¿QUIEN ES LA DIVINIDAD EGBE?

I boru I boya I bosise:
Esta es una breve explicacion sobre la divinidad Egbe

¿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 esta formada por Egbe Aiye (Egbe de la tierra) y Egbe Orun (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 debían de 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) y ellos se quedan esperando por el, ellos esperan que el regrese pronto y cuando en la tierra el abiku se demora, sus Egbe Orun 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 Orun 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 busco a tiempo y los adivinos realizan los rituales correctos, los Egbe Orun de ese niño, deben de 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 Egbe Orun, 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, 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, como 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 mas plena.

Es una divinidad poco conocida en occidente, pero no por ello se le dejo de hacer veneracion, pues cuando adoramos a ibeji en nuestras tierras, de alguna forma le estamos haciendo adoracion a egbe, los materiales para su adoracion son casi identica, aunque se trate de dos divinidades diferentes, tienen mucho en comun.

La mas grande de todos los Egbe es Egbe Iyalode, esta fue esposa de Orúnmila, cuando ellos se separaron, ella fue al cielo y prometio desde alli ayudar a los hijos de Orúnmila en la tierra, o sea, a los seres humanos.

En nuestra tradicion afrocubana, durante el iyaworaje, se prohibe verse en espejos y despues de estudiar los porque de una y otra vertiente, este hecho esta 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 identico 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 africana, donde se compra un espejo pero se busca la forma de no verse uno mismo en el, 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 abriran un sitio para nuestra sociedad yoruba en mexico y ahi poco a poco iremos exponiendo con mas profundiad sobre las diferentes divinidades de nuestra religion yoruba, haciendo ver las formas de adoracion en una tierra y en otras, pero tratando de hacer entender que las costumbres que mantenemos en nuestra tradición, tienen tanta valides como cualquier tierra yoruba y no deben de cambiarse o creerse erradas.

Nota: No se dejen engañar si le prometen que le entregaran a Egbe en occidente, esta divinidad la entregan sus hijos y en occidente no existen y aun si existieran, no sabrian como preparar esta divinidad, mejor atenderla de forma indirecta a caer en manos de estafadores.

ORI 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 alli, trazamos nuestro destino, nosotros pedimos lo que queremos ser, como queremos vivir, donde queremos vivir etc, Ori escoge el destino que el desea en la tierra, Olodumare solo aprueba lo que Ori le pide.

Al lado de la recamara de Olodumare, se encuentra la residencia de la divinidad Elenini, esta divinidad es la mas terrible de todas, el es conocido por su crueldad, a el se le conoce como la divinidad del obstaculo.

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 el y se cumple con los sacrificios que el pida en la posterior adivinacion por la que pasa Ori antes de bajar a la tierra.

Una vez que Ori sale de la recamara de Olodumare, el va por adivinacion, la adivinacion 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 recamara 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 de hacer, la gran mayoria se preguntara ¿como es posible saber cuando se realizan o cuando no se realizan estos sacrificios?.
Cuando nuestros padres estan en busca de una criatura, ellos son los que van por adivinacion y es a ellos a los que se le recomiendan los sacrificios que deben de realizarse para quitar los posibles obstaculos que las divinidades malevolas como Elenini les puedan poner, una vez que los padres realizan sacrificio para traer un hijo, cuando ya la mujer queda embarazada, deben de volver por adivinacion 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 aconsejara 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 esta en venerar a Ogun, o sea, que si no se le realiza el sacrificio directo a Elenini, aun asi, cuando le sacrificamos a las divinidades que nos piden que le sacrifiquemos, estamos con ello evitando ser víctimas de Elenini.

Ori vive dentro del cráneo (atari) es en la cabeza donde tenemos la programación de nuestra vida, para lo que nacemos, la gracia que nos concedió Olodumare etc, 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 nacio, por ello, si analizamos en la vida, los seres que llegan a brillar, son muchísimo menos que los que se quedan en penumbras, esto, por desconocer su destino, pero ademas, como explico el hermano Ifabilawo

en uno de sus escritos, el cerebro esta conectado al cerebelo, asi como en el cerebro habita el destino (Ori), en el cerebelo, habitan elenini, esu y las divinidades malevolas, los que siempre estan luchando por hacer que Ori no logre sus propositos, cuando las divinidades malevolas nos empujan a hacer algo de lo que nos avergonzaremos posteriormente, agachamos la cabeza, dejando que el cerebelo se deje ver triunfante, mientras ori 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 malevolas estan en paz con nosotros.
Los sacrificios que hagamos durante nuestra vida nos sirven para despejar el camino, pero yo considero que lo mas importante, es ser obediente y saber llevar la vida de una forma organizada, evitando caer en tentaciones que son ponen las entidades malévolas.

Cuando una mujer queda embarazada, ella va a alimentar a esa criatura a través del cordon ombilical, 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 tambien 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 confio de la bendición de Olodumare y cuando Orunmila le aconsejo que fuera condescendiente con Ori Ode, Ori inu no acepto, razon por la cual, Ori Ode se volteo contra Ori Inu y ninguna de las programaciones con las que venia del cielo , se cumplian, aquel que habia nacido para ser rey, mostraba su parte negativa y el pueblo no lo elegia como rey, quien venia a curar, no lograba sus propósitos, así fue como Ori Inu fue por adivinacion nuevamente y se le aconsejo de nueva cuenta atender a Ori Ode, hacer que se le venerara cada vez que se le venerara a el, A Ori uni no le quedo 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, también 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.

Este es solo una pequeña explicación sobre Ori, en la pagina de la sociedad se expondrán documentos mas profundos sobre esta y otras divinidades.

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 de 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 de ser la primera deidad en ser atendida en cualquier evento, los religiosos saben que para que un festejo pueda ser exitoso, primero deben de 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 de consentir muy bien a Esu, pero no sólo eso. Cualquier persona que haya recibido a Esu lo primero que debe de 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
Njc 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

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.

Traducción:

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 estar 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 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 nwonjansitios 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
Traducción:
Él dice que el que carga la “carga“
en su cabeza
cuida su cabeza.

El que lleva carga en su cabeza
debe de 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 esta quejando.
Él vive solo solo.

Aquí está Esu Odara, quien estaba solo, aunque es 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.

El escucho y realizo ébó, el ébó. Incluia un silbato y un tambor, despues del consagraron su silbato con ifá y tanto el silbato como el tambor le fueron entregados. Despues 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 de que se trataba de Esu Odara quien estaba tocando, se quedaron con él porque les gustó su forma de tocar y así Esu Odara comenzó a tener admiradores, mas 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 de dar gracias a los babalawos, los babalawos a su vez le daban gracias a ifá 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 la 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,
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 hecharle 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 inciciones en la cabeza a Esu. Esu acepto el ébó, el sacrificio y también las inciciones 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 de 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 imprescendible que los omo Orisa realicen los ébó que sus divinidades tutelares realizaron para evitar cargar con los asuntos negativos de la deidad.

La intención de éste y otros documentos es que conoscamos 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, sobre esto dice ifá:

ESE IFÁ

O ni salumi ki nsaluo
Nsa lomi agbada nsa lu rawon
A difa Atimi ti nsawo
Rele Olofin
Salumi ki nsalu o
Nsa lomi agbada nsalu rawon
A difa Fatìmì nsawo rele Olofin
Salumi ki nsalu o
Nsa lomi agbada nsalu rawon
A difa Átímímí ti nsawo rele Olofin
Ébó ni nwon ni won o wase
Igba Sébó igba etiru
Atimi gbaja ko roju jaja
Fatimi gbagbo ko roju jagbo
Átímímí gboruko ko roju joruko

Nitori omo eku
Ni oje won o mayo dele kokoko.

Traducción:
Recárgate a mí y yo me recargaré a ti.
Las aguas de la cazuela
se recargan entre sí.
Realizaron adivinación para Atimi.
Quien iba a realizar adivinación
en la casa de Olofin.
Recargate a mí
yo me recargaré a ti
las aguas de la cazuela se recargan entre sí.
Realizaron adivinación para Fatìmì
cuando él iba a realizar adivinación
a la casa de Olofin.
recargate a mí
yo me recargaré a ti
las aguas de la cazuela se recargan entre sí.
Realizaron adivinación para Átímímí
cuando iba a realizar adivinación
en la casa de Olofin
le dijeron que ellos tenían que realizar ébó.
Al no realizar ébó
Atimi recibió perro
pero no pudo comérselo,
Fatìmì recibió carnero
pero no pudo comerlo,
por una rata pequeña
ellos no pudieron llevarse a Ayo a su casa.

Explicación:
Atimi, Átímímí y Fatìmì fueron por adivinación, preguntaron si en la casa de Olofin, a donde ellos se dirigían, iban a tener prosperidad. Les contestaron que tenían que realizar ébó y que iban a prosperar en la casa de Olofin. Los babalawos les dijeron que aunque no realizaran ébó de todas maneras iban a ser prósperos, pero que para que pudieran llevar esa prosperidad a su casa, ellos tenían, forzosamente, que realizar ébó.
Ellos le contestaron a los babalawos que si ellos iban a prosperar de todas maneras, haciendo ébó o no, entonces, ¿para que realizarlo? Les dijeron a los babalawos que si el ébó sólo era para llevar las ganancias a sus casas, que no se metieran y no se preocuparan. Ellos realizaron ébó nada más para tener prosperidad, no para llevarla a su casa.

Los tres fueron a la casa de Olofin, Atimi le dijo a Olofin que tenía que realizar ébó con un perro, Fatìmì le dijo a Olofin que tenía que realizar ébó con agbo.
Por su parte, Átímímí también realizó adivinación para Olofin, le dijeron a Olofin que para que sus cosas salieran bien, tenía que realizar ébó con un chivo y le dijo que también tenía una hija y que esa hija era esposa de ifá y que tenía que venerar a ifá con ella.

Olofin le entregó a Atimi un perro para el sacrificio. Atimi sacrificó el aja (perro) y lo asó. Olofin le entregó el carnero a Fatìmì para el sacrificio. Fatìmì sacrificó el agbo para Olofin y lo asó. Átímímí también recibió un chivo para sacrificio. Lo sacrificó y tambien lo asó.

Olofin le entregó a su hija Ayo a Átímímí y ellos le dijeron que tenían que emplearla a ella para el sacrificio. Ellos le dijeron a Olofin que su hija ya era grande, que ya tenía edad para casarse, que cómo la iban a sacrificar. Olofin le dijo a Átímímí que su petición era aceptada, “tú que no tienes esposa, puedes tomarla a ella como esposa“.

Entonces Atimi agarró el perro asado y se lo llevó,Fatimi agarro su carnero y se lo llevo ,y Átímímí agarró su chivo y se lo llevó y también se llevó a Ayo (la hija de Olofin).

Cuando iban a la mitad del camino, comenzaron a tener sed y se preguntaron que en dónde podían conseguir agua. Y llegaron a un río. A la orilla del río encontraron a un campesino trabajando y le dijeron:
– **Nosotros tenemos sed, queremos tomar agua del río.**
Y le pidieron que les prestara una jícara . El campesino dijo:
– **Aquí está el río y les presto la jícara.**
Al campesino también le hacía falta carne para comer. En la trampa que él tenía para cazar había caído una rata, así que agarró la rata y la puso a azar junto con los ñames que estaba cocinando. Les dijo a los tres que venían y a Ayo:
– **No se vayan, ese ñame está a punto para comer.**
Pero ellos le dijeron que no se preocupara, que sólo tenían sed. El campesino les entregó la jícara y ellos comenzaron a beber agua.
En ese momento Esu apareció y tomó la rata del campesino y la puso en la bolsa de ellos. Cuando terminaron de beber, le dieron las gracias al campesino, se marcharon y el campesino les dijo:
– **Hasta luego, que les vaya bien en su camino.**
Cuando ellos se marcharon Esu se convirtió en humano y saludó al campesino. Esu dijo:
– **Usted no me llamó, pero yo creo que la persona que ayuda al prójimo merece recompensa.**

Esu le dijo al campesino que esos tres que le pidieron la jícara para beber agua, cuando se fueron agarraron su eku (rata) y la guardaron en su ropa. El campesino no lo creyó y le dijo a Esu:

– **Ellos me dijeron que sólo tenían sed, que no tenían hambre.**

Esu le dijo al campesino:

– **Ve y compruébalo.**

El campesino llamo a los babalawos y les pidió que regresaran, ellos regresaron y le dijeron al campesino:

– **¿Para qué nos llama?**

El campesino les dijo:

– **¿Creen correcto que después de haberles hecho el favor de prestarles la jícara para beber agua, se lleven la única eku que tengo para comer? Si ustedes se llevan mi eku, ¿qué esperan que yo coma? Si ustedes me la hubieran pedido podría haberla partido en dos partes.**

Ellos contestaron:

– **¿Cómo vamos a tomar una eku? Cuando una eku, comparada con la comida que traemos no es nada.**

Y Atimi comentó que producto de la sed que tenía, había olvidado decirle al campesino que todos los bultos que tenían iban cargados de carne. Fatìmì dijo:

– **Yo tengo en mis bultos perro y carnero.**

Átímímí dijo que en el suyo tenía chivo, que ellos lo trajeron de la casa de Olofin. Esu les dijo:

– **Ustedes son unos mentirosos, ¿tienen cómo demostrar que ustedes no le robaron al campesino?**

Ellos se justificaron diciendo:

– **Nosotros somos babalawos y fuimos a la casa de Olofin para realizar adivinación.**

Esu les dijo:

– **Ustedes no se marcharán de aquí y todo el mundo va a saber que ustedes son unos rateros.**

Y tanto Esu como el campesino comenzaron a gritarles “Rateros“, mientras ellos se defendían diciendo que no era cierto. Entonces, Esu incitó al campesino para que les pidiera que abrieran las bolsas de viaje. Comenzaron a sacar las cosas y de un bulto cayó la rata. Esu les dijo:

– **Ustedes dicen que no son rateros, entonces, ¿cómo llego la rata a su bulto?**

Atimi le pregunto a Átímímí:

– **¿Tú guardaste la rata?**

Y Átímímí le preguntó lo mismo a Fatìmì y la muchacha, Ayo, también se preguntó, “¿Cómo es posible que se vayan a robar una rata con toda la carne que ellos llevan?“.

El campesino dijo:

– **Está confirmado que ustedes son rateros. Todos los animales son robados y hasta la doncella también fue robada.**

Ellos repitieron que ellos no robaron nada. Se necesita saber que en el pueblo del campesino si agarraban a un ratero lo mataban. El campesino les dijo:

– **Vamos al pueblo para que los maten por rateros.**

En ese momento intervino Esu y les dijo:

– **Si ustedes quieren vivir tienen que dejar el perro y el carnero –y le dijo a Átímímí–, el chivo que dices que te dieron también tienes que dejarlo.**

Y ellos le contestaron:

– **Eso no es problema, aquí estan los animales – y le llamaron a Ayo, diciéndole– ya vámonos.**

Pero Esu les dijo:

– **No no, esa muchacha también la robaron y tienen que dejarla aquí.**

Ellos le dijeron:

– **Olofin nos regaló a su hija.**

Pero Esu siguió insistiendo que no era cierto, que tenían que dejarla. La muchacha le dijo a Esu, que su papá la había entregado a Átímímí, a lo que Esu contestó:

– **Lo siento, pero la muchacha también tiene que quedarse o de lo contrario tienen que morir.**

Ellos respondieron:

– **Para salvar nuestras vidas, mejor quédate con ella.**

Así fue como dejaron todo y se fueron. Cuando había caminado un buen rato, Esu se trasformó otra vez , los saludó y les preguntó:

– **¿Cómo les fue en el lugar a donde fueron?**

A lo que respondieron que bien, pero que todo lo que habían ganado, perro, carnero, chivo y una doncella, todo, todo lo perdieron y que el problema comenzó cuando un espíriitu malo puso la rata entre sus cosas.

Esu les recordó que cuando ellos fueron por adivinación para ir a trabajar en la casa de Olofin, les pidieron como sacrificio una rata para él y que ellos dijeron que no había y Esu les dijo:

– **Si ustedes no realizaron ébó para poder traer la prosperidad a la casa, se tienen que regresar a la casa con las manos vacías.**
Así, por cosas tan insignificantes como una rata, es posible que cambie el destino de una persona cuando no realiza el sacrificio que se le pide, como explica el Ese Ifá, la capacidad de los tres awoses pudo lograr alcanzar la meta propuesta, pero el fallar en realizar el sacrificio hizo que todo lo que por una parte habían alcanzado, lo perdieran completamente.
Así comprendemos que es muy importante para todos los seguidores de la religión yoruba que se cuente todo con Esu. Esu es una divinidad muy poderosa. No hay nada que el hombre pueda alcanzar sin el consentimiento de Esu. Aun cuando una persona no crea en nuestra religión, porque no esta estipulado en su camino, si esa persona triunfa, es gracias a Esu, si Esu se interpone en el camino de alguien, esa persona no sólo no logrará nada, sino, que puede verse expuesto a perder todo lo que tenga.

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 pure 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 de le interroga a Esu en Cuba y no se tiene porque cambiar este medio que siempre fue tan efectivo.

A Esu se le hecha mucho corojo líquido. En Cuba siempre se le hecho 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 hecha sal en granos y también se le echa miel (como ya es constumbre para nosotros), esto se le echa directo sobre Esu.
Los animales que se le sacrifican a Esu se deben pelar y se deben de cocinar los iyanle y ponérselos a Esu. Los animales que se le ofrecen a Esu no deben de 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 de botar, en todo caso, cuando es mucha, se le regala a quienes la necesiten, pero subrayo, no se debe de botar. Ésta es la forma de interactuar con las divinidades. Ellas se comen los iyanle, que son las viísceras 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.
A nombre de la Sociedad Yoruba de Mexico.Y con la intención de hacer que nuestros religiosos tengan un conocimiento más profundo sobre nuestra religión.

Ògùn

LA DIVINIDAD DE LAS GUERRAS Y LA METALURGÍA

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 a 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 legados.
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 dividinosfera (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 pertrecharse 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 considerada 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 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.

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 ire (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 ningún revolver 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 de venerar a Ògùn con la finalidad de que él no intervenga en nuestra contra en ninguno 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 de 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, el 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 ile (la tierra). Ògùn escuchó y realizó el ébó, 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 awo (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 que 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 Olódúmáré. 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, esto, 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 de ser respetable, pero existe una razón lógica, ésa es la que da el resultado final y ésta es el tiempo, mismo que no 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 de ser respetados, pero quienes tengan Ògùn de la forma que es cultivada en nuestra vertiente, también deben de 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 ile (casa) religioso, pero ese Ògùn es eso, un ajagun. No debe de tomarse nunca como fundamento para consagrar en Orí de su hijo, el Ògùn que se tome para fundamento debe de ser otro preparado para ese fin y, en nuestra cultura afrocubana, el Ògùn para consagrar en Orí de sus hijos, debe de ser entregado por olorisas, nunca por babalawos y no debe de 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 de 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 hoyen día.

En Cuba, el Ògùn que se entrega lleva siete pequeñas herramientas que son algunas 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 de ser esa piedra.

Materiales que se pueden emplear para el fundamento de Ògùn:
Okuta (piedra). Esta piedra debe de 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 de 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.

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 con 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 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 pregunto por los materiales del ébó y ellos le dijeron cuáles era eso materiales. Después de 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, 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, 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, sí 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 de botar, a no ser que se trate de sarayeye (limpieza).

Recordemos que siempre debemos de ofrecerle a la divinidad los iyanle. Por otro lado, la carne debe de ser consumida por los humanos. Ése es el enlace entre las divinidades y los hombres, ellos comen los iyanle y nosotros sus carnes. Hoy en día existen muchos religiosos que no quieren perder tiempo pelando animales y sacándole 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 de pelar y se deben de 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 de tirar a no ser que, como expliqué, haya sido empleada para limpiarse.

Eewos principales de Ògùn

Ògùn no puede comer animales hembras, este es su eewo principal.
No se le pone 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 de mentir.
Si se quiere hacer un gran juramento, se debe de 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 de arrodillar nadie, a no ser sus propios hijos, cuando se le da obi se le da parado, nunca se debe de inclinar para darle obi.
Cuando se le tira Obi kola, este se debe de 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 Obatala 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 de ser consagrados en ifá, algo que no debe de 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 de negar, el odu que prohíbe que el hijo de Ògùn sea consagrado en ifá es irosun otura, pero no 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 del Ese Ifá:
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 esta 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 de 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 de 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.
A nombre de la Sociedad Yoruba de Mexico
Leonel Gamez Osheniwo

LA FE DESDE LA OPTICA 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 de 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 de 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 de 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 esta 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 de 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

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO
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.

LOS SACRIFICIOS A LOS AHIJADOS Y LOS SACRIFICIOS PROPIOS DE LOS SACERDOTES

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 de 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 baba 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:

Aqui esta 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“.

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO

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 de tener tiempo para sus propios sacrificios, porque de ello depende su éxito y el éxito de sus seguidores.

LAS GRANDES VENTAJAS DE LA CULTURA YORUBA Y SU ANCESTRALIDAD DENOMINADA ISESE AGBAYE

EDITADO POR NELSON ALVAREZ OGUNDA BEDE

Texto de un Discurso pronunciado por Su Majestad Real Oba doctor (Medico) Adedayo Olusino Adekoya (Erinsiba 1) Oba Amero “de la Fuente”, Oba Isese Agbaye. Presidente-General de la Comunidad Mundial Isese Agbaye Mundial.
(WIAC)
Cortesía del oluwo Atayese
Ode Remo
Ogun state

Muchos desconocen la momenclatura de la sociedad Yoruba, a pesar de que en las escuelas y universidades del país hay una materia destinada, incluso, a dar a conocer la diversidad de la cultura ancestral desde los momentos más antiguos, pasando por sus raíces más indígenas hasta el momento actual.

África es el principio de la humanidad. Lo tenemos en el registro de los Versos Sagrados Santos de Ifa (HSVI) en Oyeku meji donde en su recopilación habla que la creación realmente comenzó aquí, particularmente donde a lo que ahora nos referimos como la tierra Yoruba.

Oye sese nla l'oke, omo'raye se bi ojumo ti mo. El rayo aclara las subidas y el cielo.
Desde el mundo cósmico cuenta que sus ojos se abren

Esta es una declaración muy fuerte de cómo la creación ha sido grabada, de acuerdo a nuestros registros, y de acuerdo con la teoría de la evolución, en donde el líquido orgánico del planeta tierra se llena de energía; es recurrente aclarar que este proceso se prolongó durante millones de años y que condujo a la química de manera persistente a lo que es la vida.

EL CONCEPTO PRIMUS INTERPARES

El concepto de la creación Yoruba dice que el mundo existe en un universo que está en unidad. Es decir, que todos coexistan en el mismo punto en el espacio y en el mismo periodo de tiempo, pero en diferentes niveles de energía cósmica. Se trata de los factores que existen en el mismo nivel de energía cósmica que materialmente pueden disponer de ellos. Nosotros existimos en una sentencia de gobierno o factores de dirección, Olodumare y los Irunmole se sientan como el President,e como un primus inter pares.

(primus inter pares - significa literalmente el primero entre iguales).

Se encuadra, en este principio, para indicar que una persona es el mayor o más importante dentro de un grupo de gente que comparte el mismo nivel o responsabilidad. El concepto suele ser utilizado también frecuentemente en su original latino: "Primus inter pares".

Cuando no es utilizado en referencia a un título específico, puede indicar que la persona así descrita es técnicamente igual, pero mirada como autoridad o con importancia especial por sus pares. En algunos casos, puede también ser utilizado para indicar que mientras la persona descrita aparece como un igual, en realidad es el líder extraoficial o reservado de un grupo. Como ejemplos de "primero entre sus iguales" `(colocado por el atayese`).

ESU EL MENSAJERO UNIVERSAL Y NO UNA ENTIDAD SATANICA

El concepto de Esu es la de un mensajero universal que está al servicio del Consejo del Gobierno cósmico en el control del universo. Es muy diferente de la actual concepción errónea de equiparar a Esu a Al-Shaitan (Nombre Arábigo), comúnmente llamado Satanás en el Corán y en el mito bíblico de la creación que en realidad son conceptos del Oriente Medio, que están muy ajenos a lo que nuestros antepasados nos dijeron. La explicación bíblica, que también es aceptado por el Corán, sólo que su concepto de fecha de la creación comienza a partir de la fecha 3500 ac radiactivamente hablando, y se encontraron los cráneos en las cuevas cercanas al oeste de Akure al sur de Nigeria, una parte de la tierra yoruba que viene fechada por haber estado allí antes de 7.000 ac

ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA YORUBA

La tradición de un pueblo se basa en su historia. La historia de los yoruba a grandes rasgos puede dividirse en dos fases. Estos son los actos previos a estos 2000 años y los acontecimientos de los últimos 2000 años.

Podremos ser capaces de apreciar la tradición de la mejor gente yoruba si entramos en los registros de su historia, que están incrustados en el corpus de IFA que hemos convenientemente anotado como los versos sagrados Santos.

El progenitor de la historia moderna yoruba que comenzó hace unos 2000 años, es en realidad Oduduwa. Al contrario y en contraposición con las historias y con los mitos propagados, en realidad, él era un príncipe de Ile Ife, que competían por la posición de Oba, pero que inicialmente no tuvo éxito. Entró por las colinas, al este de la ciudad antigua, y organizó una rebelión con la que ganó la ciudad, pero no logro la conquista del linaje gobernante.

La era pre-Oduduwa, se regía por el linaje de Obatalá, que pertenecía al grupo líder de los seres celestiales que vinieron a explorar y colonizar el mundo material al principio de la creación. Ellos

controlaban la tendencia de la evolución que, aunque fue al azar, vino a determinar el ajuste de los que sobrevivieron a las condiciones favorables y entornos que surgió en el planeta Tierra evolucionado.

EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE ISESE

La tradición yoruba se basa en los fenómenos complejos a lo que referimos simplemente como Isese. Así es como se registró en otro cuerpo del HSVI que designó a los registradores como:

Okun-kun-nore-nore,
Osa-kun-legbe-legbe,
Eleson-npeson,
Elesa-npesa,
Agba-omole-weyin-wo-o-ri-pe-ko-sunwon,
O-fari-tan-o-fi'rungbon-sile-yeyeeye,

Éstos eran los que adivinaron para Isese quién era la cabeza de todas las deidades en Otu-Ife.
El Iwa, que es el buen comportamiento, que es muy valorado en la tradición del Yoruba.
E sa maa huwa rere, iwa, iwa la nwa, iwa.
Bi a lowo bi. a o n'iwa, asan lo je.

RELEVANCIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO

Este es el buen comportamiento que necesitamos. Si usted tiene dinero, pero carece de buen comportamiento, es inútil.

La religión del Yoruba está basada en una relación muy profunda con el creador omnipotente por lo cual cada persona es capaz de estar relacionado directamente con su propio creador sin ningún Intermediario. A causa de esta falta de intermediario, la persona Yoruba está siempre en un mejor lugar ya que él o ella son capaces de pedir algo directamente y con eficacia y así lograr unos resultados que en otras tradiciones no se dan igual al tener que pasar por un intermediario u otra persona. Hay varios procesos de descubrimiento por el cual el camino estaría relacionado directamente con el creador de alguien. El más común y conocido emplaza a Ifa y otros ritos y ceremonias. Esto no es por lo tanto una sorpresa que en cualquier esfera de la vida, usted encontrará a un hombre o una mujer Yoruba.

Esto no es más particular con la gente de Remo e Ijebu pero si muy ancestral. Ellos han descubierto a partir de tiempos inmemoriales que el éxito en la vida lejos de expandirse se encuentra en los métodos trabajadores. Mientras ellos trabajan con mucha fuerza para sus éxitos, hay un fuerte borde que la persona Yoruba tiene sobre los demás que está basado en sus tradiciones y aquellos que buscan tal borde son siempre bienvenidos, la sociedad de Yoruba está siendo muy abierta y complaciente.

La tradición Yoruba anima con mucha fuerza el trabajo. La gente Yoruba son básicamente agricultores, y también son comerciantes muy buenos. Los archivos lo tienen registrados que habíamos estado comerciando en diferentes materias de aquellos que emigraron de aquí a partes diferentes del mundo. Su éxito en este reino también ha sido apoyado por la espiritualidad de su tradición.

LOS FESTIVALES

Como medio de reconstrucción y fiesta nacional, todos los rituales necesarios para limpiar la tierra son realizados; el festival Oro es un aspecto muy importante de la tradición Yoruba en particular en Remo, Egba, Yewa, Awori, Ilaje, Egun, Ijawe Ijebu, todo el Estado de Ogun.

Las mujeres son resguardadas dentro durante este período y todo es relajado. No hay ninguna actividad de agricultura, ninguna actividad de comercio. Esto solía tomar allí semanas, pero ha sido reducido ahora a algunos días dependiendo de la ciudad.

LA CONCEPTUALIZACION DE DIVINIDADES DE ALTA RELEVANCIA PARA LAS PERSONAS

Las categorías de edad en los Egbe son muy importantes para el sistema organizativo de la sociedad de Yoruba tradicional. El Egbe es arreglado para los niños nacidos en un mismo tiempo dentro de una edad comprendido a partir de los tres años y más entre ellos. Ellos forman la base para la mayor parte de

actividades futuras como militares, vigilancia, mantenimiento ambiental, agricultura, actividades industriales, relaciones sociales y más.

Agemo y las deidades Egungun también toman una gran importancia entre la gente del Estado de Ogun. Los festivales son muy interesantes para examinarlos. Durante este período, aquellos que requieren favores del sector sobrenatural siempre rezan y ellos los consiguen realmente.

La deidad **Eluku** es también muy importante y es también muy fuerte. Cuando este sale, tanto hombres como mujeres son resguardados. El **Eluku** es tan fuerte que logra quitar todo presagio malo y ataques espirituales de la tierra salvándolos a todos. La práctica de brujería es una tradición muy fuerte en el Yoruba. Sin embargo, al contrario de la creencia general de la reacción negativa tiene la capacidad a menudo de ser usada muy positivamente y puede salvar al desvalido.

LA BRUJERIA EN SU PRAGMÁTICA POSITIVA

La práctica de la Brujería por parte de la gente es por variados motivos tales como procreación, riqueza, logro de posiciones exaltadas y rara vez para venganza o motivos destructivos. Unos hasta quitan la voluntad escarpada para el poder.

Elegbe es un fenómeno entre los yoruba, donde uno puede tener y relacionarse con las almas gemelas en el reino cósmico. Estos compañeros acuden en ayuda de esas personas y podrían ser muy útiles. Ellos pagan sin embargo protectoramente el intento de tomar a una persona a su lado de la brecha de la energía cósmica, si siente que él o ella no están bien en el mundo material. También se cree que algunas personas se excusan de los compañeros a asistir a algún asunto en el Mundo material y puede que le gustaría volver al otro mundo más rápido de lo necesario.

Antídotos para tal intento de acortar la vida espiritual están disponibles y una forma de belleza de la espiritualidad yoruba. Cualquier individuo que pertenece a este grupo, por lo general, necesita alimentar a sus compañeros de forma regular.

Es común, en el lugar encontrar ancianos yoruba que tiran el primer bolo de sus alimentos afuera por el bien de los que se quedaron fuera, que no pueden ver con los ojos normales, pero sin duda existen.

SISTEMA POLITICO DE GOBIERNO YORUBA

La forma de gobierno antes de que los europeos perturbaran nuestra civilización fue la que tiene el Oba, como la cabeza de la comunidad, el Oloye como el brazo ejecutivo del gobierno del OBA es el jefe del Ejecutivo. El brazo legislativo del gobierno es el Osugbo que se reúne en el edificio parlamentario, el Iledi. Los miembros del Parlamento son los llamados y denominados Ogboni. Los miembros femeninos son Erelu. Estos términos simplemente significan el Honorable. "Ogbo-Ninu- ENI" es el hábil, el versátil, el inteligente, muy experimentados y bien informados. Toman las decisiones que se convierten en leyes de la tierra.

Se inicia el sistema judicial a nivel de la familia de la Baale; a continuación, la Bale, el Olorutun y el Oba. El Tribunal Supremo de la tierra es el de la Iwarefa compuesto de seis miembros encabezados por el Olotu-Iwarefa. Hay un miembro femenino de la Iwarefa que es un miembro del Parlamento, es decir, un Erelu.

Ella es la Olotu-Erelu. Es este órgano el que tiene la última palabra en cualquier asunto judicial de la tierra. Pueden repuntar cualquier decisión, incluida la de la Oba, por lo tanto son muy respetados y son generalmente demasiados viejos para que cualquier cosa de la vida no tenga algún significado para ellos.

IMPLICACIONES Y BENEFICIOS DE LA RELIGION IFA ORISA

La religión tradicional del Yoruba está basada en las 401 deidades que vinieron del mundo cósmico para habitar el mundo material en el cual existimos. La adoración de estas deidades ha sido pasada de generación en generación y ellos han sostenido a la gente Yoruba en variadas formas de opresión en la historia.

La religión de Orisa ha asegurado la supervivencia de la gente. Incluso para aquellos que fueron tomados en esclavitud durante ese período absurdo; la religión Isese sostuvo a la gente, los hizo aguantar la privación de separación de su patria para la gran sorpresa de alguien. Cuando decreté de nuevo la

Religión Isese Agbaye como articulado por nuestros padres y comencé a predicar y ministerial a la gente, estuve agradablemente sorprendido que los hermanos y las hermanas que sobrevivieron en las Diásporas habían usado al Yoruba y la religión africana para sobrevivir a todas las privaciones y humillaciones que la esclavitud les impuso a ellos.

En los EE. UU solo, la Religion Isese Agbaye tiene aproximadamente 35 millones de adherentes convertidos en los ultimos 5 años pasados. La historia es la misma para América del Sur, Antillas y nos extendemos gradualmente a los países europeos y asiáticos.

Las deidades de la religión tradicional eran héroes y heroínas que existieron en el mundo material realizando algunas hazañas que son apreciadas en el establecimiento de la raza humana en la tierra. En el reconocimiento ellos se hacen deificados y eran realmente miembros del consejo gobernante del Universo.

Ellos son Orisa e Irunmole. El Orisa es traducido simplemente e implica que el especialmente ha sido seleccionado. **Obatala, Ogun, Sango, Erinle** son algunos del género masculino Orisa. Olokun, Osun, Yemoja, Oya, representan algunos del género femenino Orisa.

La deidad de Ogboni es una deidad común de forma de gobierno e imposición de la disciplina en la sociedad y no la connotación cruel incorrectamente asociada con el sistema.

Esto se hace muy fácil la adaptación por parte de estos nuestros hermanos cuando la esencia de la igualdad en la espiritualidad basada en la tradición de Yoruba es realizada y reconocida por todos.

Por ejemplo, la fe generada del Medio Oriente del Islam, el cristianismo y las prácticas judías se encuentran por haberse desarrollado del Judaísmo. El judaísmo en sí mismo se desarrolló del sacrificio de Abraham con el carnero en vez de su hijo. Cuando él salió del paraje, a él le fue dicho en el libro de Deuteronomio que debía tener relación con un hombre que no era de su propio color y era del linaje de un Rey antiguo llamado Melchisedec cuyo origen nadie sabía.

Esto es el formato del rezo que el hombre usó con el otro hijo de Abraham que se escondía bajo su ropa entonces usada en el Judaísmo. Aquel hombre era del Rey más antiguo en gobernar alguna vez el mundo, Obatala. Los islamistas lo llaman Obataaala. Él era el líder, según el HSVI de la delegación que vino del mundo cósmico para explorar y habitar nuestro mundo material.

Esta es la causa por la cual nos referimos a Isese Agbaye como el camino de la verdad eterna. Esta es la religión tradicional de la gente Yoruba. Ahora hacemos la peregrinación por Nigeria, la tierra santa de Isese Agbaye, Ile Ife la ciudad santa y Remo su comunidad anfitriona es el entre-Porte a Nigeria como la tierra santa.

El cuartel general internacional está en mi palacio, en Ode Remo. La gente del extranjero visita a Nigeria como se hace a India, Roma y Arabia Saudí. Ustedes serán siempre bienvenidos a unión del éxito Yoruba y lo hacen un éxito también.

LA MEDICINA TRADICIONAL YORUBA

La medicina tradicional en el Yoruba es frecuentada por todos. Las fórmulas que han salvado a la gente de las garras de la enfermedad una eternidad son bien respetadas. Hay muchos aspectos allí materiales y espirituales para ello. El uso de hierbas y otros materiales físicos para curarse y curar enfermedades es una práctica que se ha hecho muy popular. Personalmente estudié esto durante 18 años a pesar de mis estudios en la Facultad de Medicina en la Universidad de Ife (Ahora O.A.U.).

Han sido muy provechosos al pueblo y provechoso a la humanidad. Algunos de nuestros productos herbarios están siendo gradualmente correctamente embalados para exportaciones y solucionan problemas que habían desafiado hasta ahora la cura en partes diferentes del mundo.

El Ayo y otros juegos como la lucha libre son medios tradicionales de la reconstrucción. Los acróbatas, bailando también ayudan. Las artes tradicionales como talla, canto, y pintura son muy comunes.

El Yoruba del Estado de Ogun es tradicionalmente buen comedor. Comida como Iyan, Eba, Isu, Ikokore, Ebiripo, Amala Isu, Ewa-eree, Oole, Akara y Ekuru etc. El más recientemente, los productos de Maíz como Eko, Yaki etc., y Arroz, productos de Mandioca como Gari, Eba, Amala Lafun, y el Pan de todas las formas han comenzado redimensionar el aspecto en el sistema alimenticio.

IMPORTANCIA DE LA CONSULTA DE IFA COMO ESTILO DE VIDA DEL YORUBA

Ellos toman muchas verduras y frutas. Generalmente, la persona Yoruba come lo que su Eleda elige para él o ella. La persona Yoruba apenas hace algo o toma cualquier decisión principal en la vida, personal, negocio o hasta recreación sin consultar primero al ingenio Ifa.

La tradición de los yoruba ha sostenido a la sociedad a través de miles de años. Difícilmente se puede encontrar en cualquier ámbito de la vida humana donde la persona yoruba tradicional no se haya destacado. Esto debido a que son muy fieles a su tradición, en particular la gente de Ijebu y Remo.

Mientras que ustedes estén aquí, espero que puedan degustar y conservar una parte o la totalidad de todo lo que nos convierte en un éxito en Nigeria, África y el mundo entero.

Deseo lo mejor durante y después de su año de servicio. Ninguno de ustedes tendrá ningún accidente. Todos ustedes procederán a tener en su año de servicio en la riqueza, un año en el que recordarán al Estado de Ogun para siempre por el bien y por esta conferencia como base de su éxito en la vida.

Aase

SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DE LOS DIAS DE LA SEMANA (OJOSE) EN LA CULTURA Y RELIGIÓN YORUBA.

Los días de la semana tienen un significado especial en la religión Yoruba y determinan las acciones más convenientes a los efectos de encontrar la buena fortuna o al menos, evitar implicaciones negativas o malos resultados en nuestra vida diaria.

La conceptualización de los días responde a la cultura de la tierra Yoruba de Nigeria, pero pueden tomarse en cuenta en Occidente, salvando las diferencias culturales por el beneficio espiritual y humano que ellos implican.

OJO AIKU: DOMINGO

Los yorubas consideran este día como el representante de la longevidad o el bien de no morir. Este día se identifica con Orisa Nla (Obatala) y se le relaciona con el descanco, festejo felicidad y base de la riqueza.
El domingo por ser un día asociado con Obatala no es recomendable iniciar cosas, debido a que Orisa Nla nunca tiene prisa para nada.
Los ángeles se mueven lentamente Por esta razón, lo que se inicie en ese día evolucionara de manera muy lenta.
No obstante todos los seguidores de obatala a y las personas que buscan hijo pueden considerarlo como un día especial para adorar a este Irunmole.

OJO AJE: LUNES

Los Yorubas consideran a este día como el representante de la prosperidad. Es el favorable para iniciar negocios, efectuar matrimonios o bodas y emprender nuevos proyectos. Se le considera como el día de la compra venta.

En occidente este dia se asocia con Elegbara y es una asociación lógica ya que esta divinidad está relacionada con la apertura de los buenos caminos y de la buena fortuna.

Los Yorubas consideran que es el día de descanso de Oshun, la esposa de IFA.

OJO ISEGUN: MARTES

Se le atribuye como el día del vencimiento. Se dice que en ese dia se juntaron los enemigos para atacar a ELA (Orunmila) y Ela los venció. Desde entonces se considera un buen día para realizar cosas difíciles. Era l día en que antes iniciaban las guerras en estas tierras.

Se le relaciona con Oggun y por eso el Yoruba que trabaja con herramientas de Oggun (alagbede) tiende a descansar (en las zonas en donde se mantiene esta tradición): se refieren a herreros, carniceros, choferes.

Se estima como un día riesgoso para inciar proyectos nuevos. En este día no deben realizarse ceremonias de casamientos. Se dice que los Elemeres (seres extraños que mueren antes de tiempos) no tienen paciencia y no te permiten hacer cosas con calma.
El martes veneran a Oggun con frijoles asados y obi, lo cual se deposita en su santuario.

OJO RU: MIERCOLES

Le denominan como OJO IDARO, día de la confusión. Por esta razón los Yorubas no inician nada importante en esos días y mucho menos ceremonias de matrimonio.

En tiempos pretéritos se le consideraba como el día de Shango, pues fue en la ocasión en que Salió a pelear en la guerra y por estas razón, los Irunmole no lo tomaron en cuenta en la distribución de los días para cada Orisa, lo cual genero esta problemática y confusión.

En Occidente este día se le atribuye a Orisa Ososi.

LO PRIMERO QUE DEBIERAMOS SABER PARA VIVIR LA PROSPERIDAD

Lo primero que debiéramos saber para vivir la prosperidad, entiéndase armonía, equilibrio, paz y solvencia…., es en qué medida nos parecemos a nuestro orisa regente.

Por citar algunos ejemplos elementales:

- Cómo un seguidor de Orádmela pudiera esperar que las cosas le vayan bien si su actitud es contraria a la paciencia, a la humildad, al espíritu de sabiduría, a la honestidad.

- Cómo un seguidor, adepto o consagrado en Obatalá, pudiera esperar que las cosas le vayan bien si ha faltado a la conducta honesta, a la transparencia, a la rectitud, a no acudir a la violencia para resolver los problemas, a actuar por impulso y no guiado por la inteligencia.

La razón primera que determina nuestra adopción a un orisa, sea en la tradición que sea, es la empatía y los rasgos de personalidad que nos identifican con la deidad. No es posible recibir la bendiciones; es decir vivir el iré, si nuestras conductas son diferentes. A partir de ese momento comenzamos a alejarnos de las energías positivas que vierte el orisa sobre nosotros al entrar en conflicto. Es como si los canales de enlace entre la deidad y nosotros se rechazaran por no ser compatibles.

CONOCER AL ORISA SIGNIFICA ENTENDER SU LADO POSITIVO COMO PUNTO DE PROSPERIDAD Y SU LADO NEGATIVO PARA PREVENIRNOS DE LA INVOLUCION O EL CONFLICTO

Este es un problema de fondo. Todas las energías espirituales tienen su lado positivo y negativo. Todas. Los odus de ifa, los patakies, los eses, los orikis como se quiera llamar contienen pasajes positivos (predominantes) y conflictivos (circunstanciales) vividos por los orisas o irunmoles (cuando estos vivieron como humanos).
En el odu ogbe di se revela como Esu manipuló las cabezas de los orisas cuando bajaron a la tierra y los llevó a conductas inadecuadas generando la reacción de Olodumare cuando hizo descender a Obatalá a la tierra como contrapuesto de Esu.

En la tradición Yoruba Occidental, se revelan los pasajes negativos de Orisanla debido al alcoholismo; los altibajos vividos por Oshun en su cambio constante de pareja, --según la tradición Yoruba debido a su infertilidad--, los conflictos vividos por Ogun cuando era pareja de Yemayá, la escena de sufrimiento de Oba por la infidelidad de Shango.

No nos confundamos. Parecernos a nuestro orisa regente es saber vivir su rol, su misión, su personalidad divina. No es vivir la parte negativa del orisa. Es un error por ejemplo, que a las hijas de oshun se les consideren en el exceso de lo sexual y de lo femenino y vanagloriarse de esa parte. Jeje es una deidad de las más rectas; su belleza, su coquetería y su dulzura son los rasgos distintivos de su mejor carácter, es la fuente de la virtud y de la atracción a la buena fortuna de la vida. Pero eso, no se puede confundir con

la promiscuidad. Esta misma deidad es implacable. Cuentan las historias como ella hizo imposible que las deidades que bajaron a la tierra pudieran llegar a ser exitosas, cuando las desconocieron. Ellos preguntaron a Olodumare el porqué de su estancamiento y este les cuestionó si habían traído a Oshun a la tierra.

La inestabilidad de oshun tuvo mucho que ver con su ansia de tener hijos y de encontrar el hombre que le diera ese enorme beneficio. No fue otra cosa. Es una experiencia repetida ver a hijas de esta deidad experimentando la infertilidad o la larga espera de la maternidad. Es solo una breve ejemplificación, porque el estudio de cada cual, su interpretación y su afán de búsqueda es lo que resuelve el conocimiento total o aproximado a la vida de su deidad regente.

Finalmente, es como decir también; hijo de Ogun, no vivas la parte salvaje de tu orisa, vive la parte inteligente su ingeniería, su cercanía a la poesía, su inteligencia.

LA ALINEACION A NUESTROS ORI, A NUESTRO SIGNOS PRINCIPALES, A NUESTRO ORISA REGENTE ES LA PRIMERA CONDICION PARA QUE TRIUNFE LOS EBOS.

En nuestra modesta reflexión, con base en el estudio de los comportamientos y de los cuerpos literarios de la religión Yoruba es muy claro que vivimos dos caminos, dos avenidas en la vida. El IRE (la buena fortuna de nuestro destino) y el Osogbo (tradición Yoruba occidental) o el ibi (tradición Yoruba de Nigeria).

Seguir los caminos correctos de ori, odu y orisa nos llevara por esa avenida iluminada o destinos positivo que se llama iré. La avenida en la que estamos bajo la protección más benefactora de nuestro orisa regente. En la que encontraremos salud, familia, hijos, prosperidad.

Desviarnos de los caminos correctos de ori, odu y orisa nos llevará por esa avenida oscura de nuestro destino. La avenida en la que estamos alejados de la protección benefactora de nuestro orisa regente; en la que encontraremos enfermedades, accidentes, conflictos, estancamientos, atrasos.

NINGUNA BATALLA DE HA GANADO EN ESTADO DE DEBILIDAD Y EL PASO INDISPENSABLE ES REVISARNOS NOSOTROS MISMOS.

En esta oscura avenida se vive la depresión, el desequilibrio, la debilidad, la falta de optimismo. Ninguna batalla se puede ganar desde posiciones débiles. Ningún ejército puede vencer a otro desde posiciones débiles. Entiéndase la batalla por la vida mejor.

Derrotar ese estado contraproducente es reflexionar primero sobre nuestra conducta. Conocemos casos, muchos, que van de un ebo a otro, de una consulta a otra y su problema se alarga o sus resultados esperados no llegan. Pero cual es el fondo del problema, Cual es primer ebo que hay que hacer: el ebo mental, el actitudinal.

No es posible que hagamos ibori (rogación de cabeza) y no demos posteriormente espacio a la meditación, al silencio interiorizador en qué debemos cambiar, qué consejos profundos del orisa y del odu debemos seguir. El gran problema de recibir un odu (signo) es buscar y buscar la mayor información posible que nos explique los avatares de nuestro destino.- Como decía el Oluwo Leonel Gámez Osheniwo, podemos, por destino, venir a ser rey y nuestra cabeza pelear constantemente contra ese Orí Inu (alma interna, destino) y sencillamente nunca completar el cometido. Es la frase conocida “lo que haces con la cabeza lo destruye con los pies”.

IFA PRECONIZA QUE TODOS VINIMOS A VIVIR, DE ACUERDO A NUESTRO DESTINO; LA LARGA VIDA Y LA PROSPERIDAD EN LA TIERRA.

Es mentira que la muerte temprana y la pobreza es una necesidad. Todos venimos, según el odu Ogbe ate, a vivir el mejor destino. A ser un buen zapatero, un buen médico, un buen técnico, un buen empleado y vivir de esa manera la prosperidad que nos toca. Unos vienen ricos, otros vienen sin nada porque los destinos son diferentes como dice un poema yoruba de Ori :, OHUN NI TITAYE SE TI O LOWO LOWO “OHUN NI KAINDE SE, TO LA TOSILU; E MA FORO AYANMO WERA NITORI ENIYAN SOTOTO. Se refiere a que Kainde, uno de los santos jimaguas vino pobre a la tierra, mientras que su hermano vino rico, porque los destinos son diferentes. Pero más adelante afirma que cada cual se levantara y avanzara en un camino de prosperidad.

Aún los que vienen ricos pueden desaprovechar su destino como lo son muchas nuevas generaciones nacidas en cunas de oro, y aún los que vienen pobres, pueden cambiar sus caminos o sencillamente mantenerse en él.

LOS DUENDES DEL CONFLICTO MENTAL NOS PUEDE LLEVAR A VIOLAR LO QUE SABEMOS CORRECTO PARA NUESTRA PROSPERIDAD.

La cabeza pelea con nuestro destino por la sencilla razón de que en nuestra mente existen los contrarios fisiológica, neurológicamente y espiritualmente hablando. En el plano de la religión entendemos que en nuestra nuca, Esu fácilmente puede entrar y desfavorecernos, en tanto, no estamos vacunados con las claves positivas de orisa, de , odu y de ori. Estamos llenos de tentaciones. Para cualquiera que viva en la necesidad o en la penuria, sin una solida formación de de carácter, el duende estará confictuando constantemente contra la buena actitud que debe seguirse.

Por eso, aprendamos primero a conocer a nuestro orisa, a nuestro odu y a nuestro destino. Para garantizar que cualquier ritual religioso este encaminado a la solución de nuestros problemas, a los obstáculos circunstanciales y no choquemos con la barrera de fondo de la desalineación que hará todo más lento y menos posible.

A QUIEN FAVORECE LA DESUNIÓN

Últimamente la tendencia ofensiva a la crítica sobre los estilos y formas de practicar la religión Yoruba en una región u otra se están incrementando de manera alarmante y escandalosa. Y van y vienen críticas y cuestionamientos hacia la diáspora y viceversa. No sé a quién le conviene este divisionismo. No sé a qué se le está haciendo el juego. Y si en el fondo de todo esto, hay un interés evidentemente económico, de ganar mercado, o de ganar adeptos. Alguna vez expuse que la diversidad es una expresión profunda de la unidad. Las diferencias son necesarias, en tanto, desde la creación, Olodumare concibió la vida en todas sus manifestaciones con elementos comunes y diferentes porque es físicamente, anatómicamente la necesidad del encaje y la garantía del movimiento evolutivo.

Las tradiciones son tradiciones. Se han formado por el esfuerzo y hasta la sangre de muchísimas generaciones de ancestros. Si en Cuba o en Latinoamérica, las formas y estilos se enriquecieron y son, a veces complejas, eso no responde a una "parafernalia"; responde a la idiosincrasia creativa de la mentalidad y del temperamento latino. Responde a la génesis, a las fusiones de etnias, estilos y conceptos que confluyeron por la solidaridad de muchos esclavos con diferentes prácticas cuando fueron violenta y sorpresivamente traídos a la América. ¿Y así no lo quiso el cielo?... ¿no lo quiso Olodumare?. Porqué criticar rituales o formas que tuvieron su origen histórico social en la fusión. El mundo va a ser una mezcla quiéranlo o no. Los nazis pretendieron conservar la raza Area a costa de la vida de millones de seres humanos, asesinada en Europa y, al final, su país se está mezclado bajo los conceptos, actitudes y criterios de nuevas generaciones evolucionadas de esa región del mundo.

Una característica esencial de la religión Yoruba responde a su diversidad etnológica y geográfica. Y aunque hay cosas comunes en la tierra de Nigeria religiosamente hablando, también cada linaje y cada región tienen sus propias particularidades... Lejos de criticar la diáspora, debería rendírsele homenaje a los que tuvieron que sincretizar la religión para garantizar su supervivencia. Aún bajo el trauma de ser arrancados de sus tierras, no dejaron de creer y ese hubiera un motivo más que suficiente para abandonar su religión. Aún cuando nuestros negros esclavos fueran tratados como perros y entregado su sangre, fueron firmes en mantener sus creencias. También hay que rendirle homenaje a los miles de babalawos de esta región que, a veces, sin saber escribir, ni leer fueron capaces de conservar y transmitir a muchas generaciones, este patrimonio espiritual, hablando estoicamente un lenguaje sin saber, inclusive, su traducción, guiados por la intuición espiritual y su prodigiosa memoria..Y a propósito ¡qué memoria¡; para muchos en occidentes que bajo el bombardeo y la competencia de la información y de la escuela, etc. tuvieron en su "disco duro" la capacidad de guardar tanto patrimonio". La diáspora ha aportado mucho a la religión Yoruba. La diáspora ha ayudado a difundir IFA Orisa en el Mundo, sin desdorar el esfuerzo de nuestros hermanos Yorubas de la tierra de Nigeria.

Luego entonces respetemos los estilos y las formas. Una actitud justa es criticar a quienes de ambos lados comercializan y abusan y otra cosas es confundir los buenos religiosos de ambos lados. Respetemos la voluntad de dispersión en el sentido de expansión generada por Olodumare. La diáspora hace muchas cosas efectivas. Hace IFA como lo concibieron nuestros ancestros, entregan owofakan o ikofa como concibieron nuestros ancestros. Consagran Orisa, como lo concibieron nuestros ancestros,

de acuerdo a sus realidades objetivas. Y han salvado muchas vidas y muchos destinos, también apoyados por nuestros ancestros. El cielo codificó nuestro lenguaje, nuestra manera de hacer respondiendo a nuestras realidades concretas.

Nadie niega el intercambio sano. Hay muchos eses de IFA que reconquistar en Occidente y cosas que aprender porque la vida es un intercambio enriquecedor. Aplaudo a quienes conozco que hoy en día están haciendo un esfuerzo de invertir en buscar, traducir, transmitir y aprender del cuerpo literario de IFA del los Yorubas de Nigeria para ponerlos en manos de las nuevas generaciones de babalawos de occidente y enriquecer la cultura de IFA ORISA. Y asimismo, a quienes tratan de recibir nuevos orisas desconocidos en Occidentes o similares pero que tienen conformaciones diferentes como un lógico proceso de intercambio.

Debo ratificar que también hay formas y secretos de la Diáspora que del otro lado pudieran aprender. Aunque lo Yorubas originarios conservan muchas tradiciones y secretos importantes, eso no es óbice para que lo buenos religiosos de acá las aprendan como también puede darse lo contrario.

Dejemos que cada cual escoja en que tradición formarse y evitemos el proselitismo vulgar. Nuestra religión no es un estilo evangelista. Eso pertenece a otros criterios. Nuestra cultura Yoruba y religión no necesitan proselitisimo, aunque si mucha información. Dejemos de persuadir y demos información para que las personas decidan. Esu e IFA se encargan de llevar a nuestros templos a las personas que realmente podemos sanar con lo que conocemos. IFA nunca te va a mandar a nadie sin saber que tú no puedes resolverle el problema. IFA te envía más personas cuando sabe que tú estudias, que tú aprendes, que tú eres honesto. Ese es el camino.

IFA es un patrimonio de la humanidad y como tal hay que verlo. Existe la tendencia justa de proteger los conocimientos para que no caigan en manos inescrupulosas. Pero hay formas y hay métodos que transmitir de manera segura a personas probadamente honestas. Y para que tenemos IFA, sino para comprobar a quienes debe transmitírseles ese conocimiento y a quienes no. Dejemos el egoísmo, unas veces por racismo, otras por egolatría o por lo que sea y evitemos que pase lo inaudito de que un veterano se muera con secretos y no lo transmita, lo cual es nocivo para la supervivencia de la sabiduría milenaria.

Quiéranlo o no somos una familia mundial religiosa. Dediquémonos a estudiar, a aprender a intercambiar y a ser mejores sacerdotes y religiosos todos los días. La desunión es un aspecto negativo y nocivo que sirve solamente para alimentar las hegemonías de la parte mas rancia de la iglesia de otras religiones, la cual respetemos en su profundidad cultural y que sirve para confundir a los neófitos.

Hagamos Honor a Olodumare quien dijo a Ejiogbe “siempre y cuando hagas el bien por la humanidad te voy a premiar y te voy a respaldar”.

BASTA YA DE ENGAÑOS Y HEGEMONIAS DISFRAZADAS

EL CREADOR ES UNO SOLO Y LA RELIGION ES UNA EXPRESIÓN CULTURAL DE ACERCASE A DIOS.

Quien dice que hay diez dioses o diez creadores discutiéndose la formación del universo y de los seres vivientes en cualquier parte del infinito. Los católicos creen en dios través de su cultura católica; los musulmanes, en el suyo porque así lo ve su cultura; los Yorubas, en el suyo porque así se formó sus cultura. Por qué empeñarnos en decir que si no es Cristo, sino es lo católico es diabólico, es una equivocación de fe. Por qué imponer la fe a imagen y semejanza de las instituciones y sus manipulaciones ideológicas.

Un ahijado dentro de la religión Yoruba, mal llamada santería porque así lo “epitelogaron” (calificaron) los colonialistas españoles, me dijo: “¿oiga padrino yo soy católico, no tendré problemas por hacer estas cosas?” y a renglón seguido me dice... ¿esto no es diabólico verdad?.

Qué contrasentido. En occidente, la practica Yoruba - todos lo sabemos--, tuvo que pasar por el sincretismo por la intolerancia brutal de los colonialistas españoles y demás imperios europeos que asaltaron a la América. Los que amparados en el culto católico, además de asesinar, aplastar las culturas originales, vinieron con el crucifijo a evangelizar a los “incultos” de tierras y comunidades, inclusive, muy avanzadas en sus formas de vida u otras algo menos , pero, al fin, eran sus modos de vidas y culturas creadas por la obra y gracia de el CREADOR.

Con qué derecho los que acompañaron a los usurpadores, asesinos y ladrones de las riquezas de estas tierras o de las africanas, pueden decir que los Yorubas somos diabólicos, después que fueron cómplices de las grandes colonizaciones genocidas, después que en el Medioevo sacrificaron a científicos, hicieron cruzadas, implantaron el terrorismo contra los hombres de ciencias solo porque decían la verdad y pensaban diferente. Salvo de esto a los heroicos y venerables sacerdotes que encabezaron los ideales de independencia y se revelaron contra todas estas atrocidades.

CUIDATE, QUE TU TEJADO ESTA LLENO DE PIEDRAS

Aunque ahora quieran limpiar su imagen, ya cometieron asesinatos horrendos, torturaron y enseñaron al mundo que “el medio justifica los fines”. Nadie está en contra de la rectificación y el reconocimiento a los errores. Pero después, que “tu tejado está lleno de piedras”, no llames diabólico, tú ideología intolerante, a quienes desde su cultura veneran al cielo guiados por el buen comportamiento y la fe de resolver los grandes y tangibles problemas que afectan a la humanidad y a las sociedades, problemas que ustedes, los intolerantes no han resuelto y que corroen hasta sus propias filas.

Por qué diabólico; porque no pensamos como ustedes, señores intolerantes. Te has dado el gusto hasta de decir con tus teólogos que si no tienes un libro central, no eres religión. Tú, has encasillado algo tan sagrado como la cultura, formada en milenios y por la fe noble de muchos pueblos y países, porque sencillamente así lo quieres.

LA RELIGION YORUBA NO TIENE UN LIBRO CENTRAL PERO TIENE PARA ESCRIBIR MILES DE LIBROS QUE RESUELVEN LOS PROBLEMAS HUMANOS Y ENSEÑAN EL BUEN COMPORTAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD
La religión Yoruba, la cultura Yoruba, tiene para escribir miles de libros; son conocimientos acumulados en más de medio millón de poesías e historias que enseñan los diversos problemas humanos, la formas de componerlos, bajo el principio del buen comportamiento, del comportamiento gentil, de la humildad, de la honestidad, de la no violencia.

Acaso la religión no es para que el ser humano sea mejor. ACASO EL CUERPO LITERIO DE IFA y ORISA no desprenden muestran reales, y no hipócritas e inalcanzables, idealistas y casi puras como otros ideólogos religiosos tratan de hacer ver sus “libros” respetables. El cuerpo literario Yoruba enseña a como ser mejor, pero llenos de realidades humanas, porque los hombres no son dioses y no puedes pretender que sean perfectos, aunque sí mejores.

Por qué diabólicos, si los esclavos tuvieron que ocultar detrás de los santos católicos a sus deidades Yorubas, buscando sus semejanzas para hacer sobrevivir su cultura y sus creencias. Hasta llegaron a relegar rituales tan importantes como “esentaiye”, en el que se prescribe el destino y la conducta que ha de seguir los padres con el hijo que acaba de nacer para que pueda ser un mejor hombre o mujer en la vida, sustituyéndolas por el bautismo. Cuántas veces en Cuba, los practicantes de la religión Yoruba te decían “no puedes hacer nada de santería, si primero no están bautizados católicamente”. Cuántas gentes no van a la iglesia a rezar y después van al Babalawo u Olorisa a consultarse porque solamente rezando no pudieron resolver sus problemas cruciales.

NO EQUIVOQUEN LOS CONCEPTOS, NUESTROS MEDIOS SON SANOS Y RESPONDEN A UNA PROFUNDA CULTURA FOILOSOFICA

Por qué diabólico. Ah, porque entre sus miles de formas emplean el sacrificio. Es muy risible este argumento. Y el que no sabe, es como el que no ve. Acaso los animales no se sacrifican salvajemente en muchos mataderos, acaso no los comemos sin pensar mucho como llegó a nosotros. Este argumento de los animales es un pretexto, porque si fuera otra cosa también dijeran que es diabólico.

Los animales señores tienen su rol. La poética de IFA lo explica a través de diferentes odu (signos). Todos, nos comemos porque ese el rol ecológico y la misión asignada a cada cual. La tierra consume los minerales, las plantas le roba a la tierra y se alimenta de ella, los animales se alimentan de plantas y de otros animales cuando son carnívoros, el hombre se alimenta de los animales y la muerte no consume a nosotros los hombres, a veces, hasta muy temprano, antes de tiempo y, otros califican esto como que es su destino, cuando los Yorubas consideran que todos vinimos a vivir una larga y prospera vida desde nuestros destinos.

Los animales vierten su sangre al orisa bajo rezos que le hacen entender su misión, la misión de que su espiritualidades recorran todas las aéreas de energías posibles (arboles, piedras, mar, etc.), suban al cielo, comuniquen el sacrificio y regresen al ser humano con toda esas fuerza acumuladas para inmunizarlo, además de rendir pleitesía al orisa.

Pero, orisa no solo se le venera con animales; los problemas no solo se resuelven con animales. Hay miles de métodos y formas para resolver un problema o una conducta humana.

A VECES REZANDO NO SOLAMENTE SE RESULEVE UN PROBLEMA: LLEVA ESFUERZO PERSONAL Y METODOS QUE AYUDEN A LO QUE NUESTRA VOLUNTAD NO PUEDE RESOLVER

Lo que ocurre es que a veces solo rezando no se resuelve un problema. La cultura Yoruba lleva miles de años aprendiendo de las características de las plantas, de los animales y todo tipo de material natural. Ha estudiado sus comportamiento, sus energías, su interacción con las deidades y de esta forma ha entendido a través de IFA como resolver problemas, como salvar vidas, como resolver comportamientos incorrectos, como ayudar a la prosperidad, como evitar que una persona muera antes de tiempo. Y no es fetichismo, porque ustedes intolerantes también tienen mucho de fetichismo sofisticado y sutil.

Porque los que no son “diabólicos” han salido a una gran peregrinación a dios y han muerto masivamente por accidente o lo que sea. Ah, ha sido el diablo. Los diablos están aquí en la tierra, en nosotros, en los comportamientos equivocados, en la falta de valores, en el deterioro social que no han resuelto los intolerantes.

EL CREADOR ENVIAN PERSONAS ADOLORIDAS A NOSOTROS PORQUE QUIERE QUE LE RESOLVAMOS SUS PROBLEMAS

Es un problema acaso de preservar “mercados”. Evangelizar. Que tema y tan importante. Oigan “intolerantes” los Yorubas no evangelizan, muestran que pueden resolver los problemas y así con hechos sin persuadir, sin convencer, informando, demostrando gana adeptos. Pero esto no es un problema de adeptos. El creador envía la gente a nosotros porque quiere que le resolvamos sus problemas. ¿Qué les parece Intolerantes?

El mundo necesita la unidad de lo diverso. No dividan más a la humanidad. La convivencia civilizada, la necesidad de buscar que todos seamos cultos hasta donde podamos y que reconozcamos el “derecho ajeno”, es lo que garantizara el equilibrio de este mundo en destrucción. Quienes estamos provocando la apocalipsis. No es dios, ningún creador quiere destruir su propia obra. Quienes creamos la apocalipsis somos nosotros con nuestras intolerancias y nuestros hegemonismos y nuestras ansias de poder.

QUE MAYOR PRUEBA LA QUE SIGUE

Quieren pruebas. Un Yoruba vive 90 y 100 años en medio del continente más pobre de la tierra, África, y viven y mueren en paz, con un comportamiento ejemplar, envidiable hasta para muchos jerarcas de los “intolerantes”. ¿Esos son diabólicos?, esos no son hijos de dios. Excluyo a los que en esas tierras se han corrompidos, pero no utilicemos como ejemplo la parte por el todo. Como también en nuestra religión hay corruptos y hay ejemplos brillantes, muchos.

Es un llamado a la reflexión. Sé que no vamos a cambiar a los intolerantes más ricos del planeta, con sus templos llenos de oros y riquezas. Es solo un grano de arena. Levanten blasfemia contra lo que aquí se dice. Su alteración será la prueba de su afán de hegemonía.

PORQUÉ SEGUIR DIVIDIENDO CON EL CONCEPTO DIASPORA?

¿ACASO LAS ZONAS RELIGIOSAS DE OCCIDENTE NO SON UNA TIERRAS YORUBA?

En algún texto de origen Yoruba --, por cierto muy instructivo, -- con el título **“AWON YORUBA”** y sentenciaba cualquier persona en el mundo que practique la religión yoruba y esté cerca de su cultura se le debe considerar un Yoruba.

Tomemos el caso de Nigeria. Allí cada tierra, independientemente de conceptos comunes, tiene su estilo

y propio modo de practicar la religión Yoruba adorando, inclusive a divinidades muy especificas, Por ejemplo, en Ojo, Shangó es un orisa principal y se le adora de manera diferente a IFE y a otras tierras. Está el caso de Orisa Ogun quien en la región de Osogbo no se le ofrece (akuko) gallo, mientras que en tierras cercanas, éste es un sacrificio preferido. En Benín, las formas practicar la religión Yoruba tiene un sello muy propio y diferente al resto de las tierras yorubas.

Luego entonces, las diferencias de estilos de practicar la religión y sus liturgias no son una razón separatista; es un reconocimiento a la diversidad y no por ello, dejan de ser esencialmente yorubas por sus estilos de vida y cultura social.

EN EL CONTEXTO ACTUAL EL CONCEPTO DE DIASPORA ES DAÑINO Y DISCRIMINATORIO

El término de diáspora es correcto como forma de explicar el origen y proceso de formación de la religión Yoruba en Occidente; pero, no debe ser un calificativo o un epíteto para nombrar esa práctica en esta región del mundo. Diáspora (dispersión) es un término teórico, antropológico, O sociológico como quieran llamarlo, empero las palabras van adquiriendo sentido y significado según el contexto en que se desarrolla.
Está bien que los teóricos empleen el término de diáspora como un recurso o herramienta lingüística o conceptual como parte de un estudio. Pero, en un contexto en donde se agitan contradicciones y conflictos entre las vertiente del llamado yoruba" tradicional" y la diáspora, este término adquiere una connotación dañina.

EN OCCIDENTE SOMOS TAMBIÉN TRADICIONALISTAS

De igual manera, el uso de Yoruba tradicional utilizado para nombrar a los practicantes de la tierra nigeriana, por demás, un epíteto aceptado y legítimo para aquellos, ya se está tornando una connotación discriminatoria en ciertos segmentos religiosos de una tierra o de otra. Llamo a la reflexión. En occidente, somos también tradicionalistas porque la religión Yoruba es una tradición y es parte del imaginario de muchas tierras como Cuba, Brasil, etc.

Si IFA y Orisa es una concepción del mundo, una visión de origen, de desarrollo social y filosófica, encaminados al mejoramiento humano con reconocimiento a la diversidad como es cuestión esencial, porqué los humanos tenemos que generar divisiones artificiales y a veces mal intencionadas.

La utilización del concepto de iyanonifa y del ikofa como punto asociado al concepto diáspora para acentuar la división como punto de conflicto no tiene razón de ser

Por ejemplo, hasta cuándo se va a criticar que si la diáspora se le entrega 1, 2, 5 ikines a las mujeres cuando reciben ikofa y no 16 como ocurre en algunas tierras de Nigeria, cuando además tenemos testimonios de zona de aquellas tierras , en donde se entrega un solo ikin o dos como en Cuba, país que es resultado de una mezcla. Acaso ese ikofa que se critica, no ha salvado vidas, acaso no ha enderezado destinos, acaso no ha resuelto la infertilidad, acaso no ha transmitido consejos útiles.

Hasta cuando la tremenda discusión de que si la mujer allá puede ser iyaonifa y en occidente solo apetevi ajafa como su grado más alto dentro de ifa. Cada cual tiene sus razones y sus tradiciones. Nadie debe dudar del valioso papel de la mujer. Si esa es una tradición de Nigeria hay que respetarla y si en occidente la tradición es diferente, respetémosla. Y si alguna mujer en occidente quiere ser iyaonifa pues entonces tiene el derecho a consagrarse como tal. Y si en occidente, algunos segmentos quisieran seguir esa tradición es su oportunidad.

Ahora bien analicen un problema de fondo: las condiciones socioculturales son diferentes entre Nigeria y Occidente. No tiene el Iyaonifa ni las mismas razones, ni las mismas condiciones allá que acá. No son iguales los roles sociales de la mujer; su papel en la religión allá que acá. Dejo que sus cabezas piensen en las diferencias de situaciones comparadas porque soy partidario de informar y no de persuadir.

POSIBLEMENTE DE LAS PRIMERAS EXPRESIÓNES DE LIBERACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN ESTE CONTINENTE SE DIO DENTRO DE LA RELIGIÓN YORUBA

No obstante, debo agregar que en esta región las mujeres, siendo iyalorisas han sido tan exitosas y reconocidas, a veces más, que muchos Oluwo y Abore u, como se le llama en esta región. De acuerdo

a nuestras condiciones,¿ creen que una mujer podrá tener la misma relevancia como Iyaonifa?.

Alguien podrá decir",...pero bueno, una iyaonifa en esta región puede empezar a tener la misma relevancia..."; Si, es cierto, yo no estoy contra el concepto. Lo único que sugiero es que se analice que las condiciones no son iguales, lo cual no va contra nadie, ni contra ningún concepto. Estoy a favor del intercambio y del enriquecimiento sano sin imposiciones, ni intolerancias de ninguno de los lados.

Amén de lo anterior, tengamos cuidado en copiar, como se imitó sistemas y filosofías políticas en esta parte del mundo traídos de Europa muy justificados a nivel teórico, pero en la práctica aquí no funcionaron debidamente. IFA mismo, dice en Odi Oturupon que las prácticas deben adaptarse a las condiciones sociales de cada lugar.

La mujer en esta parte del mundo ha evolucionado y alcanzado altos roles sociales y cada vez más el machismo ha ido cediendo paso siendo como somos, con Apeteví e Iyalorisas, o con lo que sea. Posiblemente la primera expresión de liberación social de la mujer se dio dentro de la religión Yoruba desde hace muchos años con mujeres muy relevantes y no digo nombres para no correr el riesgo de omitir otras personalidades femeninas importantes en diferentes tierras de América. Cada cual en su lugar puede comprobar esta verdad.

Luego entonces, evitemos hablar de Diáspora para criticar problemas como los anteriormente señalados. Hay que ver el fondo y no el fenómeno por arriba. Cada cual que tome la decisión que considere, pero evítese confrontar. No es el camino. Somos Yoruba tradicionales de Occidente y guardemos el término de diáspora para los estudiosos y la literatura sociológica

EL EMPLEO DE ANIMALES PARA SACRIFICIO Y EL PORQUE A OLODUMARE NO SE LE SACRIFICA.

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) 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 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 de llevar la vida en la tierra. De esta forma Olódúmáré culminaría por informar a su creación las normas con las que se debía de 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

II II
II II
II II
II II

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 esta 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:
¾ Yo te llamo para que sepas cómo debes de vivir la vida en la tierra.

Así, Olódúmáré le dijo:

¾ 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 de 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.

COLECCIONES DE IFÀ OSHENIWO

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 creara 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 recree 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 recrea inmediatamente infinidad de creaturas 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.

La envidia vista 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 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 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 visto 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 de 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 de 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 loa 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, 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 de prepararse para ello, un guía debe de 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 esta 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.

COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO

Los logros de otros no deben de ser el motivo de 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.

La honestidad dentro de la religión yoruba

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, 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 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 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 ¾como puede ser el simple hecho de buscar una excusa para no pagar impuestos¾), 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 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 extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad y esperar tener éxito en la vida
Éstas eran las declaraciones de ifá a la Honestidad de Uno
La descendencia de quien pisó con cautela

El hombre Honrado fue por la consultación de ifá cuando él descubrió que todas las personas honradas en el mundo estaban teniendo uno u otro problema, mientras 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 del campo (días buenos). Los buenos eran pocos, mientras los malos eran la gran mayoría.

Mientras 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 fueron desairados y se relegaron a un segundo plano. Por consiguiente, el honrado fue al awo para una consulta con ifá, él quería saber si merecía la pena continuar siendo honesto y honrado. El awo nunca le dijo que considerara lo que él estaba diciendo por 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.

No demasiado tiempo después, 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 viviendo meramente 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 podrían 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 extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad y esperar tener éxito en la vida
Éstas eran las declaraciones de ifá a la Honestidad de Uno
La descendencia de quién pisó con cautela
Olódúmáré es el dueño de la tierra
Olódúmáré es el dueño de juicio
La venganza es para Olódúmáré
El rey tocará a cada individuo
Según su obra hecha a 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.

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 habla de muerte o accidentes, el mismo odu 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.