le sacrificamos a las divinidades que nos piden que le sacrifiquemos, estamos con ello evitando ser victimas de Elenini.

Ori vive dentro del cráneo (atari). Es en la cabeza donde tenemos la programacion de nuestra vida, para lo que nacemos, la gracia que nos concedió Olodumare. Por ello, todos tenemos arte para algo, pero muchas veces o la mayoría de las veces, el ser humano muere, sin saber cual es su destino o para que nació. Por ello, si analizamos en la vida, los seres que llegan a brillar, son muchísimos menos, que los que se quedan en penumbras. Esto, por desconocer su destino, pero además, como explicó el hermano Ifabilawo en uno de sus escritos, el cerebro está conectado al cerebelo, asi como en el cerebro habita el destino (Ori), en el cerebelo, habitan Elenini, Esu y las divinidades malévolas, los que siempre están luchando por hacer que Ori no logre sus propósitos. Cuando las divinidades malévolas nos empujan a hacer algo de lo que nos avergonzaremos posteriormente, agachamos la cabeza, dejando que el cerebelo se deje ver triunfante, mientras Orí queda como derrotado.

Es importante que sepamos que el bien (Ori) y el mal (Elenini y Esu) viven dentro de nosotros mismos, por ello la costumbre afrocubana de cuando se ruega la cabeza, siempre darle cuenta a Esu Ipako, para no solo contar con el bien, sino, para saber si las divinidades malévolas están en paz con nosotros.

Los sacrificios que hagamos durante nuestra vida, nos sirven para despejar el camino, pero yo considero que lo más importante, es ser obediente y saber llevar la vida de una forma organizada, evitando caer en tentaciones que nos ponen las entidades malevolas.

Cuando una mujer queda embarazada, ella va a alimentar a esa criatura a través

del cordón umbilical. Por ello, en nuestra religión, principalmente en Nigeria, se venera a Ori Ode (destino externo). Este no solo es el caso de nuestra madre, sino que también representa el lugar donde venimos a vivir. Para nosotros es importante que el destino externo (Ori Ode), no nos cree problemas a nuestro destino interno (Ori Inu).

Ifá dice que Ori Inu se confió de la bendición de Olodumare y cuando Orunmila le aconsejó que fuera condescendiente con Ori Ode, Ori Inu no aceptó, razón por la cual, Ori Ode se volteó contra Ori Inu y ninguna de las programaciones con las que venía del cielo, se cumplían. Aquel que había nacido para ser rey, mostraba su parte negativa y el pueblo no lo elegía como rey; quien venía a curar, no lograba sus propósitos y así fue como Ori Inu fue por adivinacion nuevamente y se le aconsejó de nueva cuenta, atender a Ori Ode, hacer que se le venerara cada vez que se le venerara a él. A Ori Inú no le quedó otra alternativa que reconocer la importancia de Ori Ode y es que ningún destino se puede cumplir, si el destino externo (Ori Ode), no se presta para ello.

Cuando alguien va a consagrarse en Oosa, siempre se le da cuenta a su Ori, si una persona se va a consagrar en Ifá, tambien hay que darle cuenta a Ori, cada vez que viene algún festejo importante o la entrega de alguna divinidad importante, también se le tiene que dar cuenta a Ori. Aun cuando no se tenga la divinidad Ori recibida, siempre tendremos que venerar a nuestro Ori en su receptáculo original, la cabeza.

Nota del Autor: Este siempre ha sido un tema polémico para mí, pero este libro no se trata de mis enseñanzas, sino de las enseñanzas de Leonel. Es claro que dentro de todo, hay varias cosas a las que se llaman Orí y todas ellas tienen en común que se trata de lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos, para que ese Orí siga su camino. Orí es indivisible, porque somos nosotros mismos y no una deidad. Está con nosotros desde que nacemos, hasta que morimos, pero eso no lo hace una deidad, porque sería decir que cada uno de nosotros es una diedad, ya que todos tenemos Orí. Esto debe quedar claro, ya que Leonel, lo tenía igualmente claro.

El concepto de Orí es complejo. Es el asiento del intelecto. También se relaciona al destino de la persona y es quien determina su éxito o fracaso en el mundo. No importa cuántas deidades se tengan, si nuestra cabeza (Orí), no es capaz de seguir los consejos de Ifá/Orisha, entonces nos llevará al fracaso.

Tal como hemos expuesto, las deidades fueron hechas por Olodumare y el ser humano fue hecho por los Orishas. Se dice que el esqueleto fue hecho por Ogún a partir del hierro. Orí es confeccionado por Obatala Ajalá, otro Orisha, el cual es el

alfarero y de él se dice que es corrupto y muy descuidado. Aquellos que le pagan, obtienen un buen Orí y aquellos que no pagan, corren un riesgo, ya que él tiene muchos Orís defectuosos en sus almacenes. Una persona con un buen Orí está en disposición de obtener éxito en el mundo, si es capaz de evadir los peligros de hechicerías, infortunios y otras causas que puedan venir de los enemigos terrenales. Se deduce que Orí nos es dado o lo escogemos antes de nuestro nacimiento, creando límites dentro de lo que puede ser el tener éxito en el mundo.

Contrario al modelo fatalista, se dice que Ori es el “Espíritu Guardián Ancestral”, una entidad espiritual, que puede ser influenciada por nosotros, en nuestros esfuerzos por mejorar nuestra vida en la tierra. Los Egbado, lo describen como el espíritu interior de la cabeza y que preside sobre el éxito o fracaso de nuestro día a día.

En todo caso, debe quedar claro que lo que debemos pedir a nuestro Orí sea el éxito mediante a la obediencia, el buen criterio y la serenidad necesaria para alcanzar nuestro destino, el cual es develado por Orisha e Ifá, que en todo caso, son los que conocen el destino que pedimos en el cielo. Por mucho que se reciba Orí, nosotros no seremos capaces de saber nuestro camino, sin la ayuda de Orunmila y los Orishas. Nuestro Orí, debe ser capaz de comprender y seguir estos caminos, sin que ese mismo Orí nos desvíe de ese destino, por medio de sembrarnos dudas, falta de fe, terquedad, confusión, capricho o cualquier otra cosa malévola con las que puedan sembrarnos los obstáculos, los infortunios (Elenini), o el propio Eshu Ipako, nos haga ver mal lo que es bueno y bueno lo que es malo.

Plante de Mano de Ifá

ESTE DOCUMENTO ES PARA LA PRACTICA AFROCUBANA

El nombre de la Mano de Ifá en yoruba es Owo Ifá kan (Owofakan[67]).

Cuando se va a realizar una consagración de mano de Orúnmila (como se le conoce vulgarmente), se tienen que tener algunos pasos para que esa ceremonia, sea realmente válida. En vista de que hoy en día se ve a muchas personas estafando y profanando a costa de la fe de la gente, daremos una breve explicación sobre los pasos que se dan en esta ceremonia.

Quiero explicar que para esta ceremonia, mínimo debe contarse con tres Babalawos, aunque lo correcto es invitar algunos más, según la cantidad de personas que reciban.

Entre los Babalawos que están en este ritual, tiene que haber uno que es el que dirija la ceremonia y debe conocer a profundidad todas y cada una de las ceremonias que lleva este ritual.

Primer día:

Obi a Eegun

En este paso, se le da conocimiento a los ancestros de las personas que van a recibir, sobre el paso que esta va a dar. Después de dar coco, se le realizan los sacrificios correspondientes y se le da un Oró a Eegun. Esto es una continuidad de cantos correspondientes a la divinidad Eegun.

Preparación de Osanyin

Después de darle conocimiento a los ancestros, los Babalawos entran en un cuarto que debe tener sus cortinas blancas y donde nadie puede ver, pero ahí tienen que tener las hierbas usuales para este ritual, quiero decir que las hierbas para la consagración de mano de Ifá, no deben ser cualquier hierba, estas deben ser ewefá que son hierbas pertenecientes a Ifá. Si ven hierbas de las que se venden en el mercado, comiencen a dudar de esta ceremonia, pues algunas si se pueden conseguir en el mercado, sin embargo, la gran mayoría, no.

Una vez con las hierbas correctas, los Babalawos pasan a preparar el omiero con sus cantos correspondientes.

[67] La Mano de Orula en hombres, se llama Owofakan. En Cuba se llama Awofakan, pero es lo mismo. En la mujer, se llama Ikofá.

Toque a la puerta

Después de preparado el Osanyin, cada una de las mujeres presentes, pasa de una en una a tocar la puerta desde la parte de fuera, dentro tiene que estar un Babalawo haciéndole unas preguntas a las que otro Babalawo fuera le va explicando como responder.

En este ritual los hombres que están recibiendo, no tienen que tocar la puerta.

Osanyin

Una vez que todas las mujeres hayan tocado la puerta, los Babalawos, dentro del cuarto comienzan lo que se conoce como lavatorio. Durante este proceso, se va a realizar la consagración de Orunmila, cantando los cantos de Osanyin que se acostumbran y también los cantos alusivos a la divinidad Orúnmila, entre otros cantos obligatorios para culminar el Osanyin.

Aragban Fogede

Después de realizado el Osanyin, se procede a pasar por lo que se conoce como Aragban Fogede, que consiste en arrojar un poquito de agua de la que tiene la divinidad ya consagrada, sobre los ojos de los presentes. En este ritual, no pasan personas que no tengan consagrada su Owofákan o sea de los que vayan a entrar en la consagración.

Obi a ajagun (coco a los guerreros)

Terminado el Aragban Fogede, se pasa a lo que conocemos como darle coco a Esu (Elegbara) y los guerreros. Para esto ya se tienen que haber presentado los animales que se van a sacrificar estos pueden ser.

1 chivo
Gallos
Palomas

O también puede ser solo Gallos y palomas.

Se le da el coco a Esu
Se le da coco a ogun
Se le da coco a Osoosi
Y por último se le da coco a Ozun.

Después del coco, se realiza el sacrificio.

Obi a Orunmila (coco a Orunmila)

Tenemos que explicar que la palabra Obi realmente se refiere al obi kola (obi abata), pero en Cuba se acostumbra dar el obi con Agbón que es el coco, aun cuando ya se puede conseguir el abata en nuestras tierras (bien caros por cierto) no tiene caso usarlos, cuando es una tradición usar el coco que nos legaron nuestros ancestros y que de una forma tan certera nos suele hablar.

Antes de que todos pasen dentro del cuarto para el obi a Orúnmila, se tienen que haber presentado los animales que se irán a sacrificar. Estos pueden ser dos gallinas (preferentemente negras) por persona, o también podria sacrificarse una o dos chivas (estas para el Ifá del padrino y los Ikofa preferentemente) y una gallina o dos gallinas por persona.

Después del obi a Orúnmila, todos los que están recibiendo, salen del cuarto y dejan los animales con los Babalawos, los que pasarán a realizar una ceremonia con esos animales. Despues que los Babalawos hagan lo que tienen que hacer, irán llamando a las personas presentes en el plante, comenzando por las mujeres y terminando con los hombres. Todos los que están recibiendo, tienen que pasar por este ritual.

Seguido a eso, todos los que reciben, vuelven a pasar al cuarto de consagración.

Sacrificio

Una vez todos los que reciben dentro del cuarto, se procede al sacrificio. En esta parte los Babalawos cantarán los cantos a Orúnmila que conozcan. Terminado el sacrificio, los que reciben, piden un poco y por ese dia, los rituales están terminados.

A cada una de las personas que recibe, se le tiene que entregar un pomo (pepino o garrafón) con omiero, para que la persona se bañe por tres días consecutivos con ella. Ahí la persona recibe las orientaciones de los Babalawos, para esos tres dias.

2do dia

Este dia es de limpieza y preparación.

Terminado de limpiarse los Orisa que comieron el dia anterior, se procede a realizar las rogaciones de cabeza a cada uno de los que recibe.

Mientras tanto, las Apetebi, irán preparando todos los adimu que se le ponen a Orúnmila alrededor de la estera al día siguiente. Tambien se hacen los preparativos de los alimentos que se darán en la mesa.

3er dia

Temprano en la mañana (no debe ser después de las 12 del día), se procede a realizar el Inangare, que es un ritual conservado en nuestra tradicion afrocubana y tiene el objetivo de realizarle adoración al sol. Inangare o quiere decir aplacar el gran fuego sagrado (el sol).

Obi a Ajagun (coco a Esu y los guerreros)

Uno de los Babalawos presentes, le dará obi a Esu y los guerreros, mientras los que reciben estarán pidiéndole a estas divinidades.

Desayuno

Una vez que se le dio obi a los guerreros, entonces, se procede a desayunar. Nadie debe haber desayunado antes de este momento, pues solo podemos desayunar después del Inangareo.

Obi a Orúnmila

Después del desayuno, los que reciben pasarán al cuarto de Ifá y se incarán delante de Orúnmila, mientras los dos Babalawos mas viejos le darán coco a Ifá.

Terminado el coco se salen todos los que reciben.

Itan

Una vez fuera todos los que reciben, se comienza por la mayor de las mujeres, la que se hace pasar para comenzar el itan.

En cada uno de los itan, se va a sacar el Odu y se van a seguir todos los pasos acostumbrados, hasta la determinación del ángel de la guarda de la persona, en caso de que no lo tenga determinado.

Terminado todo el proceso de investigación, se comienza a hablar Ifá, comenzando siempre los más chicos e inexpertos y terminando por los mayores. Este proceso, se hará identico en cada uno de los que reciben.

Cada una de las personas que se están consagrando, tienen que comer lo sabido de las gallinas que se sacrificaron.

Terminado este paso, cada uno irá pasando a que le realicen el ébó de tablero del Odu que sacó en itan. Este es el primer ébó que se le realiza a la persona y debe ser obligatorio. De este ébó se le dará un poco de iyefa (polvo de Ifá,) para que la persona lo use posteriormente si lo llegara a necesitar.

Terminando el ritual del ébó a cada uno de los que se consagran, se procede a la imposición del Ide (manilla) e ileke (collar), antes de lo cual se tiene que haber

escogido el segundo padrino (ojugbona), que será quien imponga el ide.

Seguidamente se realiza la entrega de cada una de las divinidades que se consagraron, comenzando por Esu y terminando por Orúnmila.

Terminado el proceso de entrega, se felicita a cada uno de los que se consagraron y se pasa a la ceremonia de la mesa.

Esta ceremonia no es obligatoria, muchos la hacen otros no, pero al menos yo, la considero parte importante del ceremonial, porque, es donde le damos gracias a cada una de las divinidades recibidas, por traernos el alimento a la mesa, además de darle gracias a la mesa misma (atemu) y a otras entidades que no se les ofrece sacrificio, pero se preocupan por traernos el alimento a nuestras vidas.

Este documento es una pequeña guía para que los no iniciados sepan más o menos los pasos por los que tienen que pasar y no caigan en estafas de quienes hoy abundan. Para esto tenemos que hacer notar, que no puede realizarse una consagración de mano de Ifá en un solo día. Tampoco se puede realizar plantes de mano de Ifá por un solo Babalawo, quien vaya a recibir y vea este tipo procedimiento, sálgase inmediatamente de ese ile, pues no le están realizando bien sus consagraciones.

Aquellos que ya recibieron y no hayan pasado por estos pasos, no se callen, expongan sus dudas y den a conocer del engaño del que fueron objeto, para con ello ayudar a poner orden en la religión. No se callen, pues solo se engañan a ustedes mismos. Pueden tener toda la vida unos objetos no consagrados realmente, a los que quizás se cansen de rogarles y nunca obtengan respuestas.

El Obi a Orúnmila, debe ofrecerse entre dos Babalawos, por lo general los más viejos y expertos del grupo que se encuentra trabajando en el plante.

¿QUIEN ES EGBE?

Egbe quiere decir Sociedad y esto es porque todo ser humano tiene un doble espiritual en el cielo. A esa sociedad se le conoce como egbe, la misma está formada por Egbe Aiye (egbe de la tierra) y Egbe Orún (egbe del cielo). Antes de salir del cielo a la tierra, Egbe Aiye y Egbe Orun hicieron un pacto. Este pacto consiste en que los acuerdos que tomaron en conjunto, se deben respetar y cuando uno de los dos rompe el pacto, se produce una especie de conflicto en la vida de la persona. Por ello, cuando una persona nace Abiku (nace para morir temprano), el pacto en el cielo con sus Egbe Orun (socios del cielo), ellos se quedan esperando por él. Ellos esperan que él regrese pronto y cuando en la tierra el Abiku se demora, sus Egbe Orún comienzan a inquietarse y a pedir que la persona regrese como habían acordado. En estos casos, cuando la madre del Abiku busca ayuda en un adivino, este al descubrir que el niño es Abiku, comienza a realizar sacrificios para tratar de hacer que ese pacto en el cielo, se logre romper y los Egbe Orún de la criatura, lo dejen vivir tranquilo en la tierra. Entre los sacrificios a realizar, se tiene que buscar la forma de venerar al Egbe de la criatura, rogándole porque permitan a su "***protegido***" quedarse en la tierra y si la adivinación se buscó a tiempo y los adivinos realizan los rituales correctos, los Egbe orún de ese niño, deben terminar por convencerse y permitir que el niño se quede en la tierra.

Para el resto de la humanidad, el papel que juega Egbe es también de mucha importancia. Si una persona vive en armonía y sus planes siempre se cumplen, es señal de que su Egbe en el cielo está contento con el camino que lleva en la tierra. Por ello, en nuestra religión es de suma importancia que todos los pasos de importancia que vayamos a dar, se someta a pregunta con Orunmila o con alguna otra divinidad del panteón yoruba. Aun cuando no se le está preguntando directamente a Egbe, la respuesta siempre será el resultado de lo que prefieren para nosotros, tanto nuestro Egbe como nuestro Orí.

Cuando nos consagramos en Ifá o en Oosa, siempre tenemos Eewos (tabúes). Dentro de esos eewos, pueden estar los que conforman nuestros adivinos celestiales, pero también pueden formar parte de ellos, lo que pactamos en el cielo con nuestro egbe, bien puede ser algo tan sencillo como beber alcohol o vivir en un lugar no adecuado. Cuando cualquiera de los acuerdos se rompen (sin uno saber), nuestra vida se puede convertir en un calvario, por ello es importante que sepamos sobre esta divinidad y le hagamos sacrificios adecuados para tener una vida más plena.

Es una divinidad poco conocida en occidente, pero no por ello se le dejó de hacer veneración, pues cuando adoramos a Ibeji en nuestras tierras, de alguna forma le estamos haciendo adoración a egbe. Los materiales para su adoración son casi idénticos, aunque se trate de dos divinidades diferentes, tienen mucho en común.

La más grande de todos los Egbe, es Egbe Iyalode. Esta fue esposa de Orúnmila, cuando ellos se separaron, ella fue al cielo y prometió desde allí ayudar a los hijos de Orúnmila en la tierra, o sea, a los seres humanos.

En nuestra tradición afrocubana, durante el Iyaworaje, se prohibe verse en espejos y después de estudiar los porque de una y otra vertiente, este hecho está muy ligado a Egbe, pues cuando nos miramos en el espejo, estamos viendo una imagen de nosotros mismos lo que es igual a que se unan egbe del cielo y egbe de la tierra, pues egbe del cielo viene a ser el doble espiritual, el que es idéntico a nosotros y no podemos ver, a no ser cuando nos vamos al cielo. El ver a nuestra imagen, es como recrear la idea de que estamos junto a Egbe orun en el cielo.

Incluso existen akose (medicinas) tradicionales africanas, donde se compra un espejo, pero se busca la forma de no verse uno mismo en él. Se reduce a polvo y se reza, se le ruega a Egbe que nos encuentre la persona adecuada para nuestra vida en la tierra y la persona se traga ese cristal hecho polvo junto con otros materiales poco a poco.

En un tiempo, unos ahijados abrirán un sitio para nuestra sociedad yoruba en México y ahí poco a poco iremos exponiendo con más profundidad sobre las diferentes divinidades de nuestra religión yoruba, haciendo ver las formas de adoración en una tierra y en otras, pero tratando de hacer entender que las costumbres que mantenemos en nuestra tradición, tienen tanta validez como cualquier tierra yoruba y no deben cambiarse o creerse erradas.

Nota: No se dejen engañar si le prometen que le entregarán a Egbe en occidente. Esta divinidad la entregan sus hijos y en occidente no existen y aun si existieran, no sabrían como preparar esta divinidad. Mejor atenderla de forma indirecta a caer en manos de estafadores.

Nota del Editor: Como en todo, Leonel prevenía sobre elementos inescrupulosos que quieren hacerse los bárbaros y entregar esta deidad. No importa si la persona la recibió, no está autorizada a darla más adelante, porque Egbe, solo es entregado por sus hijos. En América, este culto lastimosamente se perdió y los que se han encontrado, son heredados. No tenemos quien los haga y hace mucho se dejó de hacer por tradición afrocubana.

¿Cómo es Visto el Suicidio en la Religión Yoruba?

El suicidio está contemplado en muchos Odu de Ifá y por muchas razones. Por lo general siempre se debe a problemas que se tienen por no realizar algunos sacrificios y por la misma razón, la vida se torna hostil. Otras veces por no escuchar los consejos o tabú que se nos dan. Existen muchísimas razones por las que se llega a ese extremo, pero ninguna justifica la acción de suicidarse, por lo tanto, no es una salida permisible dentro de nuestra religión. Cuando llegamos a un suicidio, es porque nos cegamos ante la problemática y no realizamos los sacrificios o en otros casos, no tenemos la paciencia para esperar el resultado de los sacrificios.

Iwori Obara (así como Ogunda Tetura), explican algo sobre esto:

En este Odu, Ifá dice que Iwori Obara era un hombre humilde, sin esposa, sin hijos, sin dinero y sin esperanza ninguna. Ante esta problemática, él fue por adivinación con Orúnmila. En su adivinación, el Odu que vino fue Iwori Obara. Orúnmila le dijo que tenía que realizar sacrificio, porque él iba a ser un hombre rico. Él realizó el sacrificio y continuó su vida cotidiana.

Al tiempo de haber realizado el sacrificio, Iwori Obara, se desesperó y decidió terminar con su tan sufrida vida, viendo que aun realizando sacrificio, no había obtenido ninguna mejoría.

Él tenía la costumbre de antes de trabajar su tierra, comerse unos eko y dejaba las hojas que envolvían los eko debajo de un árbol. Lo que él no sabía es que allí se escondía un hombre que siempre salía a comerse las sobras que él dejaba. Cuando él decidió ahorcarse y morir, también prefirió ir al cielo lleno y fue al mismo sitio donde siempre iba a comerse sus eko. Allí se los comió (era debajo de un arbol) y terminando de comer sus eko, él preparó la soga para terminar con su vida al otro lado del árbol. Cuando el hombre que siempre se comía su sobra, salió de su escondite para comerse las últimas sobras que había dejado Iwori Obara, vio como Iwori Obara se pretendía ahorcar y le preguntó: ¿Qué es lo que pretendes hacer? Iwori Obara le explicó el porque pretendía terminar con su vida y el hombre le contestó: ¿Y que esperanza dejas para mí? Yo que como de tu sobra, ¿Qué enseñanza me das a mí? El hombre le explico a Iwori Obara, que aunque él tenía mucho menos que Iwori Obara, tenía fe en que algún día podía llegar a ser rey. Aun así Iwori Obara dijo que terminaría con su vida.

Por otra parte en el pueblo, como Esu había obtenido el sacrificio de Iwori Obara y sabiendo que en aquella tierra el rey había muerto hacía algún tiempo y no tenían quien los gobernara, les preguntó a los pobladores ¿Por qué no ponían un rey para que los gobernara? Los pobladores aceptaron, pero preguntaron ¿Cómo

sabemos quien puede ser nuestro rey? Esu les dijo que fueran con Orunmila. Cuando ellos fueron con Orunmila, el Odu que salió en la adivinación fue Iwori Obara y Orúnmila les dijo que el rey debía de ser Iwori Obara. Ellos buscaron a Iwori Obara en su casa, pero al no encontrarlo, fueron al campo donde él acostumbraba trabajar la tierra y allí se encontraron a Iwori Obara a punto de ahorcarse. Ellos le dijeron "*Kabiesi*" (frase que se usa para referirse a un rey o autoridad, también se dice kabiyesi) Iwori obara los tomó por locos, ¿Cómo me van a llamar como a un rey, si yo no tengo nada? Ellos lo cargaron y lo llevaron en hombros al palacio, lo nombraron rey y en este proceso él recordaba lo que Orúnmila le habia dicho: Que él llegaría a ser rey. Él se decía, pensar que en este momento estuviera muerto, por no tener paciencia para esperar que se cumpliera la palabra de Orúnmila, de haber muerto, no hubiera disfrutado de este reinado.

La explicación la hago a memoria, no es tal cual aparece en el Ese Ifá original. Solo trato de dar el mensaje del Ese Ifá y hacer ver como una persona se puede cegar y quitarse la vida por no encontrar otra salida y en todos los casos siempre hay una salida si se tiene fe y se realiza el sacrificio.

En este otro Ese Ifá que aparece en el libro de Adrian De Souza, explica como Iwori Bogbe, recurre a regresar al cielo (morir antes de tiempo o lo que es lo mismo suicidarse), por ver sus planes frustrados:

Cuando Iwori Ogbe estaba saliendo para la Tierra, él pidió un deseo: Quería cambiar el aspecto de la Tierra mediante la eliminación de todos los elementos malvados y viciosos.

Para estar en condiciones de cumplir su tarea, él solicitó de Oloddumare un poder especial sobre la vida y la muerte. Oloddumare respondió que su deseo estaba concedido.

Colmado por dicho poder, rápidamente partió en su viaje para la Tierra. Su ángel guardián le recordó garantizar sus deseos con Elenini y las divinidades más poderosas, pero él le replicó que no existía fuerza más grandiosa que la de Oloddumare y como había obtenido permiso divino, no veía justificación para recurrir a cualquier otra autoridad inferior.

Tan pronto como abandonó el Palacio Divino, Eleniní volvió hacia sí mismo los deseos de Iwori Ogbe. Al llegar a la Tierra, él descubrió que contrario a sus deseos, estaba cayendo en dificultades.

Cuando él rezaba porque la gente viviera, morían; mientras que aquellos que él desaba muertos, vivían. Por supuesto, se desilusionó mucho, porque nadie se atrevía a ir donde él por adivinación o ayuda, ya que aquellos que lo hicieron, pagaron caro por eso.

Después de pasar hambre y frustación por algún tiempo, decidió regresar al Cielo. Al llegar se dirigió a su ángel de la guarda, quien le recordó el consejo dado antes

de abandonar el Cielo. Fue en ese momento que él convino en ir por adivinación, donde le fue recomendado hacer sacrificio con muchos platos a Eleniní y a las divinidades más viejas. Él hizo el sacrificio y subsecuentemente retornó a la Tierra para una vida más fecunda y satisfactoria. 1

En este caso, aparece Iwori Bogbe, quien por solo creer en el poder divino y no realizarle sacrificios a otras divinidades menores, encontró tantos obstáculos en su vida, que decidió regresar al cielo (morir), solo para que su ángel de la guarda le recordara que el debía haber ido por adivinación y realizar sacrificio para una mejor vida en la tierra. Después de realizársele adivinación y los sacrificios pertinentes, pudo bajar a la tierra y tener una vida mas placentera. El Ese Ifá, lo que explica es que el bienestar está en el sacrificio, Iwori Bogbe no tenía que haber partido al cielo, solo debió haber ido por adivinación y haber realizado los sacrificios y con ello hubiera compuesto su estancia en la tierra.

Como lo explica el Ese Ifá de Ogbe Sa que expongo a continuación y que también pertenece al libro de Adrian de Souza:

Después de tomar su decisión de venir al mundo, Ogbe Osá fue en busca de adivinación al cabecilla de los médicos hechiceros Agbanmuere, Olori Awo Orun en el Cielo, para saber qué hacer para asegurarse una estancia exitosa en la Tierra. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con un carnero padre, un perro y una cesta de ñame machacado, para que su ángel de la guarda hiciera un banquete a los altos poderes del Cielo. Él también debía ofrecer un gallo, una tortuga y un perro a Oggún, cuatro palomas, cascarilla y cauries a Olokun, así como darle un macho cabrío a Echu. Además debía hacer una fiesta a los Ancianos de la Noche con una paloma, conejo y un manojo de ñames. Él hizo los sacrificios, pero le faltó el perro que tenía que dar a su ángel de la guarda, lo cual fue una señal inequívoca para Yeyemuwó, la esposa de la divinidad del Obstáculo. Después de eso partió hacia el mundo. Se dedicó al comercio además de practicar el arte de Ifá como actividad suplementaria.

A él le iba muy bien, por causa del sacrificio que había hecho a Olokun, la deidad del agua, en el Cielo, quien envío a su hija para que se encontrara con él en el mundo. La muchacha se llamaba Iwa y una vez que se encontraron en la Tierra, se casaron. Fue la estrella de la esposa lo que le trajo éxito y prosperidad en su trabajo. Desafortunadamente, ella no tuvo hijos, lo cual preocupó mucho a Ogbe Osá, quien necesitaba desesperadamente que ella le diera un descendiente.

Entre tanto Yeyemuwó, que estaba enojada en el Cielo porque Ogbe Osá omitió hacer el sacrificio que debía a ella, decidió enviarle una hermosa hija de ella para que se casara con él, con el propósito de frustrar sus esfuerzos y hacer trizas sus actividades en la Tierra.

No mucho tiempo después, él fue de viaje al mercado de Oja Ajigbomekon Akira

donde se encontró con una bonita muchacha de tez clara. Él se enamoró de ella inmediatamente. La muchacha también le correspondió en su amor y estuvo de acuerdo en casarse con él y vivieron en su casa como marido y mujer. Él no sabía que se había casado con una hija de la divinidad del Infortunio.

Él estaba perdidamente enamorado de ella, pero apenas hubo entrado a su casa a la nueva esposa, su suerte empezó a declinar por causa de su actitud déspota, intransigente e inhospitalaria.

Los clientes de Ogbe Osá dejaron de apoyarle, porque ella siempre era muy austera e insolente con sus visitantes. Por otra parte, la aparición de la mujer creó considerable discordia en su casa por las constantes peleas con su companera principal, Iwa, quien terminó por empaquetar sus pertenencias y marcharse de allí, pues ya resultaba intolerable vivir en el hogar de Ogbe Osa.

Cuando él descubrió que su primera esposa, verdadera arquitecta de su suerte y fortuna, se había marchado, él también decidió dejar la casa para ir en su busca, abandonando así a la esposa inferior. Tan pronto dejó la casa, la mujer, agente de desdicha y adversidad, decidió que ningún escondite podría acomodar jamás a Ogbe Osá. Donde quiera que él fue, la mujer le dio alcance.

Después de refugiarse en pilares y postes, decidió asentarse en un escondite en el cruce de caminos que está entre el Cielo y la Tierra. Al llegar allí, él renunció al llano y se construyó una cabaña en la cima de la última montaña que estaba antes de llegar al Cielo, Oke Alubode, con la esperanza de que la mujer no lo descubriría.

Mientras estaba allí, se le apareció su ángel de la guarda en un sueño y dijo que el problema que él tenía con su segunda esposa, provenía del olvido que había sufrido en el Cielo al no sacrificar el perro para Yeyemuwó. Rápidamente envió a sus sirvientes para que le buscaran un perro y éste fue presentado al instante. Además sirvió a su ángel de la guarda y a su cabeza. Después del sacrificio, arrojó el cuerpo partido y la cabeza del perro a la base de la colina en la cual se escondía. Al poco tiempo, la mujer siguiendo su pista, llegó a la base de la montaña y al ver los restos del sacrificio quedó satisfecha de que la ofrenda se hubiera concretado, pero se preguntaba quién lo habría hecho.

Cuando levantó la cabeza, vio a Orúnmila en la cima de la montaña y mientras intentaba treparse para encontrarse con él en la cumbre, Ogbe Osá desapareció, pero ella quedó contenta de que la deuda se hubiera pagado al fin. Ella se llevó la cabeza y el cuerpo del perro y regresó al Cielo dejando solo a Ogbe Osá quien al poco tiempo regresó para su casa.

Nota del Editor: En este tema, hubo un poco de controversia. La sociedad yoruba no tiene esto mucho en arraigo. Fue, al igual que en nosotros, inculcado por los cristianos y musulmanes, quienes no permiten el suicidio. De hecho, para los yorubas el suicidio fue algo de mucha utilidad y fue muy utilizado hasta fechas

relativamente recientes. Para comprender a que me refiero, primero debemos entender algunas cosas básicas en los Yoruba.

El rey es escogido, básicamente, por el Consejo de Ancianos, a los que se les llama "***Hacedores de Reyes***", los cuales se mencionan en muchas estanzas de Ifá. Estos coronaban al Rey. Una vez que estos coronaban al rey, la única manera que este saliera del poder, era que muriera. Pero ojo, no podían asesinarlo, ni solo decirle que se fuera. El rey debía morir y de esta forma, nombrar al sucesor.

Como no podía salir vivo, los Ancianos desarrollaron una técnica. Si el gobierno del rey era nefasto, ellos buscaban una cazuela y la llenaban de ojos de un ave a la que llaman Agbe. Esta cazuela se la entregaban al mal rey y con ello este entendía que debía "***morir***", para dejar a un sucesor. Con esto, el rey debía suicidarse y dejar el trono vacante. Por ello, el suicidio era una técnica aceptada, por lo menos en lo que a coronación de reyes se refería. Lástima que se quisieron ahorrar esa cazuela, con el Araba actual, cuando estafó a la Dra. D'Haifa. Todo lo que ha tenido que pasar, solo par ahorrase una Cazuela llena de ojos de Agbe.