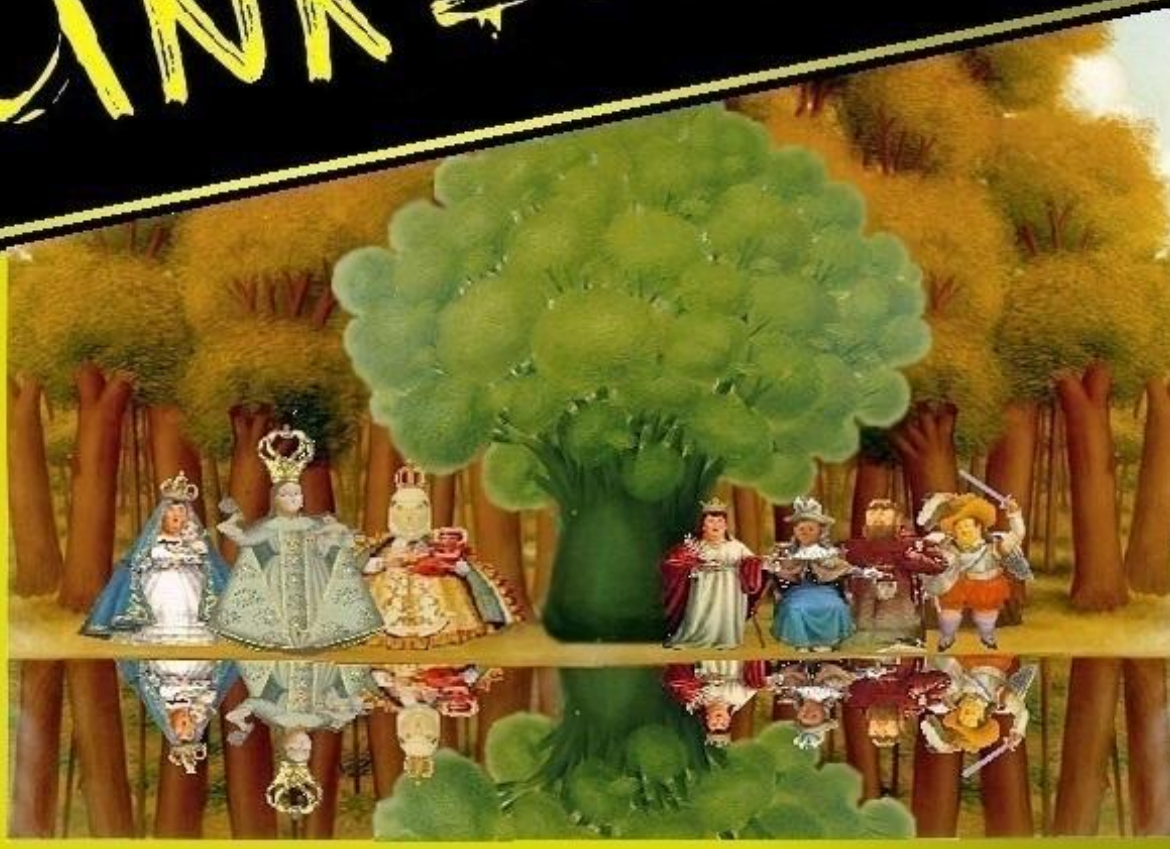
Nuestra religión es cada día más maltratada por la mala praxis de religiosos inescrupulosos que se aprovechan del desconocimiento de las personas, solo para estafarlas. Este libro es un alto a esos DELINCUENTES

"Santería 101"

For DUMMIES®

Ocha, Orisha, Babalawo, Olorisha, Guerreros, Orí, Ajogun, Diloggun, Ifá, Ewe y todos los conceptos básicos para el aprendizaje de nuestra religión, de forma rápida y comprensible para los nuevos y no tan nuevos practicantes de nuestra religión

Por

Águila de Ifá

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Santería 101 for Dunkies®
Águila de Ifá Foundation
2016 Copyright ©
Blog ISBN 0333-66-66-66

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Índice

Dedicatoria
Comentario Especial
Prólogo
Introducción
Santería: ¿Qué es?
Clasificación de Religiosos: Nuestra Fauna Sacerdotal y Como te Dejan La Boca Abierta
Reglas de Ocha/Ifá: La Razón de Nuestra Gran Pelea Tumultuaria

- Rama Los Jimaguas del Palenque
- Rama Aigoró
- Rama Los Apotó
- Los Culos Verdes
- Rama Malaké La Grande
- Rama de Apolinar “*Polo*” González Ochún Weyé
- Rama La Pimienta
- Los Trapitos
- Rama Los Millonarios
- Los Efushé Atikeké
- Los Efushé Warikondo
- Los Mantones y Corales
- Los Ainá Yogbos
- Rama de Octavio Samá Rodríguez Obadimeyi
- Rama Egbadó
- Cabildo Yemayá Regla
- Rama de Felipa Calderón
- Cabildo Ferminita Gómez
- Otras Ramas

¿La Santería es Monoteísta?: Tenemos Monos, pero a Ninguno le Gusta el Té
Olodumare: ¿Existe Dios?
Los Santos u Orishas: ¿Quiénes son?
Los “*Antidioses*” o Ajoguns: Los Males que Nos Atacan
¿Cómo Venimos al Mundo?: Pues… La Cigüeña Nos Trae ¿Hay Alguna Otra Forma?
¿Qué Pasa Cuando Morimos?: ¡Fácil! Por lo General Dejamos de Respirar
Cultos Satánicos: Lo que Debes Saber para No Dejarte Confundir
Los Religiosos: Olorishas y Babalawos Guías de una Cabeza y un Pueblo
Expresiones Santeras: ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ashé? ¿Mafe re qué?
Urbanidad y Buenas Maneras: Etiqueta Santera 101

- Los Saludos
- Sentarse a la Mesa

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

- Cumpleaños de Santo o de Ifá

Materiales Rituales Básicos: Lo que nunca te debe faltar

- Agua (Omí)
- Aguardiente (Otí)
- Agua de Florida
- Café (Omí Dun Dun)
- Cascarilla (Efún)
- Coco (Obí)
- Esteras
- Inciensos
- Jícara (Igba)
- Jutía y pescado ahumado y maíz tostado. Ekú, Eyá, Aguadó
- Maíz (Agbado)
- Manteca de Cacao (Orí)
- Manteca de Corojo (Epó)
- Melao de Caña (Oñigan)
- Miel de Abeja (Oñi)
- Pimienta de Guinea (Ataré)
- Pimienta de Maravilla (Ataré Ogumá)
- Tabaco (Ashá)
- Velas (Itaná)
- Ropa Blanca (Ashó Funfun)

Alta Cocina 101: Las Comidas Rituales para Ceremonias y Ofrendas

- Abará
- Akará
- Adalú
- Amalá
- Amalá Ilá
- Amulaye
- Bolas de Gofio
- Ekó
- Guruguru
- Ekuru
- Ekuru Aro
- Fufu
- Kapata
- Maíz finado
- Nusunu
- Oguidi
- Oti Sheketé

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

- Olelé
- Oshinsin
- Pono
- Saraekó
- Yarin
- Warakosi
- Los Iñales o Asheses
- Gbeuírí
- Ikuete
- Bolas de Harina con Frijoles Colorados.

Los Oráculos

Los Oráculos: Nuestras Enseñanzas y Medios de Comunicación con los Orishas
La Posesión o Médiums: Montarse en Ocha o en “El Muerto”
Oráculo de Biewegbon o Biagué: Tirar, Rodar o Dar Coco
Oráculo del Diloggun: El Caracol, Un Arte Casi Perdido
Oráculo de Ifá

Los Orishas

Orishas: La Marca del Iniciado
Eggun
Elegguá
Oggún
Ochosi
Ozun
Orunmila
Obbatalá
Ochún
Yemayá
Changó
Oyá
Aggayú Solá
Dadá Baldoné
Orisha Oko
Inle
Olokun
Yewá
Obbá Naní
Ozaín
Babalú Ayé
Naná Burukú
Iroko
Oggue
Oke

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ibeyi
Oshumare
Oduduwa
Añá

- Los Tambores Arará
- Tambores Egbadó
- Tambores Congos
- Kinfuiti
- Yuka
- Tambor Ngoma
- Tambor Makuta (Congo)
- Tambor Bokú
- El Baile de Palo o Garabato

Olofin
Otros Orishas Menos Conocidos

- Abokeye
- Abokun
- Ainá
- Ajá
- Aje Shalunga
- Ayana
- Ayao
- Boromú
- Kori Koto

Algo sobre Orí

Lo que Usamos y lo que Hacemos

Tus Primeras Ceremonias
Espiritismo
Collares
Rayamiento en Palo
La Mano de Orula
La Ceremonia de la Apetebí Ayafá
Ya tengo Mano de Orula y Guerreros: ¿Y ahora qué hago?
¿Qué Hago con mi Mano de Orula?: “Limpiarla”
¿Solo Orunmila determina Ángel de la Guarda?: No… Oloddumare también nos lo dice.
Ceremonias Religiosas: “Sus Fases“
Mujer Embarazada en Kariocha: ¿Santo Dos en Uno?
Sacerdocio de Ocha: No solo Depende de tu Consagración
La ceremonia de recibir “*Cuarto de Santo*”

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ceremonia del Caracol de Oggún
La Ceremonia de Pinaldo o Cuchillo de Santero
La Ceremonia del Ori Até
Mano de Orula: ¿Otra Aclaración Más?
Hacer Santo Lavado o Coronado para pasar a Ifá: Una Aclaración Necesaria
Iyaworaje: Tu primer Año o mejor dicho, como te Torturamos

- Sobre la Vestimenta del Iyawó
- A la Hora de Dormir
- Sobre Visitas a Ilé Osha
- Sobre la Ingestión de Alimentos
- Sobre las Salidas del Hogar del Iyawó
- Sobre la Participación en Actividades Sociales y Públicas
- Sobre las Relaciones Sexuales
- Otras Reglas a Observar
- Sobre el Saludo Religioso

Tapar los Santos en Semana Santa: ¿No porque es “*Cristiano*”?

Los Sacrificios: Mono ve… Mono hace

- Ebbó Eje
- Ebbó Etutu
- Ebbó Ojukoribi
- Ebbó Ayepinun
- Ebbó Ipile
- Adimú
- Aladimú
- Ebbó Shiré o Shuré
- Ebbó Keun Oddun Keun
- Ebbó Alafia
- Ebbó Omisi
- Ebbó Idamewa
- Ebbó Itasile
- Ebbó Ope
- Ebbó Oresisun o Sisun
- Ebbó Fifí
- Ebbóri
- Ebbó Eshe
- Ebbó Eni
- Ebbó Ate, Ebbó katerun o Ebbó Atepon

La preparación de un Sacrificio de Tablero (Ebbó Ate)
La sangre en los Sacrificios
Destino Final de los Sacrificios (Ebbó)

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Las Palabras y Las Firmas o Ajitenas
Cosas que Debes Saber Sobre los Ebbó
Notas Finales Sobre las Obras y Ebbó
Otros Trabajos Usuales: Cosas que Debes Saber

- Rogación de Cabeza
- Oparaldos
- Dar de Comer a la Tierra
- Baño Mewa
- Sobre los Tabúes

Otras cosas que verás: No solo de tambor vive el Santo.

- Violín a Ochún
- Güiro al Ocha
- El Tambor Aberíkula
- Cajón al Muerto

Reglas Afrocubanas: Otras Creencias que Debes Conocer Antes de Meter la Pata

- La Regla Arará
- La Regla Conga, Bantú o Palo Mayombe
- Otras Reglas "*Lucumí*"
- La Regla Egbadó
- La Regla Iyesa
- La Sociedad Secreta Abakuá

Las Hierbas: Esto Comienza a Ponerse Difícil
Los Animales: Águila… ¿Te Volviste Loco?
Los Minerales: ¿Es el Oro lo más Valioso?
La "*Ciencia del Invento*": Títulos, Ceremonias, Orishas y Deidades "*Modernas*" y sobre todo **INEXISTENTES**.

- "Acercamiento a Ikú"
- Afikuorun
- Ashaba Ile
- Baño de Oshe
- Cazuela de Eggun
- Changó "*Consagrado*"
- Consulta a Distancia
- Corona de Olofin
- Egbe Afrocubano
- Ibeyis como Ángel de la Guarda
- Igba Odun Alari
- Iponri

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

- Irawo
- Iya Agba
- Iyami Osoronga
- Iyanifá
- Lazarote
- Matrimonio Yoruba
- Nae Kroasi
- Oba Araba Afrocubano
- Obambi
- Odai Juero
- Oggún Consagrado
- Omo Odun Omo Kolagba Olofin
- Orisha Orole
- Oyá por Ifá
- Oyiyi Obá

Epílogo
Bibliografía
Libros Complementarios

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Dedicatoria

Durante algunos años, he dado opiniones en muchos foros públicos, tratando siempre de aclarar ciertos conceptos religiosos, pero apoyándome no solo en conceptos religiosos, sino investigando nuestras raíces en la historia y la antropología. En estos foros conocí a un gran hermano: **Leonel Gámez Oshe Niwo**. Durante años, este maestro dejó un legado para nuestra religión, la cual llenó aún más con su sabiduría, dedicación y esmero. Compartimos muchos temas en muchos foros, siempre brindando explicaciones y enseñanzas, dentro de un marco de respeto y buen debate con quienes preguntaban, en ese mismo marco.Tuve el enorme honor y privilegio de escribir varios libros con él, los cuales siempre ofrecimos de forma gratuita en Internet, para de esta forma educar a los seguidores de la religión y no cayeran en manos de delincuentes religiosos.

Podría hablar durante horas, de este entrañable amigo y sobre su conocimiento y aún así, no podría describir su grandeza, dentro de nuestra religión. Podría hablar durante horas, de sus sólidos valores, pero no me alcanzarían para describir el gran ser humano que fue.

El día 7 de Octubre de 2014, fue truncada la vida del Oluwo Leonel Gámez Osheniwo. Su muerte llenó de luto nuestra tradición y su sensible pérdida nos deja un gran vacío de conocimiento, que prodigaba sin ningún egoísmo. Él fue un constante luchador por la conservación de nuestras tradiciones y costumbres de la Tradición Afrocubana y un firme creyente en el rescate de lo que hemos perdido. Siempre estuvo dispuesto a enseñar al que no sabía, con total desinterés. Un ser humano como pocos se pueden encontrar hoy en día, un hermano sin igual y un amigo como ninguno. Es por ello que quiero dedicar a mi gran amigo, hermano y maestro de maestros, este trabajo que espero que vaya en beneficio de nuestra tradición afrocubana y que le haga el honor que él se merece.

A ti mi abure, está de más decirte, que nos haces mucha falta, a tu familia y a tus pocos amigos, porque de tus ahijados, hoy debes estar decepcionado.

Tu hermano de siempre,

Águila de Ifá

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Comentario Especial

Voy a comentarte algo, que te parecerá tonto, pero es una triste realidad que he estado viendo con mucha frecuencia. Les comunico a todas las personas, que los artículos que se publican en mi Página de Facebook, **LIBROS**, **ENSAYOS** y todo el material que se comparte, es de **LIBRE LECTURA PARA TODOS**... No se necesita estar **CONSAGRADO EN NADA**, para poderlos leer, porque han sido editados de forma tal que que no revelan **NINGÚN SECRETO LITÚRGICO NI RELIGIOSO**.

En resumen, todo lo que se publica, es lectura **LIBRE PARA TODO PÚBLICO**. No le tienes que pedir permiso a **NADIE** para leer **NADA**, es **PÚBLICO**. No se dejen **CONTROLAR**. Si les prohíben leer, es que se tiene algo que **ESCONDER**, porque en ninguno de mis escritos, se revelan secretos. Así de simple.

Muchos de los que estafan en esta religión, siempre tratarán de “***Argumentar***” cosas como “***El saber está repartido***” o algo tan rídículo como “***No eres el dueño de la verdad***”,”***Nadie tiene la Verdad absoluta***”, etc., pero jamás verás que puedan sustentar sus mentiras y fraudes con argumentos religiosos o históricos o simplemente presentando evidencias de lo que dicen. Te explico algo: Nadie tiene la verdad absoluta, pero si no estudias terminarás creyendo que todo es verdad.

Otra de las cosas que oirás es: “***Nadie sabe quien es Águila de Ifá***”. Esto inclusive lo usan como un “Poderoso” argumento para tratar de descalificar lo que escribo o digo, como si mi nombre o mi rostro fuera lo que da veracidad a los hechos que siempre he presentado. Ya sé que soy muy guapo y que la sola vista de mi cara y la sola mención de mi nombre, darían un fuerte aval a lo que te escribo, pero mi deber es protegerte de tanta belleza y de mi nombre casi lírico.

Pero, hablando en serio… si yo te digo que 2+2 = 4, no tienes que ver mi cara o saber mi nombre, para que esto sea verdad. Yo no soy quien hace que 2+2 sea igual a 4. Créeme, solo soy guapo y no es que el universo gire alrededor mío, como para que eso sea lo que haga que dos más dos, sea igual a cuatro. Y escribo con hechos y con información verificable y por ello te doy una amplia Bibliografía para que puedas confirmar las cosas cuando gustes. Te puedo jurar, que no es ni mi cara ni nombre, lo que hace que las cosas sean verdad o mentira. La verdad no tengo tanto poder. Cuando alguien te dé un argumento como ese, lo mejor que le puedes preguntar es ¿Y cómo hace eso cierto o falso el argumento expuesto?

Yo solo te diré algo, no necesitas saber mi nombre ni ver mi cara. No estoy interesado ni en fama, ni en dinero. Me interesa tu bienestar, porque yo hice un juramento ante Orunmila de ayudar a la humanidad y la mejor forma que encontré para hacerlo, fue **EDUCANDO**. Yo no gano nada engañándote, ni escribiendo falsedades y de hecho, no me gano un solo centavo con esto. Si de algo puedes estar seguro, es que este libro te ayudará a mantenerte del lado seguro de la

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

cerca, ya que está basado en nuestras enseñanzas y las tradiciones que nos legaron nuestros viejos y de esta forma no vivirás el mundo de estafas, comercio y malas prácticas que parecen marcar la pauta hoy en día.

A diario me toca ver gente que sufre al haber sido engañados, estafados, burlados y abusados por personas que nunca debieron ser consagradas como sacerdotes. La educación evita que caigas en un abismo, yo ye la estoy dando gratis, para que nunca tengas que pasar por lo que me toca ver a diario, con personas que están desesperadas, al ver en la situación precaria en que las pusieron estos delincuentes inescrupulosos. Solo te puedo dar ese consejo, la decisión final, es solo tuya. Decide a quien quieres escuchar: A un desconocido que no gana nada y te da la verdad o a una persona con un rostro y un nombre, que te puede estafar y jugar con tu buena fe y tus sentimientos, solo por quitarte dinero.

Cuando escuches a alguien, hazlo por los argumentos que esgrimen en un debate y no por cual sea su nombre o como sea su cara. Eso es lo que vale, **ARGUMENTOS**, más nada.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Prólogo

Explicar nuestra religión a los neófitos (**Aleyos**) siempre ha sido un problema para muchos padrinos y madrinas, sobre todo por el hecho de que no existe material de estudio y metodología adecuada para hacerlo. La metodología que tenemos hoy, se basa en enseñar al neófito (**Aleyo**) sobre la marcha, aun cuando no tenga idea o no se explique adecuadamente el porque se hacen las cosas y se enseña entonces un proceso repetitivo o automatizado. Hace muchos años, cuando comencé a interesarme en la religión, se me hizo bastante difícil, sobre todo por el hecho de que este interés vino a mí, sin conocer a nadie que estuviera en el medio religioso. Indagando y aprovechando viajes de trabajo, comencé a adquirir libros del tema y estudiarlos. La verdad que no entendía ni jota, así que decidí comenzar a hacer mis propios apuntes sobre el tema.

Luego tuve la oportunidad de un intercambio profesional que se hizo entre Cuba y Panamá y de esta forma llegué a la isla. Ya te puedes imaginar mi gran sonrisa. Pues bien, compré otros tantos libros del tema, pero a medida que estudiaba, veía como un libro iba contradiciendo a otro y otros tenían serias incoherencias que puedes imaginar que iba marcando y anotando. En aquellos tiempos, a los extranjeros en Cuba nos ponían “***chaperonas***” y no nos podíamos mover con mucha libertad, pero gracias a Dios, mi campo de trabajo abre muchas puertas y resultó que me hice buen amigo de mi chaperón, quien a su vez me llevó donde su “***Padrino***” ¿Qué te parece? Fue entonces cuando fui desenredando la maraña y copiando mis nuevos apuntes en un gran cuaderno que me mandé a hacer con ese propósito… en aquellos tiempos una “***laptop***” pesaba unas cuarenta libras (20 kilos), así que el ***cuadernote*** era mucho más práctico.

Debes recordar que para esa época, la religión no estaba de “***moda***” y aun estaba en vigencia la guerra fría, así que todo era algo así como un gran secretismo. De hecho, mi ***chaperón*** me advertía de no hablar en público de religión, a menos que lo viera a él hacerlo. Así inicié mis notas y puedes imaginar que llené el ***cuadernote***. Padrino hablaba y me explicaba las cosas con mucha paciencia, pero si una pregunta mía se salía de lo que podía saber, solo me miraba y gruñía… No sin antes decir: “**¡Ñoj… mi’jo!**”

Entre tanto, **Apetebí** leía mis libros, más no mi ***cuadernote***, así que ella tampoco entendía ni jota… De esta forma le dije a **Apetebí** que tomara mi ***cuadernote*** (de hecho ese nombre se lo puso ella), pero ella seguía sin entender, claro que esta vez se debía a mi letra y no a la forma en que estaba escrito… hay que ver los jeroglíficos que escribía y que ni yo mismo entendía… claro que tenía que escribir realmente rápido. Aunque una pequeña grabadora también era útil. Bien, teníamos la procesadora de palabras y comencé a escribirle sus notas que incluían sus preguntas y descifrar las mías en limpio. La verdad que no sé cómo podía aguantar las pantallas monocromáticas de la época y aun recuerdo la colección de diskettes de **5¼** que tenía (ni siquiera **3½**). Pues bien, el libro aquel que le escribí a **Apetebí**, es la base de este libro que te presento a ti, así que debes darle las

gracias a ella. Claro que lo he ampliado más, por las circunstancias modernas y por mis propias experiencias luego de tantos años dedicado a la educación e investigación. Y no te hagas el gracioso… Sabes perfectamente que tampoco tenía los montajes gráficos que verás en él.

De hecho, hoy en día el material de estudio sigue siendo muy difuso y muchas veces lleno de información conflictiva o que no va de acuerdo a las costumbres de la Casa (**Ilé**), rama o Regla a la que pertenecen. De hecho, libros incorrectos son utilizados para enseñarles a los neófitos (**Aleyos**) o los buscan por recomendación de sus padrinos. Libros de etnología y antropología, son los que se usan actualmente en nuestra religión para enseñar, sin darse cuenta que los mismos tienen serios errores litúrgicos y en muchos casos hasta mezclan distintas Reglas, precisamente por ser estudios etnológicos.

Otro de los problemas que vemos, es que nuestros religiosos guardan mucho hermetismo, aun en cosas que no son secretas, muchas veces solo por darse importancia, más que por ser un verdadero secreto. Cierto es que en cuestiones litúrgicas, si hay que guardar los debidos secretos de las mismas, pero a veces se les va la mano en lo que debemos guardar y no guardar. De hecho, muchos de los secretos de nuestra religión, ya han sido divulgados en medios de comunicación masiva y hasta son vendidos a los neófitos, aún sin estar consagrados. De hecho, muchos de estos manuales son realizados por creativos, que mezclan tradiciones (Afrocubanas con Nigerianas) o colocan cuestiones totalmente erradas y que han salido solamente de su vívida imaginación, lo cual agrava más el problema.

Hemos visto por ejemplo, Babalawos y Olorishas que quieren trabajar la numerología con el nombre del consultado y de allí sacarles un Signo (**Odu**) y hablarles Ifá u Ocha. Hemos visto Babalawos, que quieren trabajar con el Horóscopo y hasta con los signos zodiacales, aun cuando es un Tabú (**Eewó**) dentro de nuestra religión. Hemos visto otros que sacan, de sus opiniones personales, ***Mandamientos de Ifá***, ***Mandamientos de Apetebí*** y hasta ***Códigos de Ética de Ifá***, sin que estos sean avalados ni por Signos (**Odus**), ni por lo que se consideran verdaderos **Mandamientos de Ifá**. En otras palabras, estos señores quieren hacer pasar sus opiniones personales, como mandamientos o palabras de Ifá. Al final de este libro pondremos algunos creativos que se dan a estas tareas.

También vemos, que por este desconocimiento general de los seguidores de nuestra religión, muchos religiosos inescrupulosos se aprovechan de las circunstancias y comienzan a "***hacerles***" inventos a los neófitos (**Aleyos**) y de esta forma, dan inicio a cadenas de cosas que no son más que **BASURAS**, que este neófito (**Aleyo**) cree a pies juntillas que son correctas y a su vez se las hace a sus ahijados, pensando que el "***invento***" que le hicieron, está bien hecho.

En resumen, no hay libros que expliquen o den una metodología y enseñen las cosas a los ahijados de una forma ordenada y clara y muchas veces comienzan "***dando álgebra, antes que aritmética***". No tenemos pretensiones que este libro

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

sea tomado como un “***Libro de Texto***” para la enseñanza de Regla Ocha/Ifá, simplemente tratamos de darlo como una guía a los padrinos y material de estudio a los ahijados, para que exista una metodología para enseñar y aprender nuestra religión, que a la sazón es muy amplia y requiere de mucho estudio y de esta forma, tratar de amortiguar en algo, los desatinos y estafas que vemos dentro de nuestra religión.

También existen muchos mitos con respecto a nuestros Orishas, que eliminaremos, apegándonos a las cosas que nos enseña Ifá y no basados en las copias y plagios de “***escritores***” que tomaron como ciertos, algunos libros de autores que no comprendían realmente nuestra religión, ya que eran investigadores y no personas consagradas dentro de la religión. No vamos a dar detalles de vestidos ni ropas de Santo, ni todas esas cosas que no les representan una enseñanza útil a nuestros nuevos religiosos y que en todo caso tienen que ver más con tradición que con religión. La idea es que los que se inician en nuestra religión, tengan los conceptos básicos según lo que dicen nuestras escrituras y no a lo que dicen muchos “***autores***” e ***INVENTORES***, que solamente han hecho plagios de plagios, deformando la verdadera esencia de nuestros Orishas y de nuestra religión.

Claro que para este libro utilizo una bibliografía, pero simplemente la “***descristianizo***” y tomo la esencia de lo que dice el autor, sin tantas flores y adornos que no sirven más que para confundir a nuestros novatos (**Aleyos**), en una religión que es un poco complicada por sus propias características. Muchos mitos, simplemente serán aclarados y eliminados de la mente de nuestros religiosos, ya que estos han demostrado hacer más mal que bien a nuestras tradiciones, sea la rama que fuere. En todo caso, aquí solo te estoy dando lo **BÁSICO**, para poder comprender nuestra religión y no es que tocamos todos los temas en profundidad, ya esa parte les corresponde a tus padrinos.

Sin embargo, debe quedarte claro que en lo personal, no soy sincrético y de hecho, ni siquiera soy cristiano. Las enseñanzas que escribo en este libro, están basadas en **ANALISIS PROPIOS** y descristianizados de nuestra religión y no tengo la costumbre de escribir nada en piedra. Si te sirve lo que digo aquí, lo tomas, si no te sirve, déjalo de lado. Claro que te doy la sustentación de lo que te digo, basado en lo que dice nuestro Corpus de Ifá y con herramientas como la historia, la antropología, la etnología, la sociología y en fin, toda ciencia de la que he podido echar mano, para un mejor análisis y comprensión de nuestra religión, pero eso no la hace la más pura de las verdades. Lo que te escribo, investígalo, analízalo, cuestióname, pero por favor, con argumentos y no con fanatismos. Otra cosa: Si te da miedo dejar de ser cristiano, pues te sugiero que no entres a esta religión, porque te aseguro que no serás ni lo uno, ni lo otro, ya que el cristianismo proscribe nuestras prácticas y las trata de “***satánicas***”, así que podrás seguir siendo cristiano, pero en todo caso “***pecador***” a sus ojos, o sea un pésimo cristiano, aunque los que te lo digan, no sean mejores que tú.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ya te dije que no soy sincrético y menos soy católico. Sin embargo, nuestra cultura religiosa se desenvolvió en ese marco y eso hay que respetarlo y en efecto, lo respeto. Nuestra religión, tal como nos fue legada, es algo que se debe conservar con sus tradiciones y costumbres Latinoamericanas y no costumbres y culturas importadas que nada tienen que ver con nuestra forma de pensar, alegando que quieren hacer nuestras tradiciones "***más correctas***", cuando lo cierto es que lo que se quiere importar, tampoco es de una cultura netamente Yoruba, menos después de 1000 años de penetración musulmana y 600 de cristiana. Pero además, esto es un acto **HIPÓCRITA**, ya que solo se quiere importar lo conveniente de la misma. Solo los reto, a que traten de incorporar conceptos como el crimen de la circuncisión femenina o la poligamia, que lejos del engaño de decir que son costumbres "***culturales***" en Nigeria, estas son prácticas que están avaladas en sus Corpus de Ifá. El solo hecho, de estar en el Corpus, las hace una práctica **RELIGIOSA**. A esas personas, solo nos queda decirles, que dejen la **HIPOCRESÍA**.

Es muy cierto el hecho, que podemos utilizar ciertas cosas de los conceptos de la tradición nigeriana, pero no a conveniencia, sino para el **RESCATE** de lo que hemos perdido, tales como el idioma, los nombres religiosos y hasta Deidades que llegaron a Cuba y se perdieron en el tiempo o en una tumba. En fin, un rescate de **NUESTRAS** tradiciones perdidas y no la integración de tradiciones de mentalidad y cultura ajenas a la nuestra. Rescates de los cultos y consagraciones en Orishas tales como Inle, Oduduwa, Olokun, etc., es lo que realmente necesita nuestra religión y no conceptos que hoy en día, solo son modernismos que han querido **IMPONER** académicos comerciantes, para hacer nuestra religión "***Políticamente correcta***" y llenar sus bolsillos en el proceso. Basta ya de **HIPOCRESÍAS** y **DOBLES MORALES**.

En este libro quiero rendir un pequeño homenaje personal al gran pintor colombiano, Don **Fernando Botero**. Para ello he tomado algunas de sus obras y las he montado en los Santos católicos más populares de nuestro sincretismo. Claro que son tan solo montajes electrónicos, ya que la pintura y yo, nunca tuvimos buena afinidad y tampoco voy a compararme con este gran artista y escultor. De esta forma, he escogido las ideas de un bastión de nuestra cultura e identidad latinoamericana, para que sea quien adorne las figuras de este libro. No son **Boteros** originales, pero su pensamiento y arte, ya no son de Colombia, son de todos nosotros, los que orgullosamente decimos: **SOMOS LATINOAMERICANOS**. A Don Fernando Botero, solo nos queda mostrarle nuestro agradecimiento por su **GRANDEZA** y arte.

Lo otro que es importante que te recuerde, es que **NO SOY** el Babalawo que más sabe, ni tampoco soy el Gurú de Ifá, ni te presento la panacea para todos los males que están aquejando a nuestra religión. Tampoco pretendo que este libro, lo conviertas en una especie de "Catecismo", ni que este te hará santero o Inmune a alguna estafa. El único que puede hacer eso, eres **TÚ**. Yo solo soy un amigo, que no quiere ver como sufres malas consecuencias, por cosas que no son correctas dentro de nuestras prácticas y salgas desilusionado del "***Santo***", cuando el que te

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

hizo daño fue un ser humano inescrupuloso, que jugó con tu fe, con tu dolor y con tus buenos sentimientos, solo por quitarte tu dinero.

Lo otro que debes recordar, es que este libro es de distribución gratuita y protegido por los Derechos de Autor **Copyright** ©. Por favor no lo vendas. No hagas ese mal a nadie. Yo te lo he regalado con mucho cariño, para tratar de minimizar en algo, los golpes que puedan tomar los que con tanta fe se acercan a nuestra religión, buscando alivio a los males que los aquejan. Recomiéndalo a tus amistades, imprímelo y regálalo, dile a las personas que lo bajen gratis de Internet, divúlgalo, pero no lo vendas. Lo que busco con este libro, es divulgar nuestras prácticas y que las personas conozcan nuestra religión, para de esta forma evitar que caigan en las manos equivocadas.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Introducción

Dentro del “***Paquete***” llamado “***Santería***”, como ya hemos mencionado en trabajos anteriores, existen varias Reglas religiosas de Tradición Afrocubana: Existe la Regla de Palo Mayombe, la Regla Arará, la Regla Egbadó, Regla Iyesa y Regla de Ocha/Ifá. Cada una de estas Reglas tiene su metodología y formas de trabajo, siendo en Cuba las más herméticas la Regla Arará y la Iyesa, que están llegando al punto de perderse. En términos de expansión la Regla de Ocha/Ifá, es mayoritaria. Las reglas Egbadó, Iyesa y Oyó, son conocidas también como “***Regla Lucumí***” o “***Religión Lucumí***”.

La **Regla de Ocha** es una Regla que trabaja solamente con Olorishas y sus consagraciones y ritos no requieren la presencia y trabajo de un Babalawo. La **Regla de Ocha/Ifá**, es la regla mayoritaria de nuestra tradición afrocubana y dentro de sus prácticas complementan, tanto el trabajo de Ocha como el de Ifá, e inclusive, en muchas ocasiones incluye a la Regla de Palo Mayombe y a la Regla Arará, así como otras reglas de Ocha Ifá como los **Egbadó** y los Iyesa. Esta Regla debe trabajar en conjunto y llevan la vida religiosa de sus adherentes. Esta es la Regla en la que nos concentraremos y centraremos este libro.

Lo primero que debes saber como aspirante a religioso, es que aun cuando este resumen que te he dado es muy pacífico, la realidad no es así. Todo neófito que entra en esta religión, entra también, sin quererlo, en una “***Guerra de Supremacías***” que lleva poco más de 150 años. Los protagonistas de esta guerra son los seguidores de la Regla de Ocha, contra los seguidores de la Regla Ocha/Ifá. Como te he dicho, los practicantes de la Regla de Ocha formulan que para los ritos de Ocha, no es necesario que intervenga un Babalawo y llevan a cabo todos sus ritos ellos mismos, alegando muchas cosas en contra de los Babalawos, calificando muchas cosas como usurpación o intromisión. Por su parte los Babalawos de la Regla Ocha/Ifá contraatacan llamando inventores a los de Regla de Ocha. No pienso extenderme en este punto, el cual en todo caso es un Cisma dentro de nuestras tradiciones. Basta decir que esta guerra existe y que el neófito (**Aleyo**) que da sus primeros pasos dentro de la religión, entra en esta guerra sin quererlo. Lo podríamos llamar: **Una Herencia Innecesaria**.

Lo primero que he de enseñarte en este libro, es que hasta las leyes internacionales, defienden como un derecho inalienable la Libertad de Culto. Es un derecho de cada persona, afiliarse a la creencia religiosa que más llene sus vacíos espirituales y eso debe respetarse. Si alguien quiere ser tan solo seguidor de Orisha, esa es su prerrogativa y debemos respetarla, sin necesidad de descalificar, atacar y criticar, sus marcos de creencias y ritos. Por consiguiente, la primera enseñanza que te doy, se llama **RESPETO** y no debes caer en este tipo de guerras, sino que debes aprender a respetar los planteamientos y libertades religiosas de otros. Si no eres capaz de respetar eso, entonces también deberás aguantar que no se respete la tradición por la cual has hecho escogencia

voluntariamente. Mejor aún, solo lee hasta aquí y deja este libro de lado, porque lo que menos se necesita son más "***Guerreros***" dentro de esta religión.

Otro punto que debemos tocar, es que muchas personas se acercan a nuestra religión, por lo que más le llama la atención: La capacidad de hacer "***Brujería***". Si vienes con esa mentalidad, te sugiero alejarte también. No es haciendo daño a las personas, como se mejora nuestra vida espiritual. Si bien es cierto que muchos seguidores de esta religión caen en esta práctica, no significa que eso sea lo correcto. Es Orunmila quien nos enseña, que no importa que problemática tengamos, la resolvemos haciendo sacrificio (**Ebbó**) y siguiendo sus consejos, no haciendo hechicerías, tal como lo muestra el **Corpus de Ifá**.

Otro punto en el que debes estar claro, es que no somos una extensión de la Iglesia Católica, ni de ninguna otra. Nuestra religión se sincretizó con Santos Católicos, por una necesidad de supervivencia y no porque seamos católicos. Claro que muchos de nuestros ritos fueron sustituidos por ceremonias católicas, pero no significa que lo somos. De hecho, somos una religión Politeísta y no Monoteístas, aun cuando tenemos la creencia en un Dios Supremo. Es más, la Iglesia Católica y sus derivados cristianos, nos consideran como una religión Satánica y nos proscriben, aun cuando ellos mismos son Politeístas, aun cuando quieran negarlo. Esto lo veremos con un poco más de detalle en el capítulo histórico de este libro, el cual te vas a tener que leer, quieras o no, para poder comprender nuestra religión.

Por último, pero no menos importante, es que al entrar a esta religión, debes tener claras las palabras de uno de los Babalawos más respetados de nuestra tradición afrocubana:

> *Hablemos con claridad, quienes consideren que no pueden cumplir con los consejos, Eewos* [**Tabúes**] *y sacrificios que requiere esta religión, mejor que no entren en ella. No es un juego, no se trata tampoco de cuentos de hadas ni de Aladinos. Esta religión no nos va a dar lo que no nos merecemos. Si nos lo da, es con base en muchos sacrificios y esfuerzos, con base en el respeto y de recorrer el camino de manera honrada y correcta.*
>
> *Si una persona es chismosa, calumniadora, intrigante, envidiosa, mal padre, mal hijo, mal amigo, mal hermano, mal humano, no puede tener la bendición ni de sus ancestros ni de ninguno de los que forman parte de su entorno. Quien no cuenta con ninguna bendición por su mal actuar, no va a tener tampoco la bendición de sus Orisha ni de su Orí* [**Cabeza**]*, porque los Orisha no bendicen a quien le hace daño por gusto a los demás. Y de la misma forma sucede a la inversa, una de las formas más directas de conseguir la bendición, es tratando de ser mejores con nuestros Orisha y con sus consejos, así como con la sociedad en la que convivimos*.
>
> **Leonel Gámez Osheniwo (QDEP)**

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Creo que eso fue bastante contundente y también creo que puedo gritarlo más alto, pero no decirlo más claro. Esta es una religión que requiere de mucho estudio, pero además de mucho cuidado en la escogencia de quien te va a enseñar. En esta religión encontrarás de todo y tal como te dije en el prólogo, mucho inventor y gente mal intencionada, que solo tratará de venderte basuras, solo porque no saben y nunca aprendieron nada de religión.

Ahora… manos a la obra, ya que es hora de trabajar y el camino es largo.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Santería: ¿Qué es?

Vamos al grano, que esto es largo. Santería es una religión que tiene sus raíces en África, en lo que conocemos hoy como Nigeria, parte de Togo y la República de Benín y más específicamente, de las tribus Yoruba, aun cuando se encuentran mezclas de otras etnias. Esta Religión llega a América para la época de la esclavitud y comienza a echar sus raíces principalmente en Cuba y Brasil. Claro que hubo otras regiones de América en las que se practicaron religiones africanas, pero Cuba y Brasil fueron los países donde principalmente se arraigó y comenzó la expansión de nuestro culto, sin contar que otros cultos como el Vudú (**Vodun**), partieron y se arraigaron en Haití, parte de Cuba y Nuevo Orleans.

De hecho, a Cuba y Brasil llegaron diferentes etnias y esto hizo que se desprendieran diferentes reglas de acuerdo a esas etnias. Unas se mantienen bastante apegadas a sus ritos originales y otras han adoptado algunas cosas, en un intercambio de conocimientos y cultura, lo cual se llama aculturación o transculturación. Esta historia es un poco abrupta y no entraremos en detalles de la misma, pero es necesario saber que al concentrarse diferentes etnias en un espacio tan reducido como lo era Cuba y obligados a convivir juntos, crea el fenómeno que como te mencioné se llama **Transculturación** o **Aculturación**, donde cada etnia aprendió cosas de otra y las tomó para sí. Por ello verás que en la Regla Ocha/Ifá, encontrarás, ritos y cultos de etnias como las “***Arará***”, Egbadó, Iyesa, Oyó, Mandinga y hasta Conga. En otras palabras, tanto Cuba como Brasil, sirvieron de caldero para la fusión de creencias y de allí nuestra herencia cultural de estas religiones africanas.

Toca explicar porque somos conocidos también como “***Regla Lucumí***”. El origen de la palabra “**Lucumí**”, no está muy claro. Sin embargo, es un término aplicado tradicionalmente a los esclavos procedentes de la zona yoruba vendidos en uno u otro barracón del litoral africano, siendo estos esclavos preferentemente obtenidos por españoles y portugueses, los que les dieron tal designación. Más tarde, la palabra lucumí pasó tradicionalmente, tal vez como un sello de garantía para designar a esclavos que por sus condiciones físicas y rendimiento fueron preferidos en los mercados españoles y portugueses.

En la actualidad existen varias versiones sobre el origen de la palabra Lucumí, la más aceptada es la que afirma que la palabra proviene del saludo yoruba

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

"***olukumi***", que significa "***mi amigo***" y que los esclavos usaban con frecuencia entre sí. Las tres reglas que se mantienen como Lucumí, son las provenientes de Oyó, Iyesa y Egbadó. En términos de los Arará, vinieron los **Magino**, **Ajikón**, **Kuébano** y **Sabalú**.

Sin embargo, una de las influencias que rápidamente tuvieron que adoptar las diferentes religiones africanas, fue la de la influencia que las trajo a América en primera instancia: **El Catolicismo**. Lo primero que debes tomar en cuenta, es que para los tiempos de la esclavitud, existía también uno de los principales y más crueles métodos de imposición religiosa: **La** "***Santa***" **Inquisición**. No era posible entonces, y menos para un esclavo, adorar ni celebrarles ritos abiertamente a sus dioses, ya que estos señores que los vigilaban, no eran muy abiertos a otras ideas religiosas y si te encontraban adorando algo que no fuera "***Cristiano***" te enviaban con pasaje de ida al otro mundo, no sin antes pasar por toda serie de tormentos, cortesía de la Iglesia Católica. Como ves, esto era un dilema muy grande.

Pues bien, nuestros ancestros religiosos, pusieron manos a la obra y para que no se notara a quien realmente estaban adorando, decidieron colocar delante de los atributos religiosos de sus deidades, la imagen de un Santo Católico y con esta argucia engañaban a quienes vigilaban que se les estuviera "***evangelizando correctamente***". Ellos comenzaban a rezar en sus dialectos a estos atributos "***disfrazados***" y al inquisidor lo único que le interesaba es que veía una imagen católica ante la cual estaba arrodillado el esclavo y no en el idioma que le rezara. Con esto, el inquisidor o evangelizador, quedaba complacido, sin saber que estaba siendo burlado y dejaba al esclavo en paz. Esto es lo que se llama **Sincretismo**, que en nuestro caso es la equiparación de Santos y Deidades Católicas, a las Deidades africanas y desde esa plataforma, continuar la adoración y ritos de la Deidad que está "***escondida***" detrás de este Santo Católico en particular.

Claro que dice el refrán: "***La mujer del César no solo debe ser honesta… también debe parecerlo***", así que muchos ritos e implementos de la Iglesia Católica, fueron adoptados también para la adoración de los **Orishas**, que es como realmente se llaman los "***Santos***" en lenguaje Yoruba. Una de las principales desventajas de nuestra religión en América, fue que a diferencia de las religiones que en sus lugares de origen vienen de la élite y sus sacerdotes pertenecen a las castas más altas de la sociedad, esto no sucedió con nuestra religión en América. Lo primero que vemos, es que esta es una religión que vino como esclava, lo que nos hace ver que pocas cosas, han podido tener un origen más humilde que este. A medida que se fue adoptando la emancipación en Cuba, muchos de los negros libertos, pasaron a los estratos más humildes de la sociedad. Fue la necesidad del sincretismo y de esta situación, lo que dio como resultado, que a la religión yoruba se le acuñara un nombre despectivo: **SANTERÍA**, lo cual inmediatamente se sumaba al racismo de la época y se le catalogaba como. "***Cosas de Negros***".

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Fueron tantos los acosos a los que se sometió nuestra religión, que aun siendo Cuba un país independiente, no hubo muchos religiosos que se atrevieran a enseñar ni siquiera a sus propios hijos, a quienes apartaban de la Religión, porque temían que les sucedieran los maltratos continuos, humillaciones y persecuciones de las cuales eran objeto, por parte del gobierno de la época. Nuestros viejos, fueron igualmente maltratados por sus propias etnias, quienes les hacían falsas acusaciones y en muchos casos llegaron a ser encarcelados injustamente.

De hecho, aun cuando no da detalles, un Olorisha (que es una de las formas como realmente se le dice al “**Santero**” consagrado) de la época, cuenta como se daban estas persecuciones y acusaciones absurdas, que padecieron en plena Cuba independiente. De hecho, este Olorisha relataba muy escuetamente de sucesos que ocurrieron en 1944, cuando el caso de **Juan Jimaguas**, en el Perico, fueron atropellados y maltratados hasta los viejecitos, a quienes les tiraron sus Orishas a la calle y muchos enfermaron de vergüenza y murieron. En muchos libros de Doña **Lydia Cabrera**, también podrás leer lo mismo.

Hablando de Doña Lydia Cabrera, tengo que hacerte ciertas salvedades. Doña Lydia, escribió uno de los libros que se convirtió en uno de los más populares dentro de nuestra religión, quizás a falta de otros libros sobre el tema. Este libro se llama **El Monte** y como dije, es uno de los más leídos dentro de nuestra religión. Sin embargo, lamento decirte que no es un libro religioso. Este libro es un estudio etnológico y como tal, está lleno de errores de percepción, de conceptos y de liturgias. De hecho tiene muchas mezclas de tradiciones y enseña preceptos religiosos que no son correctos. Como libro de etnología y para investigación, está bien, pero como libro religioso, es el último que debes escoger como guía. Este libro no solo mantiene serios errores religiosos, sino también muchos errores en su parte botánica.

No es nuestra intención desmeritar el trabajo de Doña Lydia Cabrera, es solo poner las cosas en claro, ya que es nuestra consideración que muchos de los conceptos errados que existen sobre nuestra religión, parten precisamente de los conceptos equivocados que se muestran en este libro. Otro problema con este libro, radica en el hecho de que si su parte botánica está errada, es que cuando seas un sacerdote, ya sea de Ocha o de Ifá, utilizarías hierbas equivocadas en los trabajos y estos no darían resultado alguno o lo que es peor… empeorarías las cosas. Te repito para que quedes claro: Este libro, para estudios etnológicos e históricos de nuestra religión, es una pieza **INVALUABLE**. Como libro de religión, no debe ser tu guía de ninguna forma.

La Santería se conoce realmente - para nuestro caso - como Religión Ocha/Ifá o Religión Yoruba, Religión Lucumí o Religión Afrocubana y hoy en día también se le conoce como **Ifaismo** o **Ifismo**. Para los que practicamos esta Regla, el **Corpus de Ifá** es el libro sobre el cual se fundamenta todo lo que hacemos en términos religiosos, ya que allí están descritos no solo nuestros marcos de creencias, sino también todos los sacrificios (**Ebbó**), ceremonias (**Ayeye**), tabúes (**Eewó**), ofrendas (**Adimú**) y en fin, todo lo que hacemos en nuestra religión. Por

ello muchas veces verás que se pregunta, en que Signo (**Odu**) nace o por cual Signo (**Odu**) se hace un sacrificio (**Ebbó**), o cualquier otro atributo o ceremonia en la religión. En otras palabras, el **Corpus de Ifá** es el que nos brinda, nuestra estructura religiosa. No te rompas la cabeza todavía, esto lo vas a ir comprendiendo poco a poco. Así que no te apresures, ya que Ifá nos enseña que el verdadero modo de no saber nada, es queriendo aprender todo de golpe.

En resumen, "***Santería***" es una religión que busca el bienestar general de las personas. Contempla este bienestar como el conjunto de la Salud Mental, Salud Emocional, Salud Física y Salud Espiritual. La afectación de uno de estos tipos de salud, es motivo de enfermedad, que va formando una reacción en cadena afectando a las otras. Hay muchas formas en que nuestra salud general puede ser afectada, que incluye: Ataques esotéricos, Deidades mal dispuestas, "***Antidioses***" (**Ajoguns**) atacando, violación o incumplimiento de nuestros tabúes (**Eewó**), etc. Esto significa que nuestro destino (**Ayanmo**), puede ser afectado por toda una plétora de situaciones, que incluye nuestra propia mala cabeza y hasta el medio ambiente que nos rodea.

Según nuestras creencias, cuando estamos en el cielo (**Orun**) y deseamos venir a la tierra (**Aiyé**), seguimos una serie de pasos, que finalmente nos llevan ante **Olodumare**. Delante de **Olodumare**, solicitamos todo lo que queremos hacer en la tierra (**Aiyé**). En otras palabras, ante **Olodumare** solicitas tu Destino (**Ayanmo**). **Olodumare** (**Dios**) solo nos escucha pacientemente y cuando terminamos de hablar, **Olodumare** (**Dios**) nos da la bendición. No importa que hayas escogido, **Olodumare** (**Dios**) podrá darte uno que otro consejo, pero jamás te negará lo que tú mismo has pedido como destino. En ese momento, hay dos testigos de lo que estás solicitando: Orunmila y tu Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**).

Sin embargo, nos dice el Corpus de Ifá, que debido a una sentencia de la Deidad del Infortunio (**Elenini**), cuando llegamos a la tierra (**Aiyé**), olvidamos todo lo que solicitamos ante Olodumare y por eso llegamos a este mundo sin tener ni la más remota idea de lo que pedimos. Lo que pedimos, está reflejado en los Signos (**Odu**) de Ifá y es allí donde sabemos cuál es nuestro destino y que fue lo que pedimos a los pies de **Olodumare** (**Dios**). En resumen, lo que pedimos está mostrado en los patrones que forman los diferentes Signos (**Odu**) de Ifá y con estos Signos, nuestros testigos, Orunmila y nuestro Ángel de la Guarda, nos revelan que fue lo que pedimos ante **Olodumare** (**Dios**). Por esto es precisamente que necesitamos su guía y sus consejos y de esta forma alinear nuestra cabeza (**Orí**), con nuestro destino (**Ayanmo**), para lograr el éxito y eso es lo que nos describen y nos muestran los oráculos.

Sumado a todo lo anterior, desde el inicio de los tiempos, vivimos y nos desenvolvemos en dualidades y el ser humano está constantemente propenso al error que conllevan estas dualidades y la incomprensión de la totalidad, lo que mantiene su mente en la ceguera psíquica y la oscuridad que nubla sus sentidos. Son nuestros Oráculos, los que nos abren los ojos ante esta dualidad y ceguera y

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

nos dan la guía correcta del camino a seguir. Al no seguir el consejo, somos nosotros los que forjamos que las cosas se empeoren.

Debido a la visión materialista en la vivimos en nuestro mundo, entonces este mundo es lo que se convierte en el obstáculo a vencer y separamos espíritu y materia, olvidándonos de nuestra propia salud integral, ignorando el hecho que es esta, el verdadero placer o plenitud la cual, básicamente, es un “***Estado Espiritual***” que a su vez se manifiesta a través de la materia convirtiéndose en el éxito esperado. Este es el verdadero fin de la Religión de los Orishas: Llevarnos a una vida plena, llena de éxito y prosperidad, con la ayuda de nuestros Orishas e Ifá, quienes nos ayudarán a vencer los obstáculos que aparecen en nuestro camino, eliminando las dualidades y dándonos el panorama completo para lograr alcanzarlos. En otras palabras, nos ayudarán a cumplir el destino (**Ayanmo**) que escogimos en el cielo ante **Olodumare** (**Dios**).

Los yoruba, hacen una ceremonia de “***Bautismo***” que se llama **Esentaiyé**, que literalmente se llama “***Los Pies Tocan la Tierra***”. Esto se realiza a los nueve días de nacido un niño y siete días si es una niña y se hace con el fin de saber el Signo (**Odu**) que trae en su nacimiento y se pregunta el nombre que Ifá tiene para él o ella. En esta ceremonia en Nigeria, el niño o la niña reciben su **Isefá**, o lo que nosotros llamamos “***Mano de Orula***” (**Awofakan** en los hombres e **Ikofá** en la mujer), su nombre común y un nombre secreto (que solo saben los padres) y con esta ceremonia saben cuál es el destino del niño o niña y los padres de la criatura actúan de acuerdo a los consejos que les ha dado Orunmila, a través de los Babalawos.

En América, estando dominados por una religión impositiva, nuestros viejos tuvieron que adaptarse al sistema de “***Bautizar***” al niño por la forma católica, por lo que los nombres que se comenzaron a emplear eran católicos, lo que trajo como consecuencia que los nombres yoruba y relacionados con Ifá originales, se fueran perdiendo. Muchos de los viejos en la isla, mantenían esta ceremonia muy secreta y se sabe que hasta mediados del siglo **XX** muchos descendientes de yorubas, tenían su nombre católico y secretamente su nombre Yoruba. Como ves, el bautismo era algo meramente protocolar, porque nuestros ancestros eran obligados a ponerle a sus hijos, nombres católicos, no solo por la Iglesia, sino por las leyes de la Isla de aquellos tiempos, pero de allí a que el Bautismo Católico sea una “***obligación***” dentro de nuestra religión, es errado.

De hecho, en todas las religiones hay algún tipo de “***bautismo***” o ceremonia de nombramiento a una persona. Es más, todos tenemos un nombre así seas chino, hindú, japonés, árabe o judío, porque ya te hicieron algún tipo de ceremonia de nombramiento, por muy pequeña o sencilla que esta pueda llegar a ser. En otras palabras, todos cumplimos con una ceremonia de nombramiento. En todo caso, si nos vamos a apegar a las ceremonias, ninguno de los que nacimos en América se nos hizo el **Esentaiyé** y el bautismo católico tampoco se parece en nada - excepto en la fiesta - ni lo sustituye, así que si es por eso, tampoco podrías hacerte “***Santero***”. Fin de la historia.

Ahora bien, cualquiera que lea los libros de enseñanzas de nuestra religión, llámense el Corpus de Ifá o el Corpus de Diloggun (**Caracol**) verá, que al igual que muchas religiones orientales, nuestra religión está basada en darnos un beneficio integral como personas, que incluyen: Nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Este balance en nuestros tipos de salud, es lo que nos dará la prosperidad en todos los sentidos y aspectos de la palabra. Por consiguiente, La "**Santería**" es lo que se conoce como una religión **Holista**, la cual nos enseña a base de metáforas, aspectos de nuestra vida que debemos enfatizar o cambiar, así como los sacrificios (**Ebbó**), tabúes (**Eewó**) y camino o senda (**Itá o Itán**[1]) que debemos seguir, para poder alcanzar una vida plena y próspera. Pero no solo eso, nuestra religión también nos enseña cómo ayudar a las personas, que mediante nuestra guía, quieren alcanzar sus metas. No te preocupes mucho por los términos "***Técnicos***" ahora, ya que te los iré explicando a lo largo del libro y podrás ir comprendiéndolos y sobre todo: **APRENDIÉNDOTELOS**.

A esta "***Salud Integral***", es a lo que realmente nos quiere conducir nuestra religión y no a prácticas inhumanas como por ejemplo, los hechizos de amor (llamados coloquialmente "***amarres***"), que lo único que realmente logran darle a la persona, es un esclavo o esclava sentimental y no una verdadera pareja. De hecho, una persona que cae en este tipo de prácticas, solo logra hacerse daño a sí misma, ya que crea tantas inseguridades en sí misma, que nunca sabrá si tiene la capacidad de ganar una pareja en buena lid, lo que a su vez reduce su propia autoestima. Ese, irónicamente, es su merecido castigo, sumado al castigo de la incertidumbre y la zozobra de no saber cuándo se pasarán los efectos del trabajo realizado en la persona y vivir entonces como esclavo de su propio egoísmo, codicia (**Okanjuwa**) y mal corazón (**Okán Bururú**) ¿Ves que todo se paga de alguna forma? No te busques "***costos***" innecesarios en la vida y menos pagues por ellos.

Por lo que has leído, puedes deducir que nuestra religión dentro de su marco holista, ha perdido de vista la verdadera función que debe ejercer el sacerdote. Aparte de ser un guía, un buen ejemplo y un apoyo para su pueblo religioso, tanto el Olorisha como el Babalawo, deben fungir como el médico tradicional de la comunidad que administra. Por ello, es que un Sacerdote de Religión Yoruba, debe tener un amplio conocimiento de hierbas, animales y minerales y la aplicación de estas "***medicinas***" tanto esotérica, como físicamente, a las personas que tiene bajo su responsabilidad. Aun cuando sea un baño (**Ebbó Misí**), un Sacrificio (**Ebbó**), resguardos (**Inshes**) o cualquier otro trabajo que realice, para cualquier afectación, ya sea esotérica o física, lo que hacemos es considerado "***Medicina***", ya que hasta los daños esotéricos (**Ogú**), también son considerados como enfermedad (**Arun**). De hecho, así como hay medicinas "***buenas***", también

[1] **Itá** o **Itán** es la parte de una ceremonia donde se ve cuales son los Signos (**Odu**) que te acompañan en una consagración y que son los que marcan las cosas que debes y no debes hacer en tu vida. En otras palabras, estos Signo (**Odu**) son tu "***Camino de Vida***", o sea, lo que te ayudará a tener una vida mejor y más tranquila.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

hay medicinas “***malas***”, ya que como te dije, en nuestra religión todo tiene dualidad.

Pero no debes malinterpretar mis palabras. El saber medicina tradicional o cualquier otra, requiere muchos años de estudios y conocimiento. Hoy en día, muchos de los religiosos no tienen estos estudios, ya que como dijimos antes, caen en lo que ellos consideran que es una “***carrera corta***” y como las cosas malas pagan más y mejor que las cosas buenas, pero además son más comunes de encontrar, se dedican a los encantamientos, la hechicería y en hacer mal en general. En otras palabras, se dedican a la medicina mala. Mucho menos tienen conocimiento en medicina física y quieren ponerse a recetar. No se debe jugar con la salud física de las personas. De hecho, no se debe jugar con ninguna. Por ello, muchos de nuestros libros de enseñanza, sugieren en diferentes Signos (**Odu**) (algo así como nuestro compendio de “***Libros***” que componen el Corpus de Ifá o Diloggun [**Caracol**], pero luego te daré los detalles), que la persona vaya al médico y de esta forma tratarla de manera **complementaria**, dejando al médico hacer su trabajo, mientras nosotros efectuamos el nuestro.

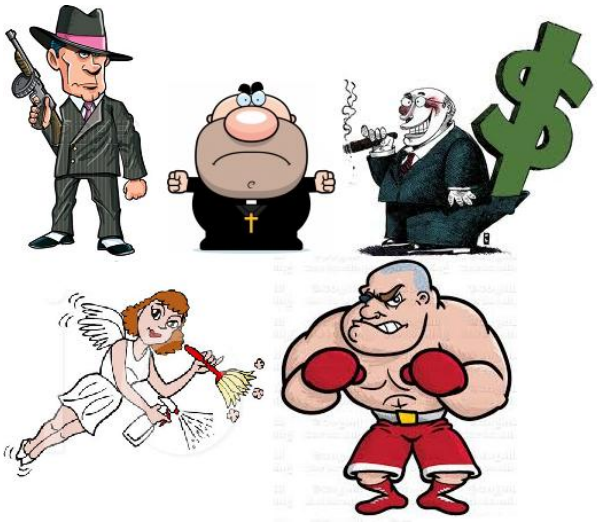
La salud física de una persona, no es más importante que los otros tipos de salud, pero lo que **NO** debes hacer, es ponerte a jugar al “***doctorcito***” con nadie. Ética es la clave. Un Santo (**Orisha**) te puede decir que una persona se curará, pero si tú no sabes hacerlo, fracasarás irremisiblemente. El Santo sabe que se curará, siempre y cuando **TÚ** sepas lo que debes hacer y cómo hacerlo. No es que se curará por ósmosis o porque tú le dices que tiene que curarse. Si el Santo dice que una persona se curará y tú no eres competente, debes enviarlo a quien sí lo sea o recibir la guía de tus mayores para hacerlo. Si no lo haces y la persona no se cura, no es que el Santo se “***equivocó***”, es que tú te pasaste de incompetente, por querer morder un hueso, que era más grande que tu boca. No culpes al Orisha (**Santo**), de lo que **TÚ** no supiste hacer o no reconociste tus limitaciones para hacerlo.

Hasta aquí te dejo lo que es la “***Santería***” y seguimos a otros capítulos, con los cuales podrás ir comprendiendo mejor de qué te estoy hablando.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Clasificación de Religiosos: Nuestra Fauna Sacerdotal y Como te Dejan La Boca Abierta

Lo primero que quiero que hagas es no malentenderme. Hay sacerdotes de Ocha y de Ifá que son muy buenos, decentes y dispuestos a ayudar, pero no voy a mentirte… Encontrarás unos, que realmente no sabrás como alguien se atrevió consagrarlos, si es que en realidad están consagrados. Ahora bien, esto muchas veces es un punto que puede irse más al terreno cultural. Como consecuencia de los atropellos y desafueros que los africanos y sus descendientes más cercanos sufrieron, infundieron tal temor y pesadumbre en sus almas, que optaron por sumirse en el más profundo de los secretos y muchos cayeron hasta en la negación de enseñarles a los “***blancos***” y hasta a sus propios hijos, las cuestiones concernientes a la religión.

Sumado a todo lo anterior, nuestros “***viejos***” también tuvieron la necesidad de “***defenderse***” de los ataques de la sociedad, infundiendo miedo por medio de los Orishas y sus ritos, dándole entonces este aire sombrío a nuestras creencias y ceremonias, a las cuales se les temía por que se consideraban “***Hechicería***”. Sin embargo, el nombre acuñado trascendió al racismo y a su origen humilde y hoy en día, a los practicantes de la religión yoruba se nos llama “***Santeros***” y a la religión “***Santería***”, muchas veces con independencia de a que regla pertenezcan, aun cuando para las religiones dominantes de hoy en día, sigue siendo un nombre despectivo y que además estereotipa nuestra religión, como una práctica dedicada a la hechicería y hasta con pactos con el demonio, conceptualización que se puede apreciar hasta en las películas de Hollywood y libros de estudiosos cubanos, que dicho sea de paso, no nos ayudan mucho en términos de “***imagen***”.

Otra de las cuestiones que se pueden apreciar en nuestra religión, es que por todo lo indicado anteriormente, hoy en día gran porcentaje de los religiosos que la practican, tienen actitudes que van desde groseros, hasta una intensa agresividad y pasando por el comercio abierto. Muchos inclusive, no hacen más que mantener estas imágenes agresivas, aun para tratar con las personas en su día a día. De hecho, muchos religiosos nos encontramos que, por lo regular, la mayoría de nuestros contemporáneos, adolecen de un complejo de superioridad amparado en sus años de consagración e ignoran o pasan por alto, muchos de los puntos básicos de nuestra religión y van más allá, ya que aprovechando sus años de consagración, inventan ceremonias, deidades, ritos y hasta “***teologías***” que no existen y la atribuyen como palabra de Orunmila o de Ifá o de un Orisha en

particular. Si alguien cuestiona las barbaridades que hicieron o dijeron, entonces en vez de bajar la cabeza y pedir disculpas por los errores cometidos, hacen todo lo contrario: Toman la actitud de vaquero en pelea de cantina y tratan de insultar a los menores u otros religiosos que cuestionaron el mal juicio.

Bajo este marco histórico y los problemas de actitud de los religiosos, es que vemos el porqué hoy, nuestra Religión tiene secretos innecesarios y se enseña de un maestro a un discípulo, dando los nombres católicos de "***Padrino***" al maestro y de "***Ahijado***" al estudiante. Sin embargo, muchos de estos secretos, causaron un daño terrible a nuestra religión, haciéndonos perder ritos, ceremonias y hasta Orishas, ya que los que tenían dichos secretos, se los llevaron a la tumba. De hecho, hoy en día, muchos de nuestros religiosos toman nuestra religión como una "***práctica***", con la cual hacer hechicerías, daños y toda clase de bajezas, tal como si fuera una "***Carrera Corta***", donde solo interesa el beneficio económico y personal. Otros simplemente se dedican a la estafa abierta. Esto no debe ser así, ni mucho menos es lo correcto, pero debes saber que existe. Otra cosa, la **NORMA** y no la excepción que encuentra todo neófito (**Aleyo**) que entra a nuestra religión, es que los religiosos mantienen la posición de vaqueritos, que te expliqué hace un rato y que para resolver las cosas solo lo hacen bajo amenazas, gritos o ambas.

Obviamente, también tenemos el efecto contrario o mejor dicho, el "***efecto colateral***" del sincretismo religioso de nuestra tradición afrocubana de Ocha/Ifá:: **Los sacerdotes que creen ser monjes católicos**. No niego que en su momento puedas decir: "***Que los Orishas te bendigan***" o "***Que Olodumare te dé bendiciones***" o que "***Orunmila te dé sabiduría y bendiciones***". Me parece muy bien que se les den bendiciones a las personas. A mí me gusta dar bendiciones a las personas también. Cosas como dar bendiciones, por lo menos cambia en algo la "***norma***" que vemos hoy en día, de muchos religiosos que prefieren andar por allí profiriendo maldiciones. Pero no, que va… a estos "***Curas***" o "***Monjas***" no les basta con mantener las bendiciones cortas y llegan con ganas de exagerar la nota y como piensan que los van a canonizar en vida, te salen con una **CURSILERÍA** como esta:

> "*Que el "Iwá Pele" (buen carácter) te acompañe y que tengas mucho Suuru (Paciencia) que encuentres mucho Ero (paz) y que mi Padre Obbatalá te cubra con su enorme manto blanco de cien metros y medio de largo, por cincuenta metros de ancho, para que no te dé frío y te dé una blanca bendición, una blanca paz, una blanca prosperidad, una blanca protección, con un blanco porvenir, un blanco destino, una blanca navidad y si quieres dientes blancos usa Colgate® y ve al dentista*".

Tremendo melodrama ¿No? Otros, simplemente creen que somos una extensión de la Iglesia Católica y desde esta idea errónea, imponen criterios que nada tienen que ver con nuestra religión. Es cierto que algunas ceremonias fueron o tuvieron que ser sustituidas por ceremonias católicas, pero es erróneo querer imponer que se sigan haciendo, solo porque "***hay que hacerlo***". Un ejemplo típico de esto es el

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Bautismo. Oirás que muchos religiosos (inclusive muy viejos), te dirán que si no estás bautizado por la Iglesia Católica, simplemente no te pueden hacer nada en nuestra religión. Esto se debe a que simplemente lo del bautismo lo han repetido tanto, que se ha impuesto como una verdad, pero esto es falso, tal como te lo expliqué en otro capítulo.

Otro de los religiosos clásicos que te vas a encontrar en tu camino, son aquellos que se creen los “***Hijos Favoritos***” de un Orisha y todo lo resuelven de una forma particular. Lo primero que hacen para “***amenazarte***”, es lo siguiente: “¡***Yo soy hijo de la Virgen de los Tomates y ya vas a ver lo que te va a pasar!***”. Claro que hay modalidades de esto, que debes entender como por ejemplo: “¡***Yo soy Hijo de Santa Claus***…!” y solo te lo dejan hasta allí, no solo para que se oiga melodramático, sino para dejar a tu imaginación el resto de lo que te puede pasar. Tremenda amenaza ¿No? En este momento, yo estaría temblando si fuera tú y te explico porque: Esto está supuesto a impresionarte, así que no desilusiones a quien te profiere este tipo de “***amenazas***”. Finge que estás muy asustado y pídele el favor de que si realmente te quiere impresionar, te dé los números de la Lotería. Claro que estos son los que menos saben hacer las cosas y son tan vagos que esperan que el Orisha Tutelar venga de la nada a tomar represalias contra ti, por haber cometido el “***exabrupto***” de preguntarle la hora a su “***hijito querido***”. Esos no son más que unos **ACOMPLEJADOS**, no les hagas caso y sobre todo… **EVÁDELOS**.

El otro tipo de “***Religioso***” que encontrarás en tu camino, es el “***Brujo Pendenciero***”. Este es un personaje que dice resolverlo todo con “***brujería***”. Tal como te he contado, luego de la independencia de Cuba de España, nuestra religión era tan perseguida, que nuestros viejos se vieron en la necesidad de asustar a sus perseguidores con amenazas de hacerle todo tipo de “***brujerías***”. Esto era algo así como un arma de “***Persuasión***” a todo aquel que les trataba de hacer daño y de esta forma amortiguar en algo, las persecuciones a las que eran sometidos por sus prácticas. Sin embargo, hoy en día, esta parte de nuestra herencia, son las personas que creen que con nuestra religión pueden hacer este tipo de trabajos y salir gratis de ello. Inclusive, mantienen este sistema de coacción en sus casas, especialmente con los neófitos (**Aleyos**) y se inventan todo tipo de historias de “***Brujerías***” que han hecho y hasta de gente que “***han matado***” por medio de esas artes, sin tomar en cuenta que nuestro Corpus de Ifá sentencia en el Signo (**Odu**) llamado Oyekun Ogbe:

- "Pobre del religioso que no estudie".
- "Pobre del religioso que no madrugue".
- "Pobre del religioso que engañe a la humanidad".
- "Pobre del religioso que no haga sus sacrificios".
- "Pobre del religioso que se aproveche de su jerarquía religiosa”

Pero no solo hacen esto para defenderse, lo hacen también para atacar a todo aquel que no les cuadre. Este tipo de prácticas, deteriora a la persona y por eso muchas veces los ves pasando todo tipo de trabajos y problemas y son incapaces

de deducir o asociar, que se debe a sus malas prácticas, su mal proceder y su mal corazón. No ven que toda acción conlleva una reacción, una ley física que creen poder desafiar y poco a poco lo mismo que hacen, recae sobre ellos mismos, mermando así su propio bienestar y salud. Las hechicerías, son el último recurso que debe utilizar un buen religioso y aún así, debe preguntarlas muy bien. Cuando leemos las historias (**Patakíes**) de nuestro Corpus de Ifá con detenimiento, vemos que Orunmila **NUNCA** recurrió a las malas artes. Cualquiera que fuera el problema que tuviese Orunmila, lo resolvía haciendo sacrificios (**Ebbó**) y no "***brujería***" (**Ogú**), algo que parece que es imposible que estos "***Brujos Pendencieros***" sean capaces de ver y mucho menos entender, porque es más importante la imagen de pendenciero y súper macho o Silvester Stallone con faldas, que la imagen de religioso y de persona de bien y que respeta a sus congéneres.

Una clase de religioso que es común ver en la Ocha, es aquel que con orgullo dice ser ***Antibabalawo***. Esta es la especie que más encuentras haciendo barbaridades, solo para mantener su estatus de "***Sabio***", aun cuando lo que ha hecho, es desgraciarle la vida a muchos inocentes, que no tienen idea de como trabaja nuestra religión. Yo en lo personal te sugiero que huyas de este tipo de gente, porque lo que harán es meterte en problemas, solo porque ellos asumen que pueden hacer todo sin la ayuda de Ifá o del Babalawo.

Lo más triste de estos personajes, es que dicen adorar a Orunmila, pero en realidad no les interesa, supuestamente porque los Babalawos somos "seres demoníacos", cuando lo cierto es que ellos lo que hacen es **USURPAR** funciones que le competen a los Babalawos y utilizan esta excusa solo para seguir cobrando derechos y haciendo cosas que les rinden beneficios económicos. Nada tiene que ver con Babalawos o las actitudes que puedan tener, porque ellos son iguales o peores que los que pretenden criticar. Lo más triste, es que estos son los primeros que cuando las cosas se les ponen feas, salen a correr desesperados a un pueblo donde nadie los conozca, para verse con un Babalawo. Doble moralistas e Hipócritas.

También tenemos dentro de nuestra fauna sacerdotal al "***Místico***", o como le diríamos, el "***Parafernalista***". Cuando llegas a la casa de uno de estos, toda la casa está oscura, excepto por el hecho de que todo lo tiene alumbrado con velas. Las cortinas son del tipo de bolitas de madera que cuelgan, fotos de santos pegadas por todas las paredes, sin faltar el olor a incienso y sale diciéndote algo como esto: "***El Santo me dijo que estarías aquí, tu vienes por algo muy grande que te atribula***" o para más drama y que veremos más adelante: "***Mi muerto me dice que tienes una sombra***" o "***Tienes un muerto oscuro detrás de ti, lo veo claramente***", ya sabes, usando una mezcla de psicología del miedo, melodrama y estupidez combinadas con un arte, que no me ha quedado más remedio que llamarlos los Da Vinci de la **IGNORANCIA**. No se te ocurra quedarte en una casa como esta. La mejor salida es fingir que el incienso te dio un ataque de Asma y que te vas porque debes ir a un hospital, que al final es donde terminarás – en el mejor de los casos – si te quedas en ese lugar.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Una versión similar al “***Místico***”, es el “***Muertero***”. Si bien es cierto que hay personas que tienen el don de poder ver o escuchar a los muertos, estos por lo general, todo lo resuelven diciendo: “***Mi muerto me dijo***…”, “Mi muerto te manda a decir…” o cualquier variante de estas babosadas. Muchas veces me pregunto porque si sus muertos les hablan tanto, porque no se quedan en el espiritismo y dejan de andar por allí confundiendo a la gente con mensajes que no son otra cosa que producto de su imaginación o peor aún de su **EGO** y todo el mundo hable de los “***poderosos***” muertos que tiene.

Finalmente, encuentras al “***Religioso Comerciante***”. Este es el que no da una puntada sin hilo. Aunque Orunmila o el Orisha no te vean ningún problema, él te inventa uno y te lo “***resuelve***”, claro que no lo hace, sin antes saber si cuentas con suficientes fondos, para cubrir sus “***módicos precios***”. En otras palabras, no le interesas como ahijado, le interesas como un medio económico, aunque no te haga nada. Estos por lo general tienen la tendencia de rellenarte de santos, resguardos, despojos y hasta de Orishas (**Santos**) falsos. De hecho, hasta te mandan a comprar una imagen de un Santo Católico y te dicen que la “***trabajarán***” y hasta le pondrán una “***carga mística***”, para que este “***Santo***” te “***Ayude***”. También les encanta trabajar en solitario, con la excusa de que ellos “***te van a ayudar***” y entonces hasta te hacen “***ceremonias***” a solas, pero que están supuestas a hacerse con la presencia de varios religiosos. Lo que realmente están haciendo, es esconderse de los religiosos honestos, para que estos no se den cuenta que es un **CHARLATÁN** y que realmente no tiene ni idea de lo que está haciendo. La mejor señal con la que puedes detectar a este “***salvaje***”, es cuando dice: “***En esta religión todo se aprende pagando, nada es gratis***” o alguna de las tantas variante de esto.

Ahora me toca hablarte de los “***Ahijados***” o sea **TÚ**, que en este caso serán los no consagrados, los neófitos, o como los llamamos: Los “**Aleyos**”, porque en esto de hacer barbaridades, no solo están los religiosos consagrados, también están los Súper Neófitos o Súper **Aleyos**. Muchas cosas son las que podemos ver que hacen ciertos ahijados “***lanzados***” dentro de esta religión. Muchos religiosos viejos prohíben terminantemente que los no consagrados (**Aleyos**) lean y mucho menos tengan en su poder, libros que contengan el **Corpus de Ifá** o del Caracol (**Diloggun** o **Erindiloggun**). Hoy en día, alegan los más variados castigos, para aquellos que incumplan este precepto: Te vuelves loco, te quedas ciego, si eres mujer pasas a ser estéril en fin, todo tipo de calamidades. Estos, realmente son mitos, que precisamente surgieron para controlar el que los ahijados, no se convirtieran en “***lanzados***” o Súper Aleyos.

Leer un Corpus de Ifá o de Diloggun, no te hará absolutamente nada, pero surgen entonces aquellos que no solo quieren leerlo, quieren **APLICARLO** sin consagraciones, porque ellos saben más que Tío Conejo. Para ello, se fabrican o compran hasta Ékueles (Cadena de Adivinación) y comienzan a “***adivinarles***” a los amigos y encima comienzan a hacerle obras y trabajos o la gran cantidad de falsificaciones, que leen en los tantos libros sobre el tema que existen en el mercado y hasta en Internet. Al igual que cualquier “***ciencia***”, todo tipo de “***magia***”

requiere de conocimientos y un adiestramiento riguroso. No es a la ligera que hacemos esto, ya que mover las energías que esto implica, debe saberse hacer, de lo contrario harás mucho daño a las personas que pretendes ayudar y a ti mismo. Aparte, debes conocer mucho de botánica y zoología, solo para lo básico. Para conducir un automóvil, debes primero aprender cómo se hace y todo lo que ello implica o de lo contrario, te convertirás en un peligro tanto para ti, como para otras personas. Oye este consejo: **NO HAGAS BOBERÍAS**, pero te explicaré porque.

Muchos "***acusan***" a nuestra religión, de "***Extremadamente Ceremonial***". Estos "***Extremos Ceremoniales***", son los que precisamente van dirigidos a proteger tanto al religioso como al no religioso, de los efectos nefastos que pudieran resultar del manejo de ciertas energías y hasta hierbas y animales. Lo que por lo general muchas personas subestiman, es el hecho de que se están manejando fuerzas que mal dirigidas, pueden causar mucho daño. En el libro gratuito "***La Magia en la Práctica de Ifá for Dunkies®***", te explico más claramente el concepto, pero en resumen, la magia, no es más que el arte o ciencia de efectuar cambios de acuerdo a nuestra voluntad, por medio de la canalización de energías para concentrarlas en nuestros deseos. Bajo este simple principio es que trabaja todo lo que hacemos en nuestra religión. Pero aun cuando el principio es simple, en la práctica es otro juego de pelota totalmente distinto. Canalizar y mover estas energías, toma tiempo, dedicación, disciplina y sobre todo, mucho estudio y en todas las prácticas mágico-religiosas, requieres de consagraciones. Recuerda que esto no solo ocurre en la nuestra.

Muchos de los ahijados "***Lanzados***" alegan que en algunos Corpus de Ifá, están detallados los materiales de una obra o de un Ebbó, lo cual es totalmente cierto, pero solo parcialmente cierto. Lo que ignoran, es que estos son solo los ***Materiales Fundamentales*** de la obra o Ebbó y que no son **TODOS** los materiales que debe llevar. Para el resto de los materiales, tanto el Olorisha como el Babalawo, deben hacer otras cosas para poder completar lo que debe llevar la misma o que se supone que debes tener antes de comenzar, pero que por supuesto no te contaré, por aquello de los malos ojos. Lo que lees en los Corpus de Ifá o Diloggun **NO** son **RECETAS DE COCINA**, son tan solo los materiales **FUNDAMENTALES** que debes tener, para ejecutar dicha obra y no son **TODOS LOS MATERIALES** y hasta allí te lo voy a dejar.

Si realmente eres observador, todo lo que hacemos en lo "***ceremonioso***" que somos, es activar por medio de encantamientos y cantos, las propiedades mágicas de los materiales, invocar la intervención de las deidades involucradas, invocar la protección de estas mismas deidades y finalmente deslindar la responsabilidad de lo que se ha hecho y en algunos casos, para que lo que le estamos "***Limpiando***" a la persona que le hicimos la obra, no recaiga sobre nosotros. Esto hay que saberlo hacer y no hay segundas oportunidades. La única forma de saberlo hacer, es a través de un tutor, (***Padrino*** o ***Madrina***), quien cuando te consagres, tiene el deber de írtelo enseñando poco a poco. No creas que eres más astuto o astuta que nadie y que sabes más porque leíste muchos

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

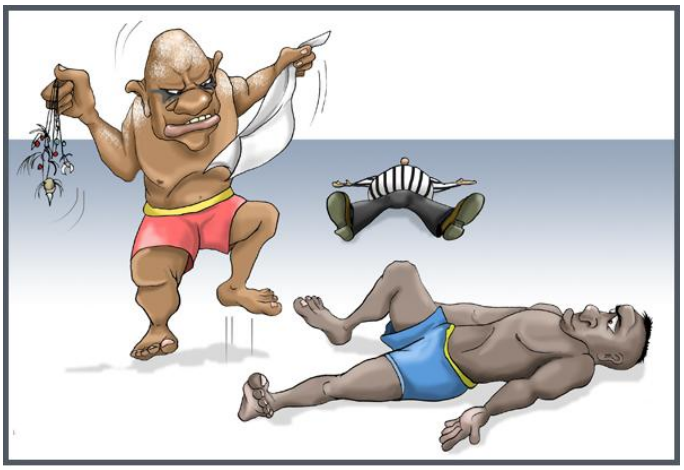
libros, ya que no solo podrías hacer daños irreparables, también arruinarás tú propia vida y tú propia reputación.

Ahora que ya has comprendido como vemos las cosas y porque las hacemos de manera tan peculiar, ahora que has leído los problemas que tenemos con nuestros religiosos y se te ha formado una imagen global de nuestra religión y para qué la usamos, te debe quedar claro que todo en la vida lleva un orden y que debes cumplirlo por tu propio bienestar. No es que un Orisha u Orunmila te castigan, si desobedeces, te castigas tú mismo. Por ejemplo, si Orunmila te dice que no te vayas por un camino “***X***”, porque te puedes caer en un hoyo y romperte una pierna y tú de todas formas tomas ese camino que te aconsejaron no tomar y te caes en el hueco y te rompes la pierna ¿Te castigó Orunmila o te castigaste tú mismo por porfiado? No culpes a otros, ni trates de transferir, lo que es tu propia responsabilidad. Esta religión puede ser aprendida de dos formas: A los golpes o por convicción, en lo personal, te sugiero el segundo camino ¿Estás claro?

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Reglas de Ocha/Ifá: La Razón de Nuestra Gran Pelea Tumultuaria

La Regla Ocha/Ifá, conocida también como Regla Lucumí es aquella donde Olorishas y Babalawos trabajan en conjunto. El Babalawo es considerado el Mayor de la Casa (**Ilé**) y se rige por los procedimientos y liturgias que están avaladas por los Signos (**Odus**) de Ifá, los cuales son las guías de lo que debemos hacer en religión. En otras palabras, toda la estructura religiosa de esta regla, está fundamentada en el Corpus de Ifá y son sus lineamientos los que se siguen. En nuestra religión no existen templos, no por lo menos como conoces las Iglesias. El Signo (**Odu**) de Ifá **Ogbe Iroso**, prohíbe la institucionalización de Ifá en templos y sociedades y no admite nada parecido a un culto, altar o medio de congregación, para que a través de la adoración, se cree un medio de recaudación económica que le permita subsistir, ya que invariablemente Echu formará la discordia. Tampoco tienes que pagar diezmos, ni nada parecido, solo las obras o trabajos y ceremonias que se te hagan.

Por esto es que verás que existen “**Casas**” de Santo (**Ilé Ocha**), ya que cada Babalawo en este caso **El Mayor**, mantiene una Casa que puede tener otros Babalawos menores que él. Su posición como mayor de la “**Casa**” (**Ilé**), es en edad de consagración y no de edad cronológica y por lo general tiene la Deidad llamada **Olofin**, que es con la cual ha consagrado a sus ahijados Babalawos. También puede tener Olorishas que trabajen en la misma, incluyendo a su esposa. El o la Olorisha Mayor de la Casa (**Ilé**), es el/la que se encarga de todo lo relacionado con Ocha (**Santo**), lavado de collares de Santo, Diloggun (**Caracoles de Ocha**), atender los Orishas, enseñar a los ahijados las cuestiones relacionadas con Ocha y las ceremonias que sean competencia de ellos.

Las metodologías litúrgicas de estas “**Casas**” pueden variar en orden y van de acuerdo a las tradiciones y costumbres de las “**Ramas**”. Por ejemplo, hay “**Casas**” donde el iniciado recibe primero por parte del Babalawo, **Guerreros**, **Mano de Orula** (**Awofakan en el Hombre, Ikofá en la Mujer**) y se le determina **Ángel de la Guarda** (**Orisha Alagbatori**), para dejar de último la entrega de Collares (**Elekes**) de Ocha por parte del Olorisha Mayor de la Casa (**Ilé**). En otras verás que se pueden recibir primero los collares y luego **Guerreros**, **Mano de Orula** (**Awofakan en el Hombre, Ikofá en la Mujer**) y se le determina **Ángel de la Guarda** (**Orisha**

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Alagbatori). De hecho, en muchas Casas (**Ilé**) también es permisible determinar el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) de la persona y no importa mucho el orden en que se reciban los primeros atributos. Son tradiciones, no hay nada escrito en ellas, lo que si es importante es que al Neófito (**Aleyo**) se le hayan hecho todas las ceremonias mencionadas, antes de ser consagrado en Santo (Ocha).

Como te he dicho, no te preocupes mucho por la terminología que estás leyendo, me encargaré de ponértela a todo lo largo del libro, cosa que cuando termines de leer, te sabrás de memoria todas ellas. Es más, en su momento, hasta te cansarás de leerla tanto, pero no negarás que las aprendiste. En otras palabras, voy a martillarte estos nombres hasta que sueñes con ellos, pero eso no es todo, al final te pondré un **Glosario**, para que tengas que verlas de nuevo. Voy a convertirme en tu peor pesadilla… y si crees que te vas a salvar de las tareas… te equivocaste… te pondré a investigar tantas cosas, que sudarás santería por cada uno de tus poros. Voy a hacer de ti un Neófito (**Aleyo**), muy parecido a **Bruce Willis**, cuando hizo sus películas "**Duro de Estafar**"… digo… ***Duro de Matar***. Te daré entrenamiento Navy SEAL, Marine RECON, Army Rangers, Delta Force, CIA, **FBI**, **SWAT**, Spetnaz y **KGB**, tu padrino o madrina tendrán realmente que estudiar…

Bueno… eso fue un poco exagerado y necesitaba divagar. Como eres neófito (**Aleyo**), aun no me conoces, pero debes saber que ese es mi entretenimiento, me gusta mucho divagar y hacerte leer por gusto. Pero mejor seguimos. Las "**Ramas**", determinan el abolengo religioso de la persona, o sea, quienes son sus ancestros religiosos, todos los cuales se mencionan en su Rezo Heredado de invocación y que se llama **Moyugba** (**Ijugba**), con el cual se pide la bendición de Dios, Orishas, Eggun, Padre, madre, padrino, madrina, etc. Hay "**Ramas**" de Ocha y "**Ramas**" de Ifá, pero nos limitaremos a ver tan solo parte de las ramas de Ocha.

Ahora bien, la pelea de la que te hablaré a lo largo de este libro, se debe a que dentro de nuestras tradiciones, se sabe que históricamente la expansión y conservación del culto por la parte Lucumí, se debió básicamente a tres mujeres, que con su conocimiento y dedicación, hicieron gran parte de lo que conocemos hoy en día como nuestra religión, pero en términos Lucumí. De estas tres Mujeres, dos eran aliadas y una era considerada enemiga y se fue "***Exiliada***" a lo que es la provincia de Matanzas en Cuba. Estas tres grandes Iyalochas protagonizaron lo que se conoció como: **La División de La Habana**, uno de los Cismas Religiosos más grandes que se conocen en nuestra tradición.

Estas Iyalochas fueron Doña **Timotea Albear**, **Ajayí Lewú**, pero mejor conocida como **Latuán**, quien se cree que era natural de Oyó, Ma Monserrate ''**Apóto''** González (**Obá Tero**) y Ña Rosalía Abreu (**Efunshé Warikondó**), de las cuales se dice que eran de la región de **Egbado** de las tierras africanas. Estas tres mujeres fueron altamente estimadas y respetadas por su posición dentro de la jerarquía religiosa y por el conocimiento que poseyeron. Según el investigador **Miguel W.**

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ramos, de las tres, solamente **Latuán** tiene descendientes de sangre vivos e identificables.

Este cisma religioso es un poco largo de contar, pero te voy a remitir al excelente estudio de este evento llamado: **La División de la Habana**: Conflicto *Territorial y Hegemonía Cultural en los seguidores de la Religión Lukumi de Oyó 1850s–1920s* de **Miguel W. Ramos**. Sin embargo, el resumen del asunto es que La Habana era un pueblo muy pequeño para **Latuán** y **Oba Tero** y esta guerra por criterios religiosos entre las dos Iyalochas, originó una división que terminó con el “**exilio**” de **Oba Tero** a Matanzas. En la Habana se quedaron **Latuán** y **Efunshé**. Claro que para los tiempos de **Latuán**, **Efunshé** y **Obatero**, existían otras prestigiosas Iyalochas, como Doña **Teresita Ariosa Eni Ochún** y Doña **Guillermina Castell** y prestigiosos Olorishas como lo fueron Don **José Roche** y Don **Fernando Cantero**. Para que estés claro, Ña **Rosalía Abreú Efunshé**, fue la que introdujo en la isla, la consagración de otros Orishas, junto con el Ángel tutelar de la persona (Elegguá, Obbatalá, Yemayá, Ochún y Changó), ya que antes de su llegada, se hacía Santo de otra forma que llamábamos ***Pata y Cabeza***, que luego te explicaré.

De esta forma, en Cuba se comienzan a expandir las Ramas genealógicas, las cuales no se refieren directamente a las instituciones “***oficiales***” de organización y que en la antigüedad eran llamadas “***Cabildos***”. Las Ramas se refieren de forma directa o indirecta, a los fundadores de la misma, a menudo usando nombres africanos, signos sagrados, sobrenombres, topónimos locales, nombres étnicos o por alusiones a eventos idiosincráticos. Muchos nombres te parecerán graciosos, pero así se llaman y no es mucho lo que se pueda hacer para cambiarlos. Lo cierto es que cuando rezamos, mencionamos a todos los ancestros de nuestra rama e independientemente del nombre de su rama, cada religioso se siente orgulloso de ella. Ahora agárrate bien, porque vas a entrar al gran enredo de las Ramas y que son la causa de nuestro maravilloso mundo de peleas que no acabará nunca, ya que no importan las evidencias históricas, solo importan los ***Status Quo***. Te advierto otra cosa: Este capítulo es Largo y Aburrido, pero no te lo puedes saltar.

Una rama que parece haber desaparecido o se fundió en otras casas era la que la investigadora Doña **Lydia Cabrera** en su libro **El Monte**, nos enseña que era conocida como **Las Tortilleras** y todos los 24 de Octubre, se reunían a darle tributo a Inle y Abbatá. Al parecer en aquella época, por lo mal visto que era el homosexualismo, esta se mantenía más como una sociedad secreta y al parecer desapareció, así que solo te doy la información para tu conocimiento general,

Bien, por lo general se citan diecisiete nombres de Ramas Principales: Ma Monserrat, Ferminita, Los Ibeyi, Efunshé, Ainá, Ña Margarita Armenteros, San José Ochenta, Igoró, Apoto, Culo Verde, José Pata de Palo, Aurora Lamar, Pimienta, Trapito, Obadimeyi, Palmira y Aratakuá. Otras Ramas son Monserrate Asiñabi y Tía Julia Samá Abonse, también conocida como San Lorenzo de Samá. Adewá y Atikeke.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Cuando se hacen los análisis de traslapes entre ramas y solo basándose en los nombres de los fundadores, vemos que el investigador **Michael Mason** los pudo trazar de la siguiente forma: Efunshe (**Ña Rosalía Abreu**), Ainá (**Doña Margarita Armenteros**), Igoró (**Doña Caridad Argudín**), Apotó (**Doña Belén González**), Ma Monserrate González (**Oba Tero**), Francisca Entensa (**Palmira**), Obadimeyi (**Octavio Samá**), José "***Pata de Palo***" Urquiola (**Culos Verdes**), Los Jimaguas del Palenque (**Gumersindo y Perfecto**), Monserrate, Asiñabi y Tia Julia **Samá Abonsé**. Estos y sus ahijados, fueron los responsables de fundar y hacer avanzar los principales linajes de Ocha en Cuba, que a la sazón se ha convertido en una intrincada red de traslapes, fusiones, imposibles y en casos extremos, excusas para darse prestigio y hasta para estafar ¿Crees que exagero?

Pues por ejemplo, en Estados Unidos un ***Olorisha*** que es "***Fundador***" de (mírate este nombre) "***El Movimiento de Yorubas Negro Americanos***" (a lo mejor pensó que se trataba de los **Panteras Negras**), dice que es cuarta generación de ancestros Oyó y según cuenta su linaje, dice que ***Obadimeyi*** consagró a ***Ferminita Gómez***, ***Ferminita Gómez*** consagró a ***Christopher Oliana*** y ***Christopher Oliana*** lo consagró a él. Realmente no sabemos en que lo consagraron, pero no fue en una tradición afrocubana. Para que tengas una idea del tamaño de semejante exabrupto y porque tu rama es importante, ***Ferminita Gómez*** fue consagrada en **EGBADO** y no en Oyó y encima la consagró **OBA TERO**, quien también era **EGBADÓ**. Por su parte, a **Obadimeyi** lo consagraron las peores enemigas de Oba Tero: **Latuán** que sí era Oyó y **Efunshé**, que era **EGBADÓ**. Doña Ferminita Gómez, **JAMÁS** tuvo nada que ver con Obadimeyi, ya que eran dos polos totalmente opuestos, ni mucho menos era Oyó. De hecho, Octavio Samá Obadimeyi, solo hizo Ori Atés hombres y de esta forma despojó del cargo a lo que tradicionalmente hacían las mujeres, tal como lo muestra la historia.

Con semejante barbaridad, obviamente tenemos un abanico de opciones: 1) Christopher Oliana no tenía idea de su linaje y ese fue el que se inventó; 2) Al "***Fundador***" le dieron ese extraño linaje y así lo tiene aprendido; 3) El "***Fundador***" no tenía idea de su linaje y se lo inventó en el aire para hacerse el bárbaro; 4) Saben su linaje, pero se inventaron ese para darse prestigio, 5) Estafaron a Christopher Oliana; 6) ***Christopher Oliana*** se hace el "***Consagrado***" sin serlo y 7) Al "***Fundador***" no lo consagró nadie, pero los muertos no hablan. Es por ello que ves, porque es importante que en tu rezo de Invocación (**Moyugba**), debas mencionar el nombre de tus ancestros, ya que con esto se puede tener una idea bastante clara de si eres o no, un auténtico Santero.

Bueno… mejor seguimos. Hoy en día, muchas de estas ramas son redundantes o se traslapan en un momento dado, ya sea viendo la genealogía o la práctica. Unas simplemente colapsan dentro de otras. Claro que esto causa algunas de las tan legendarias peleas entre los religiosos, pero trataremos de mantenernos al margen y apegados a lo que estrictamente dicen las historias orales de nuestros viejos y diversos trabajos de campo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Todas las ramas existentes en Cuba, partieron de lo que eran sociedades de ayuda que fundaban los negros libertos, los cuales se llamaban Cabildos. Dentro de los que competen a nuestra regla, los más prestigiosos se ramificaron al cierre de estos cabildos en 1888. El más renombrado de su época fue el Cabildo Changó Tedun.

La mayoría de los Cabildos fueron fundados por mujeres que mandaban o compartían su mandato con sus esposos Babalawos. Muchos etnólogos, incluida la prestigiosa estudiosa Doña **Natalia Bolívar Aróstegui**, consideran que el Cabildo San José 80, era la continuación del famoso Cabildo Changó Tedun fundado para los 1820’s. De cualquier manera, este cabildo fue probablemente el más influyente en La Habana y posiblemente de Cuba.

El **Cabildo Africano Lucumí Sociedad Santa Bárbara** fue otro de los derivados del Changó Tedun. Conectados a importantes Cabildos como Cabildo Yemayá de Regla de Adeshina/Pepa Echu Bi y La Sociedad de Protección Mutua Santa Rita de Casia y San Lázaro de Don **Silvestre Erice**, conocido como Cabildo de Papa Silvestre. Las Panderetas Lucumí, fueron inventadas en este cabildo por Don **Fernando Guerra**, mano derecha y sucesor de Don **Silvestre Erice** (**Fernando Ortiz**).

Este cabildo también está vinculado a las principales casas de Ifá: Don Tata Gaitán, Don Esteban Quiñones, Don Bonifacio Valdés, Don Pedro Pérez y Don Bernabé Menocal. Este fue un cabildo muy influyente y esto se debía a la presencia de doña Timotea Albear **LATUAN**, de quien siempre se ha sospechado que estuvo casada con Bernabé Menocal. De este mismo se desprendieron varias Ramas y Cabildos de gran importancia, tales como las Casas de Doña Belén González (Apoto), Doña Caridad Argudín, Doña Margarita Armenteros (**Ainá**) y todo apunta a que también los Jimaguas del Palenque, Don Gumercindo y Don Perfecto.

El **Cabildo Africano Lucumí San José 80**, fue fundado por Doña Margarita Armenteros, hija de Oyá (**Aina**) y el nombre del cabildo se debía a su dirección física en la Habana. Algunos dicen que este es el tronco de donde Los Yimis, La Pimienta, Los Culos Verdes y los Trapitos, originan. Doña Margarita, así como su ahijada Doña Tiburcia Sotolongo (**Ochún Miguá**) y aun las ahijadas de Doña Tiburcia, Doña Hortencia “***Chenchita***” Ferrer (**Ochún Guere**) y Margot Fundora Sotolongo (**Ochún Letí**) son veneradas en todo el Barrio Príncipe de La Habana. De estos cabildos se desprendieron las más importantes Ramas religiosas de La Habana.

Rama Los Jimaguas del Palenque

Perfecto y Gumersindo, quienes según la investigadora Doña Lydia Cabrera eran ricos y gobernaban un “***Barrio Africano***” creado en 1880 en Marianao, llamado El Palenque, que literalmente significaba comunidad de negros cimarrones y donde

sus residentes eran todos ahijados de los famosos Jimaguas. De este tronco se desprende la Rama **Malaké La Chica** y en esta José "***Pata de Palo***" Urquiola (**Echu Bi**), (Creador de la rama llamada **Culos Verdes**), también fungía como Ori Ate. Los Jimaguas del Palenque pudo desprenderse del Cabildo Changó Tedun, cuando las leyes los prohibieron en 1888 y pudieron abrirse nuevamente en la era republicana en 1900. A esta rama se le atribuye el haber mantenido el culto de sus dos principales deidades: Baloggué Oggún y Orisha Oko.

Rama Aigoró

Doña Caridad Argudín - Omó Oshosi - fundó la subrama Aigoro o Igoró, y le "**coronó santo**" a Doña Belén González - **Ochún Alaigbó** -. En los documentos del Cabildo Africano Lucumí podemos ver que Doña Caridad Argudín (**Aigoró**) era la cabeza del Cabildo y Doña Belén González (**Apoto**), era la segunda al mando. Doña Belén le hizo "**santo**" a Doña Luisa La China - **Ochún Miwá** – quien luego se convirtió en la madrina de Don José "***Pata de Palo***" Urquiola **Eshú Bi**. Don José, posteriormente, inició a Doña Aurora Lamar - **Obbá Tolá** - a la que le decían "***La China de Maximiliano***", porque tenía tatuado su nombre en el muslo.

Rama Los Apotó

No se sabe con certeza si Doña Belén González (**Apoto**) era hija de Ochún o de Yemayá, pero la gran mayoría piensa que era hija de Ochún, ya que muchos aducen que se llamaba **Ochún Laibó** u **Ochún Alaigbó** y se sabe que pertenecía al Cabildo Africano Lucumí. A su vez, Doña Belén González consagró a Luisa la China - **Ochún Miwá** – quien luego consagró Don José "***Pata de Palo***" Urquiola, cuya subrama fue conocida como **Los Culos Verdes**. Don José "***Pata de Palo***" Urquiola**,** consagró a Doña **Aurora Lamar**, una de las Iyalochas más prolíferas y dejó varias ramas que llegaron a extenderse hasta Santiago de Cuba.

Los Culos Verdes

Los Culos Verdes, según **William Mudro**, viene a sustituir lo que antes se conocía como la rama de Don José "***Pata de Palo***" Urquiola (**Echu Bi**), quien nació en Matanzas, Cuba y emigró a La Habana a finales del siglo XVIII. A Don José "***Pata de Palo***" Urquiola (**Echu Bi**), se le consideraba un guajiro, o simplemente un jibarito, alguien de tierra adentro y por ello, se asociaba al campo y su verdor, y a los guajiros se les llamaba Culo Verde, lo cual generó el nombre de la Rama. Esta es mi rama dicho sea de paso. Como ya se dijo, Don José "***Pata de Palo***" Urquiola (**Echu Bi**), consagró a Doña Aurora Lamar **Obbá Tolá** consagrada en Changó con Oró Aggayú[2], quien funda la subrama **La Pimienta** y la Rama Malaké La Grande fundada por Don **Fernando Cantero**.

[2] Forma indirecta de consagración que se utiliza con ciertos Orishas, lo cual te explicaré más adelante.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Rama Malaké La Grande

Fundada por Don **Fernando Cantero** - Changó Larí -, era ahijado de José Urquiola Eshu Bí y de esta rama también surge María Towá cuyos ahijados eran de temperamento "***algo picante***"). Las subramas de **Malaké La Grande** y **Malaké La Chica**, se desarrollaron en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja.

Rama de Apolinar “*Polo*” González Ochún Weyé

Don Polo, era ahijado de Don José “***Pata de Palo***” Urquiola y tal como Don José, también era originario de Matanzas y por consiguiente, también se le llamaba **Culo Verde**, por lo cual se le considera como el seguidor de dicha rama.

Rama La Pimienta

Fue fundada por Doña Aurora Lamar (**Obbá Tolá**), o por lo menos así se ve y esta Rama se desprende de Don José “***Pata de Palo***” Urquiola, **Culos Verdes**. El nombre **La Pimienta**, se debía a que Doña Aurora Lamar, natal de Sabanillas, provincia de Matanzas, vivía en una casona en el Barrio Ataré. Ataré significa Pimienta Guinea en Yoruba y de allí que se le quedara el nombre de **La Pimienta**. De esta rama surgieron **Los Trapitos** y **Las Pirañas**, y se especula que fue a raíz del divorcio de Doña Aurora Lamar del Babalawo Don José Ramón Gutiérrez. La Rama La Pimienta entonces queda a cargo de Doña Mercedes Melo González y Los Trapitos a cargo de Doña Aurora Lamar y a su muerte en manos de Doña Rosa Quesada Folcade (**Omí Tonaddé**).

Los Trapitos

Fundada por Doña Aurora Lamar, quien fuera la que introdujo las primeras consagraciones de Santo, junto con su esposo el Babalawo Don **José Ramón Gutiérrez**, entre los años 1920 y 1930, en la ciudad de Santiago de Cuba, ya que Doña Aurora, natal de Sabanillas, provincia de Matanzas, era una Iyalocha Itinerante.

La historia nos cuenta tres versiones de como Doña Aurora “**Fundó**” la rama **Los Trapitos**, la cual además se encargó de extender. Unos dicen que se desprendió de una innovación ritual. La historia cuenta que durante una de las Ceremonias de Ocha, una sopera se rompió y tuvieron que improvisar usando un trapo para contener los fundamentos del Orisha durante el proceso de coronación. Por lo tanto, en una de las casas provenientes de la Iyalosha Lamar, fundadora de La Pimienta, se comenzó a usar un Trapo (Paño) para contener los fundamentos del Orisha y esto se convirtió en la norma y de allí el nombre **Los Trapitos o Pañuelitos**. Otra historia nos cuenta que se le puso así, porque Doña Aurora para viajar al interior, metía los fundamentos de los Orishas en bolsas de trapo y de esta forma viajaba con ellos y de allí el nombre “***Los Trapitos***”. Otra versión dice que seguía las enseñanzas de los mayores, como **Ogdoró Sumí**, **Tawuaddé** y

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

otros más, que en sus inicios así lo hacían. Esta tradición se ha ido olvidando en algunos de sus descendientes con el transcurso de los años.

Entre una de las particularidades de esta subrama, está el poder hacer lo que para otras es un Tabú imperdonable: Los hijos de Changó pueden consagrar hijos de Ochún y viceversa, pero enfatizan que eso depende de lo que la persona tenga en su ceremonia de coronación y si se lo prohíben o no. Otra de las cosas que fueron objeto de burlas por considerarse una profanación, era que Doña Aurora Lamar, hacía las Ceremonias de Santo a crédito a sus ahijados y les cobraba a plazos. Esto es considerado una profanación, ya que los dogmas religiosos establecen que el dinero completo de una consagración debe ser entregado, para hacer ciertas obras con él. Esto le ganó el sobrenombre de "***La China de los Ten Cents***" o en español, ***La China de los Diez Centavos***. Doña Aurora, solo entregaba los fundamentos a estos ahijados, una vez que la deuda era saldada.

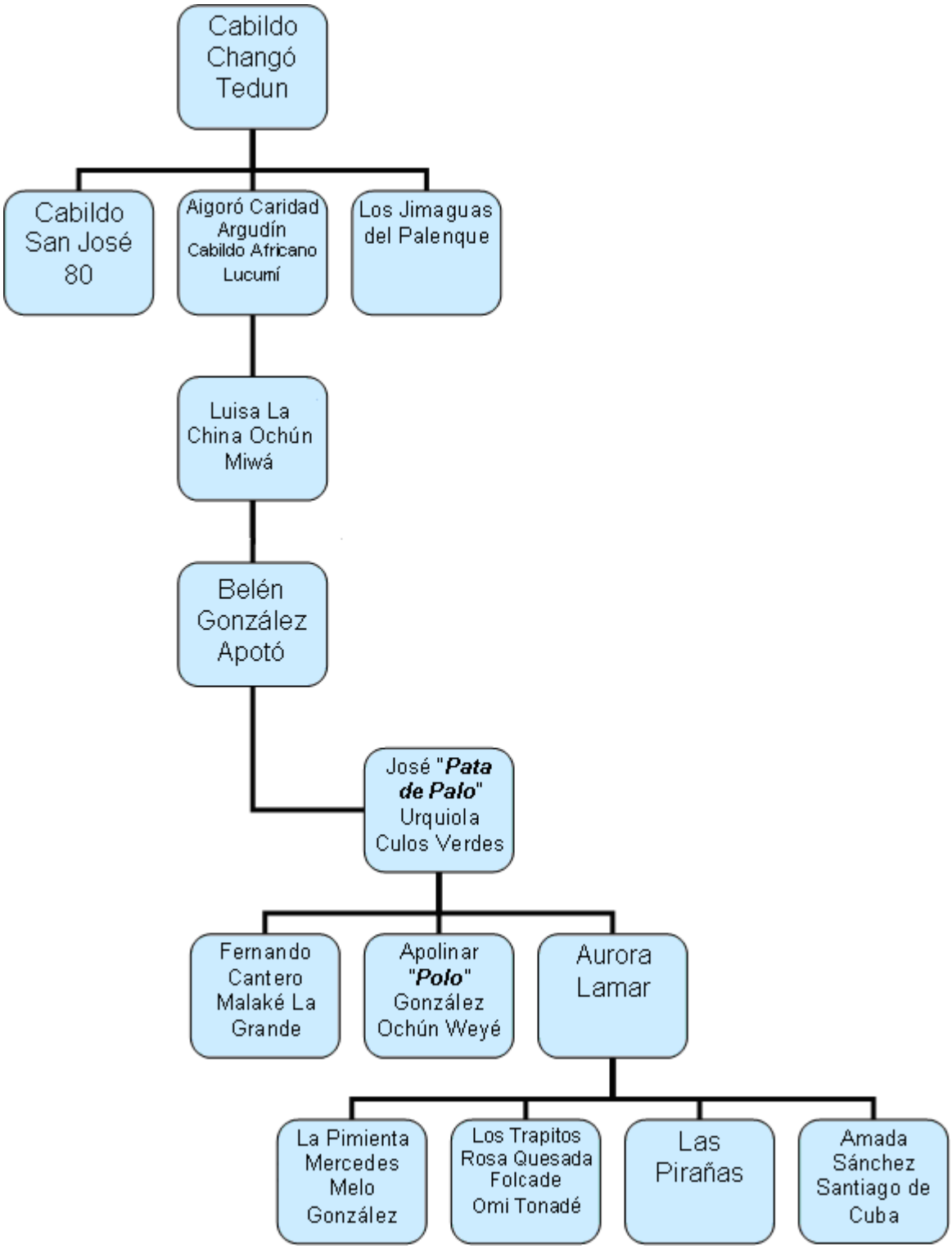
Otra particularidad de esta rama, es que a raíz del divorcio de Doña Aurora y Don José Ramón, esta no quiso trabajar con Babalawo y prescindió de los servicios de estos. Sin embargo, esto no fue a la ligera. Doña Aurora Lamar tenía una sólida amistad con Don **Lamberto Samá**, hijo del controversial Olorisha Don Octavio Samá Obadimeyi. Según los datos históricos, para la época, los únicos con derecho al sacrificio de Animales, incluyendo los de Cuatro Patas, eran los Babalawos y los hijos de Oggún, los cuales se conocían como **Ashogun**, asunto que también está sustentado en el Corpus de Ifá.

Don Lamberto Samá (**Oggún Toyé**), era hijo de Oggún y por consiguiente los sacrificios animales sin contar con el Babalawo podían realizarse en La Rama de Los Trapitos, o sea de Doña Aurora Lamar. Esto degeneró en que cualquier Olorisha que tuviese recibido el "***Caracol de Oggún***" y el Cuchillo o "***Pinaldo***", podía hacer sacrificios animales, lo cual es falso. Don Lamberto, ejecutaba los sacrificios y ejecutaba los menesteres de los Babalawos en el Cuarto de Santo. Como se puede observar, esta fue una de las primeras casas en crear el cisma entre Olorishas y Santeros, tal como nos lo muestran los hechos históricos.

De la Rama Los Trapitos, quedaron sus exponentes y se derivaron otras subramas más: Las Pirañas y los descendientes de Doña Amada Sánchez, esta última en Santiago de Cuba. Esta genealogía, muchas veces encuentra discrepancias, pero la reconstrucción de la misma, ha sido develada en parte, con muchos Estudios de Campo que nos permiten trazar con bastante exactitud, donde comenzaron los cismas que han degenerado en la gran pelea tumultuaria en la que se ha convertido nuestra religión. Muchos de estos cismas, ocurrieron manteniendo los dogmas que eran exigidos para la época y han llegado hasta nuestros días, pero utilizando "***argucias***" e interpretaciones personalizadas de muchos que han luchado por separar la religión, solo para poder seguir oscuros intereses comerciales o simplemente por soberbia y creerse que en nuestra religión se puede hacer lo que a ellos les da la gana. Todavía nos falta mucho camino por recorrer en este asunto de los Cismas, así que ni creas que hemos terminado, ya que apenas estamos comenzando. Pero para facilitarte un poco la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

comprensión de estas Ramas y Subramas que se desprendieron de estos importantes Olorishas, te lo pondré como un Mapa, cosa que quede un poco más claro.

La tercera división del Cabildo Changó Tedun, hemos querido analizarla de último, por ser la más intrincada de todas.

Rama Los Millonarios

Es la Rama que se desprende de Doña **Timotea Albear**, **Ajayí Lewú** y Doña Rosalía Abreu **Efunshé Warikondo**, siendo esta última la que introdujo la práctica de recibir más de un Orisha (Elegguá, Obbatalá, Ochún, Yemayá y Changó) en las ceremonias de coronación, la lectura doble del Diloggun y el Cuchillo de Santero o "***Pinaldo***". La historia cuenta, que fue Efunshé, la que entregó por primera vez el Cuchillo de Santero o "***Pinaldo***" a **Octavio Samá** Obbadimeyi, como "***Confirmación***" de su Ceremonia de Santo, ya que se le había Consagrado dos veces porque no se daba crédito a su primera consagración en Ochún.

Esta ceremonia de "***Pinaldo***" fue la que le dio el nombre de Obbadimeyi (Rey dos veces) a Samá y el cuchillo o "***Pinaldo***" que se le entregó, era un símbolo de **CONFIRMACIÓN** que decía que más nadie podía coronar esa cabeza. De allí, este atributo ha sufrido serias "***tergiversaciones convenientes***" por quienes fueran miembros de esta rama a la muerte de Latuán y Efunshé. De esta Rama, se desprende la sub-rama Los Mantones y Corales o simplemente Corales, fundada por la Iyalocha Doña Susana Cantero (**Omí Toké**).

Los más respetados Babalawos de esta Rama, trabajaban en conjunto con estas prestigiosas Iyalochas. Babalawos de la talla de Don Tata Gaitán, Don Esteban Quiñones, Don Bonifacio Valdés, Don Pedro Pérez, Don Ramón Febles, Don Bernabé Menocal y Don Bernardo Rojas, eran prominentes miembros de esta Rama.

Los Efushé Atikeké

Atikeké, era la hija de Doña Rosalía Abreu Efunshé. Tuvo su rama y de esta no se tiene mucha información y se cree que fue absorbida por la rama que iniciara Octavio Samá Rodríguez Obadimeyi, a la muerte de Latuán y Efunshé.

Los Efushé Warikondo

Otra de las hijas de Efunshé, que se cree fue hija de crianza. De esta rama se desprenden la de dos ahijadas prominentes de la Iyalocha: Una es Doña Andrea Trujillo Iwin Yimí (**Los Ewin Yimí** o los **Yimi**) y Doña Luisa Arango (**Changó Lade**). Doña Andrea Trujillo que funda la rama de los Iwin Yimí, mejor conocidos como los Yimi, inicia a Doña Susana Cantero quien Inicia la rama los Corales.

Los Mantones y Corales

Esta Rama, fundada por Susana Cantero, y conocida también como El Coral, descendiente de la Rama **La Efushé**. Tenía muchas ahijadas mulatas bonitas y

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

presumidas, que eran de la "***vida alegre***". Se relacionaba con Senadores y gente de posición de la época. Estas mulatas gustaban de las prendas costosas y de los corales, por ello bautizaron su línea como la Rama del Coral.

Los Ainá Yogbos

Fundada por Doña Margarita Armenteros y Doña Tiburcia Sotolongo. Aun cuando las ramas son distintas, hay razones socio-históricas para agrupar al cabildo San José 80 y la Rama Efunshe, como una sola o como dos Reinas de esta rama, que desprendió múltiples ramas que se entrelazan. Hay evidencias históricas que indican que tanto Efunshé y sus dos hijas Ati Keke y Adewá (o **Adewaró**), trabajaban en conjunto con Doña Margarita en el Cabildo San José. El Cabildo San José 80, sería la casa donde Obadimeyi, se convertiría en el Ori Até.

Esta rama es bastante controversial dentro de nuestras tradiciones, por el hecho que cuando coronan Ocha sacrifican un sólo carnero y no raspan la cabeza a sus iniciados, solo les hacen una coronita. No van al río y en la iniciación Ochún u Obbatalá, sientan al **Iyawó** en una silla y no en Pilón que es lo habitual. Ahora bien, queda entendido que la “***coronita***” es válida para esta Rama, ya que son de ascendencia Anagó. El motivo por el cual los Anagó no rapan la cabeza, se basa en el hecho de que para ellos esto es solo aplicado a los delincuentes como castigo y por ello no rapaban la cabeza.

Rama de Octavio Samá Rodríguez Obadimeyi

Esta es quizá la más controversial de todas las ramas. Luego de la muerte de Doña Timotea Albear, Latuán, fue cuando Octavio Samá Obadimeyi comenzó a ganar fuerza. Antes de este controversial Ori Até, las mujeres sostenían el poder religioso en lo que se refería a la Regla de Ocha. Tal como lo muestra la historia, los principales Cabildos y Ramas fueron fundados y administrados, casi exclusivamente por mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Invariablemente, todas trabajaban con Babalawos, asunto que debe ser lógico, ya que por ejemplo, las mujeres no pueden tirar coco a Eggun, no pueden, no pueden hacer Ñangareo y sobre todo, no podían sacrificar animales. Todo esto cambió a la llegada de Obadimeyi al cargo de Ori Até y su consiguiente asenso al poder religioso.

Obadimeyi, solo adiestró hombres para el cargo de Ori Ate. De Obadimeyi se tienen referencias históricas que apadrinó y adiestró a cuatro Ori Ates: Su propio hijo, Lamberto Samá, Don Pablo Liberato Valdés (**Ewin Leti**), Don Maximiliano Ordaz (**Oba Yemi**), Don Tomás Romero (**Ewin Letí**) y el más controversial de todos, Don **Nicolás Valentín Angarica Obba Tolá**. El Reinado de las mujeres en la religión, fue relegado a funciones secundarias dentro del cuarto de Santo, levantando toda una clase de mitos y leyendas, que nada tenían que ver con la realidad.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Don Nicolás Angarica, fue el autor de un libro llamado Manual del Orihate Religión Lucumí y en el trataba de institucionalizar el cargo de Ori Ate y despojaba de los trabajos que le correspondían a los Babalawos. Luego de la muerte de Obadimeyi, de quien fuera discípulo por tan solo un período de cuatro años, Don Nicolás se encargó de dejar por escrito la tergiversación completa de lo que realmente era el Cuchillo del Santero o Pinaldo, alegando razones poco creíbles, de que al recibir el "***Caracol de Oggún***" y el cuchillo, el Iworo quedaba facultado a la inmolación de animales. Esto le ganó, las duras críticas de profanador e inventor por parte de sus propios "***Hermanos de religión***", que no apadrinaban que quisiera utilizar el nombre del difunto Obadimeyi, para la implantación de lo que a todas luces, era su propia invención, sobre todo por parte del propio hijo del difunto Obadimeyi, Lamberto Samá, quien como hijo de Oggún y por consiguiente Ashogún, si estaba facultado a la inmolación de animales.

Para encubrir este exabrupto, muchos descendientes de la Rama de Don Nicolás, han llegado a decir que fue el único ahijado de Don Octavio Samá, Obadimeyi, que hasta su muerte en 1944, siguió trabajando en conjunto con los más prestigiosos Babalawos de la época (Bernardo Rojas, por ejemplo), según cuentan las historias que han sido recogidas por investigadores de campo.

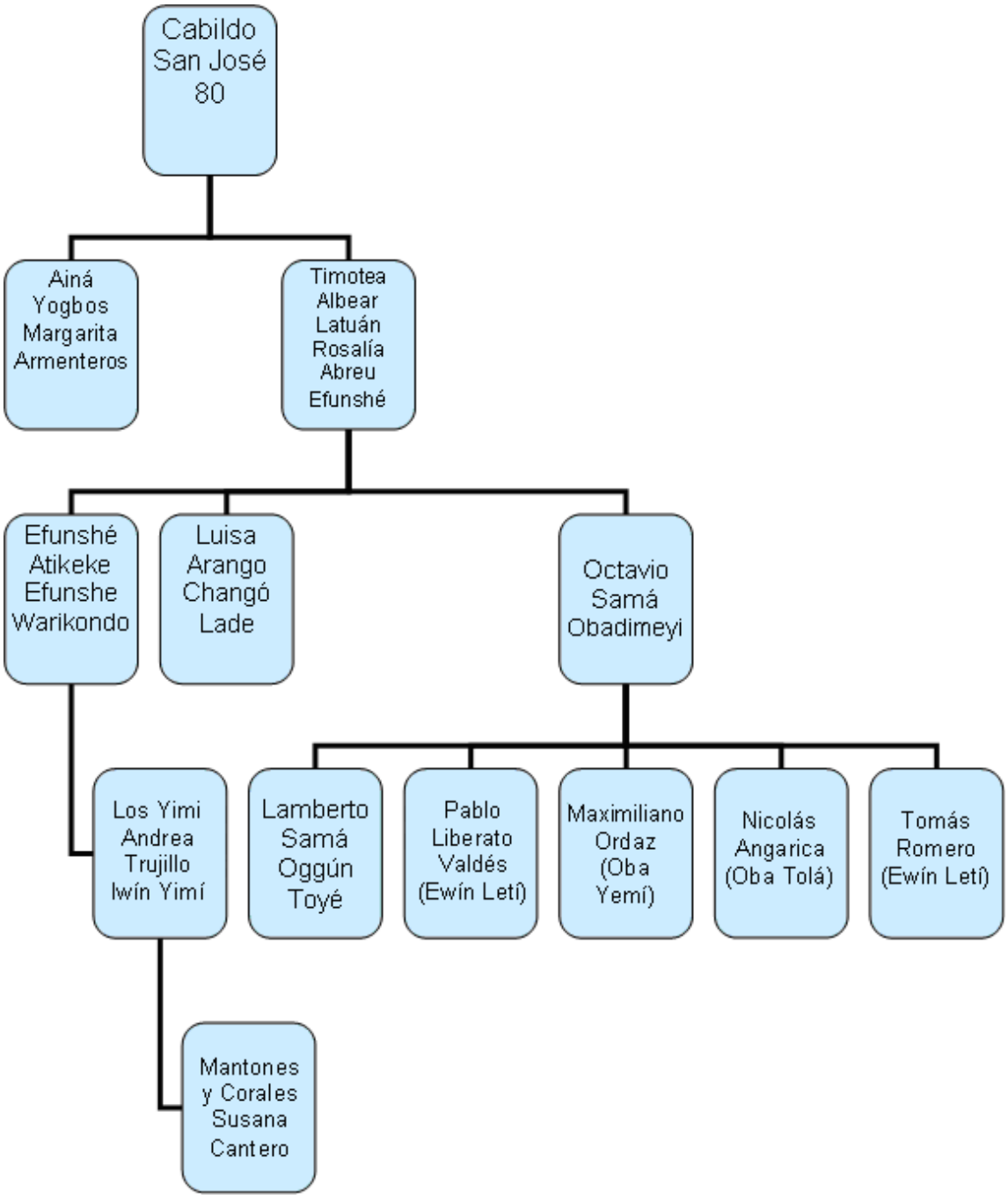
De hecho, el estudio de Don William Bascom, **Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World** y que trata sobre la Religión en Cuba y Nigeria, establecía que Oggún no tenía caracol, ya que fue vedado del uso del mismo por el propio Obbatalá. De hecho, este pasaje del libro de Bascom, nos muestra que Oggún ni Eggun usan el caracol y que solo algunos Orishas fueron los que aprendieron su uso, gracias a la intervención y persistencia de Ochún. Hasta la fecha, no se ha dado una justificación razonable al atributo que llaman "***Caracol de Oggún***", ya que como se dijo, este fue inexistente en su lugar de origen.

Más aún, un estudio realizado por el **Dr. Joseph Murphy**, ofrece una narrativa de las transmisiones culturales, que reflejan mucho del pensar popular (y académico) sobre el importante papel del Oráculo de Ifá y el Babalawo, en el establecimiento de la religión Lucumí en Cuba. El conocimiento de la cultura yoruba y el culto a los Orisha, dependía del depositario más centralizado y portátil de la historia y cultura yoruba: **Los Odu de Ifá**. Estos Odu estaban arraigados en la memoria Babalawos que, junto con campesinos y realeza, fueron llevados en las bodegas de los barcos negreros. La Santería fue generada de estos Odu y el Sacerdocio de Orunmila asumió la autoridad en un sistema condensado de culto a los Orishas. Es a partir de Ifá, donde la estructura ceremonial de la Santería descansa. (**Murphy, 1981**).

Como se puede apreciar claramente, Don Nicolás Angarica, en su intentona de institucionalizar al Ori Ate, justificó dos atributos: Uno inexistente y el otro que nada tenía que ver con el sacrificio de animales. La verdadera razón de ser de este cuchillo, tal como te lo he explicado en este capítulo, era la confirmación o el símbolo que mostraba a los religiosos de La Habana, una prueba fehaciente de

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

que había sido consagrado por las nuevas normas que habían impuesto Doña Timotea Albear, Latuán y Doña Rosalía Abreu, Efunshé. Por ello se le parte la punta hasta nuestros días, ya que desde siempre fue concebido como símbolo y no como un instrumento para sacrificio. Por esto te puedes dar cuenta porque en la Regla de Ocha Ifá, el Olorisha no inmola animales. Veamos el mapa para que puedas comprenderlo mejor:

Claro que de estos tenemos muchos descendientes de prestigio, pero solo te pongo lo más relevante, ya que un estudio de esta índole ocupa un solo libro por

sí mismo y todavía nos falta analizar a Doña Monserrate ‘‘**Apóto’’** González (**Obá Tero**), la cual en realidad es mucho más sencilla y fácil de trazar y con menos traslapes y fusiones dentro de la misma.

Rama Egbadó

Como te dije en un principio, esta rama se mantuvo a partir de un gran cisma religioso protagonizado por las más influyentes Iyalochas que existían en la Isla de Cuba. Básicamente se dividieron en tres ramas a partir de la prestigiosa Doña Monserrate ‘‘**Apóto’’** González (**Obá Tero**), quien consagró a tres de las más prominentes impulsoras de esta Rama.

Cabildo Yemayá Regla

Doña Josefa “***Pepa***” Herrera Echu Bí, hija del prestigioso Babalawo y gran impulsor de Ifá en Cuba, Don Remigio Herrera Adeshiná y quien fuera además el que introdujera a la comunidad religiosa de Matanzas a Obatero. Doña Pepa Herrera, estableció su Cabildo en la Comunidad de Regla en la Habana y se llamó Cabildo Yemayá. Doña Pepa fue muy famosa por su dirección de las procesiones a la virgen de Regla, todos los siete de septiembre. Vale la pena aclarar que Doña Susana Cantero dirigía otro Cabildo, llamado de la misma forma.

Rama de Felipa Calderón

Fue otra Ahijada que inició Doña Monserrate González Obatero y fue una de las más prestigiosas Iyalochas que llegó a ser conocida como La Obispo de Matanzas.

Cabildo Ferminita Gómez

Finalmente Doña Monserrate consagró e hizo su protegida a la que quizás se la más respetada y venerada Iyalocha de todos los tiempos: Doña Fermina Gómez Ocha Bí. Doña Ferminita, como le llaman todos los religiosos con cariño, fundó un cabildo del mismo nombre, el cual se convirtió en el gran centro de adoración de **OLOKUN** Aún hasta nuestros días, en esa casa se conservan los tambores de **OLOKUN**. (Mira que escribo Olokun y tenlo en mente, para cuando leas el capítulo de Olokun). Tan respetada fue, que los Abakuá (Una secta considerada como la masonería africana), la eligieron su Madrina.

El juego de cuatro Tambores de Olokun, se mantiene como mudo testigo de los bailes realizados por el Babalawo Don Tata Gaitán a la deidad. Hoy estos tambores lamentablemente no tocan, ya que los hijos de los mismos, los hemos perdido y más nunca han vuelto a tocar. No tenemos tocadores Egbadó en la Isla de Cuba.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Otras Ramas

Claro que existen otras Ramas prestigiosas dentro de nuestras tradiciones y nos falta tocar algunas otras como los Iyesha, o los Ara Takua, cuyos cultos se establecieron en Matanzas y Palmira en Cuba. También nos hace falta nombrar muchos Olorishas de grandes conocimientos y que han dado inicio a ramas más modernas, pero nuevamente el espacio y tu cantidad de aburrimiento limitan este trabajo. Ramas como la de Doña **Francisca Entensa**, Aratakuá, de la sociedad San Roque o Doña **Guadalupe Estables** de la Sociedad El Cristo o Doña **Felicia Fernández** de la Sociedad Santa Bárbara, son nombres que nos vienen a la mente, pero no tenemos espacio.

Como has podido ver, todas las ramas desde sus inicios han trabajado en conjunto con los Babalawos y en su mayoría han sido mujeres. Es por ello que desde esta evidencia histórica, podemos observar la gran tergiversación de atributos religiosos solo para mantener ciertos ***Estatus Quo*** y así quitar lo que justificadamente pertenece a Ifá, sino para mantener a las mujeres relegadas del cargo que **HISTÓRICAMENTE** les pertenece, pero que ellos quieren mantener a toda costa y dejar a las mujeres colocando paños. De hecho, no quieren revertir a lo que en Ocha legítimamente le pertenece solo a los hijos de Oggún, tal como es el caso de los sacrificios, en caso de que no quieran trabajar con Babalawos. Hasta eso, se quiere negar, solo para seguir **INFLANDO** su ego.

Por todo esto y otras cosas más, que están identificadas en el Corpus de Ifá, es que en la Regla **Ocha/Ifá** no se acepta, ni la determinación de Ángel de la Guarda por Caracol (**Osa Iroso**), ni los sacrificios animales por parte de los Olorishas (**Oggunda Keté** y **otros**), aparte de otras peleas como la consagración de Ochún por un hijo de Changó y viceversa (**Obbara Ogbe**), ya que todo esto está prohibido en el Corpus de Ifá, que a la sazón, muchos de estos irrespetuosos, que tienen el descaro de decir que “***adoran***” a Orunmila, sostienen que ha sido falsificado, cuando realmente más falsos son ellos, que ejecutan por dinero y soberbia o por simple creación de divisionismos para ocultar sus **FRUSTRACIONES**, algo que está prohibido dentro de nuestros dogmas y peor aún, que estas prohibiciones tienen evidencias históricas, etnológicas y antropológicas que las respaldan.

Creo que con esto, ya puedes ver la causa del conflicto. Cuando veas algo que no está apegado a los dogmas establecidos en Ifá, simplemente da la vuelta y vete. Sin embargo, las ramas que permiten ciertos tipos de consagraciones que a otros nos parecen extrañas, debes verlas con una perspectiva más abierta, ya que si ves a alguien que viene de la Rama **Los Trapitos** y es hija de Changó haciendo un Ochún, debes respetar sus procedimientos, porque simplemente esa es su tradición. Si ves que alguien de la Rama los Millonarios, quiere hacer lo mismo, entonces simplemente es un profanador de su propia tradición, que obviamente no lo permitía, ni lo permite. Respeto es la clave, siempre y cuando sea una tradición heredada y no un invento.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

¿La Santería es Monoteísta?: Tenemos Monos, pero a Ninguno le Gusta el Té

Ahora déjame aclararte algo que es muy importante que sepas desde el inicio. Estructuralmente hablando, la religión yoruba es netamente **POLITEÍSTA** y ha sido “***tratada***” como monoteísta en América y poco a poco se ha ido tratando de adoptar esta creencia monoteísta en Nigeria, dadas las circunstancias en las que se desarrolló la religión yoruba en América y como se desarrolla en Nigeria, que al 2005 era alarmante su casi desaparición y fue declarada Patrimonio de la Humanidad, solo para luego ser violada y pisoteada por **Comerciantes Religiosos**. El problema real, radica en el hecho que hoy en día es “***Políticamente Incorrecto***” declararse politeísta, ya que da la percepción de ser un “***salvaje***” y “***hereje***”, dejando de lado “***retrogrado***” y “***anticuado***”.

Muchos han sido los que han caído en el error de querer decir que nuestra religión es monoteísta, solo por querer guardar apariencias. Pero para que comprendas mejor esta parte, debes saber que existe lo que se llama ***Politeísmo Duro*** y ***Politeísmo Suave***. El **Politeísmo Duro**, es aquel que tiene la creencia que los dioses son seres separados. Los politeístas duros pueden creer en un principio unificador como **El Supremo** o **El Único**, de los platinistas (“***Único***” por sus características y no porque sea un solo Dios). Este es el mismo sentido en que se perciben las Deidades y Olodumare. En este aspecto los griegos nos dan un buen ejemplo. Los antiguos griegos creían que sus dioses eran deidades independientes, que no eran aspectos de una deidad mayor y que se sostenían por sí mismas. En nuestro panteón yoruba es exactamente igual. Nuestras deidades son independientes y no son aspectos de Olodumare, algo que se puede ver en el hecho de que en las creencias Yoruba, todos los sábados se realiza un **Consejo Divino**, que es precedido por Changó. Si fueran tan solo un aspecto de **Olodumare**, entonces no sería necesario un Consejo Divino que nos juzgue cada semana ¿O si? ¿O es que Olodumare se reúne solo, pero en grupo consigo mismo?

El Politeísmo suave ve a sus múltiples dioses como una manifestación, tanto de entidades comunes o representando diferentes aspectos o facetas de un solo Dios personal, lo que se conoce también como “**Monoteísmo INCLUSIVO**”, como lo son muchos grupos neopaganos. De hecho, el cristianismo está dentro de esta clasificación. El politeísmo suave, significa que la persona que practica una

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

religión politeísta, cree que sus dioses son aspectos de otro dios o diosa. En el caso de los egipcios antiguos, esto viene en la forma de trilogías o dioses triples (ya ves porque el Islam considera a la **Trinidad Católica** como pagana). Ellos creían que ciertos dioses eran aspectos del gran Dios. Amón era un aspecto de **Ra** y era usualmente conocido como **Amón-Ra**.

Los dioses triples como **Ptah-Sokar-Osiris**, para dar un ejemplo, muestran que aun cuando sus dioses tengan diferentes personalidades y tratos, estos eran considerados aspectos de otra deidad. Muchos son los que quieren esgrimir hoy en día este argumento dentro de la religión yoruba, ya que con esto tratan de acercarse más a un monoteísmo, pero esta no es la realidad en nuestra religión y el Corpus de Ifá se encarga de dejar en claro que nuestras deidades son separadas y con sus propias características, lo que nos hace Politeístas duros.

Una característica importante de las religiones politeístas, es el tipo de **Animismo** practicado. En un sentido general, el **animismo** se refiere a la creencia en que almas o espíritus habitan en cada persona, animal o cosa creada por Dios. En este sentido, el **animismo** está presente en casi todas las religiones, incluyendo religiones como el cristianismo, que ven el alma como algo distinto del cuerpo y que solo tienen los humanos.

En un sentido más restrictivo, el animismo se refiere a los sistemas de creencias que, a diferencia del cristianismo, atribuyen almas a animales, plantas y otros objetos materiales, que gobiernan su comportamiento hasta cierto grado. Las religiones que son animistas en este sentido, generalmente no aceptan esta marcada separación entre espíritu y materia y generalmente asumen que esta unificación de materia y espíritu juega un importante papel en la vida diaria.

Obviamente esto es para aclararte que dentro del **Politeísmo**, también hay **Animismo**, pero explicar el **Animismo** como tal, tomaría más espacio y sería más aburrido. Pero para que estés más claro aún, al **Animismo** se le describe comúnmente como una religión, pero otros no la ven de esta forma. Estos últimos argumentan que el **Animismo** es, en primera instancia, la explicación de un fenómeno, más que una actitud mental hacia la causa de estos, lo cual lo hace una filosofía y no una religión. Solo esperemos que se pongan de acuerdo los que saben.

Este **Animismo**, lo puedes ver en nuestra práctica cuando hablamos del Ozainismo o cuando buscamos las piedras (**Otá** u **Okutá**) y otros objetos sagrados, en los cuales preguntamos siempre si vive el espíritu de lo que estamos buscando. También tenemos la creencia en el espíritu y esencia de las plantas (**Ewé**) y animales (**Eranko**) y hasta en objetos creados por el hombre, como por ejemplo, un cuchillo (**Obe**), que invariablemente un religioso te dirá que es Oggún. De la creencia en la supervivencia de la muerte, se desprende la práctica de ofrecer comidas, velas, etc., ya sea en las tumbas o en altares, como un acto que comenzó como amistad o piedad filial, para luego pasar a ser un acto de adoración o culto de los ancestros (**Eggun** o **Egungún**).

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Lo cierto, es que lo que podríamos llamar “***monoteísta***” en la religión Yoruba, podría obtenerse desde el punto de vista de la tradición afrocubana, pero no de la nigeriana. El causante de este “***Monoteísmo Forzado***”, vino por el sincretismo que hicieron los esclavos al verse obligados por las circunstancias. Pero no me malentiendas, no trato de inferirte que esto haga a la Religión Yoruba de Tradición Afrocubana “***monoteísta***”, simplemente te digo que es tan solo la imagen que da al haber sido sincretizada, pero como imagen me refiero a que solo es una apariencia. De hecho, el cristianismo es un **Politeísmo Suave**, así que como quiera eres politeísta si eres cristiano.

Luego, los otros dioses pasaron a ser Ángeles o Santos y de hecho cuando se define el **Orisha Alagabatori** de una persona (que es como se dice), se le llama **Ángel de la Guarda** y que estos, al igual que los ángeles y santos cristianos, cumplen con funciones específicas dentro del panteón yoruba. De esta forma, fue que la religión Yoruba en Cuba comenzó a **VERSE** como una religión monoteísta, ya que no se veía nada de “***malo***” en creer en las tres divinas personas, los ángeles y los santos, si el cristianismo, que es “***Politeísmo suave***” tiene este mismo sistema de creencias.

Para los Yoruba en Cuba, adaptarse a este sistema tuvo que ser relativamente fácil, ya que al verse como esclavos de los blancos, el Dios de estos, en su mente, tenía que ser más poderoso que el de ellos y por consiguiente estos modificaron sus deidades a este mismo tipo de panteón. De hecho, mucho ya venía sincretizado desde África. Claro que también ayudó el hecho de que los inquisidores no eran muy comprensivos ni mucho menos amigables si te agarraban adorando otros dioses. Debes comprender que el monoteísmo no es la creencia en un Dios supremo a otros o de un Dios Padre de otros dioses que lo ayudan a construir el mundo. El Monoteísmo es la creencia en un **ÚNICO DIOS CREADOR DE TODO** (sin ayudantes).

Ahora bien, si revisamos nuestra estructura religiosa, veremos que el politeísmo es una creencia o adoración de múltiples dioses o deidades. La palabra deriva del griego que literalmente significa “***Muchos Dioses***”, cada uno de los cuales es mostrado y reconocido como independiente, con personalidad individual y no como aspecto o arquetipo de algo diferente. La creencia en muchos dioses, por lo general incluye la creencia en un ser supremo todo poderoso y todo conocedor como el gobernador o padre del resto de los dioses y de la humanidad, pero en algunas religiones politeístas esto no es un requisito.

En las religiones politeístas los seres sagrados pueden incluir, espíritus, ánimas, ancestros, “***pequeños dioses***” u otros seres. A menudo, las personas con creencias politeístas formarán relaciones con un número pequeño de dioses y diosas específicas, mientras que reconocen la soberanía de otras entidades más discretas, que son importantes en la cultura, cosmología e inclusive puntos prominentes de la geografía. Todo esto nos trae de inmediato a la mente la adoración y entrega de solo ciertos santos en las ceremonias de consagración

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

(**Yoko Ocha**), la adoración de **Eggun** para los ancestros, los **Ibeyi** como pequeños dioses y por ejemplo la Adoración de Ochún en los ríos, pero la no negación que a sus orillas, también está **Aggayú**. Claro que en Nigeria vemos la adoración de montañas como dioses independientes y los afrocubanos solo vemos a Oke. De hecho, en África, la gran mayoría de las deidades, son adoradas en ríos.

En las creencias politeístas, los dioses son percibidos como personajes complejos con diferentes estatus, con habilidades individuales, necesidades, deseos e historias. Estos dioses no siempre son presentados como omnipotentes u omniscientes, en vez de eso, a menudo son presentados similares a los humanos (***antropomórficos***) en su personalidad, pero con poderes, habilidades, conocimientos o percepciones adicionales. No puede ocultarse que de esta misma forma sucede en nuestra religión y así vemos a los Orishas. Solo basta leer una historia (**Patakí** o **Ese**) de Ifá, para darse cuenta que esto es así.

De hecho, las percepciones de los dioses son diferentes a la forma en que estos son representados en la mitología. En las tradiciones filosóficas, los dioses son vistos como eternos, perfectos unos con otros y omnipotentes. El neoplatonismo enseñó la existencia de "***El Supremo***" el trascendente e infalible Dios y unificando el principio del politeísmo. "***Dios, El Único"***, fue a raíz de Plotino, filósofo griego de los años 200 D. C. Pero esta unicidad del **Dios Supremo**, se debía a sus características individuales especiales y no a que fuese un solo Dios.

En la estructura politeísta, los dioses pueden tener múltiples nombres, cada uno con su significado en roles específicos y tienen dominio o autoridad sobre áreas específicas de la vida y del cosmos. Nuestra religión es ejemplo de un sistema que da diferentes nombres a cada dios (caminos o avatares) y le asigna uno o más roles específicos: Changó se le llama Oba Koso, Alufina, Alafin, Olubambi, etc., a la vez que es asociado a la virilidad masculina, el fuego, el rayo y hasta la pólvora. Oggún por ejemplo, tiene los metales, la fundición, la tecnología y la guerra, Ochún asociada a los ríos, la belleza femenina y el amor, Yemayá asociada a los mares y a la maternidad, etc.

En el politeísmo un dios también puede tener un rol particular en la jerarquía de los dioses, tal como Olodumare, **El Supremo**, el padre del panteón yoruba o también puede ser designado por un accidente geográfico o cosmológico, que en este caso, se asocia al Sol (**Olorun**). Pero también puede ser una región, pueblo, río o familia, como por ejemplo Obbatalá, al que se le asocia una familia de Orishas Funfun (**Blancos**). En el monoteísmo, **TODO** es atribuido a **UN SOLO** Dios, ya sabes, El Big Bang, el ADN, Los universos paralelos, la bomba atómica, etc. (Ojo, esto es uno de mis sarcasmos), **TODO** es obra de **UN SOLO DIOS**. No creo que ser politeísta sea algo de que avergonzarse, ni mucho menos que deba ocultarse. Tampoco me hace sentir ni retrógrado, ni mucho menos hereje. Para mí es más pecaminoso tratar de esconder esta realidad, que afrontarla.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

En la estructura religiosa del politeísmo, los dioses también pueden ser asociados a ideas abstractas, como por ejemplo la **Justicia**, que en nuestro caso Afrocubano vendría a ser **Ochosi**. En el politeísmo, los dioses también pueden tener arreglos sociales complejos. Por ejemplo, tienen amigos y enemigos, esposas, amantes ilegítimas, pueden experimentar emociones humanas como celos, ira, venganza, etc., pueden practicar la infidelidad y ser castigados. Pueden nacer y morir, solo para volver a nacer, todo lo cual se ve a lo largo del Corpus de Ifá y los Patakíes o Eses. Sin embargo, tales representaciones de los dioses, son vistas por los filósofos, como algo que oculta verdades espirituales y psicológicas más profundas, tales como los arquetipos en mitología, que en todo caso, se utilizan como una forma de dar mensajes en la interpretación de oráculos, ya sea el Diloggun o Ifá.

Veamos otras realidades de **NUESTRO** Politeísmo. En la era clásica, Salustio (IV D. C.), clasificó la mitología en cinco tipos diferentes. 1) **Teológica**, 2) **Física**, 3) **Psicológica**, 4) **Material** y 5) **Combinada**. Como puedes ver, es precisamente esta estructura politeísta la que da un sentido a los oráculos que utilizamos en nuestra religión. Claro que esto lo hizo Salustio con respecto a la mitología griega, pero trataré de aplicar el principio y se pueda comprender la Yoruba:

La **Mitología Teológica**, está compuesta de aquellos mitos que no utilizan formas corporales, pero contemplan la esencia de los Dioses. Por ejemplo, Orunmila abandonando a sus hijos en la tierra y los hijos van al cielo a buscarlo. Debido a que la divinidad es intelectual y todo intelecto retorna a sí mismo, este mito expresa en alegoría, la esencia de la divinidad, que en nuestro caso nos da el Oráculo de Ifá.

Los **Mitos Físicos**, se dan cuando se expresan las actividades de los dioses en el mundo o pretenden explicar el porque de ciertas características en algunos animales. Por ejemplo, en el Signo (**Odu**) **Ofun Meyi**, se intenta decir porque el color rojo de las plumas del loro y su importancia dentro de la religión:

> “*Fue Ofún Meyi quien reveló en el Cielo cómo el Loro se convirtió en un pájaro Honorable y cómo adquirió sus plumas rojas, lo hizo mediante el siguiente poema:*
>
> *“**Idemu odide wereme oni batti anni aje ile eni dide ninde ayaa ile eni dide ninde omo ile enti dide ninde**”*
> *(Se multiplicó en pequeña medida. Aquel que logra riquezas se multiplica. Aquel que tiene muchas esposas también se multiplica. Tal como el que tiene muchos hijos se ha multiplicado).*
>
> *Este es el encantamiento con el que se hizo la consulta al Loro, antes de que todas las divinidades la descubrieran, no sólo como un instrumento decorativo, sino también como un símbolo de autoridad e influencia. Se le aconsejó que hiciera un sacrificio. El sacrificio lo hizo en casa de Echu, a partir de ahí Echu invitó al Loro para hacerle una operación transformadora.*

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Echu embadurnó la tela roja, envolvió en ella las plumas de la cola del Loro y se las sopló hasta dentro del ano, al final de la operación todas las plumas del extremo de la cola del Loro se pusieron rojas. Cuando se le preguntó a Echu cuál era el significado de la operación, respondió que a partir de ese momento, las divinidades sólo podrían tener autoridad y ver en el futuro, si utilizaban las plumas rojas del Loro. Les instruyó que compraran las plumas rojas como adorno.

Esto explica porqué no existe ninguna divinidad que no las utilice, ya que estas son la luz con la que ven el futuro. Desde entonces el Loro se convirtió en un ave noble y rica."

La manera **Psicológica** se logra tratando los mitos como alegorías de las actividades del alma y/o los actos del pensamiento del alma. Esta parte es casi fundamental en la adivinación de los oráculos. Por ejemplo, decir que Orunmila o el protagonista de una historia (**Patakí**), estaba triste por alguna razón, es el reflejo psicológico del alma de la persona que también está mostrando esa tristeza u otros aspectos emocionales.

La forma **Material** es cuando se toman los objetos materiales como dioses. Por ejemplo, llamar a la Tierra, **Aiyé**; a la montaña **Oke**; el fuego a **Changó** y a los metales **Oggún**. De hecho, en nuestra tradición cuando se dice que se mata con un cuchillo, se establece que quien lo hace es **Oggún**, que está representado por el cuchillo.

Finalmente, el **Mito Combinado** puede ser visto en los casos de las historias (**Patakíes**), como este ejemplo del Signo (**Odu**) **Ogbe Fun**:

***La manzana esta linda por fuera, pero podrida por dentro**. Aconteció una vez, que el Rey de una comarca se casó con una mujer llamada Tiya, y en su honor, a su boda invitó a todos los tipos de Iré y a todos los Osogbo, menos a Eyo, porque el Rey pensó que este le iba a traer problemas en la fiesta, y Eyo se encolerizó mucho con el desaire que le hicieron, y cuando se encontraban todos en la mesa, Eyo se buscó una manzana y le hizo una inscripción que decía: Para la más hermosa, y la arrojó por una ventana hacia la mesa.*

Inmediatamente estalló una disputa entre los demás presentes, pues todas se consideraban con derecho a ella. Entonces la esposa de un concurrente, la Diosa de los misterios, y la Diosa de la Belleza, se dirigieron a casa de Obbatalá para que dilucidara el caso, pero Obbatalá no quiso ser juez y las envía a ver a Ofun, hijo de Olofin.

En presencia de Ofun, cada una de estas damas trata de inclinarlo a su favor, una le prometía que si decía que ella era la más hermosa, lo hacía soberano del mundo entero, la otra le prometió darle la mujer más hermosa

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de la tierra. Al joven Ofun le agradó más que todas las promesas la segunda y le adjudicó a esta la manzana.

*Desde entonces, las dos primeras mujeres odiaron intensamente a Ofun, y con él a todo el pueblo, denominándolo Ofun Ikú, Ofun Araye, pero por otra parte la dama a la que le otorgó la manzana cumplió su palabra, y lo ayudó a raptar a la bella esposa del Rey Eridede Ariku, desatándose una cruenta guerra por causa de esto; donde los familiares que habían perdido sus seres queridos en esta guerra por culpa de Eyo, se enfermaron de tristeza y así fueron muriendo y otros parecían muertos vivientes, existiendo desde entonces un gran atraso y miseria en la vida de este pueblo. Por todo lo anterior es que en Ogbe Fun se dice: “**La manzana está muy linda por fuera, pero podrida por dentro**”.*

Aquí el banquete refleja los poderes cósmicos de los dioses y por eso están todos ellos juntos. La manzana es el mundo, que fue formado por los opuestos, es naturalmente dicho que fue tirada por **Eyo** (**La Discordia**). Los diferentes dioses dieron diferentes regalos al mundo y por ello las diosas pelean por la manzana. El alma que vive de acuerdo al sentido común, representada por Obbatalá, se negó a emitir juicio sobre quien era la más bella y las mandó donde Ofun (el hombre), que no vio los otros poderes en el mundo y se dejó nublar solamente por la belleza, que es lo que declara el desenlace de esta Historia (**Patakí**). Lo que nos lleva de inmediato a la conclusión, que hay que tener cuidado con la belleza, ya que nubla nuestro buen juicio y nos seduce, lo que invariablemente causará, muchos problemas. Claro que esto no solo se refiere a la belleza física y te puede estar hablando de una situación, que en apariencia, se ve muy bien, pero que en realidad, solo te dará problemas.

Como ves, la estructura politeísta tiene significados específicos dentro de las Historias (**Patakíes**) u Orishas humanizados, lo que nos muestra un camino a seguir o un consejo en cuanto a como actuar, como hacer las ceremonias, los Ebbó y hasta nuestras emociones, lo que en sí, es parte importante para la interpretación de los oráculos que usan en su mayoría las religiones politeístas. Sin estos conceptos y estos tipos de historias, la interpretación del Oráculo sería fallida.

Finalmente, verás que siempre diremos: “***Ifá nos enseña***” o “***Dice Ifá***” o “***El Odu de Ifá “Tal” dice***”. Para nosotros, todo está en el Corpus de Ifá. El Corpus de Ifá está compuesto por 256 Signos (**Odus**), que nos dan nuestras enseñanzas, aparte de que son en sí, los componentes del sistema de adivinación y de nuestra estructura religiosa. Por eso, cuando se te diga por ejemplo, que el **Odu Ogbe Ojuani**, dice tal cosa, sabes inmediatamente que se está citando directamente un signo (**Odu**) que habla de la situación en cuestión, ya sea que se esté aprobando o desaprobando algo. Esto te lo explicaré con más detalles, a la hora de explicarte los oráculos.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

En resumen, ya conoces entonces el significado de nuestra religión y para que se debe usar. También sabes con que te vas a encontrar en el mundo real. Pero te aclararé algo: Nuestra religión no es buena ni mala en el sentido de bondad o maldad. Sería como preguntar si un arma es buena o mala. No hay una respuesta a ello. Un arma no tiene sentimientos, un arma no sabe quien es justo o injusto, un arma no sabe quien hace el bien o hace el mal, un arma no sabe quien es honesto y quien es un delincuente. El arma ni siquiera es capaz de dispararse sola. Depende de quien empuñe el arma, así esta será buena o mala, porque si la tiene un bandido y te amenaza con ella, el arma es mala, pero si un policía disparó para salvarte la vida, entonces el arma es buena ¿Verdad?

Al igual que el arma no tiene la culpa de nada, la religión tampoco la tiene, ya que buena o mala es la ética y la formación que tenga el practicante o sacerdote sin siquiera importar de que religión estemos hablando. Esto sucede en todas las profesiones y campos de nuestra vida, ya que la dualidad del bien y el mal, existe desde el inicio de los tiempos y no es algo que pueda cambiarse, ya que para que el mundo sea mundo, debe haber de todo. No se juzga a una religión por lo que hacen sus practicantes de ella, una religión se juzga por sus ideas de cómo llegar a la paz, hermandad y plenitud de sus practicantes.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Olodumare: ¿Existe Dios?

Muy bien comencemos por quien tenemos que comenzar. Olodumare (**Olódùmàrè**) es la forma en que llamamos a Dios. En muchos escritos encontrarás, que al igual que en el catolicismo, en nuestra tradición se le separa en “***Tres Divinas Personas***” y se le llama **Olodumare**, **Olofin** y **Olorun**, pero esto no es la Santísima Trinidad. Nosotros no tenemos las “***Tres Divinas Personas***”. Puedes imaginar, con justificada razón, que esto no fue otra cosa que mero sincretismo, que vale la pena explicar para aclarar, ya que muchas veces verás explicaciones que realmente no te dicen nada y te mantendrán con la falsa idea de que esta “***Trinidad***” existe en nuestra religión, cuando lo cierto es que no existe esta “***Autoridad Tripatita***”. Fue algo que simplemente se adaptó, para poder utilizar los tres nombres, por los cuales conocemos a Dios.

Como sabemos, en el catolicismo existen Tres Divinas Personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Pues muy bien, Olodumare en este caso representa a Dios Padre, no hay mucho que deducir en esto. De ahí, **Olofin** o más correctamente **Aalafin**, que es como denominaban los Yorubas a su Rey en Oyó, conocido también como **Obá**. Para los Yorubas, el **Aalafin** era descendiente de directo de **Dios**, por lo que no es difícil ver que **El Hijo** de la religión católica, pasó a ser **Aalafin** o lo que es lo mismo el Dios Hijo y que vive en la tierra. **Aalafin** significa dueño del Castillo o “***Gobernante***” y por ello verás que a un Orisha se le llama de esta forma. Finalmente **Olorun**, es realmente el sol. Como este nos ilumina siempre, este se sincretizó con el Espíritu Santo, ya que este es supuestamente el que ilumina a las personas. De esta forma nace el sincretismo de la Santísima Trinidad, pero en realidad, no existe en la Religión Yoruba. Era solo usado para referirse a Dios de tres formas diferentes. O sea, a Olodumare se le puede llamar con cualquiera de los tres nombres: **Olodumare**, **Olofin** y **Olorun**. Con cualquiera de estos, siempre te estarás refiriendo a Dios. Cualquiera de las tres formas es aceptada, pero la que verás más comúnmente será **Olofin**.

Para nosotros, solo existe el Dios Supremo **Olodumare**, el creador de las deidades, las cuales en su momento fueron homologadas con Ángeles y por ello verás que cuando se determina el Orisha que acompaña a la persona, le llamamos Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatorí**). Es por esto que nuestra religión es en realidad de marco politeísta. Si… has leído bien, somos **POLITEÍSTAS** y ya te lo expliqué, así que quita esa cara. Olodumare, creó el mundo, las plantas y animales, así mismo creó a los Orishas, quienes en su estado primordial se conocen como **Irunmoles**. Olodumare, para la creación del hombre, trabajó en conjunto con las deidades, **Obbatalá** y **Oggún**. Sin embargo,

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Obbatalá, se puso a beber vino de palma (**Emú**) y se embriagó, creando a los deformes, albinos, enanos, en fin a las personas que hoy vemos con defectos, por lo que **Oduduwa** tuvo que completar la tarea de hacer al hombre y luego Olodumare sopló en ellos el aliento de vida, que es lo que se llama **Emí**, o sea la hija que Olodumare nos regala para poder vivir.

A **Olodumare** por lo general no se le hacen sacrificios, salvo muy pocas y contadas veces. Él prefiere no recibir ningún sacrificio, ya que no le gusta que se haga daño a ninguna de sus creaciones. De hecho, los asuntos del mundo los dejó a cargo de los Orishas, que son quienes si reciben sacrificios y ofrendas por parte de los devotos. Es más, en el sentido estricto de las cosas, **Olodumare** también creó todo lo malo, lo que en estados primordiales vivió el cielo, al cual llamamos **Orun**. Esto quiere decir que **Olodumare**, tiene poder sobre todas las cosas en este mundo. Las cosas malas, que se conocen como los **Osobo**, pero más correctamente a los causantes de estos males, llamados **Ajogun**, que incluye a la Muerte (**Ikú**), la Enfermedad (**Arun**), las Pérdidas (**Ofo**), en fin todas las cosas malas. Por eso oirás decir que hay 400+1 deidades en el lado derecho y 200+1 en el lado izquierdo y moviéndose entre ambas, encuentras a **Echu**. Luego hablaremos con más detalles de estos **Ajoguns** (se pronuncia **Ayoguns**), pero debes saber que también son creaciones de Dios.

Por consiguiente, Olodumare, al casi no recibir sacrificios y al haber dejado el mundo en manos de los Orishas, los encargados de hacer lo poco que se hace a **Olodumare**, son los Babalawos, quienes además utilizan su atributo, al que se le llama **Olofin** y es mediante el cual los Babalawos se pueden consagrar a **Orunmila**. Sin Olofin (**Olodumare**), no habría consagraciones de Babalawos posible. Para recibir Olofin, el Babalawo debe haber pasado por una ceremonia que se llama **Kuanaldo** o Cuchillo y haber recibido Oduduwa, los cuales son requisitos indispensables, pero además debe contar con la bendición de su padrino… Claro que esto es en teoría, hoy en día, si tienen el dinero, van, lo reciben y punto… Esto te lo explicaré, cuando hayamos afilado tus espuelas. Primero vamos a concentrarnos en que conozcas a Olodumare.

Ahora bien, a estas alturas ya debes estar asustado al haber leído que Olodumare también creó todas las cosas Malas, como la muerte, la enfermedad, las pérdidas, las riñas, etc. Siempre es un poco difícil explicar al Dios Superior yoruba. Mucho más difícil se hace explicarlo contra siglos de programación cultural Católica, ya que muchos de nuestros religiosos, al ser sincréticos, ven nuestra religión como una extensión de la Iglesia Católica y tú también piensas como católico, porque fue en el ambiente en que viviste. De acuerdo a nuestras tradiciones, nadie tiene duda que Olodumare es el responsable de la creación y quien creara gran parte de lo existente incluyendo a los Orishas, pero según nuestras tradiciones, Olodumare delega en los Orishas, muchas de estas funciones y muchas de las creaciones del mundo, incluyendo al hombre. Esta aparente lejanía del Dios Yoruba, es incomprensible a los ojos de esa programación religiosa católica que sufrimos todos nosotros.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Varios problemas hemos visto con el concepto que se le quiere dar Olodumare y esto es lógico, ya que nuestra religión ha sido relegada a una posición “***inferior***” y nuestra mente ha sido sometida y estructurada a los criterios y a la “***Teología Católica***” de cómo debe ser Dios. Esto dio como resultado, que muchos de los libros sobre el tema Olodumare, cayeran en la “***Cristianización***” del mismo. En otras palabras, los escritores tanto yorubas como cubanos, quieren hablar de **Olodumare**, comparándolo o equiparándolo al Dios Cristiano. De hecho, hemos visto libros donde hasta tratan de hacer a la religión Yoruba “***monoteísta***”. Errores similares vemos, cuando autores, especialmente Yorubas, insisten en poner el título de “***Profeta***” a Orunmila y de “***Apóstoles***” a los Signos (**Odu**) de Ifá, solo para equipararlos al cristianismo, sin darse cuenta que como religión, tenemos nuestra propia identidad y ni nosotros ni mucho menos Olodumare, tenemos que parecernos a nadie.

De esta forma se cuestiona si los seguidores de religión Yoruba tienen una “***imagen adecuada***” de Dios. Lo que haría que inmediatamente se desprenda una pregunta ¿Adecuada para quién? Lo que se quiere cuestionar sobre esta ***Imago Dei***, es queriéndolo analizar nuevamente desde la mentalidad de estructura cristiana. Es por ello que la “***Imago Dei***” que se les revela a estos “***teólogos católicos***”, es la de tan solo “***Deidades***”, a las que relacionamos con la guerra, los metales, los ríos, las montañas, la fertilidad, el mar, el viento y hasta los árboles.

Entonces lo que básicamente tenemos en contra, además de los prejuicios mencionados, es la percepción que le dan académicos y religiosos a Olodumare, al quererlo hacer equivalente al Dios Cristiano. Para contrarrestarlo, muchos académicos yorubas y cubanos, decidieron meter nuevamente la pata y volvieron a importar conceptos, pero esta vez no del cristianismo o el islamismo, sino que helenizaron y vistieron a las deidades en grandes mantos y espesas barbas, tal como hizo el cristianismo al comparar, vestir y dar la imagen de Dios, similar a las imágenes griegas de Zeus.

De esta forma, los trabajos de académicos yorubas y cubanos que hemos visto en esta materia, se han dividido en ecumenismo por parte de unos y mero nacionalismo por parte de otros. Estas importaciones de conceptos sobre Olodumare que se han hecho a nuestra religión, afectan directamente y en gran medida, la percepción de Olodumare de todos los religiosos, manteniendo una imagen confusa del mismo, ya que en todo caso la vara de medir no deja de ser **Yahvé**. La cura a este problema consiste en eliminar estos errores y divulgarlos como tales.

El otro error que vamos a eliminar, es el que comenten los círculos académicos yorubas y cubanos de querer tratar a nuestra religión como si esta fuese igual a otras religiones que erradamente se llaman ***Monoteístas***. Es precisamente el politeísmo, lo que hace muy difícil la existencia de una ***Teología*** como tal, dentro de nuestros marcos de creencias y es precisamente esto, lo que da la idea difusa sobre quién es **Olodumare**. En otro Libro te presenté como nuestra estructura

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

religiosa es Politeísta y porque es un error no tratarla de esa forma (***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®***).

Para que puedas comprender el concepto de Olodumare, es preciso que comprendas el porqué el análisis debe ser hecho con una "***Teología Politeísta***" y no bajo la Teología Cristiana y dudosamente monoteísta. Para ello voy a valerme de una herramienta de la era clásica, para que nuestro análisis sea claramente yoruba, adaptando esta herramienta. Aquí te aclaro que no estoy importando conceptos, simplemente uso herramientas interpretativas totalmente válidas y te doy las bases para el estudio y análisis, bajo los esquemas **ESTRUCTURALES** de la religión. Es una herramienta, no un concepto. Para analizar su propia religión politeísta, Salustio catalogó la mitología en cinco tipos:

1) **Teológica**,
2) Física,
3) Psicológica,
4) Material
5) Combinada.

Para explicar este concepto de Olodumare que te quiero dar, me interesa específicamente la **Mitología Teológica** de Salustio. Te recuerdo que esta teología es la que se compone de aquellos mitos que no utilizan formas corporales, pero contemplan la esencia de los dioses. Por ejemplo, Orunmila abandonando a sus hijos en la tierra y los hijos van al cielo a buscarlo. Debido a que la divinidad es intelectual y todo intelecto retorna a sí mismo, este mito expresa en alegoría, la esencia de la divinidad, que en nuestro caso nos da el Oráculo de Ifá. Esto es importante que lo tengas en mente, ya que de esta misma forma aplica el concepto de que todo lo creado por Olodumare, vuelve a Olodumare.

Cuando se discute acerca de los atributos de Dios en el cristianismo, por lo general se ignora el problema de la "***Maldad***". Muchos escritores yorubas y cubanos le proporcionan atributos a **Olodumare** como el creador, rey omnipotente, omnisciente, juez, inmortal y sagrado (**Idowu, Abímbola, Blanco, Bolívar Aróstegui, Cabrera**). En otros trabajos **Olodumare** es único, real, uno con el control. Otros académicos en adición a todo lo anterior dicen que Olodumare tiene trascendencia, inmanencia, auto existencia, preeminencia, grandeza, poder, inmaterialidad, misterio, unidad, eternidad, pluralidad, compasión, bondad, amor, fe y todo lo bueno. Como se ve, se le dan a **Olodumare**, los mismos atributos que los teólogos católicos idealizan en lo que debe ser Dios. Cuando todos estos atributos están presentes en el **Ser Superior**, es cuando comienzan a generar el problema sobre qué hacer con el "**Mal**" ¿Sobre quien cae? ¿Quién lo administra? Este problema ha permanecido como un dolor de cabeza descomunal en la religión católica y ha sido la fuente y causa, no solo de grandes polémicas, sino de ateísmo, escepticismo y hasta agnosticismo. Pues bien, analicemos este problema a la luz de los hechos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

De acuerdo a los teólogos católicos y sus derivados, nosotros debemos adorar a Dios y nos afirman que estas reverencias y adoraciones son las respuestas apropiadas hacia él. Esta visión presupone que Dios se merece la adoración y si un ser no es digno de adoración, entonces esto se convierte, por alguna razón, en algo inapropiado o hasta hereje. Todo esto conlleva a la pregunta: ¿Qué características debe tener un “***Ser***” para que sea digno de adoración? Según los teólogos católicos y sus sectas, consideran que solo un Ser “***Moralmente Perfecto***” es el que debe recibir adoración. Si la “***Bondad Moral***” no llega a la perfección, este “***Ser***” puede ganarse la admiración, pero nunca la adoración. Es por esto que para la ortodoxia de los teólogos cristianos, es esencial que se piense en Dios como un ser **PERFECTAMENTE** bueno y todo lo demás sea dejado de lado.

Llegamos a un punto en el que nos damos cuenta, que el hecho que el catolicismo y sus derivados crean en un “**Dios Perfecto**”, es un componente básico de estas religiones. El catolicismo y sus derivados perderían todo su significado y la devoción de sus seguidores, si este Dios deja de ser “***Perfecto***”. Por consiguiente, la afirmación de un “***Dios Perfecto***”, se convierte para ellos en una necesidad de primer orden y que hay que mantener a toda costa, o de lo contrario perecer como religión. He aquí la respuesta de porque el Dios Católico, no puede ser asociado con el Mal o la creación del “***Creador del mal***”.

Entonces, si lo entendemos adecuadamente, el "***Único Ser Divino***" digno de adoración en las religiones cristianas (y no cristianas), ha sido conceptualizado de tal forma que posee superlativamente todos los atributos positivos en grado ilimitado y no tiene absolutamente ningún atributo negativo. En otras palabras, como **Ser Superior**, no tiene ningún atributo negativo. Sin embargo, aunque la experiencia contradice esta aseveración, la tomaremos como cierta, pero sin dejar de pensar que un ser concebido de esta manera y que supuestamente creó el mundo donde vivimos de una forma tan organizada, debe entonces por lo menos darnos una señal, de sobre quien recae la responsabilidad de los males como las enfermedades y maldades, que recurrentemente han plagado al universo creado precisamente por este mismo ser.

De hecho, no vamos a comentar los problemas morales, económicos y sociopolíticos como asuntos de maldad divina, ya que vamos a tomar que este tipo de maldad, es causada por el hombre y por consiguiente se pueden prevenir si el ser humano así lo desea. Para formularlo de una forma muy simple, el problema para los cristianos es: Si un Dios omnipotente, omnisciente, creador, todo lleno de amor, todo misericordia y de todo lo bueno, entonces ¿Cómo explicamos el mal? Si Dios **NO** causa mal ¿Quién lo causa? ¿Quién creó esta **Causa de Maldad**? O podrían hacerse preguntas “***absurdas***” como ¿Es este Dios todo amor, todo misericordia y todo bueno incapaz de detener el mal? ¿O no desea detener el mal? Como quiera, es un callejón sin salida.

La forma más popular de tratar con el problema en los católicos y sus derivados, es asignarle el trabajo sucio a **Lucifer**, **Satán**, o el **Diablo**, quien fuera un Ángel

considerado como el segundo o mano derecha de Dios y acusarlo como el causante de todos los males en el universo. Por persuasivo, simple y hasta ingenuo que esto se pueda ver, no pueden escapar las objeciones lógicas que se desprenden de esta fantástica historia. Es más, solo una sencilla pregunta los pondría en jaque: ¿Quién lo Creó? Peor aún, Si Dios lo sabía todo y es todo bueno, pues obviamente no hubiese creado a Satanás. Si esto es así y es el creador de todo incluyendo a sus ángeles, entonces creó a Satanás por error, por lo que no hubiese sido tan difícil para él corregir el error y mejorar o destruir a Satanás, a menos que se nos esté diciendo entonces, que ni es infalible, ni es del todo omnisciente ni tampoco es del todo omnipotente. De ser Omnisciente ¿Cómo es que no supo que Lucifer se revelaría? Claro que con lo que vemos, podría ser sádico y hacernos caer en manos de Satanás, solo para divertirse como lo hizo con Job en su momento. La otra opción que queda es que él mismo sea quien ejerza estos males, lo que realmente no lo haría perfecto ni bondadoso a los ojos de sus seguidores (ni de nadie). Como se puede apreciar, el Dios Cristiano queda en medio del dilema de que si hace no es perfecto y si no hace tampoco es perfecto.

Ahora bien, para entender correctamente quien es Olodumare, debemos antes que nada, sentarnos a analizarlo a la luz de la razón pura y no a la luz de las teologías católicas que se nos han impuesto por siglos. Hoy día se hace una "***Teología***" propia y libre de estos pensamientos cristianos. No podemos analizar a Olodumare como aquel ser, creador de todo lo bueno y dejar la incógnita de quien creó todo lo malo, como inclusive han tratado de hacer muchos académicos yorubas y cubanos. De hecho, a **Olodumare** tampoco le corresponde la imagen cristiana de haber sido el creador de **TODO** en el universo, no por lo menos en el contexto bíblico que lo entiende la mayoría de los religiosos. Sin embargo, sí es **RESPONSABLE** por **TODO** lo que se ha creado, dos conceptos que son totalmente diferentes. El caso en nuestra religión, podemos verlo en el Signo (Odu) **Eyiogbe**, que nos dice como fue esta creación en términos generales y como de ella se desprenden los dos principios fundamentales del universo: El Bien y el Mal:

> "*Fue cuando se lanzó Ifá para la amplia capa de oscuridad aquella que había hecho presa al núcleo de luz aquella que se convirtió en nuestro sello*".
>
> ***La oscuridad total**, eso fue **Orima** o **Aima**, lo primitivo el reino de Echu. Una capa encima de la oscuridad, era el cónclave que contenía los cimientos de una existencia subsiguiente. Dentro del cónclave existía el núcleo de luz que brotara pronunciando **No Yoo** y de esa forma, Él iluminó la totalidad de Orima. Toda la oscuridad del reino de Echu fue iluminada, él levantó la cabeza para indagar. "¿Quién es este?" preguntó. Olodumare respondió: "Yo soy Olodumare, y **vi que la oscuridad que nos rodea, no proporciona la base para la plenitud de la existencia**. Por esta razón yo creé la luz, para que la vida pueda florecer y embellecer".*

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Echu le respondió: “Yo poseía la inmensa mayoría del espacio, este era todo oscuridad excepto la pequeña parte que usted ocupaba. Acepto que la oscuridad no lleva a ningún desarrollo orgánico de la vida, sin embargo prometo moverme libremente bajo la brillantez de la luz”. Olodumare accedió.

Inmediatamente ***Olodumare continuó su labor creadora. Plantas, animales y divinidades se multiplicaban y fue el momento en que Echu aprovechó para decir****: “****Cualquier tipo de vegetación que florezca bajo el brillo de luz, se convertirá en mi terreno de labor y cualquier ser que se cree en la inmensidad del espacio se convertirá en mi sirviente y asistente****”*.

Eyiogbe

Primero y más importante, no te infiero que Echu (Elegguá) sea el Mal bajo ningún concepto. A la luz de los hechos, estos conceptos de bien y mal, coexistían en el mismo espacio, siendo que el bien era un pequeño cónclave de luz, inmerso en mal, representado por una gran oscuridad que era improductiva. Echu, al ver que efectivamente la oscuridad no era productiva, accedió a que Olodumare hiciera su obra y prometió moverse de igual forma en la brillantez de la luz, como en la oscuridad, lo que Olodumare aceptó. Podemos ver también la labor creadora de Olodumare plantas, animales y divinidades, que en ese estado primordial eran tanto **Irunmoles** como **Ajoguns**. Claro que Echu no dijo que se encargaría de la maldad, sino de manipular el balance de estas dos fuerzas, ya que se movería tanto en la luz, como en la oscuridad, pero además dejó especificado que todos los seres que se crearan en el espacio, buenos o malos, serían sus sirvientes o lo que es lo mismo, tendría poder sobre todo lo creado. Por eso se dice que Echu se mueve entre lo bueno y lo malo. Echu no creó nada y él ya existía ***Per Se*** y con ello, puede moverse en los dos mundos: el del Bien y el del Mal.

Estas imágenes de Olodumare como creador de **TODO**, se muestran en casi todas las historias que relacionan a Olodumare con el Universo. Muchos académicos sin quererlo, lo ven como el Dios Cristiano. Lo cierto es que Olodumare no creó o causó **TODO** directamente. En su momento, Él dio instrucciones a las divinidades para crear y él supervisaba este trabajo de creación. Por consiguiente, Olodumare creó tanto el bien como el mal, lo bien formado y lo deformado, las lluvias y las sequías, ya que él fue quien creó a los creadores de estas cosas y por consiguiente, también es responsable de esa creación.

En otras palabras, Olodumare como creador de los Orishas, es responsable de lo que hagan estos Orishas. De hecho, Obbatalá se dice que creó a los deformes y Olodumare lo dejó al cuidado de ellos, ya que se sentía responsable al haber dejado la misión a Obbatalá. Fue Olodumare quien creó a **Ikú** (muerte); Olodumare creó a **Àrùn** (Enfermedad); Olodumare creó a **Òfò** (Pérdidas); Olodumare creó a **Ègbà** (**parálisis**) y así a todos los **Ajoguns**. Por consiguiente, través de él tiene que ser vista la causa de todas las cosas y todo tiene una razón

que puede ser entendida y usada por los aventajados y estudiosos. Sin embargo, un ejemplo de que no importa quien haya creado algo, siempre será también responsabilidad y propiedad de Olodumare lo tenemos en el siguiente Ese (Historia) Ifá:

El Camaleón se pone de todos los colores, porque Oloddumare le dio Ashé y le ganó la guerra a Olokun, haciendo Ebbó.

Cuando una persona adulta se va a aventurar en un proyecto más grande que él mismo y la gente duda acerca de su habilidad para cumplir su tarea, este solamente puede tener éxito por medio del sacrificio. Estos fueron los sacerdotes de Ifá que hicieron adivinación para el Camaleón, cuando fue a desafiar a Olokun.

El Camaleón era el sirviente más fiel en el palacio de Oloddumare. Él estaba presente el día en que Olokun, la deidad de la profundidad de los mares y una de las más ricas, alardeaba diciendo que era más rico que su propio padre. ***Oloddumare le recordó que él había sido su creador y por lo tanto cualquier cosa suya le pertenecía****. Olokun replicó que conocía la historia de su nacimiento, pero argumentó que si una criatura o hijo se hace más próspero que su creador, el último debe aceptar con naturalidad el hecho consumado. Añadió que era una señal de progreso cuando un hijo se hacía más afortunado que su padre y este debería tener la cortesía de admitirlo*.

Puesto que Olokun mantuvo esta posición ante Oloddumare, este acordó que viniera en un plazo de siete días a demostrar la veracidad de su afirmación. Tan pronto como Olokun partió, Oloddumare dio la autoridad especial al Camaleón para que desafiara a aquel hijo prepotente utilizando el poder que le había conferido de refutar cualquier argumento. No obstante, Alaggema decidió ir donde Orunmila para consultarse y realizar el sacrificio que le indicara Ifá.

El día señalado, el Camaleón parado próximo al trono de Oloddumare, le dijo a Olokun que el Padre Todopoderoso lo había autorizado a que él aceptara su desafío, porque era el colmo de la provocación que el mismo Creador compitiera o concursara con sus criaturas. Olokun se presentó vestido espléndidamente con ropajes blancos y una corona de cuentas. Cuando se sentó donde le correspondía todo lo que llevaba puesto apareció en el cuerpo del Camaleón y su confusión fue en aumento al comprobar que en catorce ocasiones se vistió y siempre la ropa aparecía en el cuerpo de Alaggema, hasta que agotó todos los vestidos y abatido pidió disculpas aceptando que había actuado mal menospreciando a Oloddumare, su padre.

Oyekun Lode

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Como vemos, esta historia, aunque nos da otra enseñanza, también nos deja ver claramente que todo lo que hagan o tengan los Orishas, bueno o malo, Olodumare es su dueño por ser el creador. Los poderes de los reyes (**Oba**), de los ancestros (**Eggun**), de las brujas (**Ajé**), los herbolarios, los médicos, las divinidades (**Orishas**), los Olorishas, los Babalawos, etc., **TODOS** son derivados de Olodumare y están limitados por él. Esto es lo que verdaderamente se conoce como Omnipotencia y no puede verse como una “***imperfección***” ni causar discusión, ya que nuestra religión sí cree que todo lo bueno y todo lo malo, se derivan de Olodumare y puede ejecutarlo.

Es de allí donde proviene precisamente su **OMNIPOTENCIA**. En otras palabras, Olodumare si es el responsable de **TODO**, aun cuando haya sido creado por algún Orisha, ya que este Orisha, es **SU** creación. Si **Yahvé** es incapaz de esto, entonces no puede ser **Omnipotente**, ya que supuestamente no tiene capacidad para ejecutar el mal, ni de controlarlo… así de simple. En esta instancia, uno no debe sorprenderse que el bien y el mal sean dispensados y controlados por **Olodumare**. Es, en todo caso, el uso apropiado o inapropiado de ese poder, lo que está sujeto a su pronunciamiento final, siendo que aquellos que hacen el mal, nunca quedan impunes.

En cuanto a su **Sabiduría**, aquí evitaremos el uso de la palabra **Omnisciente** (que todo lo sabe) en el concepto clásico y/o neoclásico de la palabra. Esta nomenclatura de ***omnisciente*** en la descripción del conocimiento y sabiduría superlativos, no la usaremos al referirnos a **Olodumare**. Esto no se debe a que tenga desperfectos técnicos o dilemas existenciales. No podemos negar el hecho que Olodumare tiene el más grande conocimiento. Sin embargo, al igual que **Yahvé**, el hecho de que algunas cosas pasen “***a sus espaldas***” o “***sin que lo sepa***”, nació en los aspectos prácticos de la creación, sostenimiento y buen funcionamiento del universo, incluyendo el de sus propios dominios (**Orun** o “***El Cielo***”). En muchas instancias, Olodumare tuvo que recurrir a Orunmila y a Ifá (ambos creaciones de él), para discernir las situaciones de las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto se llama, utilizar a sus creaciones con sabiduría.

Es precisamente el uso sabio de su creación, lo que le da sabiduría a Olodumare, pero esta sugerencia, aparentemente muestra cierta limitación en la omnisciencia (el conocimiento) de Olodumare y puede ser causa de controversia por aquellos que tienen la percepción Cristiana de Dios, ya que supuestamente debe saber todo, pero que en realidad, como vemos, no es así. Lo que sí vemos, es que su creación vuelve a él. Pero veamos algunos ejemplos, cuando al querer equiparar a Olodumare con la “***perfección***” de Yahvé, no se han tomado en cuenta los juicios que emiten ciertos Versos de Ifá al respecto. Por ejemplo, para dar cuentas sobre la solidez con que la tierra fue creada, se puede ver el uso de algunas divinidades que hicieron el trabajo y como algunos fallaron y otros completaron la tarea y como esto tuvo que ser reportado directamente a Olodumare.

Sin embargo, hay muchos Ese Ifá (**Patakíes**) que se relacionan a la omnipotencia, omnisciencia y creatividad de Olodumare, pero aún así, en los análisis que

realizan algunos académicos, incluyen uno donde Olodumare una vez estaba consternado por un asunto de mucha importancia. Todas las divinidades trataron de ayudar, pero fallaron en decirle la razón de su preocupación. Solo Orunmila tuvo éxito en señalar la causa del problema.

Según algunos de estos académicos, este Ese Ifá fue formulado para resaltar la importancia de **Orunmila**, sin tomar en cuenta que con ese análisis se le "***quitaba***" a Olodumare el atributo de "***Toda Sabiduría***". Entonces vemos nuevamente el problema. Lo que se ha querido hacer a través de todo este tiempo de dominación de religiones cristianas, es tratar de convertir a Olodumare en una especie de **Yahvé**, que supuestamente es "***Todo Sabiduría***" y por tanto no debe consultar con nadie. En otras palabras, se ha querido "***Catolizar***" a Olodumare. Esto es un fallo por una sencilla razón. No solo Olodumare tiene un concilio donde se reúne a consultar los problemas del mundo. **Yahvé** también lo tiene, tal como se demuestra en muchos pasajes bíblicos, por lo que en todo caso, si es por ello, el Dios **Yahvé** también perdería su "**Toda Sabiduría**".

De hecho, si analizamos esto desde la creación en Génesis, tenemos el pasaje donde la serpiente "***tentó***" a Eva e hizo que Adán también comiera del "***Fruto Prohibido***". Entonces, desde el inicio cabrían preguntas como: Si sabía que esto iba a suceder ¿Para qué puso el árbol de la Sabiduría en el Paraíso? ¿Fue puesto a propósito y hacer que la serpiente "***tentara***" a Eva? De ser así ¿No creó él mismo las tentaciones? ¿No sabía Dios que la Serpiente tentaría a Eva? Si Dios sabía que la serpiente iba a tentar a Eva ¿Para que la creó? Como vemos, este pasaje inicial de La Biblia nos deja inmediatamente con la duda de la Omnisciencia del Dios Bíblico, ya que si no sabía que esto iba a suceder, entonces no es Omnisciente y si sabía que esto iba a suceder, entonces pasa a ser un sádico que disfruta haciendo trampas y tentaciones, lo cual inmediatamente también le quita su perfección.

Para un Yoruba, el que Olodumare tenga un concilio, no presenta ninguna incongruencia en su percepción de Olodumare. De hecho, esto no le quita ni una pizca a la "***Toda Sabiduría***" de Olodumare, ya que es capaz de usar beneficiosamente su creación. Los análisis, en su mayoría, parten del error de que como Olodumare creó a Orunmila y es superior, consultar a una deidad inferior creada por él, es una "***degradación***" al atributo de "***Todo Sabiduría***" que debe tener Dios, pero ¿El Dios de quién?

De hecho, para respaldar este error, el ***Awise*** o "***Vocero de los Yoruba***", sugiere en uno de sus libros, que de acuerdo a las historias de Ifá, hubo ocasiones en que Orunmila fue llamado por Olodumare, para "***utilizar su sabiduría***" y resolver los problemas que tuviera. Con "***defensas***" como esta, mejor es quedarse indefenso. Te recuerdo que Olodumare es la fuente del conocimiento y que a través de Orunmila, este conocimiento retorna a él (**Mitología Teológica** de Salustio).

Para añadir más leña al fuego, el "***Awise***" viene con una historia donde Orunmila tenía una disputa con otro sacerdote de Ifá y de como Olodumare le cuestionó a

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

ambos sobre esa disputa. Claro que a los practicantes de religión yoruba esto nos enseña dos cosas, la primera es que aún cuando Orunmila efectivamente es una deidad inferior, Olodumare tiene la suficiente **HUMILDAD** de consultarlo y no **ABUSAR** de su **PODER**. Olodumare no exige a los hombres algo que él mismo no pueda practicar para darnos el ejemplo. Lo segundo es que para los Yoruba, esto no es falta de sabiduría. Para ellos, no hay ninguna incongruencia con este tipo de actos, ya que la **JUSTICIA** requiere **IMPARCIALIDAD** para todos los involucrados y para ello, escucha a las dos partes en conflicto. Contrario a **Yahvé**, Olodumare si es imparcial y no se inclina por un solo pueblo o persona en particular y escucha a ambas partes. Eso no solo se llama **SABIDURÍA**, se llama **JUSTICIA**.

De hecho, la imparcialidad es otro de los atributos que debería tener Dios. Para los yoruba, esto también es así. Esto incluye la imparcialidad de juicios. Cuando se lleva un caso ante **Olodumare**, este escucha en silencio a ambas partes y luego emite un veredicto. Otros atributos son santidad y benevolencia. Dios dispensa justicia con imparcialidad compasiva, sin buscar trucos bajos o una sabiduría pretenciosa. Como el rey supremo, después de su juicio no existe corte de apelaciones para deshacer la sentencia. Es por ello que contario a Yahvé, Olodumare no toma decisiones arbitrarias y a la ligera que estén en conflicto con lo que dicta la justicia. En ninguna parte del Corpus de Ifá, vemos a un Olodumare masacrando pueblos enteros, imponiendo sus caprichos o contradiciendo lo que ha dicho. De hecho, sabemos que Olodumare nunca se retracta de la sentencia o poder que da a alguien. Nada mal para un Dios que tiene que consultar las cosas en un Consejo Divino y no hacer uso de la fuerza y el terror para que le hagan caso.

Es más, precisamente la enseñanza que obtenemos de esto, la podemos ver en la vida cotidiana Yoruba. Dentro de la tradición Yoruba, como comunidad, la regla más importante es siempre "***decir la verdad y narrar los hechos***”. No se debe decir nada de alguien a sus espaldas, que no seamos capaces de decirle de frente. Debido a esto, el pueblo Yoruba tiene algo llamado “**Yoko**” que significa ***Sentarse***. Cuando dos personas tienen un problema, ellas hacen “**Yoko**” y se sientan frente a un mayor. Allí cada uno expone su punto de vista al mayor y no les está permitido hablar entre ellos. Una vez que uno ha expuesto su punto, el mayor lo repite, para asegurarse de que lo ha entendido. Cuando esto se hace con ambos, el problema queda claro y no hay necesidad de discusión, porque de aquí se desprende quién tiene la razón. En caso de que no se puedan conseguir todos los hechos, el mayor hace un juicio de quien está más cerca de la verdad o bien, lo consulta con el oráculo. Esto se hace en presencia de más Babalawos, quienes conforman el consejo de Ancianos o Consejo de Mayores y entonces se dirime el problema.

Como se aprecia, esta enseñanza nos viene de Olodumare y es muy diferente a presentar los favoritismos que tiene el Dios Cristiano por uno de sus protegidos en particular, tal como se puede ver en el caso de David y Urías, que a pesar de que David había cometido una falta que se pagaba con la vida (Adulterio con la esposa de Urías), fue el ofendido, en este caso Urías, a quien Dios no ayudó en nada en

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

el campo de batalla y permitió que fuese asesinado, lo que de paso cubría la grave falta cometida por David. De hecho, Yahvé nunca, a pesar de saber la falta de David, le dejó ejercer a Urías el legítimo derecho de saber la verdad de lo que había sucedido. Eso no es imparcialidad.

Las implicaciones sobre los atributos de Olodumare, acuerdan que es el Ser Más Poderoso, el Creador, El Juez Sabio e Imparcial, que ejerce control inexorable sobre todo el universo. El problema de la maldad no es incongruente con la mentalidad yoruba, porque un ser con **TODOS** los atributos puede concebirse capaz de hacer tanto el bien, como el mal y utilizar esa prerrogativa, si esta es administrada con justicia e imparcialidad. Eso se llama **Omnipotencia**. Olodumare sabe cómo debe utilizar ambos: Bien y Mal. El decir que Dios **Yahvé**, no puede hacer el mal o no fue el que creó al creador del mal, es buscar una vuelta innecesaria y negar la totalidad de su poder. De hecho, es decir que es incapaz de algo, o sea Yahvé no es **Omnipotente**, ni tampoco **Omnisciente**, al no saber utilizar con sabiduría los males que creara.

Como hemos visto, algunos atributos de Olodumare varían diametralmente con aquellos del Dios Cristiano. Es por ello que algunos problemas teóricos y doctrinales que se desprenden de las religiones Cristianas, no se desprenden en nuestra religión Yoruba. Las fuentes de maldad, son hechas por Dios y son las que precisamente ayudan a mantener altos estándares morales y no el abuso de poder que se muestra claramente en el Dios de las religiones cristianas, abuso de poder que parece ser transmitido a sus sacerdotes y practicantes. Olodumare, contrario a Yahvé, es un Dios moralmente alto que administra la justicia aquí en la tierra y no necesariamente en el más allá, donde no estamos seguros que nadie atestigüe o aprenda de su error.

En otras palabras, el gran problema que se tiene dentro de la religión yoruba, es querer analizar a Olodumare desde una plataforma cristiana o desde cualquiera de estas religiones que tratan infructuosamente de demostrar una perfección divina que no es posible que exista, ya que esta perfección se encarga de colocar a este Dios entre la espada y la pared. No podemos explicar a Olodumare, si nuestra estructura mental permanece siendo cristiana. De hecho, la perfección no existe, ni siquiera en Dios y esto ya lo hemos demostrado ampliamente.

Para nosotros no hay demonios, nosotros debemos ejecutar sacrificios para evitar los males, cumplir con nuestros tabúes y nuestra vida debe ser lo más correcta posible, para ganar un alto estado de elevación. Mientras no lo alcancemos, vendremos a la tierra una y otra vez hasta que aprendamos la lección y ganemos el derecho de estar al lado de Olodumare, la cual es nuetra meta final.

Con esto, ya estás claro quién es Dios para nosotros y como lo llamamos. Sin embargo, no debes malinterpretar lo que te digo, si quieres rezarle a Dios, puedes hacerlo con toda libertad, que a él no le molesta.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Santos u Orishas: ¿Quiénes son?

Los “***Santos***” se llaman en realidad **Orishas**. También verás que se les llama **Ochas**. La forma correcta sería **Òrìsà** u **Oosa**, pero al llegar a América, españolizamos la escritura de las palabras y por ello las escribimos tal y como estas son pronunciadas en Yoruba. **Orisha** y **Ocha** significan lo mismo, aunque muchas veces encontrarás que con la palabra **Ocha** se designan a aquellos Santos que se reciben en la ceremonia de consagración y se consideran principales y que con la palabra **Orisha** se designan a los que se pueden ir recibiendo después y no juegan un papel fundamental dentro de la ceremonia de consagración. Pero en realidad **Ocha** no es más que la contracción de la palabra **Orisha**. Es como en el Inglés que la forma larga escribes **Do not** (**Du not**) y en su forma de contracción escribes ***Don’t*** (**Dont**). O como en el español, que en vez de decir “**Para que**” decimos: “**Pa’que**” y así ahorrarnos un segundo de aire y cooperamos con el ecosistema.

Ahora recordarás que te dije que los **Orishas** en su estado primordial, o sea cuando **Olodumare** los creó, se les llama **Irunmoles** (**Irúnmôlè**). Estas fueron las primeras entidades que envió **Olodumare**, para completar ciertas tareas, a menudo actuando como enlaces entre El Cielo (**Orun**) y La Tierra (**Aiyé**). Muchos **Irunmoles**, vinieron a la tierra en forma humana y con su ejemplo y trabajo, fueron deificados y pasaron al estado de **Orishas**. Verás que muchos de los “***Sacerdotes Cristianos***” que vemos en nuestra religión, niegan que los **Irunmoles** sean dioses en su estado primordial y toda una serie de pregones que no tienen sentido alguno, porque de todas formas quieren ser monoteístas, porque les da miedo dejar de ser cristianos e ir al “***Infierno***”. De hecho, el no aceptar que los Orishas llegaron a ser seres humanos, va contra las propias creencias de nuestra religión, ya que, según los Yoruba una persona puede alcanzar tal grado de elevación que puede pasar a ser un **Orisha** y por ello se mantiene el panteón “***Abierto***” a que siempre de cabida a otra deidad más. Esto lo verás más adelante.

Sin embargo, el hecho que sean Dioses queda bastante claro: Tenían el poder de crear y lo hicieron. Podían tomar sus propias decisiones y lo hicieron. Tienen su

propia personalidad y actúan de acuerdo a ella, están separados de Olodumare y hasta se reúnen en un consejo… Resumen: Son Dioses y de hecho, siempre se les definió así, pero como la moda o mejor dicho "***lo políticamente correcto***" es ser monoteísta, esto es lo que se quieren inventar. De hecho, como ya te expliqué, es el propio politeísmo lo que le da sentido a nuestro Corpus de Ifá y Diloggun, que sin ese politeísmo, sería fallido. Es más, a Oggún lo llaman el Dios de los Metales, a Ochún la llaman la Diosa del Amor o del río, a Yemayá la Diosa de la Maternidad o del mar, etc. A estos pregoneros al parecer les da miedo que la Iglesia los Excomulgue. Esto puedes leerlo en más detalle en tu libro gratuito: ***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies*©**.

Bien… Aclarados estos puntos, cada Orisha representa una fuerza de la naturaleza o un accidente geográfico tales como montañas, ríos, o el mismo mar, los bosques y hasta la misma tierra. También pueden representar ideas abstractas como la justicia y el honor. Los Orishas, vienen a ser lo que se llama La Corte Celestial de Olodumare. Más importante aun, cada Orisha representa un arquetipo, el cual desde el inicio, nos enseña que tiene virtudes y defectos.

Pero déjame explicarte un poco más, con relación a esto. Un arquetipo es comprendido universalmente como un símbolo, término o patrón de comportamiento, un prototipo sobre el cual otros son copiados, imitados o emulados. Es aquí donde te darás cuenta del porque sin el politeísmo de nuestra religión, la interpretación de los oráculos sería fallida y nuestros sacrificios (**Ebbó**) inútiles. Son precisamente estos arquetipos los que se usan en los mitos e historias en todas las culturas. Estos arquetipos, hablando en términos psicológicos, se utilizan a menudo en la adivinación para el análisis de la personalidad y se usan para definir:

1) **El estereotipo**: O sea la personalidad que se observa muchas veces y especialmente una sobresimplificación del tipo.
2) **Un epítome**, que es la personalidad ejemplificada, especialmente para dar el más grande ejemplo.
3) Como un método literario para expresar detalles.

Es precisamente este sistema, lo que se utiliza para la interpretación de los oráculos y en el capítulo correspondiente lo verás con más detalles. De hecho, los arquetipos han estado presentes en el folklore y la literatura por miles de años, incluyendo el arte prehistórico. El arquetipo se refiere a una versión genérica de la personalidad tal como es percibida por el folklore. El uso de estos arquetipos para resaltar la personalidad, fue introducido por **Carl Jung** a comienzos del siglo XX (**1919**) y fue quien sugirió la existencia de formas universales que canalizan experiencias y emociones, que resultan en patrones de conducta - típicos y reconocibles - con los cuales se puede inferir ciertos desenlaces probables. Estos arquetipos, son los que vemos en nuestros diferentes Orishas, pero debemos pensar en ellos tal y como son descritos por las tradiciones y costumbres de nuestra religión, o sea, nuestro propio folklore religioso.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Son estas características arquetípicas, las que se reflejan en los hijos de cada Orisha y es con ese análisis que se empiezan a determinar rasgos de su personalidad y aconsejarlo de acuerdo a estos, en otras palabras, vemos el **estereotipo**. Pero con estos análisis, se crea entonces un problema y se convierte justamente en lo contrario a lo que debemos tomar de esto para aconsejar, ya que son utilizados como excusa para justificar los malos comportamientos, cuando deberían ser utilizados para corregirlos. Cuando a la persona se le determina Ángel de la Guarda, es precisamente para conocer también sus características arquetípicas, o sea aquellos rasgos de su carácter que debe corregir y resaltar, para evitarse ciertas contrariedades o salir de ellas o mejor aún, ni siquiera verlas pasar. En otras palabras, esa característica arquetípica es la que precisamente nos va diciendo que es lo que debemos y no debemos hacer y representan las primeras enseñanzas que nos dan los Orishas, pero para asombro de todos, son usadas como una excusa, en vez de cómo un epítome para ver reflejados con el más grande ejemplo, los rasgos tanto positivos como negativos de nuestra personalidad.

Para mejor comprensión, veamos un ejemplo un desglose arquetípico del Orisha Changó. Changó es un Orisha cuyo arquetipo va asociado al fuego, al rayo y a la guerra. Muchas veces se le asocia con la pólvora, por lo que todo esto nos va diciendo que en muchos casos, Changó se manifiesta de forma violenta, que es propenso a la ira rápida y a la solución de los problemas mediante la violencia. A Changó le pertenecen los tambores, por lo que no sale de las fiestas, lo que lo asocia a ser parrandero. De hecho, por esta causa se dice que Changó le entregó el tablero y los instrumentos de adivinación a Orunmila, para luego irse de juerga. En otra versión se dice que Orunmila tenía los tambores y Changó se los cambió por los instrumentos de adivinación a Orunmila, porque prefería el baile. Esto nos dice, que los hijos de Changó son propensos a la irresponsabilidad y que prefieren los bailes y las fiestas, a las responsabilidades que les corresponden. De hecho, contaban los viejos que esto último, es la causa por la cual a los hijos de Changó siempre les cuesta trabajo hacerse Ifá, ya que Changó lo entregó solo por irse de fiesta.

Ahora bien, también se dice que a Changó le gusta caer en dos placeres más: Los placeres de la mesa y los placeres de la cama. Este arquetipo nos muestra como Changó tiene la tendencia a ser comilón y además mujeriego, aun cuando estas últimas invariablemente, siempre lo meten en serios problemas. Por ejemplo, en su matrimonio con **Obá Naní**, esta trató de hacerle un hechizo de amor, para lo cual se cortó las orejas y se las iba a dar en una sopa, todo ello por un mal consejo. En su relación con **Ochún**, no le fue mejor, ya que lo castigaron con adulterio, por sus malas formas y de hecho se formó una gran conflagración, que obligó a Dios a impedir las relaciones amorosas entre ambos. En el caso de **Oyá**, pues quedó postrado en cama porque esta última hasta lo enfermó seriamente del sistema nervioso. En otra ocasión, para mantenerlo a su lado le puso como custodio al Señor de la Muerte (**Ikú**). En fin, los hijos de Changó por esta característica, no solo se meten en serios problemas de faldas, sino que siempre salen perdiendo en los mismos. En el mejor de los casos, dejan con serios

traumas a la pareja, tal como muestra lo que sucedió con **Yewá**, ya que **Changó**, tan solo por satisfacer su propio ego, la hizo avergonzarse tanto, que pidió vivir apartada de todo el mundo. Por último, con **Yemayá**. Ignorando que esta era su madre, la trató de seducir y esta casi lo ahoga en medio del mar. Resumen, se podrá ser mujeriego, pero al final siempre pierde. Aprende la lección que te da Changó a las buenas, antes que la vida te la enseñe a las malas.

Bien, ahora analicemos las características positivas del arquetipo de Changó. Nada de lo que acabamos de describir menoscaba en nada sus buenos sentimientos y gran corazón, ni su generosidad y predilección por sus seres amados. Son amigos de ayudar y hacer el bien al prójimo, pero casi siempre obtienen como recompensa palos en la cabeza. Como dijimos, Changó es fuego y como tal indica luz. Esto es donde el arquetipo muestra que Changó es una persona cálida y de buen sentir. También la luz que da el fuego, representa la inteligencia y el conocimiento, por ello Changó es **Eletimo** (Dueño del conocimiento) y se dice que de una inteligencia clara y perspicaz. Changó es alegre y apegado a la vida. De hecho, todo lo anterior son las razones por la cual, Changó atrae toda clase de problemas hacia sí: Envidias, animosidades, enemigos, peleas, etc.

Con este ejemplo del arquetipo del Orisha, es cuando un padrino hábil comienza a aconsejar a su ahijado y en el caso que nos atañe, decirle que debe alejarse de todo lo que hemos descrito como negativo y apegarse más a las cosas que describimos como positivas. Pero sorprendentemente, vemos que muchas veces hasta patrocinan lo negativo. De hecho, oirás a muchos decir: "***Ese es un parrandero, pendenciero y mujeriego porque es hijo de Changó***". Listo… Como la culpa nunca cae al piso, no culpemos a la persona de lo que es su propia responsabilidad, sino que es mejor la excusa que lo libra de corregir los propios defectos: "***Changó es el culpable***". Responsabilidad transferida ¿Qué clase de consejo y salida conveniente es esta? Esto es exactamente lo mismo para lo que la Iglesia Católica creó al Diablo. Peor aun, entonces encuentras a la persona que no es que sea hija de un Orisha en particular, es que esa persona se siente que es el Orisha como tal. Esto solo puede ser catalogado de **VERGONZOSO**, aunque realmente se me ocurren muchos más nombres, pero no me gusta usar malas palabras y menos en un libro.

Otra cosa, los arquetipos nos sirven para conocer como son los hijos de ciertos Orishas y de esta forma poderlos orientar, una vez que ya se le ha determinado Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**). Los arquetipos **NO SON** para que te pongas a jugar a las adivinanzas y decirles a las personas que son hijos (**Omó**) de "***Tal Santo***", solo porque a ti te parece. Esto que te explico, no te da ninguna posibilidad de determinarle el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) a **NADIE**, tal y como tienen por costumbre algunos religiosos para que vean "***lo mucho que saben***", solo para después hacer un papelón cuando Orunmila determina otra cosa.

Luego del próximo Capítulo, te describiré los Orishas, quienes son y que

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

representan y todo lo que debes saber de ellos, para que cuando llegues a tener la responsabilidad de ahijados, sepas que debes aconsejar y como debes actuar, con las diferentes cabezas que tendrás bajo tu responsabilidad. Por el momento solo estamos en los fundamentos de lo que debes observar y la descripción general de lo que son los Orishas.

Otra cosa que debes saber, es que hay Orishas que pueden ser recibidos, sin tener consagraciones previas. Por lo general, los primeros que recibes sin consagración, son los guerreros o **Ajagun**. Aun cuando se reciben mediante una ceremonia, eso no significa que estás consagrado. Solo los recibes de parte del Babalawo y no es que te consagras en ellos. El otro Orisha que por lo general recibes sin consagración es Orunmila, de manos del Babalawo. Esto tampoco significa que te consagraste, solo significa que lo recibiste. Del Babalawo también puedes recibir a Olokun de Babalawo, Oduduwa de Babalawo, Orisha Oko de Babalawo, Ozaín, Orun y Ode, así como los respectivos Ozun de cada deidad.

De esta misma forma, hay Orishas que entregan los Olorishas y se te entregan mediante ceremonias y les llaman Orishas de **Adimú**. Como te dije, se les hace una ceremonia, pero no significa que te consagraron en ellos. En este caso, puedes recibir de los Olorishas Olokun de Santero, Oduduwa de Santero, Ibeyi, Oshumare, Inle, Yewá, Obbá, Dadá Obañeñe, Orisha Oko de Santero, Aggayú y Babalú Ayé (**Asojuano**), lo cual es lo común. De hecho, todos los Orishas pueden ser recibidos de Adimú, pero no es usual y solo se hace bajo estricta prescripción de los Oráculos.

Pero debes tener algo en cuenta. En nuestra religión, nadie puede entregar lo que no tiene recibido. Por lo general, cuando a una persona le toca recibir algún Orisha que el padrino o madrina no tienen, estos por egoísmo, se niegan a que otra persona que sí lo tiene recibido, se lo entregue al ahijado, menos si ellos no lo reciben primero. Pero lo más cruel de todo, es que ellos quieren que el ahijado les pague el Orisha que ellos no tienen y encima quieren que el ahijado pague la propia. De hecho, muchas veces para disimular su sinvergüenzura, le doblan el precio a la ceremonia, van lo reciben ellos y luego se lo hacen al ahijado. Esto no es religión, es comercio, sin importar el nombre o excusa que le quieran dar. Todavía se puede aceptar que el ahijado se la pague al padrino o madrina y luego este se la entregue, sin cobrarle los derechos al ahijado, lo cual sería lo correcto.

Te repito, nadie en esta religión te puede entregar, lo que no tiene recibido, pero te daré un consejo. Como pudiste observar, hay deidades que se pueden recibir tanto por Ocha, como por Ifá. Antes de decidir como la recibirás, fíjate en tu camino religioso y procede acorde a él. Te explico… Si recibes una deidad por Ifá y te consagras como Olorisha, por muy Olorisha que seas, no podrás entregar una deidad recibida por Ifá, no podrás hacerle nada, ni siquiera a los guerreros de Ifá. Así mismo, si pasaste a Ifá y recibiste esa deidad por Ocha, no podrás entregarla a nadie, porque el Babalawo no entrega deidades de Ocha.

Un consejo que les doy siempre a los neófitos (**Aleyos**), es que si por ejemplo

eres mujer, recibe tus deidades por Ocha, ya que el día que te consagren como Olorisha, podrás entregar a otros la deidad recibida. Si eres hombre, entonces debes ver si tienes o no tienes paso a Ifá. Si no tienes paso a Ifá, entonces recibe tus Orishas por Ocha y de esta forma lo puedas entregar a tus ahijados. Si tienes paso a Ifá, entonces recibe tus deidades por Ifá, para que puedas entregarlas a tus ahijados. Claro esto es solo un consejo y es cuestión de preferencias, ya que si solo quieres la deidad para adorarla y no para entregarla, recíbela como sientas que es mejor para ti y lee bien, mejor para ti, no para tu padrino o madrina. Si aun así tienes dudas, pide que se consulte por oráculo y con **Igbos** o sea, por tu mano y que sea Orunmila u Ocha el que te oriente.

Debes saber que hay mucha controversia entre los Orishas Olokun, Oduduwa y Orisha Oko de Babalawo, con los referentes a los de Ocha. Hoy en día, muchos Babalawos quieren ponerle otros nombres a los Orishas recibidos por Ocha. Por ejemplo a Olokun, le quieren decir que es una **Yemayá Mayelewó** o una **Aggana Eri** y otras "**Teorías**" por el estilo. De hecho, otros quieren llamarlo "***Yemayá/Olokun***", como si fueran una misma diedad. Yemayá es Yemayá y Olokun es Olokun, dos Orishas completamente distintos, no exite ***Yemayá/Olokun***. Esto, simplemente no es cierto y es la historia la que desmiente estas aseveraciones. Lo cual te explicaré en el apartado de estos Orishas.

Con los Orishas, al igual que contigo, muchas veces tendrás que velar que no se violen sus Tabúes (**Eewó**). Los Orishas tienen tabúes (**Eewó**) que aplican a casi todos ellos. Los tabúes (**Eewó**) generales que tienen todos los Orishas en común, es que no se les ofrece ni aceite de cocinar y mucho menos si es a base de Maíz (**Agbadó**). Si eres mujer, no debes tocar a tus Orishas, ni servirles nada, mientras tengas tu período menstrual. Aquí encontrarás que te dirán mil cosas incluyendo que si lo haces, el Orisha hasta se comerá tu sangre, ya que al parecer, los Orishas que recibieron fueron de parte del Orisha Drácula y sus esposas.

Lo cierto es que si estás menstruando, no puedes tocar ningún objeto religioso, ya que sencillamente ese mes no viste hijos. Ese mes fuiste infértil, estéril, no produjiste vida y por esa razón, no debes tocar objetos religiosos, porque sería el equivalente a poner infertilidad en las cosas, o como bien dice el prestigioso Babalawo **Leonel Gámez Osheniwo**, sería como poner un "***Ashé Negativo***", para que nada se pueda dar, porque no fuiste generadora de nada durante ese mes y en la percepción yoruba de esta bendición, eso es malo. En otras palabras, no es que el santo te pueda arruinar, es que tú vas a arruinar lo que pueda hacer el Santo ¿Ves la diferencia? En el ***Libro gratuito Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®***, te doy más detalles sobre este mito y porque es que debes respetar a los Orishas y sus atributos cuando estés menstruando. No comas Mitos, ni cuentos de Walt Disney.

Bien, ahora que hemos aclarado las cosas sobre los Orishas, nos toca analizar a los "***Dueños***" de las cosas malas y que son con quienes debemos mantener una lucha constante.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los “*Antidioses*” o Ajoguns: Los Males que Nos Atacan

Pongamos de lado ese terrible papel de "Señor de la Muerte" y exploremos su deseo de bailar

Según nuestras creencias, el Cosmos de nuestra religión está compuesto de dos mitades, tal como si fuera una Güira (**Agbé**). Tenemos en ello, la mitad derecha donde habita todo lo benévolo creado por Olodumare que son un total de **400+1** Deidades y en la izquierda tenemos las fuerzas que ejecutan el mal, las cuales se conocen como los “***Antidioses***” o **Ajogún**, que son **200+1**. Estas cosas malas son las que llamamos en religión Yoruba, los **Osobos**, **Osogbos** u **Osorbos**.

Ya sé que esto de **400+1** Buenas o de **200+1** Malas te acaba de enredar, pero esto realmente obedece a una particularidad de la mentalidad yoruba y el “**+1**” indica que el panteón siempre puede ser ampliado por algo nuevo, porque siempre surgen cosas nuevas en este mundo en que vivimos y como te dije en el capítulo pasado, nosotros mismos como seres humanos podemos pasar a ser Orishas. Así, nuevas enfermedades o nuevos bienestares, pueden engrosar el ya amplio panteón yoruba, ya que la vida y el mundo son vistos como un proceso evolutivo y **DINÁMICO** y no como un proceso **ESTÁTICO**. Como te dije: Hasta tú mismo puedes pasar a ser parte del panteón como un Orisha familiar.

Según nuestras creencias, estos **Ajogun** son enemigos de la humanidad y siempre están al acecho. Según los Yoruba, los “**Ajogun**” tienen ocho “***guerreros***” principales que son: **Ikú** (muerte), **Àrùn** (enfermedad), **Òfò** (pérdida), **Ègbà** (parálisis), **Òràn** (problemas), **Èpè** (maldición), **Èwòn** (prisión) y **Èse** (el resto de los males). Tenemos pues otros **Ajogun**, que sería un poco largo de enumerar, pero se dice que estos son los Ocho guerreros principales. Tenemos por ejemplo a **Ìjà** (pelea, discordias, guerra, cizaña, conflictos, rivalidad), **Iká** (Maldad, crueldad, perversidad), **Abatí** (Fracaso), **Éyo** (Tragedia) y **Ogú** (Hechicería) y así otros que en religión afrocubana consideramos **Ajoguns**.

Ahora bien, ya llegará el momento en que te corresponda ir conociendo a todos estos **Ajogun**, aunque la verdad prefiero que los conozcas tú solo, a tener que presentártelos formalmente. Pero bueno, en general estos son los seres contra los que debemos defendernos y de quienes debemos cuidarnos. Por otro lado, los Orishas son los espíritus creados por Olodumare, para luchar continuamente por la humanidad y así ayudar a levantarla y purificarla. Pero aquí tienes otro problema… también debes saber que puedes tener a los Orisha o a los Eggun

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

(Muertos) en contra y con la capacidad de hacerte daño también. Por ejemplo, muchas veces, cuando se violan tabúes (**Eewó**), no son los **Ajogun** de los que debes cuidarte, muchas veces es de los propios Orishas. A veces por ejemplo, es el mismo Elegguá, que al verte incumplir un sacrificio (**Ebbó**), llama a uno de los **Ajoguns** para que te haga una visita de cortesía y de paso te haga una oferta "***qui no vas a podere rechazare***" ¿**Capicci**?

La forma de combatirlos o aplacarlos es mediante los sacrificios prescritos por los oráculos. Debes recordar que los sacrificios no solo se realizan para resolver un problema, también son una forma de agradecimiento. Sin embargo, debes tener presente que dentro de nuestros marcos de creencia, hay dos concepciones para los **Ajoguns**. Por ejemplo, en lo que llamamos **Arun** (Enfermedad), la primera concepción que tenemos, se refiere al **Ajogun** como tal y la segunda concepción es **Arun** como la enfermedad física misma. Ambas son "***causas***" de enfermedad, pero la enfermedad física puede ser tratada con las medicinas y hierbas prescritas o inclusive enviando a la persona con un médico, pero solo los sacrificios (**Ebbó**) y ruegos, pueden salvarla de ***Arun*** el **Ajogun**. Una vez que se ha logrado establecer la fuente, causa y naturaleza de cualquier enfermedad (***Arun*** en ambas concepciones), es cuando encontraremos, tanto la cura física como la espiritual, y así procedemos a la reparación de la vida del consultado.

Con este ejemplo, puedes ver el porque debemos hacer todo lo que indican los Oráculos al pie de la letra y no demorar en hacerlo. Claro que no solo los sacrificios (**Ebbó**) son utilizados para la protección contra los **Ajogun**. En estos casos, es el Oráculo el que nos dirá que cosas pueden ser necesarias para vencer a un **Ajogun** en particular. Por ejemplo, otras herramientas que son utilizadas en la batalla contra las fuerzas malvadas o los maleficios, pueden ser: **Madarikan** (Protección Contra-medicinas o Anti hechizos), ***epe*** (maldición), **ase/afose** (Polvos especiales), el **Agbo-Aboyun**, un resguardo que es utilizado para cuidar a las mujeres embarazadas desde la concepción hasta el alumbramiento, está también el **Sagba-d'ewe/Ajidewe**, un resguardo que utilizan los ancianos para protegerlos de que su salud no se deteriore y mantenerlos fuertes hasta edad avanzada. En religión afrocubana tenemos los resguardos que a veces llamamos **Inshe Ozaín**. En fin, hay otras herramientas que pueden ser utilizadas y no solo los sacrificios (**Ebbó**). Claro que muchas de estas herramientas también tienen sacrificios (**Ebbó**) intrínsecos y todas estas son poderosas y eficaces "***medicinas***" Yoruba. Todas estas incluyen adivinación, rezos y cantos de encantamientos orales que son efectivos y poderosos amuletos protectores contra los **Ajogun**.

¡Caramba!, casi olvidaba decirte algo muy importante. Para nosotros los afrocubanos La Hechicería (**Ogú**) es un **Ajogun**, o sea un **Osobo**. Esto cambia radicalmente en Ifá Tradicional Nigeriano. La causante y dueña de la Hechicería es un ente conocido como **Iyami Osoronga** o sea Mi madre Hechicera (No… no es mi mamá, esa es la traducción al español de Iyami Osoronga). Iyami Osoronga tiene un culto propio en Nigeria. Este culto no llegó a Cuba y solo es dedicado al mal y solo para el mal. Hoy en día debes tener cuidado, ya que te la quieren vender como la panacea contra la hechicería y como si fuese un Orisha más. Esto

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

NO EXISTE. Ni siquiera en Nigeria existe un atributo de **Iyami Osoronga**. No debes caer en esa estafa. De hecho, las practicantes de este culto, ni siquiera meten sus atributos a su propia Casa (**Ilé**) y mucho menos les gusta ser identificadas. Si alguien te quiere vender un atributo de **Iyami Osoronga**, como una Orisha o lo que sea, tienes que saber que esto no existe y que es una vulgar estafa. Sobre esto te recomiendo que lleves totalmente gratis, el libro **Iyami Osoronga for Dunkies®**, en el cual hablo más ampliamente del caso.

Los Obstáculos (**Diloná**) y los Infortunios (**Akanti**), son **Ajoguns** para nosotros los practicantes afrocubanos, aun cuando muchas de las funciones de estos, fueron “***heredadas***” y “***transferidas***” a **Elegguá** en América. La Deidad de los Obstáculos en Nigeria es llamada **Elenini**, quien a su vez es la Deidad encargada de cuidar la Bóveda de los Tesoros de **Olodumare**. Su esposa, la deidad del Infortunio, se llama **Yeyemuwó**. A esta linda pareja, aun cuando son cosas malas para los hombres, se les considera deidades por la importante función que ejercen para **Olodumare**. Para los nigerianos, tampoco hay atributos para estas deidades y se les atiende en lugares específicos de la naturaleza, lo cual hace exclusivamente el Babalawo Tradicional Nigeriano.

Esto mismo aplica para **Iyami Osoronga**. A ella se le atiende en lugares específicos de la naturaleza y no en ningún atributo. Estas son entidades cuyas atenciones en Nigeria, no las hacen los Olorishas. A ninguna de estas deidades se les rinde culto en Ifá Afrocubano, ni se conocieron, ni tampoco se le hacen ofrendas (**Adimú**) o aplacamientos (**Ipese**). Ahora encontrarás a muchos creativos que te quieren incluir todo esto en nuestra práctica y hasta quieren venderte atributos de estas, aunque el Corpus de Ifá Afrocubano sí hace muy pequeñas menciones de **Iyami**. Pero de allí a que existan atributos de estas entidades, la distancia es grande.

Más claro aun, ni **Elenini**, ni **Yeyemuwó** ni **Iyami Osoronga**, fueron deidades que llegaron a Cuba y no se les rindió culto. A lo mejor de mi entender, el culto de **Iyami Osoronga**, no se ha radicado en América, no veo entonces para que tratar de traer o rendirle culto a la entidad de un culto que no existe en nuestro lado. No creo que necesitemos engrosar nuestro panteón con deidades que no nos llegaron. Es como si me dijeran que en mi país (Panamá), yo debo tener un abrigo de piel de chinchilla, porque es muy “***In***” y necesario en **Alaska** ¿Para que un abrigo, si en Panamá no hace frío? Pues la pregunta aplica igual ¿Para que apaciguar una deidad que no tiene culto ni miembros de este lado? Es como si te dijeran que necesitas una vacuna para la fiebre amarilla, porque vas a viajar a Siberia ¿Para qué una vacuna contra una enfermedad que no existe al lugar donde vas?

Pero si este culto, al que debemos aplacar (**Ipese**) para que no nos mate, fuese algo bueno, uno dice: Bueno, por lo menos es para el bienestar de las personas, pero ¿**Iyami Osoronga**? Tantas cosas que podríamos rescatar de nuestras propias tradiciones ¿Y lo que se quiere aplacar y traer es a **Iyami Osoronga**? Aparte de estúpido, esto es inaudito. Solo para que tengas una idea de lo que

hablo: Este es un culto que **JURÓ**, acabar con la humanidad. Los estatus y rangos dentro de su cofradía, se ganan de acuerdo a que tan cercana a ti, es la víctima que les ofreces. Si es tu propia madre o padre o tus propios hermanos o hijos, mucho más alto puedes llegar. Los "***pagos de cuotas***" dentro de su culto, son medidos por la cantidad de sangre de víctimas que puedas llevarles. Así es como ganan "***Estatus***" dentro de su práctica, pero te repito, no tengo conocimiento de que este culto dedicado a la maldad, se haya radicado en América. Ya sabes también porque los practicantes de este culto ni siquiera quieren que sepan quienes son y porque no existen atributos de esta Deidad entregados ni por Olorishas, ni por Babalawos. Ahora, si quieres rendirle aplacamientos (**Ipese**) a algo que no existe acá, pues adelante, es tu dinero (**Owó**).

Una cosa debe quedarte clara también: Todos los seres humanos tenemos un tiempo de vida establecido desde el cielo. Este puede ser acortado por muchas cosas, como hechicerías (**Ogú**), enemigos (**Araiyé**), malas disposiciones con los Orisha, incumplimiento de nuestros tabúes (**Eewó**), en fin muchas cosas pueden acortar nuestro tiempo predeterminado en la tierra. Sin embargo, este tiempo no puede ser extendido bajo ningún concepto. Es allí que a la Muerte (**Ikú**) le corresponde actuar por orden expresa de Olodumare y nadie debe interferir en eso. Tratar de interferir o de hecho interferir con ello, puede costarle la vida al osado que lo haga. Si Olodumare dice que la persona está cumplida, no hay nada que un religioso deba hacer, porque puede ocurrir lo que llamamos un Cambio de Cabeza, donde el enfermo vive y el médico muere ¿Te queda claro?

También debo decirte algo que muchas personas, no entienden o no quieren entender, cuando se sienten acosados por los males. Muchas veces oigo a las personas decir: "***Yo no sé porque tengo enemigos que me hacen daño, si yo no me meto, ni le hago nada a nadie***". Esta expresión, es uno de los análisis de vida más inocentes e ingenuos que puede hacer un ser humano, sobre las situaciones de la vida. Decía Nicolás Maquiavelo: "***El progreso de unos, es el mal de otros***". Si por ejemplo, tú tienes un buen trabajo, eres el "***Estorbo***" de alguien más que lo quiere, porque tu ganancia, es su pérdida. Si tienes una buena pareja, tú vuelves a ser el "***Estorbo***" que impide que otro tenga esa pareja, porque tu ganancia es la pérdida del codicioso. Si eres exitoso en general, eres el "***Estorbo***" de alguien que quiere tu éxito. Esto se conoce como: **ENVIDIA**, sumada a la **CODICIA**.

Como puedes ver, no es que le hagas daño a nadie, simplemente eres la piedra en el zapato de alguien que codicia lo que tú tienes y lo quiere obtener por cualquier medio que tenga a su alcance. Es así de simple. Otra cosa te quiero explicar: Mi trabajo con este libro, no es "***venderte***" ideas de "***Elevación Espiritual***" y hacerte un "***Buda***". Mi trabajo en este libro es hacerte aterrizar en el **MUNDO REAL** y no en el de **Alicia en el País de las Maravillas**. Comprende una cosa: La Maldad, no tiene amigos y no cree en nadie. Esto se conoce como **NATURALEZA HUMANA**. El que tú seas una persona honorable y con altos valores morales y sociales, el que tú lleves una vida apacible sin estar buscando pleitos o hablando de la vida ajena, en fin, el que seas una persona que "***no se***

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

mete, ni le hace nada a nadie”, no te exime del hecho que te quieran hacer daño para quitarte del camino por “***Estorboso***” ¿Alguna pregunta?

Por último debo hablarte de otro mal que no es considerado un ***Antidios*** (**Ajogun**), pero que sí es muy temido en ambos lados del Atlántico. Se llaman los **Àbíkú**. Estos **Àbíkú Egbe Orun** son seres que nacen, solo para morir nuevamente en un período de tiempo estipulado por ellos mismos en el cielo. Muchas veces se piensa que los **Àbíkú**, solamente son niños. Esto es errado, ya que los adolescentes o adultos, también pueden serlo. Estos seres escogen morir en momentos importantes de su vida como niños o adultos y de esta forma infligir más daño a la familia en cuestión.

Ellos son considerados por la cultura yoruba, como parte de una legión de "***demonios***" que habitan en los bosques o alrededor de los árboles de Iroko (***Chlorophora excelsa***) y el árbol de higo blanco o Chorona. Del árbol sabio del cual cada uno de estos **Àbíkú** nace, ya llevan con ellos el día y hora que se remontarán nuevamente a la "***otra cara de la vida***", para irse en compañía de sus "***amigos***" de los bosques de Iroko. Generalmente este tiempo se define entre el nacimiento y los siete años de vida, según la tradición, pero el libro de Ifá nos enseña que no siempre es el caso y puede irse hasta la edad adulta. Así, para garantizar que estos niños o adultos permanezcan en el mundo de los vivos, se toman medidas para hacerlos olvidar las fechas y por tanto, a sus "***amigos del otro lado***".

Estas entidades viven en sociedad (**Egbe**) en el cielo (**Orun**) y se dice que aprovechan todas las oportunidades para bajar del cielo a la tierra, en el vientre de alguna incauta mujer que pase por aquellos parajes solitarios, donde suelen acechar. El conocimiento de estas entidades está muy difundido en África Occidental, donde les dan distintos nombres. En América también se les conoce con los nombres de **Faes** o **Hadas**. Los Ibo llaman al **Àbíkú**, ***Ogbanje***; los **Haussa** lo llaman ***Danwabi*** y los Fanti lo llaman ***Kossamah***. El contrario de los **Àbíkú** es llamado ***Abiye***.

Muchos son los Signos (**Odu**) de Ifá que nos hablan de estos seres, así como también son múltiples los tratamientos, que Ifá nos da contra ellos. Nuestras historias (**Patakíes**) de Ifá, nos dicen que ciertas ofrendas hechas con conocimiento de causa, son capaces de retener en el mundo a los **Àbíkú** y hacerles olvidar sus promesas de regresar, rompiendo así el ciclo de sus constantes idas y vueltas entre la tierra y el cielo, porque una vez el tiempo marcado para volver haya pasado, sus compañeros se arriesgan a perder poder sobre ellos.

Encontramos información con respecto a los **Àbíkú** en varias historias (**Patakíes**) de Ifá. Las historias que encontramos en los diferentes Signos (**Odus**) de Ifá demuestran que los **Àbíkú** en el cielo, forman una sociedad llamada Egbá, presidida por ***Iyàjansà*** (madre-pare-y-se va) para los varones y ***Olókó*** (jefe de la

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

reunión) para las niñas, pero es ***Aláwaiyé***[3] (rey de Awaiyé) quien es llevado al mundo por primera vez en su ciudad de ***Awayié***. Allí es donde está el bosque sagrado de los ***Àbíkú***, donde los padres de este van a llevar ofrendas de modo que se queden en el mundo (**Verger, 1965**).

Las historias también nos dirán cuales son las acciones a seguir cuando de un niño o persona **Àbíkú** se trata. De hecho sus amigos no aceptan así tan fácilmente la falta de palabra del **Àbíkú** refrenado en el mundo por las ofrendas, los encantamientos y los talismanes preparados por los padres, de acuerdo con el consejo de los Babalawos. Ni siempre estas precauciones y ofrendas son suficientes para sostener a los niños **Àbíkú** en la tierra. ***Iyàjanjasà*** es muchas veces más fuerte. Ella no deja que funcione lo que las personas hacen para retener en la tierra a los niños.

Como puedes ver, se pueden usar talismanes preparados y encantamientos, aparte de baños y otras técnicas que muchas veces son tan solo paliativos a la situación que afrontan los padres de la criatura. Según los Yoruba, contra los **Àbíkú** no hay remedios. ***Iyájanjàsá*** los atraerá a la fuerza para el cielo. Los cuerpos del **Àbíkú** que mueren así, a la fuerza, con frecuencia se mutilan. Esto lo hacen con el objeto que estos seres, pierdan sus atractivos y sus amigos en el cielo no deseen jugar con ellos y sobre todo para que este espíritu **Àbíkú** maltratado de esta manera, no desee venir más al mundo.

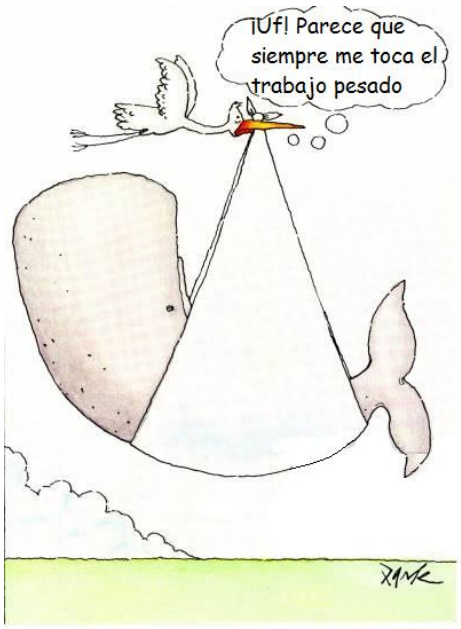
También se hacen fiestas especiales llamadas ***Sara***, las que llevan como objetivo invocar la buena fe de las deidades. En estas fiestas, el frijol de carita y aceite de palma se distribuyen generosamente a todos como plato principal. Los **Àbíkú**[4], así como los demonios que los acompañan y otros niños son invitados a participar en estas fiestas. Tales fiestas supuestamente piden el favor de los "***pequeños amigos del otro lado***" y van dirigidas a convencerlos de la permanencia de los **Àbíkú** en la vida normal, garantizando, al mismo tiempo, el muchacho siempre le haga una fiesta para darles sus golosinas (**Verger, 1965**). Con los Abikú, nunca hay que descuidarse y siempre se debe estar al tanto de ellos, no es el simple hecho de encadenarlos, lo que va a garantizar que se queden en la tierra.

[3] En Cuba el jefe de los **Abikú** se llama ***Shidikú***.

[4] Cuando un espíritu desea volver nuevamente al mundo del más allá y provoca la muerte de muchos niños. También se dice de los niños que están prematuramente marcados con la muerte.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

¿Cómo Venimos al Mundo?: Pues… La Cigüeña Nos Trae ¿Hay Alguna Otra Forma?

Los conceptos de vida y muerte en nuestra religión, nunca están separados, ya que estos son cíclicos. Nosotros nacemos para tener una vida que nos lleve a un estado de evolución y moriremos. Repetiremos este ciclo hasta que alcancemos un estado tal de elevación, que ganamos el derecho de vivir junto a Olodumare y nuestra familia nos adore como a un Orisha.

Todo esto tiene una dinámica y forma un ciclo constante de nacer y morir, hasta alcanzar lo deseado. Para los Yoruba, la reencarnación se da en el seno familiar. Para nosotros los Afrocubanos, puede ser en cualquier otra persona, no necesariamente de la familia. Esto no es del todo un error, ya que como familia también contamos la religiosa y es por ello importante mantener el linaje religioso del cual venimos. Para nosotros el “***Cielo***” al que llamamos **Orun**, tiene entre siete y nueve niveles, los cuales te explicaré en más detalle en el siguiente capítulo. Basta saber que cuando queremos venir a la tierra nuevamente vamos a un lugar llamado **Ìsálú Òrún**. Aquí es donde nuestras almas reciben un nuevo cuerpo y tienen la oportunidad de escoger su propio destino, incluyendo su personalidad, ocupación, suerte y un día fijo para regresar al cielo.

Una vez, que hemos cumplido con todos los requisitos (hacer sacrificios y dejar todo listo en nuestra morada celestial), nos presentamos ante Olodumare y le manifestamos nuestros deseos en la tierra, todo de lo cual tenemos dos testigos: Orunmila y nuestro Ángel de la Guarda o como se le conoce; **Orisha Alagbatori**, Orisha Tutelar u **Orisha Aláleyó**. Olodumare nos oye y una vez que hemos terminado, nos da la bendición y uno que otro consejo. Claro que si exageras la nota en lo que pides, Olodumare se puede negar a concederte las cosas. Es entonces que comenzamos nuestro viaje a la tierra y para ello cruzamos el puente que divide el cielo de la tierra y nos metemos en una matriz.

Sin embargo, por una sentencia de la **Deidad del Infortunio**, que es la guardiana de la bóveda de los tesoros de Olodumare y que se llama **Elenini**, estamos condenados a olvidar todo lo que pedimos a Olodumare en el cielo. Por ello, al llegar a la tierra, no podemos recordar absolutamente nada de nuestros deseos y es allí donde comienzan nuestros problemas. Lo que escogemos en el cielo es nuestro Destino, que en yoruba se dice **Ayanmo**. Al no recordarlo, no podemos

cumplirlo. Para poderlo cumplir, debemos ir al pie de Orunmila y que este sea quien nos manifieste esos deseos y promesas celestiales que hicimos.

En Nigeria, esto es parte de su cultura y una vez que nace el bebé, a los nueve días si es niño o a los siete si es niña, la familia llamará al Babalawo, para que se haga la ceremonia de nombramiento, que ellos llaman **Esentaiyé**, que literalmente significa "***Poner los Pies en la Tierra***". En esta ceremonia, que es una gran fiesta, Los Babalawos hacen adivinación para la criatura y con ello, como te expliqué, le dicen a los padres todos los pormenores de lo que el bebé pidió en el cielo, incluyendo su profesión y si debe o no ser un sacerdote de Orisha o si debe ser o no un sacerdote de Ifá, etc.

De hecho, los Babalawos les dirán a los padres si se trata de un ancestro y de cual exactamente se trata, para que ese niño o niña se le enseñen todas las cosas que hacía ese ancestro en particular. El Babalawo entonces hace una purificación con agua al bebé y repite tres veces el nombre por el cual será llamado, luego lo toma en sus brazos de forma tal, que los pies del niño toquen el suelo. Los Babalawos, también le darán un nombre secreto al niño y los padres no pueden dárselo a nadie más.

Como ves, esto es parte de la cultura de los yoruba y por consiguiente no están sometidos a los retos que los Babalawos afrocubanos tenemos que pasar. Para la mayoría de nosotros, nuestro nacimiento ha tenido parte en el seno de una familia que tiene amplias posibilidades de ser católica. De allí nos llevan al cura, nos bautizan, hacen una fiesta y listo. Asunto arreglado. Nadie se preocupa por el destino, ni por el nombre adecuado, ni por el nombre secreto, ni nada de estas cosas, a menos que tu familia sean miembros de nuestra religión o tengan creencias en ella.

Los problemas del Babalawo Afrocubano, radican en el hecho de que las personas llegan por lo general a nosotros, con edad suficiente para tomar sus propias decisiones y cuando los problemas los tienen abrumados. De hecho, llegan a nosotros como último recurso. Es entonces, que a medida que las cosas van mejorando para esa persona, que esta decide que quiere ser practicante de la religión y recibe el equivalente Afrocubano del **Esentaiyé**, que es lo que sería realmente la Mano de Orula[5] (**Awofakan** en los Hombres e **Ikofá** en las Mujeres), que es donde sabemos que fue lo que pediste en el cielo (**Orun**), antes de venir a la tierra.

Si en todo caso es un niño al que damos su Mano de Orula (**Awofakan** en los Hombres e **Ikofá** en las Mujeres), no hay mayores problemas, ya que muchas cosas pueden ser corregidas a tiempo (excepto el nombre), porque al niño le falta

[5] La Mano de Orula es una ceremonia de tres días donde recibes tus primeros Santos (**Orishas**) a los que llamamos "***Santos Guerreros***" (**Ajagun**) que son Elegguá, Oggún, Ochosi y Ozun, que son los encargados de cuidarte a ti y a tu casa y recibes a Orunmila y un signo de Ifá, que nos dice todo lo concerniente a ti y tu destino.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

mucho estudio para saber su profesión y otras cosas concernientes a su destino y se le puede orientar y guiar para que lo cumpla. Esto es posible hasta con un adolescente. Sin embargo, si es una persona adulta, muchas veces esta se entera tarde de cuales eran sus deseos celestiales y está tan alejada de su destino (**Ayanmo**), que hacérselo cumplir es una tarea titánica. Muchas veces el destino (**Ayanmo**) de la persona está tan destruido, que solo podemos lograr que tenga una vida lo más confortable posible.

Aun cuando vemos que muchos Signos (**Odu**) de Ifá establecen que Orunmila no cree en imposibles, esto no debe ser mal interpretado a que por un milagro hará que la persona se alinee y cumpla con su destino (**Ayanmo**), ya que también muchos otros Signos (**Odu**) nos indican o infieren, que la persona está tan alejada, que lo único que podemos hacer por ella, es darle una vida más estable, siempre y cuando esta persona se mantenga consultando todo con los Orishas y/u Orunmila o que tenga personas muy cercanas a ella que la aconsejen y guíen, ya que no tiene buena cabeza, etc. De hecho, hay Odus que le dicen a la persona que debe conformarse con lo que tenga.

Los religiosos debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y no debemos comportarnos como fanáticos y sobre todo, siempre debemos ser objetivos en términos de ver si podemos o no podemos reparar el destino (**Ayanmo**) de una persona o si simplemente podemos darle paliativos a su condición, para que tenga una vida lo más holgada posible de acuerdo a su condición y no a su dinero. No es el engaño, lo que hará que una persona cumpla o corrija su destino (**Ayanmo**).

Ahora que comprendes más los conceptos de nacimiento y todo lo que esto conlleva, puedes darte cuenta que entre más edad tengas sin saber que pediste en el cielo, más posibilidades tienes de alejarte de tu destino y hacer que tu vida y tu prosperidad se te vayan de las manos y vivir tan solo de paliativos. Muchas veces verás que las personas se quejan de que no se les resuelven los problemas y abandonan la religión, sin darse cuenta que es muy difícil reparar lo que ellos mismos deshicieron. Claro que no lo deshicieron a propósito, aunque muchas veces si vemos estos instintos autodestructivos en las personas.

Así como el Babalawo debe ser consciente de sus limitaciones, tú como neófito (**Aleyo**) también. No puedes esperar a que un religioso arregle tu vida con una varita mágica, ya que si ese es tu deseo, mejor debes consultar a Harry Potter y no a un Babalawo. Con respecto a esto, Ifá nos enseña que no debemos ser apresurados y debemos tener paciencia. Si estás al lado de un buen religioso y este te ha ayudado en todo y se ha comportado contigo como un padre/madre o un hermano/a, no pagues el bien, con un mal. Nuestra religión nos enseña que debemos ser siempre agradecidos y si has tenido éxito, nunca olvides a la persona que te ayudó a conseguirlo. Esto es una cuestión de ética y no de “***espiritualidad***” mal comprendida.

Lo último que debes tener claro en el concepto de “***Vida***” en nuestra religión, es tu tiempo de duración en ella. Todos escogemos un tiempo determinado de vida

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

cuando venimos del cielo a la tierra, esto es parte de nuestro pacto. Pero debes saber que ese tiempo se puede acortar, pero no extender. Cuando alguien muere o vemos que va a morir en el tiempo escogido en el cielo, nosotros decimos que está "***Cumplido***". Si vemos que murió o que va a morir en tiempo antes de lo que pidió, entonces nos mandamos a correr para ayudarlo a que esto no suceda. Muchas razones existen para que una persona muera antes de su tiempo estipulado: Violación de tabúes, faltas graves con un Orisha, desobediencia a los consejos de Orisha u Orunmila (entiéndase como mala cabeza), acciones malévolas de un enemigo, etc. De hecho, esto también te lo expliqué y debes recordar que a veces simplemente eres un "***Estorboso***".

Los oráculos son los que nos revelan como y porque estas anomalías están pasando y cual puede ser su desenlace. Con ello tomamos las acciones que el oráculo nos aconseja y que la persona, por supuesto, debe hacer para que pueda evadir la muerte. No siempre es así, ya que existen muchos Signos (**Odu**) que le advierten al Babalawo u Olorisha que no se meta a salvar a la persona, o será el Babalawo u Olorisha quien pague la osadía. Cuando una persona muere en sustitución de otra, lo llamamos "***Cambio de Cabeza***"[6]. Esto es lo que podría sucederle al Babalawo u Olorisha que ignore la advertencia.

Como te dije al principio de este capítulo, para nosotros los practicantes de religión yoruba, el concepto de vida no está, ni vive separado al concepto de muerte. Hasta aquí, ya tienes la mitad del panorama de lo que somos y a que venimos al mundo, pero para que lo comprendas mejor, debes comprender nuestro concepto de muerte. Así que ahora te toca leer el siguiente capítulo.

[6] Llamamos "***Cambio de Cabeza***" al hecho de que una persona que no le tocaba morir, muere en sustitución de otra que le tocaba morir. Hay muchos signos que nos hablan de que se puede dar esta situación y por ello, se advierte de este peligro, para que una persona no vaya a ver enfermos, ni vaya a un hospital, en fin, vaya a lugares donde esta situación se pueda dar. Inclusive, muchos sacrificios que se hacen en nuestra religión, llevan el objeto de ofrecer la "***cabeza***" de un animal, a cambio de la cabeza de una persona y de esta forma salvarla de la muerte.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

¿Qué Pasa Cuando Morimos?: ¡Fácil! Por lo General Dejamos de Respirar

Para muchos de los que somos practicantes de religión yoruba, el concepto de vida después de la muerte (**Èhìn-Ìwà**), siempre se nos hace algo confuso, ya que muchas veces vemos conceptos que son contradictorios y que solo sirven para complicar más el asunto. Para ponerlo de una forma sencilla y como te expliqué en el capítulo anterior, nuestros marcos de creencias nos dicen que venimos a este mundo, tantas veces como necesitemos evolucionar, hasta alcanzar un estado en el cual, podremos vivir al lado de Olodumare, convirtiéndonos nosotros mismos en Orishas. Esto es lo resumido. De hecho, muy resumido.

Una cosa con la que debes estar claro, para comprender la vida después de la muerte (**Èhìn-Ìwà**), es con el concepto de Eggun y como lo percibimos. Eggun, aun cuando te digan o leas que es “***El Muerto***”, realmente se refiere a los ancestros. En nuestra religión, nuestros ancestros son muy importantes y les rendimos veneración. Esto te lo explico más a fondo en otro capítulo, pero aquí te daré las bases. Lo importante es que comprendas porque no puedes separar este concepto de Eggun, del concepto de vida después de la muerte (**Èhìn-Ìwà**).

Los Yoruba saben que cuando mueran, se convertirán en Eggun. En otras palabras, se convertirán en un ancestro. Por lo general, los de tradición afrocubana no lo vemos así, ya que tenemos una mentalidad de estructura básicamente cristiana. Te moriste vas al cielo, te moriste vas al infierno. Para los Yoruba, los Ancestros o **Egungun** son algo más que los parientes muertos. A estos ancestros, ellos los buscan por consejo y por protección y saben que estos tienen la capacidad de castigar a aquellos que se olvidan de sus lazos familiares. Para nosotros sin embargo, basta el hecho de meterlos en la Moyugba (**Invocación**) y hacer una bóveda espiritual, tomando en cuenta que como familia, debemos contar con la religiosa y la de sangre. Pero con estas bóvedas espirituales por lo general se hace de todo, menos la adoración a Eggun como tal.

Para el yoruba, como te dije, esto va mucho más allá. Para comprenderlo, necesitas replantear el concepto de vida después de la muerte (**Èhìn-Ìwà**), eliminando de tu mente los conceptos de cielo e infierno cristiano, aun cuando en la percepción Yoruba, podemos ver que existen, pero de forma bastante diferente. Para nuestros marcos de creencias, la transición del mundo de los vivos al mundo

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

de los muertos no es finita, tal como se ve en muchas culturas, incluyendo la nuestra. Debemos recordar que nuestro Corpus de Ifá nos enseña que todo es una realidad cíclica. Cuando venimos a este mundo, lo hacemos a través de lo que muchos autores llaman "***El abismo de Transición***" y de la misma forma dejaremos este mundo, para ir al mundo de los ancestros y luego regresar, estableciendo de esta forma, un ciclo.

He aquí donde comenzamos nuestra diferencia de percepción. Para nosotros, el asunto de morirnos, es que quedamos desconectados y ya nos fuimos a vivir en el mundo de los Eggun: "***Ciao… Buon viaggio Bambino***" y hasta allí quedó el asunto. Pasamos a que se nos mencione en la Moyugba (**Invocación**) y de vez en cuando nos ponen a pelear con gente que ni siquiera conocemos y por razones que conocemos menos, desde una bóveda espiritual o un caldero. Eso sí, de vez en cuando nos darán un buen Gallo o un chivito, junto con comida que jamás en nuestra vida probamos, como el eku, eyá, Aguadó, manteca de Corojo, etc. Es una lástima tener que olvidarme de una buena sopa de gallina con arroz blanco o unos camaroncitos al ajillo de vez en cuando, sin mencionar el helado de chocolate con almendras.

Para el yoruba, esto no es así. De hecho si tuviste una larga vida y una "***buena muerte***", serás enterrado en la misma casa, para hacerte una adoración bastante más directa. Si tuviste una muerte violenta, no te quieren ni por allí cerca. Aun cuando tanto para los yoruba como para nosotros, el concepto de vida después de la muerte es tangible, varía en el sentido que los Yoruba, creen en la reencarnación en otro ser, pero dentro del mismo seno familiar. Para nosotros, puede ser en cualquier otra parte, si es que lo hacemos, ya que como te dije, muchas veces quedamos desconectados y nadie se preocupa en saber como nos fue. El punto es, que la vida después de la muerte, irá en dependencia de nuestra conducta aquí en la tierra. Para esto, debes entonces comprender el concepto de **Òrún** y sus distintos niveles, ya que dependiendo de quien eres y que hiciste irás a uno de estos niveles.

Bajo la tradición nigeriana, **Òrún** se refiere a los diferentes "***Cielos***" que existen en el mundo invisible y que pueden ser de entre siete a nueve niveles diferentes, de acuerdo a la región nigeriana de la cual estemos hablando. El más usual, es que **Òrún** tiene Siete Dimensiones. Pero en realidad, muchos de estos quedan debajo de la tierra, que es donde se dice que viven la mayoría de los Orishas y los ancestros. O sea, el asunto es al revés. Así que cuando morimos, "***bajamos***", no subimos. Bien, si en general tomas en cuenta que tuviste una buena conducta, irás a **Òrún-Réré**, la cual es la dimensión donde van las almas buenas, cuando regresan de la tierra, o sea, el cielo bueno. A **Òrún-Réré** también se refieren como (El cielo de la felicidad (**Òrún Alafia**) o el Cielo de las Brisas (**Òrún Afefe**). Allí nos quedamos por una generación, antes de nacer nuevamente. Como ya te dije, según los Yoruba, estos usualmente vuelven a nacer dentro de su misma familia o linaje.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Si por otro lado has evolucionado muy bien y estás siendo adorado por tu linaje familiar, donde se te pide protección y guía, entonces irás a **Òde Òrún**, que es el reino invisible total y que es la casa de los antepasados (**Eggun**) y los Inmortales (**Òrìsà**), que nos aconsejan a todos nosotros. Allí puedes quedarte tanto como desees y luego reencarnar. Claro que también puedes quedarte instalado en el **Alúdùndún Òrún**, o sea el reino de los Antepasados, la Fuente del destino personal, con el cual no debes confundirte. Esta es la dimensión donde puedes estar, si cumpliste con tu destino o **Ayanmo** y como todo vuelve a su estado primigenio, pues te ganas el derecho de habitarlo por haber cumplido a cabalidad tu destino, para luego pasar a **Ikole Òrún**, el cual es el Reino invisible de influencia espiritual y fuente primigenia de la Creación, lo cual significa que consumaste exitosamente la unión con "***Ipônri***" (Tu ser espiritual). Se dice que es el **Ilé Ifé** celestial y allí vivirás junto con Olodumare y serás adorado como un Orisha, dentro de tu seno familiar. Sin embargo, si decides que quieres regresar a la tierra, entonces debes ir al aeropuerto, que en este caso se llama **Ìsálú Òrún** o Reino del retiro. Te recuerdo que aquí es donde las almas descansan y donde reciben un nuevo cuerpo y tienen la oportunidad de escoger su propio destino, incluyendo su personalidad, ocupación, suerte y un día fijo para regresar al cielo.

Dentro de estos niveles, hay uno llamado **Olu-Òrún**, el cual es la dimensión de los Babalawos o los “***Adeptos***” de los sagrados misterios del Cielo. Aquí es donde vamos los Babalawos cuando nos morimos y nos dan muchos ríos de vino, otros tantos ríos de leche y 72 vírgenes… ¡Ups! Espera… creo que este no es… ese es el de los musulmanes… Aunque si sabes donde está el buzón de sugerencias para **Olu-Òrún**, te agradeceré que me lo informes… Bueno, no me hagas caso… solo es otra de mis divagaciones. Bien, es claro que **Olu-Òrún** se desprende de un cielo bueno y para ganarlo, el Babalawo debe haber tenido una vida ejemplar y haber sido un buen guía. El solo hecho de ser Babalawo, no nos exime de tener una conducta correcta, ni nos garantiza este nivel de **Òrún**. Si para que un neófito alcance **Òrún-Réré**, debe tener una buena conducta, a un Babalawo se le exige aún más. Así que por muy Babalawo que seas, si no hiciste tu trabajo como es debido, pasarás al párrafo siguiente.

Si te portaste muy mal, irás a **Òrún-Apadi**, que es el cielo o la dimensión donde van las almas malas, cuando regresan de la tierra, o sea el Cielo Malo, al cual también le llaman **Òrún Bururu**, que se describe: “***caliente como el ají picante***” o como un horno para cerámicas. Sobre este nivel hay varias versiones. En las más recalcitrantes, te quedas padeciendo por toda la eternidad. Sin embargo, la mayoría lo trata como una condición temporal, donde pasas de tres a nueve generaciones, hasta que te liberan para que evoluciones. Otra cosa que debes saber, es que a este nivel se le llama “***El Cielo de los Añicos***”, que literalmente es lo que significa **Òrún Apadi**, haciendo referencia a los pedazos que quedan al romper las cazuelas de barro en la tumba durante un funeral (lo que conocemos en el Itutu Afrocubano como rompimiento del Plato). Ahora, esto de los platos tiene su porque, pero hay que comprenderlo y sepas porque lo hacemos en un Itutu.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

El que te mueras, dentro de nuestra religión, no es indicativo de que solo te vas y hay que enterrarte. Te recuerdo que creemos en la reencarnación y el hecho de morir conlleva, muchas ceremonias, especialmente en los religiosos. Aun cuando esto es una costumbre tradicional y cultural en Nigeria, para nosotros es un requisito religioso. En Nigeria se cree que se reencarnará dentro del seno familiar y por consiguiente, se necesitan muchas ceremonias antes del entierro. Por ejemplo, si una persona que murió, estaba afectada por alguna discapacidad física durante su vida, se tomarán los pasos necesarios para prevenir que esta discapacidad lo afecte en su siguiente vida. A una mujer que ha sido infértil, se le puede abrir el abdomen antes del entierro, o a un ciego se le pueden colocar emplastos de hojas especiales sobre los ojos, todo esto con el objeto de que la persona en su siguiente vida, no sufra del mismo padecimiento.

Claro que toda regla tiene su excepción y no siempre se hacen estos ritos para preparar a la persona para su siguiente vida. Algunas veces estos ritos se hacen para todo lo contrario: para que no reencarne. Este es el caso de los **Abikú**. Cuando un niño **Abikú** muere, nuestra tradición indica que se lo corta un pedacito de una oreja, para que en caso de que vuelva, poder reconocerlo. En Nigeria esto es distinto. Allá, le cortan la cara al niño dejándolo totalmente desfigurado y de esta forma al **Abikú** le pasa lo mismo y es entonces rechazado por sus congéneres **Abikú**, lo cual evita que este pueda volver a reencarnar.

De hecho, en Nigeria también es importante la dirección en la cual te entierran. Por ejemplo, allá a un musulmán lo entierran con su cabeza en dirección a la Meca. A otros, y según la tradición, son enterrados según su sexo. Si es hombre, será enterrado con su cabeza hacia el este, para que pueda ver la salida del sol y de esta forma sepa cuando es hora de salir a trabajar. A la mujer se le entierra en dirección al oeste, para que de esta forma sepa, cuando el sol se está ocultando y que es hora de preparar la cena para su esposo en esa otra vida. De hecho, en Nigeria las personas cubren el cuerpo con tierra negra durante el funeral, porque muchos creen que la tierra roja podría resultar en problemas de la piel en la siguiente vida. Es un tabú por ejemplo, cubrir el cuerpo con tela roja, ya que esto podría causar lepra a la persona en su siguiente vida.

Bien, todo esto tiene que ver con el hecho de que cuando morimos, nuestra alma, nuestro "***fantasma***", al que los Yoruba llaman **Iwir** u **Olcan**, está supuesta a hacer lo mismo que hacíamos en este mundo y tiene la misma posición social que ocupaba mientras vivía. Para permitir que nuestra alma llegue a su destino, es esencial entonces, que se cumplan las honras fúnebres a cabalidad. Si estas honras son omitidas, entonces **Iwir** (nuestro fantasma) queda vagando por el mundo con frío, hambre y sin casa, pero además corre el riesgo de ser secuestrado por espíritus malignos que habitan en gran cantidad en la tierra y lo lleven a **Òrún-Apadi**, que como te dije es la dimensión (o cielo) donde van las almas malas y que es comparado con un horno de cerámica lleno de carbón y los restos de cazuelas de barro hechas añicos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

En la mentalidad Yoruba, la muerte marca la transición a la otra vida y por ello mucho del simbolismo de los funerales, es comparado a hacer un viaje. El problema es que al morir, estamos confusos y sin dirección, ya que no tenemos idea de que camino tomar. Claro que cuando morimos, no pueden hacerse enseguida, pero como muestra de nuestra intención de realizarlas hacemos una serie de sacrificios (Itutu – Etutu = propiciaciones) que en nuestro caso es la carnera o carnero, comidas, bebidas, cauris (dinero) y todo lo que se vaya con el difunto, no solo para prepararlo para el viaje, sino también para prevenir que los espíritus malignos secuestren a **Iwir**.

Sin embargo, debo aclararte algo del asunto del carnero. Antiguamente el hijo o hermano mayor del difunto, llamaba a un Babalawo, para saber si la persona había muerto por causas naturales o por hechicería. De esta forma, el Babalawo continuaba consultando el oráculo, para ver si otros miembros de la familia, iban a correr la misma suerte, por causa de esto. Para nosotros es saber exactamente lo mismo. También se consultaba para saber si el alma de la persona estaba en peligro de seguir siendo molestado por los espíritus malignos que eran influenciados por las malas prácticas de los hechiceros. Si esto era así, entonces se sacrificaba un carnero y el cuerpo era rociado con manteca de corojo. Luego el cuerpo del animal era llevado a las afueras del pueblo y depositado en un cruce de caminos, para que los espíritus malignos se dispersaran en tantas direcciones como caminos tuviese el cruce. Por ello, es que sacrificamos hoy en día carnera o carnero.

Aclarado el punto, seguimos. Como te decía, para preparar a **Iwir** para el viaje, el Babalawo prepara el omiero de purificación y se remoja una hoja de palma de Ikines con la que salpica el cuerpo, la casa y a los asistentes al funeral y a la vez se invoca y solicita al **Iwir** de la persona a que abandone la casa, tan pronto se terminen los ritos funerarios deseándole un buen viaje. Luego de estos preliminares, el cuerpo es lavado con hierbas y se le viste con sus mejores ropas. Cuando ya se han cumplido todos los requisitos, se procede con lo que conocemos como rompimiento del plato.

Cuando alguien muere y se han hecho los preliminares, se supone que el **Iwir** de la persona ronda la casa y se comienza a destruir todo lo que le pertenece y de esta forma indicarle que debe partir, porque ya no hay nada que le pertenezca. Al **Iwir** se le llama y se le invita a que prosiga su camino y que no se quede vagando en el mundo de los vivos. Después que esto se ha hecho, se da un gallo, al que se le llama **Adire Iranna**, que no solo es el que compra el derecho de vía del difunto, sino que lo guía en su camino a **Òrún**. Las plumas de este gallo son esparcidas alrededor de la casa y llevado al camino del bosque, para ser cocinado y comido en ese lugar. Esto tiene el propósito de que el gallo que lo guiará, haga su trabajo y lo lleve sano y salvo a su destino.

El romper las cazuelas de barro (**Romper el Plato**), es el acto simbólico de indicar que algo se ha roto más allá de poder ser reparado e indicarle a Iwir, que ya no tiene nada en este mundo. Este simbolismo tiene como objeto indicar a nuestra

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

alma, por medio del sonido que debe apresurarse y ponerse en camino a **Òrún** para ser juzgado por Olodumare, porque de lo contrario, el camino se puede cerrar y los espíritus malignos pueden secuestrarlo y llevarlo a **Òrún-Apadi**, o que puede quedar vagando solo por el mundo, como un alma en pena y fugitiva de estos seres y no cumplir con sus deberes de Ancestro.

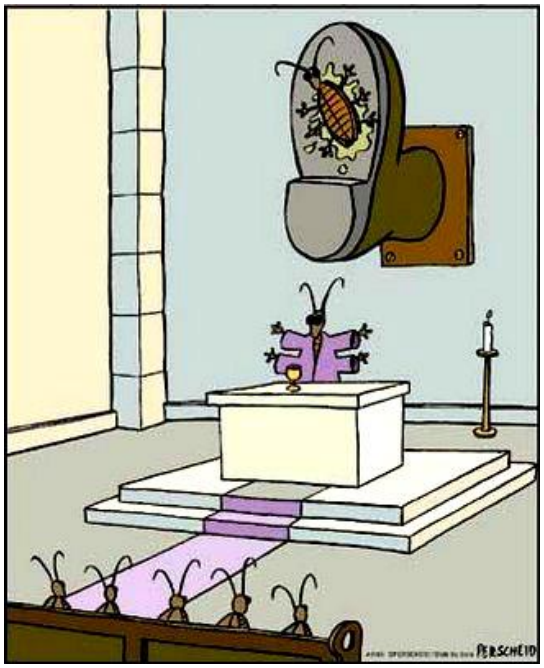
Para los Yoruba, es una gran desgracia para la familia, no ser capaces de hacer las ceremonias fúnebres a sus seres queridos, una noción que como ves, es comprensible cuando notas que el bienestar de **Iwir**, depende de que esto se haga adecuadamente. En nuestra tradición afrocubana, esto llega al punto de la abominación. Cuando una persona muere fuera por cualquier razón, su familia hace grandes esfuerzos, para que se lleven a cabo las Honras, que es como le llamamos los afrocubanos. Para estos propósitos, los yoruba buscan cabello o uñas del difunto, pero si no pueden ser obtenidas ropas usadas por el difunto, son suficientes. A estos restos se les llama **Eta**, que indica que tales restos fueron traídos de otra parte y por medio de esta conexión, estas reliquias que recuerdan al difunto, están supuestas a traer su alma al lugar donde las ceremonias fúnebres se van a realizar.

Finalmente, en los funerales, entre más música y baile haya, más aumentan la probabilidades de **Iwir** de tener éxito en la otra vida. La magnitud de los funerales de las personas, dependen de su estatus social. De los hombres se espera que ahorren dinero que asegure un funeral elaborado apropiadamente. Las mujeres, niños y adolescentes tienen funerales menos elaborados. Comienzas a comprender entonces porque los toques de tambor y cantos que hacemos en nuestros ritos funerarios.

No te he descrito un ritual de Itutu, solo te he dado la simbología de lo que esto significa y porque hacemos las cosas, para que así tengas una mejor comprensión de que, aun cuando hoy en día se hacen mecánicamente, estas tienen un motivo. Por ello verás que los religiosos consideramos una abominación el que no se realicen los ritos de Itutu a un religioso que ha muerto. De hecho, el simbolismo en nuestra tradición indica que debemos ser enterrados con la misma ropa utilizada en nuestra coronación como Orishas, ya que con esa te coronaron (Te hicieron rey) y con ella te despides como un rey.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Cultos Satánicos: Lo que Debes Saber para No Dejarte Confundir

Lo primero que debo explicarte en este capítulo, es el hecho que nosotros los “***Santeros***”, no creemos en el **Diablo**, ni en el **Infierno** y no creemos en esto, porque simplemente no existe. Aún cuando muchos no lo saben, afortunadamente la creación del “***Diablo***” y del “***Infierno***” por la mano del hombre, está bien documentada en la Historia y no en la Teología. Pero iremos en orden en este Capítulo, para que no te confundas y además sepas con certeza, como nos han estado mintiendo desde niños, con historias medievales. Esta programación mental que nos hacen desde pequeños, no es por otra cosa que fines económicos y un sistema de control de masas, por parte de un grupo de personas.

Primero hablemos del **Diablo** o mejor conocido como **Satanás**. Si revisas una Biblia con minuciosidad, te darás cuenta de que efectivamente existe algo que cuando se tradujo al latín, fue llamado **Satanás**. El verdadero nombre hebreo de lo que se tradujo era **Satan Isaw-tawng**. Sin embargo, no se refiere a Satanás, como de forma muy interesada quieren hacer ver los cristianos. Esta palabra realmente significa «***oponente, adversario o acusador***» y se refiere a un ángel de Dios que ejerce ese papel ante el propio Dios (**Rodríguez, 2008**). Como se ve, no solo existía el “***Abogado del Diablo***”, sino que también existe el “***Fiscal o Acusador de Dios***”. Este Señor Fiscal, es nada menos que uno de los Hijos de Dios, tal como lo puedes leer en la propia Biblia en el libro de **Job** Capítulo 1 versículo 6, cuando te dice:

Y un día vinieron los HIJOS de Dios *a presentarse delante de* ***YAHVÉ***, ***entre los cuales vino también Satanás****. Y dijo* ***YAHVÉ*** *a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a* ***YAHVÉ****, dijo:* ***De rodear la tierra, y de andar por ella***.

De este personaje han querido agarrarse los cristianos, para darle un “***aval antiguo***” a algo de su propia creación y que además liberara al buen **Yahvé** de tener un hijo “***malvado***”, aunque la verdad no les fue mejor en el intento. Sin embargo, este solo pasaje indica que como mínimo había tres Dioses en esta

asamblea, ya que **ENTRE** los "**HIJOS**"[7] de Dios, estaba también el bueno de "**Sat**". Lo otro que podemos ver, es que el buen Yahvé, tuvo que preguntarle de donde venía, lo que indica que desconocía que su hijo vivía en el "**Infierno**", de lo contrario ¿Para que preguntar? Claro que me puedo poner cínico y entonces asumir que este mundo ya es un "**Infierno Per Se**" y por eso **Satan Isaw-tawng**, venía de dar su vueltecita por la tierra.

Bien, como este pequeño pasaje no era tan conveniente, los señores de la Iglesia Católica, tuvieron la necesidad de inventarse una "***Guerra Divina***" donde el ángel de confianza y segundo al mando, se sublevó y quiso darle un golpe de estado al buen Yahvé. No sé porque esta historia tiene la majadería de recordarme la historia mitológica de Zeus luchando contra Cronos, pero en esa guerra ganó el hijo, o sea Zeus. Aunque si leemos la Biblia, no podemos estar muy seguros de quien ganó entre Yahvé y **Satan Isaw-tawng**. Claro que esto puedes leerlo en un libro gratuito llamado: **Defendiendo Nuestras Tradiciones III**, en coautoría, con mi gran amigo y hermano **Leonel Gámez Osheniwó** (QEPD), ya que estamos completamente seguros que ganó **Satan Isaw-tawng** y allí lo confirmamos.

Con esta "**Pequeña**" guerra entre Dioses, quedó establecido que Dios es "**Bueno**" y "**Misericordioso**" y el malvado de la película era el bueno de **Lucifer**, que para que lo conozcas bien, el nombre **Lucifer** significa: "***Portador de Luz***", así que por eso suponemos que el que ganó fue **Satán**, ya que con un nombre como ***Lucifer***, no podemos creer que sea un ser de maldad, más si tomas en cuenta que el buen **Yahvé** se la pasa, a lo largo del Antiguo Testamento, evadiendo dar su verdadero nombre y asesinando en masa. En fin, de esta "***Guerra Divina***", surge el "***Hacedor del Mal***", cualquiera que sea su nombre y con ello surge el mecanismo coercitivo que sentaría las bases del Infierno, aunque un poco tardío. Sea como sea, es evidente que el mal fue creado por Dios y no por un demonio, ya que Dios obviamente debe ser responsable de **TODAS** sus creaciones y este "***Ángel Caído***" es una de sus tantas creaciones.

Ahora bien, hacía falta reforzar esta existencia de "***Satanás***" y para ello buscaron a un personaje muy conocido por una cultura pagana, como lo eran los persas. Esta figura de ***Demonio*** penetró en el judaísmo, en la época de la dominación persa de los siglos VI al IV a. C. Aunque el demonio siempre fue secundario a los judíos, para lograr el concepto del **Diablo** o **Demonio** bajo la visión cristiana, lo convirtieron en un ser malvado y que se encarga no solo de hacerte caer en tentaciones e impedir que vayas al cielo, sino que con sus seguidores - que también pasaron a ser demonios - se encarga de castigar o atormentar a las almas que no siguieron el camino trazado por Dios.

Como ves, esto es demasiado ambiguo. No tiene sentido hacerte caer en el mal, para luego atormentarte, cuando fácilmente podría usarte para engrosar su ejército y tratar de volver a atacar a Dios, para obtener el poder, ya que a estas

[7] En el texto hebreo figura la palabra **Elohim** (**'élôhîym**), que significa «***DIOSES***». Muchas Biblias modernas tratan de encubrir este "***pequeño***" error, pero no pueden esconder los textos originales.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

alturas, la población infernal debe ser mucho más alta que la celestial. Esto obligatoriamente hace que surjan muchas preguntas: ¿Qué sentido tiene entonces hacerse cargo de las almas que Dios no quiere en el cielo? ¿Para que tendría que hacerle ese “***favor***” a Dios, si es su enemigo? ¿Entonces él sigue instrucciones de Dios y por ello administra estos tormentos? ¿Sigue siendo parte del cuerpo de ángeles que trabaja bajo sus órdenes para castigar a estas almas? ¿Cómo es posible que el Dios Bíblico “***ajusticiara***” a cuanto Dios egipcio y cananita se le cruzó en el camino y no pudo “***ajusticiar***” a un simple ángel? ¿Lo dejó con vida a propósito? Muchas preguntas y casi nada de respuestas.

Solo como una cuestión de orden, hoy en día debes tener claro el hecho que ***El Diablo***, para los cristianos, pasó a ser la personificación del mal. La verdad que Satanás resulta bastante útil, ya que carga con la culpa de todas las desgracias sociales y personales, dejando a salvo la responsabilidad que debe tener toda persona con respecto a sus actos y las consecuencias que se derivan de ellos. En otras palabras, **Satanás** es el culpable de todo lo malo que existe en el mundo, ya que la culpa nunca cae al piso y por supuesto no puede ser del Dios Cristiano, porque este es “***Perfecto***”.

Debes saber que la creación del **Demonio** y el **Infierno** por parte de la Iglesia Católica, siguió dos objetivos principales. El primero, era desarraigar de las personas las creencias paganas que le hacían competencia y la segunda era ganar más adeptos con fines económicos y por consiguiente, de poder. Entonces la Iglesia puso manos a la obra para comenzar a construir las fundaciones de la nueva casa de nuestro buen amigo “**Luci**”. Obviamente lo primero que hicieron fue lograr la “***milagrosa***” aparición del **II libro de Macabeos** (una falsificación), donde se instauró la creencia de un doble estado tras la muerte: Uno de felicidad y otro de falta de esta, pero no necesariamente con tormentos. De hecho, Orígenes, Gregorio de Niza, Dídimo, Diodoro, Teodoro de Mopsuestia y hasta el mismo Jerónimo, alegaban que esta era una **condición temporal**, hasta que en el Concilio de Constantinopla del año 543 D. C., este sufrimiento se hizo eterno, gracias a la mente del hombre.

Para hacer habitable la casa de nuestro buen amigo “**Luci**” y comprarle toda la decoración, los fondos saldrían de vender perdones e indultos a buenos precios y los que se negaban a aceptarlo, pues simplemente eran **ASESINADOS** instantáneamente, con la amenaza al resto de las personas, de que “***ese***” que lo negaba, ya estaba ardiendo en el infierno por incrédulo. Claro que como la gente aun no estaba muy cooperativa, crearon otro mecanismo de terror para hacértelo entender, así que si no “***te venía la Luz del entendimiento***” te asesinaban, pero no sin antes probar todas las “***Delicias***” que “***La Santa Inquisición***” te podía ofrecer o simplemente pagar por los perdones a los módicos precios que estos te ofrecían y librarte del castigo.

Pero había un gran problema con toda esta “***Gran Obra***” que representaba hacerle la casa a “**Luci**” y es que nada de esto se mencionaba en ninguna parte del Antiguo Testamento. **Yahvé** no habla de él, ni tampoco ninguno de los grandes

patriarcas de la religión Judeocristiana. Jesús tampoco habló nada de esto y peor aun, él mismo dijo que cuando muriera y resucitara, según la Biblia, estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra y no en el "**Infierno**". Por consiguiente, no quedaba más remedio y las medidas debían ser drásticas, tenían que hacer algo que fuera novedoso y para ello utilizarían un texto existente, pero traducirían una palabra a su conveniencia. Y así lo hicieron. De esta forma, no es sino hasta el Nuevo Testamento, que vemos mención, no de un "***Infierno***" como tal, sino más bien de algo así como un lago de fuego, donde nuestra alma, si éramos pecadores y no pasábamos el Juicio, sería lanzada por el mismo Dios y no por el **Demonio**. Este era el "***terrible***" lugar llamado la "***Gehena***" y de esta forma aprovecharon el texto:

> "*Si tu mano te escandaliza, córtatela, mejor te será estar manco en la vida, que con ambas manos ir a la* ***Gehenna****,* ***donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga***". (**Marcos 9: 43-49**)

Las referencias de esta ***Gehenna ignis*** o **Gehena de Fuego** la vemos en **Mateo 5: 22** y luego en **Mateo 5: 29**. Por otro lado, **Marcos 9: 43-49** lo llama ***ignis inextigibilis***. Sin embargo, el vocablo ***Gehena*** se deriva de la palabra **Hinnom**, **Jehinnom** o **Ginnom**, la cual se refiere a un punto geográfico que se localiza fuera de las murallas de Jerusalén al sudoeste y que se conecta con el valle de Cedrón o Josafat (**Rodríguez, 1997**). Esto, no era otra cosa que el **VERTEDERO DE BASURA** de la ciudad de Jerusalén y como buen vertedero de basura pues, el gusano no muere (siempre hay) y el fuego no se extingue por las igniciones espontáneas. Como se puede ver, un infierno bastante limitado para la gran cantidad de población que a estas alturas debería tener. Esta "***Gehena***" quedaba en una depresión natural, a la cual había que descender, para arrojar la basura y luego subir para salir de allí y los romanos lo llamaban "***Inferus***" o sea **INFERIOR** en latín y de donde se desprende la palabra que aterrorizaría a la humanidad por casi 1000 años: "**INFERNUS**". Por ello ves que los cristianos te dirán que cuando mueras irás para "**Abajo**" si fuiste malo y para "**Arriba**" si fuiste bueno.

Para dar los permisos de ocupación de la nueva casa de "**Luci**", la iglesia Católica realizó el Primer Concilio de Letrán en el año **1123** y se **IMPUSO** la creencia del **INFIERNO**, bajo pena de encarcelamiento, tormento y muerte, a quien no la creyere. Como faltaba la decoración y no hubo muchos creativos en los textos bíblicos existentes, llamaron a un decorador proscrito y se sacaron de la manga nada menos que el **Evangelio de Nicodemo**, que ellos mismos habían prohibido y declarado **FALSO** (Apócrifo), y de esta forma popularizar las horrendas imágenes del infierno o lugar de los tormentos, pero además, concibiéndolo exactamente como el "***Infernus***" romano y que es la descripción exacta que tienes hoy día del Infierno católico. Y quedo lista y decorada la nueva residencia del señor y señora Satán para recibir a sus huéspedes.

Claro que de paso, tomaron a las deidades paganas más populares y las convirtieron de un plumazo en "***demonios***". De esta forma evitaban que las personas las adoraran, por temor de estar adorando "***demonios***" e ir con tiquete

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de primera clase al ***Infernus***, no sin antes pasar por las cómodas cárceles de la época. Dentro de estos demonios encontrarás a personajes como **Lucifer**, **Astharot** y muchos otros más, a quienes se les rendía culto precisamente por lo contrario de lo que dice la Iglesia católica que son. Estos eran seres de gran luz y sabiduría, para otras culturas. De hecho, **Astharot**, era una Diosa, que fue conocida como la esposa del Dios **El** (**Baal** en otras) y se llamaba **Ashtart**, a la cual los hebreos llamaban **Asherah**, que es un derivado de la palabra hebrea que significa “**Matriz**”. Esto es lógico, ya que **Astharot** de donde era derivada **Asherah**, era la diosa cananita de la **FERTILIDAD** y que posiblemente pudo ser adoptada por las influencias cananitas del lugar donde se asentó el pueblo de Israel. Luego sería adoptada por los griegos como **Astarté**, ya que **Ashtart**, no solo representaba la fertilidad, sino también la guerra en su lado más oscuro, para más tarde ser “***Demonizada***” por la Iglesia Católica. Con esta breve explicación histórica, espero que puedas ver que esto del ***Diablo*** y el ***infierno***, no es más que creación de los hombres y tan solo un mito para poder cobrar perdones.

De esta forma, también puedes ver que los conceptos cristianos de **Infierno** y **Diablo**, no fueron más que un mecanismo coercitivo usado por los romanos para poder lograr adeptos y mantener de esta forma su estatus de Imperio, el cual obviamente iba en decadencia y que para salvarlo, trataban de hacer una transición de su poder Político, a un poder Espiritual y mantenerse como un imperio “***Bendecido por Dios***”, herramienta que para la época, era muy poderosa. No es coincidencia que los ángeles y arcángeles, vistan uniformes de centuriones romanos. Con ello daban la impresión psicológica, de que ellos eran divinos y que los ángeles y arcángeles, vestían como ellos. Algo de guerra psicológica, no le molestaba para nada a los romanos.

Ahora bien, toda la divagación que te he dado tiene un objetivo. En muchos “***Libros de religión***” (tanto de “***Santeros***” como de Cristianos), leerás que Elegguá es el “***Diablo***” o que nuestros ritos y ceremonias son “***Satánicos***” y toda una serie de críticas hechas por los cristianos (y los que no lo son también), que al ver que cada día pierden más adeptos de los que ganan, han comenzado toda una serie de ataques contra otras religiones y aun, contra religiones de su propio tronco. De hecho, los evangélicos critican a los Testigos de Jehová y a su vez a la Iglesia Católica y entre ellos mismos se dan de palos. No pretendo darte una explicación fuera de su capítulo, pero no creo que haga falta que te diga que Elegguá no puede ser el “***Diablo***” porque el “***Diablo***” simplemente **NO EXISTE**. Para los únicos que existe el demonio, es precisamente para los principales adoradores de él y que son los mismos cristianos, que al parecer no lo pueden sacar ni de su boca, ni de sus pensamientos.

De hecho, uno de los peores fanáticos, son los llamados Testigos de Jehová, gente con una mentalidad tan medieval, que si te estás muriendo y para salvarte requieres de una simple transfusión de sangre, ellos no lo permiten, bajo ningún concepto, porque la sangre es de Dios. Muérete, pero ni siquiera donarán sangre para salvarte. ¿No se han preguntado ellos para qué quiere Dios la sangre? Le siguen los evangélicos, hombres y mujeres tan medievales, que consideran que

todo lo que no sea música cristiana, es "***Satánica***". Por supuesto, siguen los católicos, que tienen el descaro de decirnos politeístas, pero ellos mismos te enseñan a rezar al Dios Padre, al Dios Hijo, al Espíritu Santo, al ángel de la guarda, a la Virgen María y a todo un panteón de santos, cada uno con sus propias oraciones y rosarios. El burro le dice orejón al conejo… ¡Qué bárbaros!

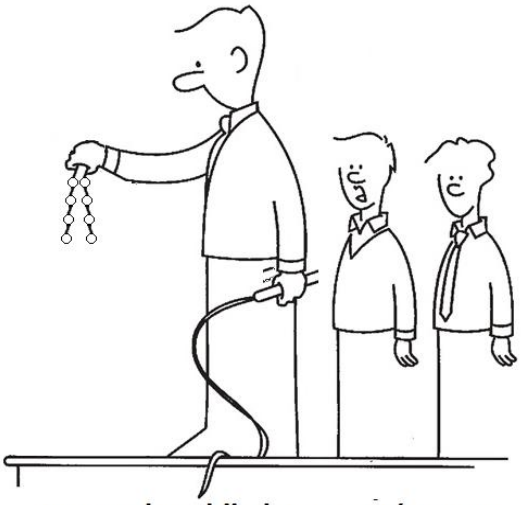
Lo que todas estas sectas cristianas tienen en común, es vivir de tu duro trabajo y sangrarte el 10% de lo que ganes. A pesar que Jesús al ser cuestionado sobre si se debían pagar los impuestos, pregunto: "¿De quien tiene la cara tu moneda?" y el interpelado contestó: De César. Entonces Jesús dijo: "Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios". Te aseguro que lo que es de Dios, no es tu dinero, porque Dios no necesita tu dinero, lo necesitan estos parásitos que te han estado intimidando con Salvaciones e Infiernos **INEXISTENTES**. La pregunta sería ¿Para que necesita Dios tu dinero?

En nuestra religión, el sacerdote, sea **Olorisha** o **Babalawo**, cobra por su trabajo y está totalmente prohibido hacer "**Templos**", ya que como te dije, Ifá prohíbe la institucionalización en templos y sociedades y no admite nada parecido a un culto, altar o medio de congregación. Nosotros no cobramos nada que no trabajemos, a diferencia de estos vagos vividores, que lo único que les interesa es ver cuanto dinero pueden obtener de ti a través del diez por ciento de **TÚ** trabajo, mientras ellos ven televisión y van al cine. Es por ello que para engañarte, solo usan pasajes cuidadosamente escogidos de la Biblia y prefieren enseñarte con el Catecismo, que no es más que el maquillaje que le dan a su Dios y a Jesús, ya que si lees la Biblia como tal, ellos corren el riesgo de que te des cuenta de la clase de sinvergüenzas que son y como Su Dios y su Hijo, no son mejores que ellos.

No te dejes engañar por proselitismos dirigidos a aterrorizarte, tan solo para llevarte a las filas de tantos incautos que todavía creen en cuentos de hadas llenas de fantasías como el primer día y el segundo día… e historietas de mala muerte sobre "el ***Demonio***" y el "***Infierno***", que tienen **EVIDENCIAS** que no son otra cosa que un **INVENTO** de los hombres y que lo único que realmente les interesa, es el "***Dios Dinero***" que pueden obtener de ti, solo para mantener estatus sociales y poderes políticos y económicos y que no saben hacer otra cosa que jugar con el dolor ajeno y a costillas de gente humilde. Para ponerlo simple, Ni el "***Demonio***" ni el "***Infierno***" existen, ambos fueron **INVENTADOS** por el hombre. **NO TE DEJES CONFUNDIR** ni mucho menos te dejes **ENGAÑAR**.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Religiosos: Olorishas y Babalawos Guías de una Cabeza y un Pueblo

Bueno, los ahijados no están muy de acuerdo con sus métodos.

Quiero recordarte que hablo por la Regla a la que pertenezco, la cual es la Regla de Ocha/Ifá. También te hablaré de lo que debe ser y no precisamente será lo que encontrarás. Otras reglas podrán estar en desacuerdo con lo que se exponga aquí, pero es la Regla, la Rama y la Casa (**Ilé**) en la que estoy iniciado y hablaré de ella, sin dejar de decirte lo que se hace en otras. Debes recordar que hay otras Reglas, otras Ramas y otras Casas (**Ilé**) y debes respetar sus formas de trabajo. En la Regla Ocha/Ifá se considera el Mayor, al Babalawo más viejo en edad de consagración. El **Babalawo**, tiene que ver con todo lo concerniente a Ifá y el Olorisha tiene que ver con todo lo concerniente a la Ocha. Esto se debe a que en esta Regla, por lo general el que vaya a ser Babalawo, también debe haber sido consagrado en Ocha, en cualquiera de sus formas.

Es importante que aprendas a saludar apropiadamente a los mayores de tu Casa (**Ilé**) religiosa, pero sin melodramas. A este saludo, ya sea a los mayores o a los Orisha, le llamamos **Rendir Moforibale** o **Dar Moforibale**. Al Santero o Santera se le conoce como **Olorisha**, **Olocha** o **Iworo**, lo cual es indistinto si es hombre o mujer. Si es hombre también se le llama **Babalocha** y si es mujer se le llama **Iyalocha**. La traducción sería **Baba** = Padre; **Ocha** = “*Santo*” y por consiguiente “***Padre de Santo***” e **Iyá** = Madre; Ocha= Santo y por consiguiente Madre de Santo.

El santero está supuesto a ser un conocedor de los secretos de Ocha. Debe atender a sus Orishas, saber cuáles son sus ofrendas, tabúes, animales que se le pueden sacrificar y en fin todo lo relacionado, no solo a su Santo (**Orisha**) Ángel de la Guarda (**Alagbatori**), sino de todos los santos que tengan. Sin embargo, muchas veces oyes decir que una persona se hace santera por “***Salud***” o cualquier otro motivo y piensan que con solo recibir el Santo, el problema queda resuelto. Esto no trabaja así y es un mito.

Cuando se recibe Santo por razones de “***Salud***”, no es que la ceremonia te va a curar una vez que te la hagas. Si así fuera, no existieran hospitales. Recibir el Santo por salud o por cualquier otro motivo, es para que se consulte y lleves tu vida de acuerdo a los consejos que te dan los Orishas y puedas tener una mejor calidad de vida. Siguiendo estos consejos y haciendo las obras que te marcan, es

como uno puede ir saliendo poco a poco y llegar a tener una vida apacible y llena de bendiciones.

Muchos Olorishas hoy no estudian y tienen sus Orishas solo para la adoración. Esto no es malo, lo malo es que se pongan a trabajar religión sin estudiar. Esto no es un carrera corta con la cual hacer dinero y ganar lujos. Esta es una religión de estudios y todo lo que se haga, debe ser teniendo el conocimiento. Nuestro Corpus de Ifá nos enseña que no debemos hacer una cosa por otra. Si vas a trabajar religión, debes conocer todos sus procesos.

Dentro de los Olorishas, hay uno que se ha especializado en todo lo referente a los Orishas y sus ceremonias y es el grado más alto al que puede llegar el Olorisha. Este es conocido como el **Ori Ate**, **Oba Tero** u **Oba Eni Ori Ate**. Este es el encargado de ejecutar y dirigir todas las ceremonias concernientes a los Orishas, supervisando además que todo esté en orden y completo. Es el principal responsable de que todo lo que se haga en una ceremonia de consagración, esté acorde a los dogmas y tradiciones establecidas por la Rama o Casa (**Ilé**). El entrenamiento y ceremonias de este o esta Olorisha, lleva muchos años.

A los Babalawos también se les llama **Awó**, **Awó ni Orunmila** y **Oluwo**. Babalawo significa "***Padre del Secreto***" y es considera como el sacerdote mayor de la religión. El Babalawo o sacerdote de Ifá, puede consultar el Oráculo, ver las situaciones que afectan a la persona y como manejar estas situaciones a través de su comunicación con Orunmila. Un Babalawo está supuesto a ser un consultor espiritual para aquellos que deben ser asistidos, para conocer a su Orisha tutelar e iniciarse en la religión de los Orishas.

Se supone que el Babalawo debe conocer, dominar y practicar el oráculo de Ifá y sus 256 Odu o signos, que fue el legado que dejó Orunmila, quien se considera como la deidad de la adivinación en nuestra tierra, según nuestra religión. Como sacerdocio impone de determinada conducta social y lo mas determinante es el estudio de la naturaleza, el universo y sobre todo el Corpus de Ifá, extensa obra predominante de simbolismo y un intrincado lenguaje Yoruba. Es por ello, que la obligación de un Babalawo, es la de mantenerse estudiando.

Pero debo advertirte de un error, que ha circulado durante años con respecto a estos nombres. No tengo el origen del inventor, pero hoy día muchos pretenden "***enseñar***" que hay una diferencia entre llamar a un Babalawo "***Awó***" y llamarlo "***Oluwo***", alegando que el Babalawo que no tiene hecho Santo es llamado "***Awó***" y el que si tiene hecho Santo es llamado "***Oluwo***". ¿Quieres saber como se llama esto? Yo te lo diré: Esto se llama un **CHORRO DE BABA**.

Dentro de los Babalawos, también hay una jerarquía. Está el Babalawo consagrado, pero que aun no recibe una ceremonia conocida como Cuchillo (**Kuanaldo**). Este es básicamente un período en que el Babalawo comienza a aprender con su padrino, todo lo que concierne a Ifá. Es allí donde el Babalawo aprende a realizar los diferentes tipos de sacrificios (**Ebbó**) y ritos que existen

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

dentro de la religión. Se considera que está listo, al momento en que aprende a hacer el Ebbó de Tablero o **Ebbó Ate**. Este Babalawo puede recibir Cuchillo en un período no menor a un año. Mientras no tenga este atributo, no puede hacer sacrificios de animales de cuatro patas, ni mucho menos hacer plantes para la entrega de Mano de Orula (**Awofakan** en el hombre e **Ikofá** en la Mujer). Los viejos solo daban el cuchillo, a aquel Babalawo que supiera hacer el Ebbó de tablero y otros ritos. Hoy lo dan si el dinero es bueno, aunque al que se lo den no esté consagrado en Ifá.

Luego el Babalawo pasa por una compleja ceremonia, que es donde recibe el Cuchillo o Kuanaldo, aunque más correctamente, **Obe Kapanado**. Es en este momento en que el Babalawo, ya puede sacrificar animales de cuatro patas. La ceremonia de **Obekapanado** es una ceremonia donde se ve el llamado “**Fuego de Odu**” y la base de la ceremonia está contenida en que Orunmila probó con fuego la verdadera identidad de su hijo. Debe saberse que esta ceremonia pasó de utilizar lámparas de aceite, a utilizar velas, por lo que antiguamente la ceremonia era más fuerte.

La siguiente ceremonia por la que pasa el Babalawo, es recibir a Olofin, en caso de que ya haya recibido a Oduduwa. A este Babalawo se le llama Olofista y es la máxima jerarquía que puede alcanzar un Babalawo. Olofin es lo más alto que puede recibir un Babalawo y esta es la deidad sobre la cual se pueden consagrar otros Babalawos. Sin Olofin, no hay consagraciones de Babalawos posibles. Su posesión estaba altamente restringida dentro de la jerárquica regla de Ifá. Se cree que la cabeza mayor dentro de cada rama de Ifá, era quien debía poseer el Fundamento de Olofin.

Para las primeras décadas del siglo **XX**, no había más de 16 Olofistas. Se cree que los primeros Olofin confeccionados en Cuba, fueron hechos en conjunto en el último tercio del siglo **XIX**, por los líderes africanos de Ifá, que incluían a Adeshina, Oluguere Kokó y Ashadé. Dentro de los primeros herederos de estos Olofin recién nacidos, se pueden incluir a Asunción Villalonga, Tata Gaitán, Esteban Fernández Quiñones, Marcos y Quintín García, Ramón Febles, Periquito Pérez, Bernabé Menocal y Bernardo Rojas.

Hoy en día, en nuestra era comercial, esto ha cambiado mucho y se le entrega Olofin a cualquiera que pueda pagarlo. Nuestra religión se ha convertido en un antro comercial. No hay respeto por nada de lo que nuestros viejos nos enseñaron. De acuerdo a las **ANTIGUAS** reglas de Ifá, el Babalawo primero debía tener cuchillo y permiso del cabeza de su rama, para iniciar a otros o sea, para comenzar una nueva “***Casa de Ifá***”. Para poder habilitar una iniciación específica, el Babalawo en cuestión, debía pedir el Olofin de la Rama. Para poder pedir el Olofin, se debía pagar un derecho a la Rama. De acuerdo al protocolo, hecho tradición en La Habana, el Olofin de la rama, sería heredado por el hijo más viejo del Olofista difunto, si era Babalawo y si no, entonces por el Ahijado más viejo de ese Olofista. La identidad y capacidad de este vástago, sería confirmada por la adivinación de Ifá durante el **Itutu** del difunto y ratificado por los miembros

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

sobrevivientes de la Rama, de acuerdo a la buena moral del heredero. Luego el heredero, se le hacía entrega del Olofin, a través de ceremonias especiales de entrega (**La Adjudicación**) y el heredero debía pagar una serie de ceremonias fúnebres (honras) al difunto. En la práctica, este proceso ha sido sustituido por diferentes políticas dentro de las ramas (generalmente políticas económicas) y ambiciones de poder personal.

Con la posesión legítima de un Olofin y el Kuanaldo, el Babalawo no tenía que pedir prestado un Olofin para poder hacer una iniciación. Hoy en día, aun cuando no se puede negar el uso del Olofin de la rama, los cabezas de estas por lo general lo hacen de acuerdo a sus caprichos, prejuicios o políticas. Por consiguiente, el pedir prestado un Olofin puede ser algunas veces, una posición humillante dependiendo de la reputación del que lo pide y la actitud del cabeza de rama. Por otro lado, la posesión de Olofin permite a su dueño, una independencia completa de su padrino de Ifá o de su rama, ya que era el Cabeza de una nueva rama y su estatus y reputación pasan a ser algo así como una especie de "***Grande***" local.

Las dos primeras generaciones de Babalawos Cubanos, mantuvieron fuertes restricciones en la diseminación y uso del fundamento de Olofin. Con esto se pretendía mantener la jerarquía tradicional de autoridad, para controlar los procedimientos de iniciación y la diseminación de los secretos de Ifá y más importante, asegurar el carácter de los Babalawos como hombres probos en la Regla de Ifá. Dentro de la regla, se sabe que Bernardo Rojas era uno de los más estrictos en el control sobre la entrega de Olofin. Esto, más nunca se retomó y ya puedes intuir la causa de porque hay tanto farsante en esta religión. Los controles, simplemente se perdieron.

Los Sacerdotes de nuestra religión, son personas consagradas a Orisha, o a Orisha y a Ifá y son los encargados de todo lo que se refiere a la guía de ahijados en todo lo que concierne a la Religión. Esta persona debe llevar una vida que se apegue a la moral y buenas costumbres, cumplir con sus Orishas e Ifá, observar lo que tiene marcado por sus ceremonias y sobre todo ser cordial y amable con sus ahijados, pero más que nada, ayudarlos desinteresadamente en todo lo que esté a su alcance. Esa es la teoría, en la práctica muchas veces vemos otra cosa.

Tu padrino o madrina Olorisha y tu Padrino Babalawo, merecen un respeto por ser tus mayores y tus consejeros. Ellos deben estar en disposición de escucharte y ayudarte cuando estés en problemas y hasta cuando solo necesites que alguien te escuche. Sin embargo, el respeto es una carretera de dos vías. No se puede ser un déspota con los ahijados o pensar que estos son esclavos o que están en la obligación de servirnos. Tanto el Sacerdote como el Ahijado deben respetarse mutuamente y el respeto del sacerdote hacia el ahijado, parte de no **ENGAÑARLO** a conveniencias económicas. Si un Sacerdote engaña a un Ahijado, no tiene derecho a exigir nada de este.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Si un Olorisha o un Babalawo tienen un hijo y le enseñan como tiene que vivir y quiere que sus cosas estén bien hechas sin nada deshonesto, la misma obligación y sentido del deber, debe existir con sus ahijados. A los ahijados, se les enseña y si no quieren enseñar, entonces no tengan ahijados. Los padrinos deben enseñar como tirar coco, cuales son los materiales rituales más comunes, como se usan, debe enseñar todos los deberes y atenciones que debe tener un ahijado con sus Santos, incluyendo decirles que comen, que se les puede poner de ofrenda (**Adimú**) y sobre todo cuales son los tabúes (**Eewó**) de estos. Hoy en día, vemos a muchos que les dicen a sus ahijados, que no les hagan nada a sus Orishas, lo cual no tiene sentido, ya que si se hicieron Santo u otra ceremonia, fue para atenderlos y poder ir evolucionando y no porque querían redecorar su Casa (**Ilé**) y tener nuevos adornos. Claro que como te dije, enseñarles, no significa que lo puedan hacer y poder hacer va en concordancia a las consagraciones recibidas. Esto les debe ser indicado a los ahijados según su estatus religioso y debe quedarles muy claro, que pueden hacer y que no pueden hacer.

Claro que existen los perezosos que se van al extremo contrario y le dan mano libre a los ahijados para que hagan barbaridades, como tirarles coco a sus Guerreros o hasta darles un pollito. Esto no lo hace un neófito (**Aleyo**), bajo ningún concepto, ya que esto transgrede las leyes de Olodumare, al matar a un animal. El sacrificio es un proceso largo y debes tomar en cuenta que sacrificar y matar no es lo mismo, aunque oirás y leerás que muchas veces llamamos a los sacrificios: “***Matanza***”, pero en su capítulo te explicaré porque un neófito (**Aleyo**) no puede ejecutar esto. Si te encuentras con un Padrino o Madrina que te dice que le sacrifiques un pollito (**Jío Jío**) a cualquier Santo o atributo que te haya dado, sal corriendo de allí, porque esto es hacerte un daño.

El Sacerdote debe enseñarles a sus ahijados consagrados, como saludar a sus Santos en las mañanas, cuales llevan agua y cada que tiempo deben cambiarla (cada siete u ocho días). A cuales se les unta manteca de Corojo (**Epó**) y a cuales manteca de Cacao (**Orí**). Si los ahijados están consagrados, debe enseñarles como consultar con sus Orishas sobre situaciones que tenga o cuando lo llamen a realizar ceremonias religiosas, los derechos que se pagan, como se pagan, debe explicar bien de quienes puede recibir otros Orishas que no tengan ellos, en fin **TODO** debe ser explicado y hablado claramente, lo cual evita malos entendidos y discusiones totalmente innecesarias, que muchas veces llevan a la ruptura de la relación Ahijado/Padrino. A los que se les han dado Guerreros y Collares, se les debe explicar claramente como atenderlos y hasta donde están autorizados a atenderlos.

Un mayor religioso, **NO ACEPTA** chismes, habladurías, ni rencillas dentro de su Casa (**Ilé**). Tampoco permite “**relajos**” amorosos, ni promiscuidades y sobre todo, no se involucra sentimentalmente con sus ahijados. De hecho, esto último es una gran falta de respeto. Otra cosa que debe tener en cuenta un religioso, es que una de las cosas más difíciles con las que se puede encontrar, es ser consejero de parejas. Nunca debe parcializarse por ninguna de las partes y jamás debe oírlas por separado. En todo caso, un mayor debe hacer lo que en nuestra religión se

llama: Sentarse (**Yoko**). En el **Yoko** se sientan ante los mayores las partes involucradas. Cada una expone el caso a los **MAYORES**, y ninguno de los dos puede hablar entre sí, solo pueden dirigirse a los mayores y no pueden interrumpir. Esto no da lugar a chismes. Una vez que todo se ha dicho, por lo general no queda mucho que hacer, ya que por lo general ambas partes recapacitan y arreglan sus diferencias. De no ser así, el Mayor da los consejos de acuerdo a quien tiene la razón y se dilucida el asunto. Si la decisión está estrecha, entonces los mayores deliberan y si aun así es muy difícil, se consultan los Oráculos para ver cual es el mejor camino a seguir.

En nuestra vertiente, el Olorisha al pasar a Ifá, deja el sacerdocio de Ocha para los Olorishas, o sea, que él no puede realizar ninguna consagración de Ocha. Lo primero que debe existir es el respeto al sacerdocio de cada quien, respetando lo que es de los Olorishas y los Olorishas respetando lo que es de Ifá, pero además, aun cuando alguien pueda hacer algo, lo primero que debe tener para poder hacerlo, es **CONOCIMIENTO**. La sola consagración no sirve de nada, si no se sabe hacer.

Hoy leerás aquí, lo que muchos libros de religión tratan de esconder y te pintan "***pajaritos preñados***" de lo que ellos muy particularmente creen que debe ser nuestra religión y sus sacerdotes y deliberadamente esconden lo que en realidad sucede. Así que ahora me corresponde darte nuevamente, una dosis de **REALIDAD**. Todo lo que te he escrito, en teoría suena muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. Por lo general, en tu camino religioso encontrarás Babalawos y Olorishas, que al parecer quieren asistir a un concurso de déspotas o están escribiendo un libro llamado: ***Como ser Idiota en Una Lección***. Estos señores, todo lo resuelven con gritos, groserías y hasta amenazas abiertas. Sus ahijados se ven atemorizados y hasta amedrentados por los manejos de este tipo de "***religiosos***", que ya te había explicado antes.

Te lo pondré muy claro: Este tipo de actitudes para con los ahijados y/o asistentes a esa "**Casa**" religiosa, te indicarán muchas cosas: Primero, si él o ella necesitan gritar, significa que no han enseñado correctamente a los ahijados, lo que enseguida te dice que son de los que no enseñan. **Un error de un ahijado, es un error de un Padrino que no enseñó**, así de simple. Claro que un ahijado novato tiene todo el derecho a cometer un "***Error de Novato***" o lo que doy a llamar: ***El derecho inalienable del novato a meter la pata***, aun cuando se le ha enseñado, pero es deber del padrino decirle que cometió un error y que debe repetir el proceso, no gritarle o tratarlo como si fuera una escoba y exigir que se le den cuarenta latigazos y lo tiren a los leones. Esto ya te dice que mejor no te quedes allí y busques otra Casa (**Illé**).

Si un Padrino necesita amenazar, eso te indica que no tiene control de las cosas, porque él mismo es un indisciplinado o simplemente no sabe lo que está haciendo y trata de imponer sus "***creatividades***" por medio del autoritarismo. Ese despotismo, es una clara señal de que obviamente es la única forma que ese **Dictador** ha encontrado para mantener a sus ahijados que no están a gusto, para

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

así imponerles su propio criterio y que la gran mayoría de las veces, no es acorde a nuestras prácticas y son un mero invento. Si ves a un religioso que todo lo quiere resolver por medio de la amenaza, eso te indica que no hay cohesión en su Casa (**Ilé**) religiosa y tampoco puedes esperar lealtad de su parte. Claro que estos mismos sinvergüenzas, son rápidos para exigirte lealtad a toda prueba, pero por supuesto lo hacen con la amenaza inferida de que si no se la das, te hará todo tipo de “***brujerías***”. Lo peor del asunto, es que ellos la exigen, pero no la dan.

Tú dirás que exagero y que esto no puede suceder en un “***mundo religioso***”, pero es mejor que lo aprendas aquí y ahora en la teoría, antes de que lo aprendas “***a la dura***” y cuando ya te hayan hecho alguna basura solo para sacarte dinero, en la práctica. Esto que te escribo no lo hago con la intensión de asustarte y salgas corriendo o que pienses dos veces en comenzar tu camino religioso. Lo hago con la intensión de decirte que te cuides y mires bien con quien vas a iniciarte, ya que lo que te describo sucede en nuestro **MUNDO REAL**, aunque otros autores quieran llevarte de paseo a un mundo de **UTOPÍAS**. Estafadores y abusadores, los encuentras en todas las religiones y de hecho, en todas partes, así que no creas que como religión estamos exentos de estos personajes. Dice el refrán que: “***Mal de muchos, consuelo de tontos***”. No creas que con lo que te he dicho, trato de justificar lo que pasa en nuestra religión, solo te digo que lo vas a encontrar, porque tienes la mala suerte de vivir en un mundo **REAL**.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Expresiones Santeras: ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ashé? ¿Mafe re qué?

Siempre podrás oír que en nuestra religión utilizamos palabras que muchas veces no se tienen los significados exactos de las mismas y muchas veces son utilizadas casi sin saber lo que se dice o utilizando las palabras fuera de contexto. Muchas personas me preguntan por ejemplo, que significa la palabra “***Ashé***”.

La palabra Ashé tiene diversos significados que dependen del contexto en que se digan, probablemente porque es un concepto abstracto, que es muy difícil que podamos expresar con palabras. Para otros, es una palabra que da rienda suelta a novedosas “***teorías energéticas***”, que en nada ayudan a tu comprensión de la religión y mucho menos te ayudan en la práctica **REAL**, de nuestra religión.

El significado más común que encontramos en esta palabra es como “***Don***”, “***Virtud***” concedido ya sea a los Orishas, humanos, animales, plantas, minerales, etc. Son en cierto modo, una suerte, poder o fuerza, con la que han sido bendecidas todas las criaturas creadas por Oloddumare (**Dios**). En otras palabras, todo lo que existe tiene su Ashé o sea, su virtud, don, poder o fuerza.

La palabra Ashé, también es utilizada como una reafirmación de algo. Cuando la persona en un ritual es apoderada por el Santo y éste se manifiesta por señas, quien descifre su mensaje, se dice: ***Ashé ‘pa ti***. Otro contexto en el que es muy utilizada esta palabra, es cuando te dicen: “***Ashé ‘pa ti***”, en el cual realmente te están deseando buena suerte o bendiciones.

De la misma forma, verás que cuando un religioso está hablando sobre un tema de nuestras enseñanzas religiosas, habrá quien reafirme lo que dijo, elevando la voz y diciendo: “**ASHÉ**”. También se utiliza con respecto a los Orishas, cuando decimos o hablamos de los dones o virtudes de ellos. Por ejemplo, el Ashé de de Changó, es el fuego, la virilidad masculina y la inteligencia. Pero también se puede decir que se obtuvo el Ashé de un Orisha, para denotar que la bendición obtenida fue gracias a la bendición de ese Orisha.

Claro que te encontrarás con los “***Santeros Científicos***”, que comenzarán a darte todo tipo de explicaciones **INCOHERENTES**, de cómo el Ashé es una “***Energía***” con la cual Oloddumare creó todo sobre la tierra y que como te he dicho, religiosamente no te sirven de absolutamente nada, no te aportan nada y definitivamente, no te enseñan nada, ya que es lógico que en una cultura que no tenía ni siquiera escritura, mucho menos podían tener un concepto de “***Energías***”.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Cuando decimos que Oloddumare creó lo existente por medio de su Ashé, simplemente estamos diciendo que Oloddumare lo hizo a través de su poder y virtud…Así de simple.

Otra palabra muy popular en la tradición afrocubana, es "***Maferefun***". Esta palabra es muchas veces usada como alabanza a un Orisha, pero ese no es el contexto. Maferefun siempre va acompañada del nombre de un Orisha por ejemplo, ***Maferefun Obbatalá***, que desglosado sería, **Ma fi ire fun Obbatalá**, que quiere decir: Ve a rezar por iré (Cosas buenas) a Obbatalá.

Otro significado posible de esta palabra es "***Mà á fèrè fún***" es: "***Doy una parte a…***", "***Doy mi ganancia a…***" y se da en el contexto de que si hiciste un sacrificio a un Orisha y este te dio resultado, parte de esas "***Ganancias***", debes devolverlas al Orisha, quizás con una ofrenda o un sacrificio de agradecimiento o simplemente darle las gracias al Orisha en cuestión, porque no siempre ha de ser algo material.

En este contexto, antiguamente el agradecimiento inclusive se mostraba al sacerdote que te había hecho las obras. Al resolver el problema, la persona agradecida llevaba algún regalo al Babalawo o al Olorisha, que había hecho los sacrificios que lo beneficiaron. Si el Sacerdote era hijo o hija de Changó por ejemplo, entonces se decía "***Maferefun Changó***" y se daba el regalo al sacerdote, que al ser hijo de la deidad, se le devolvía "***parte de la ganancia***" al propio Changó, al beneficiar a su hijo. Esto, ya no se ve por ninguna parte, a pesar que nuestras enseñanzas, nos dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón.

Una variante que leerás es Kaferefun. Básicamente es lo mismo, solo que se desglosaría "***Ka á fèrè fún***". La diferencia radica en que con esta frase, se indica que no es una sola persona la que está "***dando su ganancia***", sino que son varias o sea, si el sacrificio lo hicieron varias personas, por ejemplo a Ochún, entonces se dice "***Kaferefun Ochún***", lo que realmente estamos diciendo es: "***Nosotros damos nuestra ganancia a Ochún***" o igualmente: "***Nosotros rezamos por cosas buenas a Ochún***".

Adifafun es otra palabra que oirás mucho como alabanza en nuestra tradición afrocubana y se usa en el contexto de "***Alabado sea***". Muchos la usan por ejemplo como "Adifafun Obbatalá", para indicar "***Alabado sea Obbatalá***". Sin embargo, no es una palabra de alabanza. Adifafun se desglosa como A difa Fun, lo que significa "***Adivinó Ifá para…***" y se entiende que al personaje se le estaba adivinando. En otras palabras, si oyes "***Adifafun Yemayá***", significa "***Adivinó para Yemayá***", por lo que puedes ver que la expresión no es correcta, en el sentido de "***Alabado Sea…***". Esto lo oirás de muchos, pero debes saber que no es correcto.

También oirás la palabra Mo Dupué, que es utilizado para dar las gracias. Literalmente quiere decir "***te lo agradezco***".

Cuando una persona es difunta o murió recientemente, nosotros decimos "***Ibae, bayén bayén tonú***" o simplemente "***Ibae***". Por lo general, esta palabra es

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

traducida como “***descanse en Paz***”, pero en realidad viene de la frase yoruba “***Ìba e, iba e, enì tó nù***”, lo que significa “***yo te saludo, te saludo, a ti que has desaparecido***” o “***yo te saludo, te saludo, a ti a quien no puede volver a ser visto***”.

Estas son las expresiones más comunes que escucharás en nuestra religión, pero prefiero que tengas claros los conceptos y contextos en las que debes usarlas.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Urbanidad y Buenas Maneras: Etiqueta Santera 101

Los Saludos

El saludo normal entre Santeros es, hoy en día, cruzar los brazos colocando la mano sobre los hombros y chocar cada hombro contrario, con la persona a la que estamos saludando. Esto realmente no se hacía así, pero hoy en día, es la norma. La forma correcta de posicionar los brazos, era colocando tu mano derecha sobre el corazón y la izquierda llevándola a tu hombro derecho. Esta era la forma de “***La vieja Guardia***”, pero hoy en día es usual cruzar los brazos colocando tu mano derecha en el hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho y luego hacer el choque de hombros descrito.

La norma de etiqueta establece que debes saludar a un santero cruzando los brazos y colocando tus manos sobre los hombros contrarios y le dirás: “***Bendición***” y él ha de contestar “***Santo***”. Pero este saludo para un ahijado que tiene hecho Santo es realmente es un poco más protocolar. Si eres hijo de Santo Masculino, independientemente de tu sexo, deberás saludar acostándote boca abajo en la estera que se ha extendido para el efecto y las manos extendidas hacia atrás pegadas al cuerpo y te levantas cuando el Olorisha te “***Levante***”. Si eres hijo de Santo Femenino, independientemente de tu sexo, saludarás colocando el cuerpo de costado en la estera y con una mano en la cintura, luego cambias a la posición contraria y te levantas cuando el Olorisha te “***Levante***”. De esta misma forma, harán para saludar a los Orishas, cuando llegan a una Casa de Santo (**Ilé Ocha**). De hecho, si sabes cuál es tu ángel de la guarda y aun cuando no tengas consagración, igual saludarás a los Santos como te lo acabo de describir. Sin embargo, no es solo que saludas y listo… ¡Nos vemos en las tiras del Cartoon Netwok Madrina/Padrino!… No eso es de mala educación.

Para poder levantarte luego de haber te tendido para saludar, debes esperar a que el mayor te “***Levante***”. Para que te “***Levanten***”, debes esperar a que el mayor al que has saludado, se coloque detrás de ti y toque tus hombros y te diga alguna de estas variantes:

1. Agó wa tó (mencionan tu ángel de la guarda), Didé
2. Agó omó Odón (nombre de tu Orisha), abeo (nombre del ángel de la guarda del que te levanta).
3. Kayese omó leyese arikú babawa (nombre de tu santo) didé.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sin embargo, esto lo debes hacer con los Santeros (Olorishas) y Babalawos, si está de Iyawó. Si ya no estás de Iyawó, entonces debes saludar a tus mayores tirándote como se te ha descrito, pero con el Babalawo harás algo distinto. Te inclinarás con tu mano derecha tocando el piso y dirás: Iboru, Iboya, Ibocheche Oluwo. El Babalato entonces te dirá una de las tres variantes, pero en una de ellas con una diferencia:

1. Agó wa tó (Nombre tu ángel de la guarda), Didé
2. Agó omó Odón (nombre de tu Orisha), abeo **ORUNMILA**.
3. Kayese omó leyese arikú babawa (nombre de tu santo) didé.

Entonces te levantas y le das el acostumbrado toque de hombros. Esto cuando eres joven, no tiene problemas y dirás: "***¡Ah¡ Pan comido***". Esperaré a que llegues a mi edad y digas lo mismo. Por lo general, para saludar debes tener una grúa esperando para ayudarte a levantar.

La norma de etiqueta establece que debes saludar al Babalawo de la siguiente manera: **Iború**, **Iboyá**, **Ibosheshe**, inclinándote o colocando una rodilla en el suelo y tocando el suelo con la puntas de tus dedos. Claro que hay saludos más largos y con otras variantes y también oirás a los perezosos que solo dicen "**Iború**", lo que considero una falta de respeto y te explico de forma general y sin mucho detalle, el porqué. En nuestro Corpus de Ifá, en el Signo (**Odu**), **Ogunda Meyi**, Olofin citó a los Babalawos a una reunión, pero en realidad los quería arrestar por sinvergüenzas. Los que iban llegando, quedaban presos. Orunmila se vio este Signo (**Odu**) que le decía que tenía que hacer sacrificio. Orunmila lo hizo y ayudó a tres mujeres que a la sazón, eran hijas de Olofin. Cada una le dijo cuales eran las intenciones de Olofin y como evadirlas y él les preguntó sus nombres y estas eran **Iború**, **Iboya**, **Ibosheshe**.

Al llegar Orunmila ante Olofin, le dijo cuáles eran sus intenciones y en qué consistía la trampa. Cuando Olofin oyó esto, quedó sorprendido y le dijo a Orunmila que pidiera lo que quisiera. Orunmila pidió que los Babalawos fuesen liberados. Olofin le dijo: **To Iban Echu**, a lo que Orunmila le contestó que no debían saludarlo así ya más, sino que debían decirle Iború, Iboya, Ibosheshe, el nombre de las tres mujeres que lo salvaron y ayudaron. Fueron tres mujeres, no una y si vamos a saludar, debe ser completo, ya que **Iboya** e **Ibosheshe**, hicieron lo mismo que **Iború** y hay que respetarlas y recordarlas igual. En lo personal, considero que el no mencionarlas en el saludo, es una falta de respeto.

Claro que también oirás a los Babalawos decir: "**Iború**", como una expresión de aprobación a alguien que ha dicho o hecho algo muy correcto. Es como si se dijera "***Así mismo***" o "***Eso Mismo***". No es que se está saludando a un Babalawo o a Orunmila, solo es una expresión de aprobación y usada en ese contexto, pues costumbres son costumbres y no debe verse mal. Lo que considero que está mal, es no mencionar a **Iboya** y a **Ibosheshé**, cuando se está saludando a un

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Babalawo o a Orunmila y omitirlas como si no hubiesen hecho nada. Ya sabes, son mis cosas de viejo…

Si quieres hacer el saludo más largo, puedes decir: **Oluwo a la Iború**, **Oluwo a la Iboya**, **Oluwo a la Ibosheshé**. Claro que si es una mujer la que está consagrada en Mano de Orula (**Ikofá**), debes saludarla diciendo: **Apetebí Iború**, **Apetebí Iboya**, **Apatebí Ibosheshé**. Para saludar a Orunmila, tu protocolo de saludo cambia. El Babalawo te acompañará hasta donde tiene a su Orunmila, tenderá la estera, se arrodillarán en la forma acostumbrada y rezará dando además los nombres de los presentes en el saludo y cuando terminen, todos se levantarán. Por etiqueta, debes esperar a que el Babalawo se levante primero, especialmente si es un viejo como yo. En todo caso, los pies calzados nunca deben tocar la estera, así que descálzate igual.

Si eres Babalawo, no debes tirarte para saludar y esto se basa en una historia (Pataki) de Ifá, de un signo (Odu) de Ifá que se llama Oshe Meyi y que no permite que el Babalawo se tire al suelo. Basta colocar una rodilla en el piso y esperar a que su Padrino o madrina Santera/o, lo levante, con las palabras usuales. Esto, es porque en nuestra regla, la gran mayoría de los Babalawos, también tienen santo hecho y ser Babalawos, no los exime de saludar a sus mayores.

Si te invitan a un Tambor a un Santo, debes saber que si estás consagrado, debes saludar al tambor tal como si se tratara de un mayor, pero en vez de chocar hombros con los tambores, debes colocar tu frente sobre ellos, porque como ya te expliqué Añá (El Tambor), también es un Orisha. De hecho, verás una variante cuando saludes al Tambor. Durante el Tambor hay una jícara o canasta adornada muy bonita. En nuestra religión El Corpus de Ifá nos enseña en el signo (**Odu**) Oyeku Ogbe que los tambores, nunca deben tocar gratis. Si bien es cierto que el que está dando el tambor, está pagando un derecho a los Tamboreros, también es cierto que TÚ estás oyéndolos tocar también y hasta los vas a bailar, por tanto, la canastita o jícara que ves con los tamboreros, es para que des un pago, de lo que puedas o tengas a bien dar, por el toque de tambor. No se te ocurra, “***pasar agachado***”, porque solo te engañas tu mismo. Debes cumplir con lo que dice nuestro Corpus de Ifá.

Hablando de tambores, yo sé que eres un excelente bailador, pero esto también tiene sus normas de etiqueta. Verás que el cuarto del tambor estará lleno de personas bailando, pero en esa área, solo se permite que bailen las personas que son consagradas y no los neófitos (Aleyos). Pero como yo sé que te pican los pies por bailar un buen tambor, si eres neófito (Aleyo), puede hacerlo **FUERA** del área donde están bailando los que están consagrados y solo podrás hacerlo en el área que se haya demarcado para ello. Se considera un gran irrespeto a Añá, que personas que no están consagradas, bailen delante de él. Esto se debe a que Añá o el tambor, solo reconoce a los que han sido presentados ante él previamente y para haber sido presentado ante él previamente, hay que consagrarse en Ocha. Ya sabes, debes ser respetuoso con Añá.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sentarse a la Mesa

Bien, esta es la mejor parte, porque ya después del baile y de las ceremonias nos da un poco de hambre y debemos comer y siempre habrá buena comida. El respeto en la mesa es muy importante y para que no hagas un papelote, mejor te explico el protocolo.

Lo primero que debes comprender, es que en esta religión, se debe tener mucho respeto por los que se consideran mayores. "***Mayores***", no tiene nada que ver con la edad cronológica de la persona, sino con sus años de consagración. Una persona de 25 años que tiene 10 años de Santo es mayor que una de 50 con 8 años de Santo. Esto te debe quedar claro y no te deberá extrañar, que una persona cronológicamente mayor, pueda estar saludando como mayor, a otra que pudiera ser su hijo o su nieto.

Bajo esta premisa, entonces debes saber que el que preside una mesa, siempre será el Mayor o sea, aquel que tiene más edad de Santo. Pero existe una excepción a la hora de la mesa. En nuestra tradición, se considera al Babalawo como el sacerdote de más trascendencia, pero esto es en términos jerárquicos de sacerdocio y aún cuando a muchos Olorishas "***independentistas***", no les gusta eso, La Mesa es uno de los lugares donde esto se puede ver, con mayor claridad.

Nadie, se puede sentar a la mesa, hasta que el Babalawo Mayor (En edad de consagración), no se siente en ella. Luego se sentarán **TODOS** los Babalawos, luego los Olorishas y por último, los Aleyos. Entonces se procederá a servir la comida, comenzando por los Babalawos en orden de acuerdo a su edad de consagración. Luego se procederá con los Olorishas siguiendo el mismo orden, de igual forma debe servirse a los que han recibido Mano de Orula (Awofakan/Ikofá) siendo las mujeres las primeras en ser servidas, de acuerdo al protocolo de la edad de consagración, luego los hombres que lo tengan recibido y cuando te sirvan a ti, que no has recibido aún nada, ya los Babalawos hemos terminado de comer. Ojo, **NADIE**, puede empezar a comer, hasta que el Mayor no comience.

Ahora, durante la comida, verás a muchas mujeres corriendo de un lado a otro sirviendo a la personas. No se te ocurra servirte tú mismo, porque se considera una gran metida de pata. Esas mujeres que ves corriendo por todos lados, son Apetebí y son las que deben servir la mesa. Si te sirves tú mismo, las estás ofendiendo, porque con la mesa de una Apetebí, nadie osaría meterse. Ellas son casi las anfitrionas de esa comida y las responsables de que nadie se quede sin comer. Si quieres repetir, debes pedirle que te sirva lo que quieres comer. Tú no puedes servirte ni el agua, si no quieres ver a una Apetebí muy enojada, cosa que además, no te recomiendo. Ella hasta podría sacarte tarjeta roja por la falta de respeto.

Tampoco puedes pararte de la mesa, bajo ningún concepto. Esto se considera un irrespeto a los mayores. Para pararse de la mesa, debemos esperar a que el

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Mayor se levante y de los toques de mesa para poderlo hacer. No es que terminaste de comer y entonces practicas la de Nicolás, que ya comiste y ya te vas. Si el mayor de la mesa no se ha levantado, no te puedes parar. Así de simple.

Cumpleaños de Santo o de Ifá

Aparte de todos los saludos protocolares con los mayores, el cumpleaños de Santo o Ifá son fechas muy importantes para un religioso. Estos casi deben tirar la casa por la ventana, celebrando a su cumpleaños, aunque hay algunos que lo celebran un poco más discreto. Verás muy lindos tronos y esteras llenas de viandas y frutas, como ofrenda al Orisha. De paso, estas esteras llenas de viandas y frutas las llamamos “***Plaza***”. Ponerle una “***Plaza***” a un Orisha, es ponerle viandas y frutas que son del agrado del Orisha del que se trate.

Bien una vez que has sido invitado a uno de estos cumpleaños, el protocolo exige que siempre debes llevar un plato blanco, dos velas del color representativo del Orisha de que se trate y dos cocos. Esta es algo así como la entrada a la fiesta y es de buen gusto y agrado, no solo del que ofrece la fiesta, sino del Orisha también. En la estera, verás una canastita o jícara a la que le pones dinero de acuerdo a tus posibilidades. Un religioso serio, usa ese dinero para comprar cosas que sean necesarias para trabajar la religión y no para salir a comprarse un carro.

En su momento y cuando ya el cumpleañero considere que han llegado todos sus invitados, llamará a que se salude al Santo (Orisha) del que se trate, incluyendo a Orunmila si se trata de un Babalawo. Todos debemos ir y ponernos de rodillas, mientras el mayor o el propio cumpleañero, saludan al Santo (Orisha). Para ponernos de rodillas, no lo hacemos como en las Iglesias o como lo hacen los Cristianos. Para ponernos de rodillas debemos hacerlo colocando las rodillas en el piso (Claro… se llama arrodillarse, porque ponemos los muslos), pero apoyados en nuestras manos o sea, jugando al caballo. Esta es la forma correcta de arrodillarse en nuestra religión. Muchas veces verás a otros Olorishas o Babalawos arrodillados de esta forma, pero colocando su frente en el suelo.

Una cosa que siempre debes tener en cuenta, es que si vas a una fiesta de Santo, nunca, bajo ningún concepto, debes pedir que te guarden la comida para luego llevarla a tu casa para comer. Debes saber que en una fiesta de santo, la comida no se lleva a casa… toda debe ser consumida en la casa de la persona que hace la fiesta.

Creo que con esto ya tienes suficiente para sobrevivir en cualquier fiesta de Santo o Ifá a la que seas invitados, sin tener que mirarnos a todos como si fuésemos seres de otro planeta y preguntándote como fuiste a parar a un manicomio. Debes recordar que aunque a nuestra religión se le llama Santería, no tiene nada que ver con Santos, ni con la forma cristiana de adorarlos. No te preocupes que todo está bien, cuando veas todas estas cosas.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Tambor al Orisha de Tu Madrina o Padrino

Debes saber que cuando te has consagrado en Ocha y vas a darle un tambor a tus Orishas, antes de poder hacerlo, debes darle primero un tambor al Orisha Tutelar de tu madrina o Padrino de Ocha. Esto no está escrito en ningún Signo (**Odu**), esto lo marca nuestra tradición, como una señal de respeto y agradecimiento al Ángel de la Guarda de tu Madrina o Padrino, por haberte dado la dicha de consagrarte en nuestra religión.

Te aclaro esto, ya que hay muchas personas que dudan de esta tradición y creen que sus padrinos quieren darle un tambor a sus Orishas a costillas del ahijado. Eso no es así, esta tradición siempre ha existido y debes hacerlo. Así de sencillo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Materiales Rituales Básicos: Lo que nunca te debe faltar

En nuestra religión, hay ciertos materiales que utilizamos con mucha frecuencia, tanto para la adoración como para las ceremonias a nuestros Orishas. Estos materiales siempre estarán presentes y nunca pueden faltar en ninguna Casa (**Illé**) de santo. También debes aprenderlos, ya que son básicos y así cuando tus padrinos te pidan algo, no quedes perdido en la nebulosa y pensando en la inmortalidad del cangrejo (**Akán**). Si has recibido alguna consagración, debes tener siempre preparado tu “**Kit**”, para poder atender como es debido a tus Orishas.

Agua (Omí)

El agua es un ingrediente simple y común, pero jamás debe faltar en ninguna ceremonia. A todos los Eggun y a todos los Orisha se les refresca con agua, excepto a **Babalú Ayé** (**Asojuano**) a quien insultaron con esta y por ello se le ofrece agua de coco o leche. Con agua también rezamos, la usamos después de los sacrificios y refrescar al Orisha, para purificar los animales, para limpiamos, hacernos baños, baldeos, etc. Hay Orishas que necesariamente deben vivir en agua, como lo son Yemayá y Ochún. Inclusive, hay un método de adivinación que utiliza este importante elemento, aunque para serte franco, nunca he visto a nadie que lo domine. El agua muchas veces puede ser específica de acuerdo a la obra que se quiera hacer. En religión usamos agua de río, agua de mar, agua de lluvia, agua de pozo o manantial, agua del lago y hasta agua estancada o de pantano (se usa para mal). Cuando de hacer obras en el monte o en otros lugares donde sabes que no hay agua cerca, siempre recuerda llevar una botella de agua.

Aguardiente (Otí)

El aguardiente es importante en nuestra religión, para hacer libaciones y limpiezas. El aguardiente siempre ha de ser claro y se le llama Otí Oyimbo o licor de los Blancos. En África se utiliza la Ginebra. En Cuba y el resto de América se usa ron claro de caña o bebidas claras fuertes. Se utiliza para darles libación a los Orisha. Ni Changó, ni Asojuano, toman licor de caña (**Ireke**) en su defecto, se usa vino seco. A Ochosi, nuestra tradición le da aguardiente anisado. La libación puede ser usada como ofrenda (**Adimú**) o simplemente como un material para rezarles a tus Orishas. Cada vez que se hace un sacrificio, es menester libar al Orisha con aguardiente. También se usa como parte de los ingredientes de los

sacrificios (**Ebbó**). Siempre es importante que tengas por lo menos un poco de aguardiente en casa.

Agua de Florida

El Agua Florida es usada en nuestra religión principalmente en trabajos espirituales, limpiezas y baños de purificación o baños espirituales o en cualquier ceremonia o evento espiritual. Las personas que tienen cierta comunicación con los espíritus, la usan mucho en sus ritos. El Agua de Florida es hecha a base de Ámbar, Almizcle y Benjui. De ella se dice que permite liberar y refrescar la mente y espíritu. Se utiliza para limpiar y consagrar herramientas y materiales mágicos, santeros, resguardos, hacer amuletos y consagrar altares y bóvedas espirituales. En rituales y trabajos espirituales de limpieza, se utiliza para dominar y tranquilizar a los espíritus rebeldes.

Café (Omí Dun Dun)

El nombre del café como planta es (**Igi Kan**, **Ekáncháchééte**), pero cuando es preparado se llama **Omí Dun Dun**. El café es ofrenda (**Adimú**) agradable a Eggun y a todos los Orisha. Por lo general es colocado en copitas de medidas, junto con el agua (**Omí**), aguardiente (**Otí**) y miel (**Oñí**). Sin embargo, algo que debes tomar en cuenta es que el café es un arma de doble filo. Cuando una persona te quiere hacer tomar una hechicería (**Ogú**), por lo general te la da en un café, ya que el sabor amargo de este, esconde el sabor de la hechicería que te quieran hacer. Por eso un Olorisha o Babalawo, siempre te dirá que tengas cuidado y veas muy bien donde te tomas un café.

Cascarilla (Efún)

La cascarilla es uno de los materiales que utilizamos para refrescar o mantener las cosas frescas. La cascarilla puede ser confeccionada con cáscara de huevo de gallina (**Adié**), cáscara de huevo de Paloma (**Eyelé**) y cáscara de huevo de Tortuga (**Ayapa** o **Ayakua**). Las dos últimas se usan muy esporádicamente, pero siempre se deben tener a mano. Para hacer cascarilla, las cáscaras de huevo se dejan secar lo más posible al sol y luego se muelen muy finamente, lo que te dará la consistencia de un polvo similar al yeso. Una vez que está hecho el polvo, a este se le adiciona agua bendita, se vierte la pasta en los moldes o se les da forma a mano y el Olorisha va haciendo un rezo

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

que es específico para este menester. Con el advenimiento del comercio, ya esto no se hace artesanalmente como en antaño, así que lo más probable es que la cascarilla (**Efún**) que compres, no tendrá todo este tratamiento.

Coco (Obí)

El coco es otro de los materiales imprescindibles en nuestra religión. De él se utiliza el agua, que como te dije, también es el agua que se le sirve a Babalú Ayé, pedazos de su pulpa son utilizados para la confección de las vistas para el Oráculo de Coco, su pulpa rayada para rogación de cabeza, el coco seco se usa como ofrenda (**Adimú**) directa a muchos Orishas, para limpiezas, despojos, para confección de algunos Echu y Ozaín, la cáscara es el material más utilizado por los Babalawos para confeccionar el **Ópele** y el coco sirve hasta para rezarle a Olofin (**Olodumare**). En el agua muchas veces se refrescan los collares de Ocha y de hecho en muchas partes le llaman la “***aspirina***” del santero, ya que cuando un Olorisha o Babalawo siente que su cabeza esta “***caliente***” por alguna situación, sirve para refrescarla. Ya puedes ver la importancia de tener coco a mano siempre. Una cosa que debes tener en cuenta, es que como respeto a esta semilla, no puedes romperla estrellándola contra el piso, para sacarle las vistas. Estrellarlo contra el piso es una falta de respeto a **Obí**. Hay obras de limpieza y despojos que llevan este proceso de estrellarlos contra el piso, pero eso simboliza romper con lo que nos está afectando y nunca se recogen los pedazos del coco para nada.

Esteras

Aún cuando no estés consagrado, siempre voy a recomendarte que tengas por lo menos una estera. Muchas veces, parte de un Sacrificio (**Ebbó**), es preciso que duermas en una de estas. También puedes tenerlas para arrodillarte ante tus Orishas y rezarles. También debes tenerla como una cortesía si a tu casa llegan religiosos y quieren saludar a los Orishas que hayas recibido. Siempre debes cuidar tu estera y sobre todo debes guardarte de pisarla con zapatos puestos, ya que eso es un Tabú dentro de nuestra religión, porque la estera representa la cama y la mesa y no creo que en tu casa te subas a pisar ninguna de las dos.

Otra cosa que debes tener en mente, es que las esteras deben ser de materiales naturales, no puedes usar esteras de plástico o cualquier otro material sintético. Si tu estera está en mal estado, debes cambiarla. No debes usar esteras rotas o en mal estado, ya que esto se considera un insulto a los Orishas. No me vas a decir que para ir al médico o a una cita importante, lo vas a hacer con ropas rotas o desaliñadas.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Inciensos

Son utilizados para aromatizar y limpiar áreas determinadas. Estas varitas han sido elementos protagonistas de diversas religiones y culturas desde la Edad Antigua y pueden ser de gran ayuda en la meditación y el contacto con el místico. El incienso va de acuerdo a los fines que queramos lograr, ya sea para prosperidad, limpiezas, eliminar entes indeseables de nuestras casas o negocios o simplemente para meditación o tener un olor agradable en nuestro entorno, Sin embargo, debo advertirte que nuevos estudios han revelado que el humo del incienso puede ser tanto o más dañino que el humo del cigarrilo.

Jícara (Igba)

Aun cuando no es un material ritual como tal, la jícara (**Igba**) es uno de los implementos más utilizados por los religiosos. La jícara es la mitad de un Güiro o totumo (***Crescentia cujete***) seco que se ha limpiado de su pulpa, se ha puesto a secar y luego se parte a la mitad, como te lo muestra la figura. La jícara (**Igba**) es la "***vajilla***" de la religión. En ella se toma agua (**Omí**) o aguardiente (**Otí**) y se tienen a mano para tener esto servido en caso de una ceremonia, rezos o inclusive cuando a los "***Caballos***" (Médiúms), ya sea de Eggun o de Orisha, se les sirva agua (**Omí**) o aguardiente (**Otí**). Siempre debes tener jícaras de diferentes tamaños, para cubrir tus diferentes necesidades. El Babalawo y Olorisha las usan también cuando utilizan los oráculos y colocar dentro de ellas, los instrumentos de adivinación. Inclusive las pinturas rituales se hacen en jícaras (**Igba**), aunque hoy en día, ya muchos las hacen en platos.

Jutía y pescado ahumado y maíz tostado. Ekú, Eyá, Aguadó

La Jutía (**Ekú**) es un roedor de gran tamaño conocido como ***Capromys pilorides***, el cual es solo endémico de Cuba. En América Continental es sustituido por el ñeque o tepezcuintle conocido como ***Dasyprocta punctata***. Es importante en muchos ritos de Ocha, principalmente de Elegguá. En el caso que estamos viendo, su carne se ahúma

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

y se muele, para conservarla, ya sea sola o en combinación con maíz (**Agbadó**) tostado y pescado (**Eyá**) también ahumado, lo cual es lo más común y siempre se utiliza. El pescado (**Eyá**) ahumado lleva el mismo proceso y al igual que la jutía (**Ekú**), también puede ser utilizado de forma individual. El maíz tostado, no es más que maíz que ha pasado por ese proceso. Estos materiales se mezclan y se muelen finamente y se mantienen por mucho tiempo. Esta ofrenda (**Adimú**) por lo general, se mantiene combinada, ya que es muy utilizada, en sacrificios (**Ebbó**), limpiezas, ceremonias, cargas místicas de secretos de Ocha y de Ifá, etc.

Maíz (Agbado)

El Maíz en grano y la harina de Maíz son otros de los materiales que siempre hay que tener a mano. Con esto se preparan tamalitos de maíz (**Ekó**) o bolitas que se ponen como ofrenda (**Adimú**) a los Orishas. También se prepara una pasta que se pone como ofrenda (**Adimú**) y se le llama **Amalá**. Cuando se le pone Quimbombó (**Ilá**), se llama **Amalá Ilá** y es ofrenda (**Adimú**) que agrada mucho a Changó. De hecho, el Maíz (**Agbadó**), es instrumental en la preparación de comidas y bebidas rituales. El Maíz (**Agbadó**) se utiliza porque su significado esotérico está relacionado a una característica de la planta, la cual es su rápido crecimiento y se utiliza, con ese mismo significado, para que las cosas evoluciones rápidamente.

Manteca de Cacao (Orí)

La manteca de Cacao (**Orí**), se utiliza para refrescar y como ofrenda (**Adimú**) a ciertos Orisha, especialmente aquellos que se les llama Orishas blancos (**Orisha Fun Fun**) y que tienen que ver con Obbatalá. Es utilizada especialmente en rogaciones de cabeza (**Koborí**) y baños esotéricos (**Ebbomisí**), que llevan como objeto refrescar y apaciguar a las personas, cuando por alguna razón o circunstancia se encuentran muy alteradas. En Nigeria, no se utiliza la manteca de Cacao (**Orí**) como tal. Si bien es cierto que allá se conoce como **Orí**, este proviene de otro árbol que es más común en aquella región que se llama **Karité**. (Sheabutter Tree ***Vitellaria paradoxa***).

En Cuba, lo que nuestros viejos encontraron más parecido (y que se usa hasta con los mismos fines), fue la manteca de Cacao (**Orí**) que como indica su nombre, proviene de la planta conocida como **Theobroma cacao**.

Esta también se utiliza en nuestra religión, para que resbale lo malo. También es un elemento básico para atender a Obbatalá y otros Orishas que se consideran blancos o de la misma "***estirpe***" que Obbatalá.

Manteca de Corojo (Epó)

La manteca de Corojo (**Epó**) es el aceite que se produce de la palma aceitera africana, conocida como **Elaeis guineensis**. Sin embargo, cuando los esclavos fueron traídos a América, esta palma no existía. Sin embargo, en Cuba existía otra semilla de palma de la cual podía extraer aceite la cual se llama Corojo (**Acrocomia crispa**) y fue el aceite de esta palma el que se comenzó a utilizar como material ritual en la Isla.

Hoy en día se utiliza indistintamente cualquiera de las dos, pero ambas se conocen como manteca de Corojo (**Epó**). Esta es utilizada para mantener a los Orishas que la utilizan aceitados y limpios, especialmente a los guerreros.

Esta manteca es tabú (**Eewó**) para Obbatalá y no debe ser utilizada en este Orisha bajo ningún concepto. Es usada en sacrificios (**Ebbó**) y en muchas obras más en nuestra religión, inclusive en la confección de agua de hierbas (**Omieros**) y para untar a los Orishas luego de habérsele sacrificado un animal.

A ciertos alimentos que se les ofrenda a los Orishas, se les pasa siempre un poco de epó; al maíz tostado y a los bollos de frijol carita de Eleggua y Oyá; al pan y a la mazorca de maíz azada de Babalú Ayé.

Melao de Caña (Oñigan)

El melado de Caña. Melaza de Caña o mejor conocido como "**Mela'o**" de caña, es uno de los materiales que se le ofrece principalmente a Yemayá y a Olokun, quienes no utilizan la miel de abeja. Por su uso poco común en otros Orishas, es que a veces es pasada por alto, pero tú si la tendrás pendiente, porque no vas a decir por allí que te enseñé mal. Al Mela'o, le llamamos **Oyin Gan** (**Oñigán**) que quiere decir "***Miel grande***". La "***y***" suena como "***ñ***" en yoruba. Esta miel se utiliza en todo lo relacionado a Yemayá y Olokún.

Esta no es utilizada en Nigeria, donde se utiliza un aceite llamado Adin, el cual es de color oscuro igual que el **Mela'o**, pero se usa para hacer daño. En Cuba al no tener Adin, fue sustituido por el Mela'o.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Miel de Abeja (Oñi)

La miel es otro de los ingredientes más utilizados en la religión. Cuando se le sacrifica un animal a los Orishas, se les debe echar miel, que como te dije Yemayá es la excepción. Es usada en otro tipo de sacrificios y muchas veces como carga mística en algunos secretos religiosos, usada en baños y rogaciones o con obras que llevan la intención de “***Endulzar***” las cosas.

Nunca debe faltarte miel, si vas a hacer obras con Ochún, ya que esta Orisha es la dueña de este manjar. De hecho, si quieres mantener una buena salud, puedes prepararte, a cualquier hora, Yogurt con miel de abejas, pocas cosas pueden ser más saludables que esto.

Pimienta de Guinea (Ataré)

La pimienta de Guinea (**Ataré**), es muy utilizada en todo tipo de ofrendas y Sacrificios, especialmente los concernientes a Eggun. Es un material que a veces se pasa por alto, pero siempre es conveniente tener un poco, ya que por lo general a Eggun se le deben poner como parte de su “***asistencia***”, nueve pedacitos de Coco (**Agbon**), untados en manteca de Corojo (**Epó**), los cuales se “***adornan***” con una Pimienta de Guinea (**Ataré**) encima. Esta pimienta, debe manejarse con cuidado, ya que también se utiliza mucho en hechizos que llevan como objeto sembrar discordias y peleas.

También es utilizada en los sacrificios de animales de cuatro patas. La planta que produce este tipo de pimienta, se llama ***Afromomun melegueta*** y muchas veces la verás referida como pimienta de cocodrilo o pimienta caimán, ya que la pimienta de guinea como tal es **Piper guineense**, la cual es más grande en tamaño y muy parecida a la Pimienta de Maravilla, pero por alguna razón se le acuñó el nombre Pimienta de Guinea a la Pimienta Caimán.

Hay algo que debes tomar en cuenta, hay un tipo de pimienta al que le llaman ***Pimienta Malagueta***. Aun cuando la taxonomía que ves en esta pimienta tiene un nombre parecido, no se trata de la misma pimienta, sino de otra cuya taxonomía es ***Pimenta dioica*** y su nombre yoruba no es **Ataré**, sino **Atá**.

De hecho, esta Pimenta Dioica recolectada correctamente, también genera algo que verás que utilizamos en nuestra religión y es la pimienta blanca.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Pimienta de Maravilla (Ataré Ogumá)

La pimienta de Maravilla, no es más que la semilla de una planta a la que en Cuba se llama por este mismo nombre y cuya taxonomía es ***Mirabilis jalapa***. Esta es la verdadera pimienta que se usa para darle Ofrendas a los Eggun. Las semillas y la raíz de la planta, la cual es un tubérculo al que le llaman ***Ñame de Maravilla***, son muy utilizados en nuestra religión, pero deben ser debidamente separadas por su color. Hay tres colores, los cuales vienen dados por el color de su flor: Maravilla Roja, Maravilla Amarilla y Maravilla Blanca y siempre debes tener cuidado de marcar cual es el color de la que tomaste, ya sea la semilla o el tubérculo.

De hecho, los conocedores del ozainismo, la trabajan con mucho cuidado y lleva cierto proceso ser arrancada, que incluye sacrificios. Probablemente por todo esto fue sustituida por la Pimienta de Guinea (**Ataré**). Inclusive en medicina, se debe tener cuidado, ya que es una planta sumamente tóxica y en mujeres embarazadas, jamás se debe administrar nada de esta planta, ya que es abortiva.

Tabaco (Ashá)

El tabaco (**Ashá**) es un material que le gusta mucho a todos los Orishas. Este se usa como una ofrenda agradable y después de un sacrificio, nada mejor para un Orisha que ser sahumado con el humo de un buen tabaco (**Ashá**). Si no eres fumador, te sugiero que comiences a aprender a fumarlo, para evitarte malestares innecesarios y puedas ofrecerlo a tus Orishas. No es que te hagas un fumador empedernido y fumes como chino en quiebra, solo te digo que te acostumbres a él, porque en esta religión, vas a tener que aprender a hacerlo, aunque no te guste.

El Tabaco (**Ashá**) es un material fundamental dentro de la Santería. Es usado para limpiezas o mientras se invoca (**Moyugba**) a los Muertos, mientras se realizan ceremonias, en Misas Espirituales, en fin, el tabaco (**Ashá**) siempre estará presente. Indispensable como ofrendas a Elegguá, Oggún, Ochosi y Ozun tanto soplado como ofrecido. De hecho, Siempre se tiene listo un buen lote de tabacos (**Ashá**), para cuando los Caballos de Orisha y Eggun estén "**Montados**", se los puedas ofrecer. Del Tabaco (**Ashá**), no se puede prescindir.

Es usado como método de adivinación. Hay quienes pueden "***Leerlo***" y hay a quienes sus entidades espirituales les "***hablan***" cuando lo están fumando. Inclusive, cuando es utilizado para adivinación, al mismo se le efectúan ciertos rezos, que muchas veces van en dependencia de la persona que conoce este arte. Otras veces el rezo es enseñado al discípulo y es de larga tradición. Es

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

empleado en obras, ritos mágicos, hechizos y toda clase de trabajos. En ninguna ceremonia puede estar ausente y hasta en Ifá, se realiza una ceremonia muy importante con este material.

Velas (Itaná)

Las velas son utilizadas en abundancia en nuestra religión. Se usan para alumbrar tanto a los Eggun como a los Orisha, se usan en todo tipo de ceremonias. Llevan la misión de dar luz a los Eggun y Orishas y se colocan como ofrendas (**Adimú**) para hacer peticiones. Muchas veces se coloca la vela del color representativo del Orisha. Así a Ochún se le ponen amarillas, a Yemayá azules, a Elegguá, Changó y Aggayú, se le ponen rojas, etc. Un drama común que vemos en nuestra tradición, es que muchos tratan de imponer que no puede haber cuatro velas encendidas. Tienen que ser tres o pueden ser cinco o más, pero nunca cuatro ¿Qué pasa con lo de las cuatro velas realmente? Pues, la respuesta la podemos buscar en las **SUPERSTICIONES**.

Cuando una persona muere, se emplean cuatro velas para alumbrar su féretro y por la superstición que cuando se encienden cuatro velas, es porque se tiene un cadáver. Ya sea por respeto o por "***miedo***" de llamar la muerte, es por lo que en nuestra tradición no se emplean cuatro velas. Para ser explícitos, no existe ningún documento que prohíba o diga que no se puede hacer. Son Tradiciones nuestras que encontraron su nacimiento en la superstición. Quizás sea una tradición que se deba respetar, pero lo irónico de todo esto, es que en muchos casos se emplean luces de bombilla para alumbrar el féretro y a nadie le ha dado por contar cuantos bombillos hay encendidos en la Casa (**Ilé**) para, si hay cuatro, solo dejar tres o encender otro más.

Ropa Blanca (Ashó Funfun)

Muchas veces habrá momentos, en los que la ropa blanca puede ser parte de un sacrificio (**Ebbó**) también. Pero dentro de tu ropa blanca debes incluir Pañuelos de cabeza (a los que llamamos **Quilla**) si eres mujer o gorros blancos a los que llamamos **Filá Funfun**, si eres hombre. Esto obedece a que puede ser que vayas a una fiesta o estés presente en el momento que se realiza una ceremonia y se requiere que mantengas tu cabeza cubierta, aun cuando seas un neófito (**Aleyo**) y no estés participando, ya que el solo hecho que estés presente, puede representar un riesgo para ti, dependiendo de lo que se esté haciendo.

La ropa blanca o es muy utilizada por los religiosos y a muchos inclusive los mandan a vestir siempre de blanco como norma. De hecho, cuando te consagras en Orisha, debes verter obligatoriamente de blanco por un año y siete días.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

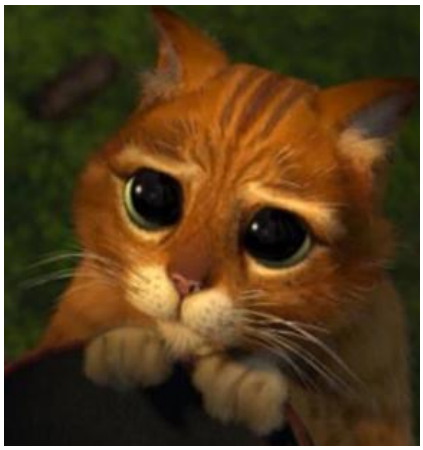
Siempre es importante que mantengas buena cantidad de ropa blanca (incluyendo zapatos y medias) y te comienzo a sugerir desde ahora que tengas las menor cantidad de ropa negra en tu armario, ya que muchas veces se te prohibirá usarla y hasta tenerla, ya que a nuestra percepción, este color (o mejor dicho ausencia del mismo), atrae mucho las cosas negativas. Si pones atención, verás que la mayoría de los practicantes de religión yoruba, simplemente no tienen ni usan ropa negra, salvo muy pocas excepciones que no solo pueden sino que deben hacerlo.

De lo anterior puedes deducir que siempre que vayas a casa de un religioso, o que vayas a hacerte un registro, una obra, asistas a una ceremonia, a una fiesta religiosa, etc., nunca debes ir con ropas negras. Evita este color y si piensas ser seguidor o practicante de esta religión, no las compres más y de esa forma estarás en el lado seguro de no tener que botar ropa de tu armario o caer en el riesgo de violar un tabú, ya que muchas veces es prohibido que regales tu ropa a otras personas, porque con ellas mismas te pueden trabajar.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Alta Cocina 101: Las Comidas Rituales para Ceremonias y Ofrendas

No soy un chef, pero me defiendo bastante bien en esta área. De hecho, puedo hacer tres clases diferentes de arroz en un día: Quemado, Aguado y Empelotado… Bueno… la verdad es que no soy exactamente un experto, como puedes ver. Este asunto de las comidas y ofrendas rituales, es una de las cosas que usualmente se pasan por alto hoy en día, cuando en realidad debería ser una de las tareas más importantes y tomada en cuenta con tiempo de antelación para las ceremonias y fiestas de Santo o para hacer Ofrendas (**Adimú**) correctamente.

Como mirar a una Alashé cuando Cocina y salirnos con la nuestra

A las Cocineras de Ocha, se les llamaba antiguamente **Alashé**, algo que debería retomarse, por la importancia de este cargo en nuestra religión. Las Alashé deben ser muy versadas en todo lo que se refiere a las comidas de Ocha: Cuales son los tabúes de los Orishas, que comen, como lo comen, cuales son las preferencias, cuidar que los utensilios para cocinarle a un Orisha, no se mezclen con los de otro Orisha y de esta forma se viole un tabú, etc. De hecho, antes se usaban utensilios propios de cada Orisha y hemos visto que mucho de esto se ha perdido. Si ves o conoces a una **Alashé**, debes saber que también tienen sus normas de etiqueta, así que **NUNCA**, se te ocurra destapar una cazuela cuando ella esté cocinando. Si quieres golosear lo que ella está preparando, mejor te enseño una técnica infalible: Primero dices: “***¡QUE RICO HUELE!***” y luego pones tus mejores ojos que indiquen que tienes hambre y si te puede dar un “***poquito***”, tal como se muestra en la gráfica. No debes hablar, la técnica está en los ojos… No hay Alashé que se resista a eso y siempre te dará un poco para que golosees… ¡Garantizado!

Tampoco debes tocar nada en su cocina. Aun si la **Alashé** no es la dueña de la casa, la cocina le pertenece y son sus dominios, así que siempre debes pedir permiso para entrar, aún si tú fueras el dueño de la casa. Nunca **ENTRES** a la cocina, a espaldas de una Alashé, ya que cualquier cosa inusual que suceda con la comida, ella es la responsable y si te ve a sus espaldas en la cocina, podrás pasar un muy mal rato, ya que no sabe si hiciste algo indebido en su cocina. Pero ojo, aun cuando hablo de la Alashé como un personaje femenino, también el cargo lo pueden ejercer hombres, pero estos siempre necesitarán del concurso de una mujer, ya que por ejemplo, nuestra tradición cuenta que Changó no acepta que su comida sea cocinada por hombres.

Muchas de estas ofrendas cocinadas se parecen unas a otras, pero tienen diferencias sutiles tales como si se usa sal o no, si se usa manteca de corojo o manteca de cacao, o inclusive manteca de cerdo. Unas usan picante, otras usan la pimienta, etc., pero la **Alashé** no solo debe preocuparse de los tabúes (**Eewó**) de los Orishas, sino también de los Olorishas y Babalawos que asisten al evento. Es por ello que no mezcla los utensilios. No puede usar, por ejemplo, un cucharón de revolver el Carnero de Changó, para revolver la cazuela que tiene la Chiva de Oyá, ya que violaría seriamente no uno, sino dos tabúes.

Ahora, estas comidas rituales son una de las cosas que primero debes aprender a preparar en nuestra religión o por lo menos debes saber como se hacen. Ya sé que no te gusta la cocina, pero estas son comidas que se les preparan a nuestros Orishas y Eggun, con el objeto de colocarlas como ofrenda (**Adimú**). Además, tienes que aprender desde lo más básico, para luego ir subiendo y puedas comprender todo lo que abarca nuestra religión.

Aquí te daré algunas de estas ofrendas (**Adimú**) y que es lo que llevan. Claro que no pretendo enseñarte a cocinar, ya que podrías superar mis diferentes ***especialidades*** de hacer arroz, así que solo te daré los ingredientes, ya que por algún lado tienes que comenzar, así que vamos a ver diferentes recetas y luego las aprendes a cocinar. Unas son sencillas, otras son un poco más complicadas, pero debes por lo menos conocer sus nombres. Solo recuerda, no mezcles los utensilios, para que evites que se violen tabúes.

Abará

El Abará es una mezcla de frijoles de carita sin cáscara, a la cual se le agregan camarones secos molidos y Bija (Achiote).

Akará

Esta ofrenda se prepara con frijoles de carita y la masa que se hace con ellos se fríe.

Adalú

Estos son unos tamalitos, confeccionados con una mezcla de harina de maíz y harina de frijoles caritas salcochados. Para hacerla, se pone a cocinar harina de maíz y frijoles caritas por separado, luego se mezclan y con una cuchara grande que será la medida, se va echando en un pedazo de hoja de plátano amortiguada al fuego y se envuelve.

Amalá

Es harina de maíz cocinada y hecha una pasta.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Amalá Ilá

El Amalá Ilá, es una ofrenda que se prepara haciendo una masa de maíz, a la cual se le agrega quimbombó. La misma se usa como ofrenda, pero a la vez puede ser utilizadas en obras, para el Orisha que come esta Ofrenda: Changó.

Amulaye

Es un “***Tamalito***” hecho a base de una masa de ñame fresco molido, a la cual se le agrega sal, se hierve y se envuelve en hojas de plátano.

Bolas de Gofio

Estas bolas se preparan mezclando la harina de gofio con miel de abeja y entre las manos se va moldeando cada bolita; Ese adimú es de mucho agrado para Orumila, Echu y Ochún.

Ekó

Pequeños tamales, confeccionados con harina de maíz salcochado, envuelto en hojas de plátanos. También se puede usar papel aluminio. Se pone una cantidad de harina de maíz a cocinar en dos o tres veces su cantidad de agua, se va echando sobre la hoja de plátanos, se envuelve y queda listo para su uso. Debemos aclarar que este Adimú es uno de los más utilizados en nuestras ceremonias religiosas y todos los Ebbó llevan por regla general este adimú, aun cuando no van envueltos en la hoja de plátano.

Guruguru

Tamal con maíz tostado molido con pimienta y sal, cocinado a vapor envuelto en hojas de plátanos.

Ekuru

Son pequeños tamales, confeccionados a base de frijoles de caritas, **con cáscaras** y envueltos en hojas de plátanos. Para prepararlos se pone en remojo una cantidad de estos frijoles la noche anterior y luego se muelen con cáscara hasta hacer una pasta. Con una cuchara de madera grande se van echando en un pedazo de hoja de plátanos y se envuelve. Luego se ponen en baño maría por unos minutos, hasta que queden debidamente cocidos.

Ekuru Aro

Son pequeños tamales, confeccionados a base de frijoles caritas, pero el fríjol de carita molido sin cáscaras, con sazón y sal. El Ekuru Aro lleva el mismo

procedimiento que el Olele, pero lo que no lleva son las sazones. Esta nada más se hace con la pasta del frijol y dos huevos.

Fufu

El Fufú, no es más que Plátano verde salcochado.

Kapata

Frituras de maíz tierno, equivalente a los Buñuelos de maíz.

Maíz finado

Maíz tierno fermentado en cenizas durante la noche, al otro día se le cambia el agua y se pone a hervir, una vez salcochado se le saca el corazón y la cáscara, se fríe con cebolla y manteca, cuando se pone se le agrega fríjol de carita salcochado.

Nusunu

Conocido como Ajiaco, la cual es una sopa en la que se usa la cabeza del cerdo y es una ofrenda grata a Eggun. Esto se prepara con toda clase de verduras.

Oguidi

Cuando queremos halagar a Eggun, la ofrenda a hacerle es el Oguidi: se hace con harina de Maíz seco. A la harina se le agrega agua y unas cucharadas de vinagre o una Naranja Agria. Esta harina tiene que fermentarse un poco, razón por la cual se tiene que dejar en remojo dos días antes. Cuando la harina está fermentada, se pone a fuego lento. Cuando la harina haya consumido toda el agua se le agrega leche, azúcar morena, pasas, extracto de Vainilla y Canela en rama. Todo esto se mezcla bien con una cuchara y se deja cocer. A las 2 ó 3 horas se les quita el papel de aluminio y se ponen en un plato blanco o una cazuela astillada.

Oti Sheketé

Es una bebida que se hace a base de maíz tierno, naranja agria, melado de caña y azúcar prieta, que se fermenta y se cocina y que se utiliza en la fiestas de Santo.

Olelé

Tamal de Frijol de Carita. Estos se ponen en remojo por 24 horas, cosa que cuando se vaya a trabajar con ellos ya estén blandos. Una vez que los frijoles estén blandos, se pasan por la licuadora, utilizando para esto la misma agua en la cual ellos estaban en remojo. (Siempre se debe de utilizar lo menos de agua

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

posible). Se licuan los frijoles de forma que quede una pasta bien espesa. Cuando se termina de licuar todos los frijoles, se le agrega a la pasta hecha de los frijoles Cebolla, Ají-Pimiento Rojo, Ajo, aceite de Oliva, pizca de Azafrán, puré de Tomate, una pizca de Pimienta Negra y huevo. El **Olelé** se envuelve en papel de aluminio y se ponen a hervir por 25 minutos, después de los 25 minutos se sacan del agua se dejan refrescar y se les quita el papel de aluminio y se ponen en un plato blanco.

Oshinsin

Oshinshin es un Guiso de camarones, alcaparras, Acelgas Tomates, Cebollas, Ajos, Albahacas. Preferidas de Ochún y Yemayá. Una variante de este Adimú, es el Oshinshin de Cerraja el cual se prepara con Agua de Ochún, Bledo Blanco, Verdolaga, Romerillo, Berro, acelga.

Pono

Cesta de panes rociados con azúcar.

Saraekó

El Saraeko es una bebida refrescante que se utiliza para todas las ceremonias. Maíz tierno (**Agbadó**), miel (**Oñí**), azúcar, siempre viva (**Ewé Dun Dun**) picadita, manteca de Cacao (**Orí**), cascarilla (**Efún**). Algo que se ha dejado de hacer, es colocar el Saraeko la noche anterior delante de Obbatalá con dos velas. Se le puede agregar leche al día siguiente y usarse, para las ceremonias.

Yarin

Es una sopa de vegetales con camarones.

Warakosi

Queso en cualquiera de sus formas.

Los Iñales o Asheses

La forma correcta de escribir la palabra es **Iyanle**. La “**Y**” en Yoruba suena como “**ñ**” y por eso ves que los llamamos **Iñales**. Los Asheses o Iñales, no son más que las vísceras de los animales sacrificados, los cuales se le colocan cocinados (Salcochados) a los Orishas a quien o quienes se les hizo el sacrificio. Esta es una de las primeras cosas que debes aprender a sacar en el animal sacrificado, para cocinarlos y luego colocarlos al pie de los Orishas. Decían los viejos que estos Asheses debían permanecer tres días al pie del Orisha, hasta que se corrompieran, ya que solo cuando se corrompen, es que el sacrificio llega a los pies de Dios (**Olodumare**).

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Bolas de Harina con Frijoles Colorados.

Se confeccionan mezclando la harina de maíz con frijoles colorados salcochado; Este adimú es de mucho agrado para *Oyá.*

Ikuete:

Yuca cocida con corojo.

Gbeuírí:

Sopas de judías con condimentos, se la ofrece a Changó. Todas las frutas pueden utilizarse como ofrenda adimú a los Ósá; principalmente cuando se le ofrecen a los Jimaguas a los cuales pertenecen todas las frutas que se les han adjudicado a algunos Orishas tales como por ejemplo: El mango y la Naranjas a Ochún, El caimito a Oyá, El melón Yemayá, El zapote y el plátano fruta a Changó, la guanábana a Obbatalá.

Claro que si quieres aprender bien estos menesteres para lucirte en las fiestas de Santo, pues es preciso que tengas un entrenamiento como es debido por parte de una buena Alashe, pero espero que la cocina de tu casa, sea realmente grande, ya que si hay algo que necesita una Alashe, es **ESPACIO**.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Oráculos

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Oráculos: Nuestras Enseñanzas y Medios de Comunicación con los Orishas

No... el Oráculo no da asesoría financiera

En nuestra religión, la forma de comunicarnos con nuestras deidades, es por medio de los Oráculos o métodos de adivinación. Estos oráculos, son la fuente de donde emanan nuestros libros de enseñanzas, como lo son el Corpus de Ifá y el de Diloggun. Otro tipo de Oráculo que es utilizado, es la posesión ya sea por un Orisha o un “muerto”. En la antigüedad, al no existir la escritura entre los Yoruba, las historias o versos de este compendio de sabiduría, eran aprendidos de memoria por sus sacerdotes. Hoy en día, se mantienen en forma escrita, pero los sacerdotes van ampliándolo en sus notas o libretas, a medida que van ganando conocimiento y experiencia, ya que no existen versiones completas u “***oficiales***”.

En tu andar religioso, encontrarás personas que tienen el don de la Mediunidad y Babalawos u Olorishas que saben muchas historias de sus respectivos oráculos. Con esto que te digo, es que debes darte cuenta que el prestigio de un Babalawo o un Olorisha, no parte de la cantidad de ahijados que tenga, sino del conocimiento que tenga de estos oráculos. No te trato de inferir que los que tienen muchos ahijados no saben nada, solo te digo que no te dejes impresionar por aquellos que dicen que tienen mil ahijados y que han hecho medio millón de consagraciones, porque esto no necesariamente, les da conocimiento. Ya se han visto muchos casos de unos que dicen tener más de 200 consagraciones y no tienen idea de la diferencia que existe entre un carnero y un chivo o peor aun, hacen puras barbaridades inventadas, porque no saben nada de su oráculo, ni mucho menos de sus ceremonias. De hecho, grandes estafadores se esconden detrás de esta fachada.

En fin, mejor sigamos. No podrías comprender muchas cosas de los Orishas ni porque les hacemos ciertos ritos, si no tienes la base que nos enseña el porqué de las cosas. Es de estos oráculos y los libros que se desprenden de estos, donde vemos las enseñanzas que nos dan los Orishas en general u Orunmila en particular. Estas enseñanzas, nos vienen en forma de metáforas con fábulas o historias tradicionales, las que el sacerdote debe saber interpretar y de esta forma, darle al consultado todos los consejos, sacrificios (**Ebbó**), tabúes (**Eewó**) o lo que necesite para evitar o resolver una situación en particular.

La interpretación es compleja, ya que tanto el Babalawo como el Olorisha, deben tener vastos conocimientos y cultura general, ya que para la interpretación, aparte

de la gran intuición que desarrolla el adivinador, requiere que este conozca muchas cuestiones que son de carácter cultural y que muchas veces vienen dadas por el arquetipo de los protagonistas o antagonistas de una historia (**Patakí**), que a su vez se basan en el folklore. Así mismo sucede con la deducción de las situaciones como tal, ya que los arquetipos no solo juegan un papel importante en las personas, sino también en las situaciones.

En el caso de las situaciones, **Carl Jung** delineó lo que llamó **Arquetipos de Transformación**. No son construcciones de la personalidad, sino que estas son construcciones de situaciones, lugares, formas y medios que simbolizan la transformación en sí. En otras palabras, los **Arquetipos de Transformación**, son los que nos dicen la situación por la que está pasando el consultado y como cambiarla. **Jung** sostenía que estos arquetipos, existen de forma primaria como energía – y son útiles tanto en el desarrollo organizacional, como en el manejo personal y organizacional que nos permiten hacer **CAMBIOS**, que al fin y al cabo, es lo que precisamente queremos hacer dentro de nuestra religión: Cambiar las cosas que están mal y aumentar o conservar las que están bien. Esto es solo para tenerlo en mente, no es que quiero que seas un psicólogo o psiquiatra, pero algo de ciencia nunca está de más, si podemos usarla para el beneficio y enseñanza de nuestra religión. Ahora abre la boca y di: "*Aaaaahhhh*".

En fin, todo esto quiere decir que para tener la correcta visualización de los arquetipos que encontramos en nuestras historias (**Patakíes**) y por consiguiente de una adivinación, debemos recordar que sus motivos y personajes arquetípicos, están basados predominantemente en el **folklore**. Lo que representan los Orishas u otro personaje central en la Historia (**Patakí**), tales como los animales, las plantas y hasta las piedras, dan arquetípicamente, no solo información de quien es la persona, sino también de las situaciones por las cuales están pasando estos personas, todo ello basado en la forma en que son descritas por el **folklore**. Por esto, en nuestro sistema de adivinación, el adivino en sí debe tener amplios conocimientos, no solo de lo que estas situaciones representan en la forma de pensamiento "***Yoruba***", sino que también debe percibirlas a nuestra forma de Tradición Afrocubana, pero con una forma de pensamiento "***Cubano***", independientemente de su nacionalidad. Esto se debe a los modismos del idioma y una expresión cubana, no necesariamente significará lo mismo que en tu país.

Es por ello que no debes escandalizarte cuando lees en una historia (**Patakí**) donde por ejemplo, una Orisha fue infiel o prostituta o si un Orisha masculino abusó de su madre. Estas solo son descripciones de **situaciones humanas REALES** y del mundo **REAL**. Si el mundo **REAL** te escandaliza, entonces no salgas de tu Casa (**Ilé**), ya que son estos y otros detalles arquetípicos, los que le dicen al adivino las situaciones por las que está pasando la persona, además de las soluciones al problema y de esta forma, actuar de acuerdo a la situación análoga de la Historia (**Patakí**), para buscar el desenlace benéfico o evitar el desenlace fatal que esta describe. Sin ese nivel de comprensión del mensaje que nos transmiten, tanto los arquetipos constructivos de la imagen de la persona, como la de los arquetipos de transformación para las situaciones, las

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

adivinaciones estarían, en el mejor de los casos, fuera de contexto y habremos fallado. Bien… ahora que te he enredado más, podremos pasar a analizar los diferentes oráculos existentes en nuestra religión.

Espera… Es preciso hacer un alto en este momento y decirte algo que debe quedarte claro desde el principio y que se me estaba olvidando. En tu camino religioso encontrarás de todo, incluyendo a padrinos cómodos y libros descarados que no son más que comercio puro, que te van a decir que tú, sin estar consagrado, puedes tirarle Coco (**Obinú**) a tus Orishas recibidos, aun cuando no estés consagrado. Otros van más allá todavía y dicen que puedes sacrificarle un pollito (**Jío Jío**) a tu Elegguá. Aparte de ser una mentira y una profanación, el nombre correcto de esta práctica es: **VAGANCIA**. También puedes llamarlo ignorancia y si alguna vez te encuentras en tu camino un Padrino o Madrina que te diga semejante barbaridad, lo mejor que puedes ir haciendo para tu beneficio, es salir corriendo de allí. Tú no le debes lealtad a aquel que te quiere perjudicar.

Bien. Esto de tirar cocos sin estar consagrado, es una de esas "***ideas novedosas***" que vienen de algunos “***libros***”, que no dejan de ser un medio de comercio para muchos de los supuestos sabios que los escriben. De hecho, algunos de los autores de estos, ni siquiera son consagrados y escribieron de lo que “***oyeron***”. Muchos de estos “***Libros***” están tan llenos de errores litúrgicos e inventos, que realmente no sabemos como es que han sobrevivido tanto tiempo en los medios religiosos. Bueno… Lo cierto es que te encuentras algunos de estos ***libracos*** que te dicen que los neófitos (**Aleyos**) pueden dar coco a sus Ocha, siempre y cuando lo hagan con "***Mucho Respeto***" y desde ese momento, comenzó el "***relajo***".

Déjame hablarte claro. Ningún Oráculo de ninguna religión, reconoce a un neófito (**Aleyo**) y son solo los sacerdotes (**Olorishas y Babalawos**) los que pueden manejarlos, porque los Orishas reconocen nuestras consagraciones y con ello dan el consentimiento para que se hable con ellos por medio de cualquier Oráculo que estemos autorizados a utilizar. Esta enseñanza nos las dan muchos Signos (**Odus**), tanto de Diloggun como de Ifá. Siendo de esta forma y que el Coco es un medio de comunicación con los Orishas, resulta lógico el hecho que solo un Olorisha o un Babalawo pueden usar este Oráculo, ya que son los que están **CONSAGRADOS** y **AUTORIZADOS** a **CONSULTAR** (preguntar) a un Orisha, sobre una problemática en particular.

El Obi (El Coco), el Diloggun e Ifá, son oráculos para comunicarse con las deidades y si tú le tiras coco a Elegguá, le estás tirando coco a un **ORISHA** y aun cuando sea buscando respuestas de **SI** o **NO**, estás **CONSULTANDO**. Si fuese posible hacer todas estas **BARBARIDADES** y estas fuesen ciertas, entonces solo sería cuestión de colocarle un Diloggun lavado y comido a Elegguá y que comience la fiesta y que todo el mundo consulte ¿Simple verdad? Si una persona pudiese usar el Oráculo del Coco - o cualquier otro - sin tener las consagraciones necesarias para hacerlo, entonces estaremos dando como cierto que las consagraciones que recibimos son obsoletas, ya que entonces **CUALQUIER** persona puede consultar a los Orisha, así que ¿Para que tomarse el trabajo y el

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

tiempo de estudiar y hacernos consagraciones? En resumen: No puedes tirarle coco a nadie. Claro que si le tiraste el coco a tu suegra, no te voy a culpar.

Una vez que has quedado claro/a con lo que te digo, seguimos en tu entrenamiento. Es deber del padrino o madrina, no solo enseñarles a los ahijados que sean Olorishas, sino a todos los ahijados, aun los que tengan sus consagraciones preliminares, para que vayan aprendiendo poco a poco a hacer las cosas. Claro que todo lo que enseñen, debe ir acorde al estatus religioso de los ahijados. De esta forma, debe enseñarles como leer las letras del Coco, pero el enseñarles, no significa que el ahijado no consagrado pueda tirar coco. Enseñarles a sacar las vísceras (**Iñales**) del animal sacrificado y como se cocinan y se colocan como Ofrenda (**Adimú**), pero eso no significa que el **Aleyo** (o sea, tú) pueda sacrificar. Enseñarle como preparar un **Omiero**, pero eso no indica que el **Aleyo** pueda hacer un lavatorio, etc. El que se le enseñe al ahijado como se hacen las cosas, no indica, ni mucho menos faculta a este ahijado a hacerlo, sin las debidas consagraciones.

Por estas mismas atorrancias es que los Babalawos y Olorishas a veces somos muy renuentes a enseñar, ya que muchos ahijados "***lanzados***" se ponen a hacer barbaridades "***porque lo leyeron en un libro***" y cuando se les llama la atención, entonces los padrinos o madrinas son unos egoístas, desalmados, malos guías y se van despotricando del abuso de haberles dicho que no pueden hacer esas cosas. Te lo repito, que te enseñen a hacer las cosas, no significa que puedas hacer barbaridades, es para que vayas aprendiendo y teniendo experiencia para cuando te consagres y eso incluye, hasta como limpiar tus Santos después de los sacrificios, que dicho sea de paso, no es debajo de una llave y con agua y jabón como muchos hacen hoy.

Precisamente, son los ahijados que se van despotricando contra los padrinos, los que por lo general, quedan haciendo barbaridades y teniendo tan solo guerreros, comienzan a consultar a sus amigos y no amigos, tirándoles Coco a estos guerreros y haciendo una supuesta consulta, que hará más daño que bien al consultado. Muchos de estos personajes, al tan solo recibir guerreros (**Ajagun**) y Mano de Orula, ya consideran que pueden hacer este tipo de barbaridades. Si te encuentras en tu camino a uno de estos "***Rebeldes sin Causa***", sal de allí, porque te hará mucho daño y te aseguro, que ese personaje tendrá mil excusas y justificaciones para la **BARBARIDAD** que está haciendo, incluyendo que te diga que "***su***" padrino le dijo que podía hacerlo. No escuches, solo sal de allí.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

La Posesión o Médiums: Montarse en Ocha o en “El Muerto”

Esto podrás verlo de dos formas. La posesión que toma control del cuerpo humano por un espíritu, ya sea humano o de Orisha. La segunda, es por medio de personas que tienen la capacidad de ver y oír a los espíritus. Las personas que son poseídas por Espíritus u Orishas, se les llama “***Caballo***” y a la posesión como tal, la llamamos “***Montar o Pasar Santo***” o Muerto, según sea el caso. Claro que encontrarás otros nombres como “***subirle***” el santo a uno, o “***bajarle***” el santo, caer con santo y “venir” el santo a la cabeza. El nombre real del “***Caballo***” es Elegun.

En esta posesión se supone que el espíritu que dará los oráculos, ha entrado en el cuerpo de su devoto y de esta forma viene a darnos eventos futuros, hacer limpiezas, dar consejos y comparte con los presentes. Se supone que esta entidad, habla por la boca de su caballo. De hecho, la posesión por espíritus, se da mucho en los cultos que se rinden a los ancestros y que son muy comunes en África.

Las posesiones por Santo son más comunes, cuando se hacen tambores en honor a ellos. Así el hijo de santo, el «caballo», es un medio directo de comunicación entre las divinidades. Valiéndose de su Hijo (**Omo**) o médium, el Orisha habla a través de este con toda autoridad, se le hacen preguntas y este responde a las cuestiones que se les pide guía, da el consejo que se le pide o aconseja espontáneamente y hasta llama la atención a aquellos que no están caminando por el camino correcto. Muchas veces verás que el Orisha comienza a pedir dinero y lo reparte generosamente entre los fieles que más lo necesitan, sin quedarse con nada.

Durante el trance de la persona, la voz y los ojos de la misma, cambian completamente. El caballo reflejará las mismas características personales que se le atribuye al Orisha que lo posee o monta. Así, una mujer de voz delgada, por ejemplo, hablará recio y adoptará las actitudes varoniles, arrogantes y retadoras, si se montó en Changó o en algún Orisha guerrero.

Pasado el trance, la persona no sabe lo que ha dicho ni lo que ha hecho, a menos que se le diga. A quien le baja santo, nunca sabe en qué momento “le entró” ni en qué momento “se fue”. No recuerda absolutamente nada. También es capaz de hacer proezas que no podrían hacer seres humanos y salir ilesos.

En la posesión por Orisha, las personas solo pueden ser poseídas por el Orisha tutelar o Ángel de la Guarda. La persona que sea hija de Changó, solo podrá ser poseída por Changó y no por Yemayá o ningún Orisha. Los Orishas raramente montan a un No iniciado (**Aleyo**) o persona que no ha sido iniciada, tal como se ha documentado en varias partes.. En esas ocasiones, esto indica que la persona necesita ser iniciada en la religion.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Hoy en día se ven muchos **FARSANTES**, que dicen que se “montan” en todos los Orishas. Debes saber, con solo ver esto, que están ante la presencia de estafadores, motivo por el cual, ya debes saber que has de salir corriendo de allí.

No voy a mentirte con respecto a este tipo de oráculo. La gran mayoría de las veces, te encontrarás con fraudes, que dan ganas de echarles agua fría, para que dejen de estar haciendo lamentables espectáculos. Puras farsas y farsantes en su gran mayoría, solo para pedir dinero u otras especies y llevárselos para sí. Hasta la misma Lydia Cabrera documentó payasos de esta índole.

> “Después de asistir a muchas fiestas, con el mayor deseo por mi parte de acercarme a divinidades bajadas del empíreo lucumí —«de Ifé, el pueblo de los santos lucumís», o de Guíni, como pronuncian Guinea los viejos—, se tiene la impresión de que estos no están ya dispuestos a descender todos los días... Generalmente, casi siempre, el comportamiento de los caballos está estudiado de antemano, como el de los médiums espiritistas profesionales de todas partes; y el caballo que no tiene jinete realiza abiertamente un fraude, que me atrevo a decir, a conciencia y de buena fe, se hace en común. Diríase que todos los fieles, en cada fiesta, sienten la necesidad psicológica de propiciar tales simulaciones, y participar, devotamente, de la santa engañifa. Necesidad de creer que los santos han bajado, creer todo el tiempo que dure la fiesta: creer y hacer creer que creen, hasta que se despide el último falso orisha. «¡Santos y santicos!» «Cuando falta la verdad hay que conformarse con la mentira, que es lo que se dice: a falta de pan, casabe». Pero «los viejos lucumís no permitían que viniesen santicos. Les entraban a chuchazos. Al que hacía la comedia, aboréo. Cuero con él. A ese... ¡Oddánico! Le pegaban duro. Y que tenían en la casa chuchos para castigarlos. Chuchos verdes. El omó no podía hacer trampa». «El que tiene santo de veras, ni siente ni padece. Nada le duele». Y además: «Si baja santo, que sea bien santo a la cabeza de un hijo, todo lo que habla es la pura verdad. Porque lo sabe todo; Oloín ve; adivina. Todo lo que dice es cierto y se comprueba».

Creo que esto no necesita más explicación, salvo advertirte que mires muy bien, porque estos fraudes son lo que más verás en estas fiestas y tambores de Santo de hoy en día.

Las posesiones por “***El Muerto***” también se dan en tambores en honor a este y en misas espirituales. En el capítulo de “***Eggun***” te daré más detalles de esta posesión y un poco de cómo son efectuadas estas ceremonias, dentro de nuestra tradición afrocubana. Por esta razón, esto lo dejaré corto, para no aburrirte… Todavía.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oráculo de Biewegbon o **Biagué**: Tirar, Rodar o Dar Coco

El oráculo más sencillo que tenemos, es aquel que nos da respuestas simples de “**Sí**” o “**No**”. Este Oráculo se llama **Biewegbon** o **Biagué** y en él se usan cuatro pedazos de Coco, para obtener las respuestas simples que te acabo de mencionar. En Nigeria, se utiliza el fruto de la Cola (**Obí**), pero como en Cuba no existía esta planta, fue sustituida por el Coco (**Agbón**), pero aún así lo llamamos **Obí**. Para prepararlo, el **Olorisha** o **Babalawo** quita la cáscara dura del Coco y recorta los pedazos de la forma más redonda posible. Este es el oráculo que se usa principalmente en las ceremonias, para saber si Eggun y Orisha están de acuerdo con lo que se les vaya a realizar o se les realizó. No hay ceremonia que no utilice este oráculo o una variante del mismo. El nombre correcto del proceso de tirarle coco a los Orisha, se llama darles **Obinú**. Así mismo se les llama a las vistas (los pedazos) de coco que se utilizan. Muchas veces encontrarás, en algunos libros, que se refieren a darle ***Obí Omí Tuto***, en referencia a tirarle coco a los Orisha. Esta forma, aun cuando es aceptada, no es correcta, ya que lo que dice literalmente esta expresión es que les des **Agua Fresca de Coco**. **Obí** es coco (en religión afrocubana), **Omí** es agua y **tuto** o **tutu** es fresco/a.

Cuenta la historia mítica que **Olofin** creó a **Obí** como un hombre justo y de una blancura inmaculada:

> *Olofin creía que **Obí** era un personaje justo, sin orgullo ni vanidad. Por ello lo colocó en alto, para que todos lo miraran y lo tuvieran en cuenta. Le puso su alma blanca por dentro, para señalar su limpieza de intenciones y de poderes.*
>
> *Como Elegguá siempre fue el verdadero mensajero de Olofin, éste lo puso al servicio de Obí. Elegguá pudo conocer todos los amigos de Obí, los que eran limpios, ricos, educados, decentes, respetuosos, amables, finos y sabios. Elegguá pensó que Obí desconocía que había otras personas en el mundo, que eran distintos a sus amigos y que había que contarlos y ayudarlos.*
>
> *Un día, Obí mandó a Elegguá a que citara a la gente para una fiesta. Elegguá invitó a los pobres y sucios, a los jorobados, tuertos, gambados, mancos, cojos, rengos, limosneros, ciegos, prostitutas, rufianes, chismosos, enfermos, borrachos y vagos. Cuando Obí vio su casa llena de aquella gente, se molestó y se ofendió mucho, hasta la ira. Preguntó en voz alta quien los había invitado a la fiesta. Todos contestaron que Elegguá. Entonces, Obí despidió a Elegguá.*
>
> *Un día, Olofin llamó a Elegguá y le dijo: Elegguá**,** quiero que vayas a casa de Obí a un mandado. Elegguá le dijo: Baba, mándeme a donde Usted*

quiera menos a casa de Obí. Olofin preguntó: ¿Qué te pasó con Obí? Elegguá le contó lo que sucedió el día de la fiesta. Olofin quiso comprobar lo que le decía el embustero Elegguá. Se disfrazó de limosnero, cambió la voz y se dirigió a casa de Obí. Cuando llegó y Obí vio a aquel viejo andrajoso en la puerta de su casa, le dijo: ¡¿Usted no puede vestirse mejor antes de venir aquí?! ¡¿No ve que su traje puede manchar el mío?! Y le dio la espalda al limosnero.

*Cuando el andrajoso se volvió a convertir en Olofin, llamó a Obí con su verdadera voz, la que fue reconocida enseguida, haciendo que Obí se volviera y se humillara, arrodillándose y pidiendo: ¡Perdóname, Padre mío! ¡**Ibauji Baba Mi**! Entonces Olofin dijo: Tú eres hombre, lo más limpio que yo he creado, por eso tu cuerpo y alma son blancos por fuera y por dentro. Pero ahora estás lleno de vanidad y por eso, maldiciéndote, te digo que mientras exista este mundo, tú serás blanco por dentro y negro por fuera y andarás siempre rodando por el suelo, siempre andarás delante de Elegguá y siempre dirás la verdad. Prestarás servicios a todos cuando Elegguá quiera y no te dejarás de hacer ninguna cosa. To Iban Echu*.

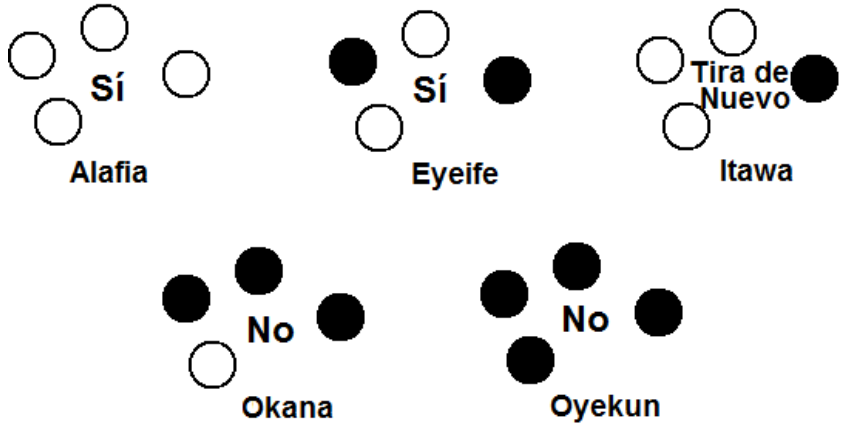
Abro un paréntesis, porque necesito hacer una divagación urgentemente. En muchas historias encontrarás, que termina diciendo la expresión **To Iban Echu**. Muchos te dirán que eso significa "***Amén***" o "***Así Sea***", lo cual no es correcto. El significado de la expresión, debe partir del hecho que sepas que Echu es el controlador del Bien y el Mal, como lo verás más adelante, por consiguiente cuando decimos: "***To Iban Echu***", quiere decir "***Si Así lo quiere Echu***", ya que es él, quien tiene ese control. Aclarado el punto y habiendo divagado en cápsula, podemos seguir.

Como ves esta historia nos enseña muchas cosas, pero en general nos dice que el Coco quedó como oráculo y condenado a rodar por tierra por su vanidad e iniquidad y debe servir a todos los Orishas como medio de comunicación diciendo siempre la verdad. Es por ello que el Oráculo de **Biewegbon** o **Biagué** se llama, o es mejor conocido como "***Tirar Coco***" o "***Dar Coco***" o "***Rodar el Coco***". Este tiene cinco formas de caer, cada una con su nombre y su significado, de **Sí** o **No**. Antes de "***tirar***" los oráculos, el Olorisha o Babalawo, piden permiso a **Olodumare**, a los Orishas, a los Eggun, a sus padrinos y madrinas, a los presentes y hasta a los cuatro puntos cardinales con el rezo de Invocación que se conoce como **Moyugba**, la cual es heredada o sea, pasada del padrino al ahijado de generación en generación. En todos los casos, las distintas posiciones en las que pueden caer los instrumentos de adivinación, reciben el nombre de "**Letras**" y cada "**Letra**" o Signo (**Odu**), a su vez tiene un nombre propio. En el caso del Coco, también la llaman "**Tirada**" y son las siguientes:

Alafia, que son los cuatro pedazos (**Obinú**) en Blanco, el cual contesta que **SÍ** a la pregunta que se le ha hecho. Tenemos a **Eyeife**, que son dos **Obinú** en el lado blanco y dos **Obinú** en el lado oscuro, con la cual el Orisha contesta que **SÍ** a lo que se le está preguntando. Tenemos a **Itawa**, **Itawe** u **Otawa** que son tres **Obinú**

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

en blanco y uno en “***negro***”. Aquí se debe tirar dos veces, ya que no hay firmeza en la palabra y es la letra que representa la vanidad del coco. Por ello es que con esta letra tenemos que cumplir la maldición que le dio Olofin a **Obí** y ponerlo a rodar por segunda vez. La respuesta de esta letra, depende de lo que caiga en la segunda tirada. Si la segunda tirada es **Alafia**, **Eyeife** o nuevamente **Itawa**, la respuesta es **SÍ**. De no salir las tres letras mencionadas, estará diciendo que **NO**. Te hago la salvedad, que en muchas casas verás que cuando se le tira coco a Ozun y sale la letra Itawa, no se vuelve a tirar, ya que esta se considera el sí más firme que puede dar Ozun. De hecho, la norma de etiqueta establece que cuando veas que se le va a tirar coco a Ozun, siempre debes levantar el pie izquierdo, no lo olvides. Luego tenemos a **Okana** la cual son tres **Obinú** en oscuro y uno en blanco, con lo cual el Orisha está diciendo que **NO**. Finalmente tenemos la caída donde todos los Obinú son “**negros**” y está diciendo que **NO**. En Resumen:

Las tiradas a veces tienen ciertos procedimientos, que van de acuerdo a la Casa (**Ilé**) que perteneces y para que no se perciban como críticas, debes aprender la metodología de las mismas. Solo mantén en mente, que si un Orisha ha dicho que **No**, es simplemente **NO**, aun cuando lo quieran obligar preguntándole ¿**Bekunsi**? (¿Falta algo?). Primero, si falta algo, se es un vago, ya que todo lo que es menester para una obra o ceremonia, debe estar completo y todo debe ser hecho sin saltar un solo paso. Si el Orisha hubiese querido algo más, lo pide durante el registro, no cuando se le va a hacer lo que pidió. Lo que si debe investigarse, es porque no lo quiere. Muchas veces puede darse el caso que el Orisha quiere que el animal del sacrificio, no sea para inmolar, sino para que sea su “***guardiero***” y hacer que la persona lo cuide y hasta cierta edad del animal, entonces se le inmole o que simplemente viva en la casa. De esto hay casos hasta en Signos (**Odu**) de Ifá.

Claro que si dijo que **No** después de realizar la obra o ceremonia, pudimos habernos saltado algo o haber olvidado darle algo, porque somos humanos y podemos fallar o se nos fue la “***musa***”, pero solo en ese caso podría uno preguntar ¿Bekunsi?, para ver si el Orisha está reclamando ese fallo. Pero si no es así y se ha hecho todo completo y el Orisha dijo que **No**, entonces hay que ver

a la persona nuevamente y porque el Orisha se negó a recibir el sacrificio u ofrenda.

Cuando sale la letra **Oyekun**, que son los cuatro Obinú en oscuro, se dice que "**El Muerto está parado**", expresión que se usa para indicar que "**El Muerto**" (**Eggun**) está solicitando algo o quiere decir algo. Por consiguiente, verás que muchas veces cuando sale esta letra, lo primero que se pregunta es si el muerto quiere algo o verás que los religiosos dicen que hay que ver de inmediato si "**El Muerto**" (**Eggun**) quiere algo.

Como verás, aquí nos gusta discutir por todo y existe polémica, en cuanto a los procedimientos a realizar y sobre todo, existen cuestionamientos sobre si el coco puede decir más cosas que **Sí** o **No**.

Muchos aseguran que cada letra del Coco se puede interpretar y que inclusive algunos Orishas hablan por estas letras. De hecho, muchos aseguran que hasta en la forma que tiene la tirada, existe una interpretación y un Orisha particular habla de acuerdo a esta forma, lo cual llaman **Aperetí**. Sobre esto, no tenemos nada, que asegure o desacredite la veracidad y solo hemos visto un libro de la investigadora **Natalia Bolívar Aróstegui** que lo asegura, pero no contamos con los registros históricos ni etnológicos ni antropológicos de esto.

Bien, ya tienes los resultados cuando se tira el Oráculo de Coco y lo básico que debes saber. Cuando los Orishas te dicen que **SÍ** o cuando te dicen que **NO**. Lo demás debes aprenderlo con tu familia religiosa y lo que ellos aceptan o no por sus tradiciones, pero lo cierto es que no es mucho más lo que debes aprender. Sobre los procedimientos que existen con respecto a esto, no entraré en polémicas, ya que uno debe respetar las diferentes tradiciones y costumbres de las diferentes casas y ramas y no queremos que se nos acuse de impositivos. Lo importante es que sepas cuando un Orisha dice **SÍ** o **NO**. Ojo, Te dije **SEPAS** y no que lo hagas sin estar consagrado. Ya de esto hemos hablado y debes estar claro.

A casi todos los Orishas se les tira el Coco de la misma forma. Esto cambia radicalmente cuando se le tira o se le da Coco a Orunmila. Para tirarle Coco (**Obinú**) a Orunmila solo puede ser hecho por los Babalawos y para ello se necesita un mínimo de tres (dos en el proceso y uno sentado ante el Opón tocando, ya sea el suelo o el Opón cuando se está Moyugbando), los cuales deben seguir un estricto procedimiento. Este proceso, lleva la Invocación (**Moyugba**) y luego de haberla rezado, se van haciendo rezos y cantos especiales que no son parte de la **Moyugba**.

La sopera de Orunmila estará colocada sobre su tablero en el piso y verás una estera tendida, dos platos o candelabros para colocar las velas (**Itaná**), dos platos donde se situarán los cocos (**Obinú**), una moneda de plata llamada "**Peso Macho**" (**Owó Laka**), una jícara (**Igba**) con agua (**Omí**). Un Babalawo hará una pequeña, pero significativa ceremonia para encender las velas (**Itaná**) a Orunmila y luego se tirará el "**Peso Macho**" (**Owó Laka**) al piso, anunciando el comienzo de la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

ceremonia. Cada Babalawo estará al extremo contrario de la estera, cada uno con cuatro pedazos de coco (**Obinú**) mientras cantan, rezan e intercambian unos de los **Obinú**.

Una vez que han terminado este proceso, dirán: “***Obi a Orunmila***” y tirarán los **Obinú**, los cuales al caer, darán un Signo (**Odu**) de Ifá y no una letra de Coco, lo que le dirá a los Babalawos, como viene la ceremonia y lo que se debe hacer o el consejo a seguir en términos generales. Por aquello de los señores que están pendientes para la estafa, no te doy mayores detalles de lo que se hace. Una vez que la letra ha caído y Orunmila da la aprobación para continuar, los Babalawos comenzarán a realizar unos cantos. Una vez que se han terminado los cantos, se besa la estera y se levantan, seguidos de todos los presentes.

En términos religiosos, esto es lo que debes saber sobre este oráculo y te da la comprensión general de lo que te dicen los Orishas, incluido Orunmila, para que no andes por allí perdido en las nebulosas. Esto a la vez, te debe dar una idea de porque las ceremonias no se pueden hacer en solitario. Te recuerdo que solo las personas que están consagradas pueden tirar los oráculos de nuestra religión, cualquiera que sea el oráculo en cuestión. No te pongas a inventar y a hacerte el “***lanzado***”, porque solo saldrás perjudicado. Peor saldrás, si quieres hacerlo para otros si no estás consagrado, ya que solo arruinarás tú propia reputación y serás catalogado como un inventor, o peor aun, un estafador y charlatán. Todo en nuestra religión se aprende paso a paso y debes tener paciencia para aprender, ya que si aprendes bien, significa que enseñarás bien cuando te toque el momento y no ayudarás a extender las barbaridades que estamos viendo hoy en día.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oráculo del Diloggun: El Caracol, Un Arte Casi Perdido

El nombre correcto es **Erindilogun** u **Owo Merindilogun** y es el oráculo que utilizan los Olorishas. Para aclarar, todos los Orishas tienen caracol, menos Oggún, quien lo recibe después en una ceremonia aparte, de la que te habalré más adelante. Pero el Caracol de todos los Orishas (**18**), para poder hablar requiere que siempre que lo vayan a hacer, se le debe dar un animal de cuatro patas a ese Orisha. Esto no es así en el Caracol de Elegguá, el cual cuando nace, se le da un animal de cuatro patas y luego es capaz de seguir hablando sin este requisito. De hecho, el Diloggun de Elegguá cambia y está compuesto de **21** Caracoles y para la adivinación se utilizan **16**.

A la vez, el Olorisha mantiene las otras herramientas que complementan dicho oráculo y se llaman **Igbos** o **Iboké**, que quiere decir Aguante o Sujete. Dentro del juego de **Igbos**, hay piedra negra pequeña (**Otá**), huesecillo (**Gunugun**), un caracol blanco y alargado llamado **Ayé**, Cascarilla (**Efún**), Una cabecita de muñeca (**Erí-Aworan**), una semilla de Guacalote (**Ewé Ayó**). Con estos **Igbos** se determina si la Letra u **Odu**, que le está saliendo a la persona, viene hablando por bien (**Iré**) o si viene hablando por mal (**Osobo**) o da una respuesta de si o no a la pregunta que se haya formulado. De acuerdo a las preguntas que esté haciendo el Olorisha, así van cambiando los **Igbos**.

Para utilizar este Oráculo, el **Olorisha** (que puede ser hombre o mujer), nuevamente pide permiso mediante la Invocación (**Moyugba**) mientras está sentado en la estera y el consultado sentado frente a él. Las **Normas de Etiqueta** en este proceso son, que ni el Olorisha ni el consultado pueden poner los pies calzados sobre la estera. Es menester que te quites los zapatos para estar en la estera, porque la estera es mesa y cama y no se pisa con zapatos. Tampoco es recomendable que vayas a consultarte en ropas oscuras y mucho menos negras. Si eres mujer, no vayas a consultarte durante tu periodo menstrual. Bajo ningún concepto se consulta a nadie en estado de ebriedad, ni mucho menos el Olorisha consulta en ese estado.

Ahora bien, las letras son determinadas por estos caracoles que son especialmente preparados para estos menesteres y los cuales son abiertos por la parte posterior del mismo. Las Letras u **Odus** del Erindilogun van determinadas por el número de caracoles que quedaron con la apertura natural hacia arriba. Es con esto que se va comenzando a determinar la letra del consultado. Las letras del Diloggun son las siguientes:

- **Okana**: Un caracol boca arriba

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

- **Eji Oko**: Dos Caracoles boca arriba
- **Ogunda**: Tres Caracoles boca arriba
- **Iroso**: Cuatro Caracoles boca arriba
- **Oshe**: Cinco Caracoles boca arriba
- **Obara**: Seis Caracoles boca arriba
- **Odi**: Siete Caracoles boca arriba
- **Unle**: Ocho Caracoles boca arriba
- **Osa**: Nueve Caracoles boca arriba
- **Ofun**: Diez Caracoles boca arriba
- **Ojuani**: Once Caracoles boca arriba
- **Ejila Sheborá**: Doce Caracoles boca arriba
- **Metanlá**: Trece Caracoles boca arriba
- **Merinlá**: Catorce Caracoles boca arriba
- **Marunlá**: Quince Caracoles boca arriba
- **Erindilogun**: Dieciséis Caracoles boca arriba

El Corpus del Diloggun contiene los Rezos, refranes, Ebbó, trabajos intrínsecos de cada uno e historias a las que se llaman **Patakíes** (***Ese Erindilogun*** en Nigeria). Todo esto en conjunto, son todas las enseñanzas que dan los **Odu** y las metáforas con las que se hace adivinación. Al conjunto de estos libros, es lo que llamamos el **Corpus del Diloggun**. Hoy en día hay mucha polémica al respecto, pero los Olorishas en Regla de Ocha/Ifá solo pueden leer el caracol hasta el **12** cuyo nombre es **Eyilá**. Esta fue una sentencia que dio Orunmila al encontrar a Yemayá haciendo adivinación. Lo cierto es que en letras superiores al 12, el Olorisha debe enviar al consultado al Babalawo. Obviamente en las ceremonias de Ocha, esto sería una limitación si salen letras más altas que el **12**. Para poder hacerlo, al Olorisha se le hace una ceremonia conocida como la ceremonia de **Oba Eni Ori Ate** o de **Irete Kután** que es realmente una protección para ese Olorisha, al leer el Diloggun hasta el **16**. Esto es así, porque estas letras tienen peligros intrínsecos de los que se tiene que proteger dicho Olorisha y a la vez lo autoriza a poder oficiar, siendo hijo del santo que sea, sin riesgo para él ni para la cabeza del iniciado.

Una pregunta que siempre vemos que hacen los Olorishas, es: ¿Por qué si solo se puede leer hasta el doce, se usan dieciséis caracoles en el Diloggun? La respuesta a esta pregunta es simple y puede ser contestada hasta con otra pregunta sencilla: Si solo tiene 12 caracoles ¿Cómo sabrá un Olorisha que tiene que enviar al consultado al pie de Orunmila, si su Diloggun no se lo puede decir porque solo tiene 12 y no los 16 caracoles? Pero mejor respondamos la pregunta: Se tiran los 16 caracoles porque las letras 13, 14, 15 y 16, le indican que la persona debe ir al pie de Ifá. Si solo tiene 12 caracoles, le sería imposible saber si esa persona debe ir al pie de Ifá, porque ese caracol de 12 no podrá dar las letras 13, 14, 15 y 16 ¿Simple verdad?

Ahora bien, para recibir la ceremonia de Ori Ate, es preciso que el **Olorisha** tenga su Ebbó de los tres meses, su Ebbó del año, Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**)

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

recibido, Caracol de Oggún (¡!) y **Pinaldo** (Cuchillo) (¡!). Pero te hago una salvedad, si no estudias, si no tienes amplios conocimientos de Diloggun y sus procedimientos, si no tienes conocimiento en todo lo concerniente a los Orishas y sus ceremonias, cantos y rezos, en fin, si no tienes amplios conocimientos religiosos, podrás haberte hecho un Ebbó cada mes, podrás haber recibido una “***Mansión de Santo***”, Caracoles gigantes de Oggún con **MP4**, Pinaldo Eléctrico de 10 velocidades y haberte hecho ceremonias de los 256 **Odus**, solo harás una cosa: **EL RIDÍCULO**. Esta religión requiere cuatro cosas: **Estudio** y **Disciplina**, si no tienes esas cualidades, solo quédate cuidando tus Orishas y no arriesgues la vida de otras personas, solo por decir que tienes recibida la Corte Celestial y que solo por eso, ya eres el mundo completo de la sabiduría. Las otras dos cosas que requieres son: **Integridad** y **Honestidad**. Si no las tienes, ni siquiera te hagas Santo.

Ahora bien, dentro del Diloggun hay lo que se conoce como letras mayores y letras menores. Estas no van de acuerdo al orden jerárquico en que te coloqué sus nombres. Las Letras Mayores y las Letras Menores, son una convención que existe dentro del sistema del Oráculo. Esta convención es lo que hace al Olorisha “***Pedir la Mano***”. Eso no significa que vamos a casarnos contigo, eso es que cuando se van a tirar los caracoles, el Olorisha te entrega los **Igbos** y tú separas uno en cada mano. Cuando el Olorisha tira los caracoles, verá si salió una letra mayor o una menor y de acuerdo a esto te pedirá que le muestres, ya sea la mano izquierda o la mano derecha, según lo que haya salido y con ello determinará si la letra viene hablando por Bien (**Iré**) o si viene hablando por Mal (**Osobo**). Esta misma técnica se usa para saber si la respuesta es **Sí** o **No**. Este es el proceso al que llamamos “***Pedir la Mano***” y como ves, no es a capricho del Olorisha cuando te dice abre tu izquierda o abre tu mano derecha, es el oráculo el que determina que mano debes mostrar.

Bien, las Letras u **Odus** mayores son: Okana (**1**), Eyioko (**2**), Oggunda (**3**), Iroso (**4**), Unle (**8**), Ofun (**10**), Eyilá Sheborá (**12**), Metanlá (**13**), Merinlá (**14**), Manulá (**15**) y Merindiloggun (**16**). Las Letras u Odus menores son: Oshe (**5**), Obbara (**6**), Oddi (**7**), Osa (**9**) y Ojuani (**11**). Debo hacerte la salvedad que esta convención de Odus Mayores y Menores, también varía y depende de la Rama, por lo que el día que te enseñen, debes preguntar muy bien cual es la convención que aplica a tu **Casa (Ilé)**. El más pequeño de los Odu o Letras Menores es Oshe (**5**) y la más grande es Ojuani (**11**). El menor de los Odus o Letras Mayores es Okana (**1**) y el más grande es Merindilogun (**16**), pero en nuestra tradición será Eyilá Sheborá (12).

El Olorisha irá investigando de acuerdo a las Letras (**Odu**), todo lo concerniente a como vino el registro (**Osodde** u **Osorde**). Quien es el Orisha que te dará el Bien (**Iré**) o el que te defiende de lo malo (**Osobo**) que te haya salido. Es preciso que sepas que los procedimientos de Lectura de este Oráculo son muy complejos y un buen caracolero debe conocerlos a fondo. De hecho, este es un Oráculo bastante difícil de aprender y hoy en día, encontrarás a muchos charlatanes haciéndose pasar como **Oriatés** y como grandes maestros de este arte, pero lo que en

realidad leen, es el Corpus de Ifá, cuando en realidad estos dos Oráculos son diferentes en su manejo y no es otra cosa que una **BARBARIDAD**.

De hecho, un Olorisha hábil en el manejo, sabe que como te dije, el orden jerárquico de las letras del Diloggun es diferente, pero además no tiene nada que ver a la hora de "**Pedir la Mano**", ya que en el Diloggun están establecidos Odus Mayores y Menores, por **CONVENCIÓN** y no por jerarquía de mayor a menor. El Olorisha competente, a su vez debe ser capaz de analizar que sucede cuando una Letra (**Odu**) nace de otra, lo cual es una particularidad de este Oráculo y eso no existe en el de Ifá. Por ejemplo, Okana (**1**), nace de Ofun (**10**), Eyioko (**2**) nace de Unle (**8**), Oggunda (**3**) nace de Oddi (**7**), Iroso (**4**) nace de Ojuani (**11**), etc. y el verdadero **Ori Ate**, debe saber que es lo que significa esto en un momento en particular. Debe saber interpretar las frecuencias (cantidad de veces que viene hablando una letra en particular), algo que le da otro sentido a la consulta y que por supuesto no te puedo revelar en público.

También hay letras (**Odu**) que son bastante fuertes o "***Calientes***" y el Olorisha debe saber cuáles son los procedimientos a realizar cuando son vistas en un registro o en una ceremonia. Si bien es cierto que hay Signos (**Odus**) del Oráculo de Ifá que requieren una rápida acción por parte del Babalawo, no son los mismos procedimientos que deben hacer los Olorishas, cuando ven ciertas letras en el Diloggun. También hay procedimientos que deben hacerse en ciertas letras (**Odu**), cuando estas salen dos veces en un mismo registro. Como ves, el Diloggun es todo un mundo aprenderlo como Dios manda, pero los improvisados, a los que llamo "***Ori Ate de Fachada***", quieren interpretarlo por Ifá, lo cual es una **ABERRACIÓN**.

Cuando las letras (**Odu**) caen en el Diloggun, verás que se dice "**X**" **TONTI** "**Y**". Así, si la primera tirada es Odí (**7**) y la segunda tirada es Osa (**9**), la Letra (**Odu**) se leerá Odí **Tonti** Osa. Hoy en día, quieren referirse a las letras del Diloggun, tal como se leen en Ifá y llamarlas **Odí Sa**, lo cual es incorrecto, ya que en Ifá los Signos (**Odu**) sí hablan combinados, algo que no necesariamente sucede en Diloggun, ya que en este Oráculo, a diferencia del de Ifá, las letras pueden hablar individualmente y Odí **Tonti** Osa (**7-9**), significa: **Odí** "**y**" **Osa**. Cuando las Letras que salen en la primera y segunda tirada son iguales, entonces es lo que se conoce como **Meyi**. En otras palabras, si tu primera tirada es Odí y la segunda tirada también es Odí, entonces estás hablando de Odí Meyi, lo cual indica que la potencialidad de esta letra es muy fuerte en ti y por consiguiente hay que ser muy cumplidor. En ese caso se puede decir Odí **Tonti** Odí u Odí **Toun** Odí.

Por todas estas particularidades, es que en este Oráculo muchas veces las letras (**Odu**) hablan de forma simple, especialmente si son letras mayores. Esto solo es capaz de hacerlo este oráculo, ya que es imposible que esto suceda en el Oráculo de Ifá, donde siempre las letras serán dobles y nunca sencillas. De hecho, dentro de esta particularidad, las letras del Diloggun se leen de forma simple e independiente. La letra (**Odu**) que cae primero es la que domina el registro y la de la segunda tirada acompaña. Así Okana (**1**), siempre dirá lo mismo desde Okana

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

(**1**), hasta Okana Eyilá (**1-12**) y lo que hace variar los consejos que da el oráculo, es la Letra (**Odu**) que acompañe a ese Okana (**1**).

Otra particularidad del Oráculo del Diloggun, es que puede venir una letra donde el Orisha, se niega a hablar. Esta es la “***Letra***” (**Odu**) **17**, conocida como **Opira** o **Yeku Yeku**. **Opira** (o **Yeku Yeku**) en realidad no es una “***Letra***” (**Odu**), esto simplemente está diciendo que el Santo no quiere hablar. Jamás verás que nadie en sus consagraciones tiene **Opira** como letra, de hecho, a nadie se la dejan. Aunque cuando el Diloggun cae en esta posición, hay que hacer muchos procedimientos y ritos, no es una “***Letra***” que se le deje a nadie. Verás que mucha Gente podrá tener **Unle** Tonti **Eyioko** o **Eyilá** Tonti **Obara**, pero nunca verás a nadie con **Opira Tonti** “**NADA**”, por consiguiente, no es considerada una letra como tal y como te comenté, es la negación del Orisha a hablar, cosa que solo sucede en este Oráculo. Claro que con este Odu hay que mandarse a correr, porque si un Orisha se niega a hablarte, es un asunto serio. En el Oráculo de Ifá, no importa como caiga el **Ópele** o que se haga con las semillas de Ifá (**Ikines**), este siempre hablará.

Como ves, este Oráculo es bastante extenso y requiere que se te enseñe por alguien que realmente sepa utilizarlo. Esto se saldría del objetivo de este libro, ya que aquí pretendo enseñarte las bases de nuestra religión y no lo profundo de la misma. De hecho, solo para tomar las bases de este oráculo se requeriría todo un libro. Ahora te hablaré del Oráculo de Ifá y terminaré de decirte las cosas que hacen falta aquí y que en todo caso aplican tanto al oráculo de Ifá como al de Diloggun, pero por lo menos, ya sabes a que Olorisha debes evitar cuando lo veas adivinando Diloggun e interpretando con un Corpus de Ifá. Ten mucho cuidado al escoger quien te enseña.

Recuerda: Si el Diloggun de algún Orisha que no sea Elegguá quiere hablar, es **OBLIGATORIO**, que a ese Orisha se le dé un animal de Cuatro patas. Ningún Diloggun de ningún otro Orisha que no sea Elegguá, habla sin este requisito y es falso que se les pueda dar animales de plumas para poder hacerlo. Si ves esta práctica de darle un animal de plumas a un Orisha y su Diloggun para que este hable, finge demencia temporal y vete de allí corriendo, antes de que te hagan semejante atrocidad. Eso sí, no vuelvas más.

Otro mito que han hecho surgir, es aquel de que una mujer no puede tirar caracol porque se enferma o que no puede ser Oriate. Como has podido ver, ambos no son más que eso… Un **MITO**. Ya pudiste ver en nuestra historia, que fueron mujeres las que salvaron esta religión en Cuba y todas ellas tiraban caracol y eran Oriates. El hecho de que un discípulo de estas grandes mujeres, haya excluido a las mujeres, no es indicativo de que ellas no puedan dirigir ceremonias de Ocha. De hecho, no existe un solo Signo (Odu) que prohíba a la mujer, lanzar Caracol y mucho menos existe ninguno que diga que no pueden ser Oriate. La **HISTORIA**, no se puede borrar, sin importar lo que quieran decir lo modernos sobre esta antigua práctica.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

No tergiversemos lo que fue claramente un arte dominado por mujeres, no solo en Cuba, sino también en África, donde las mujeres podían ser sumas sacerdotisas de Orisha. De hecho, en muchas regiones de África el caracol es considerado como un instrumento de adivinación, exclusivamente femenino. Para ser breve, te lo digo claro, la mujer **SI TIRA** caracol sin detrimento a su salud y **SI** puede dirigir ceremonias de Ocha o sea, ser Oriaté.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oráculo de Ifá

Ifá es como llamamos al Oráculo que utilizan los “***Hijos***” del Orisha Orunmila. Muchas veces verás que se usa indistintamente Ifá, Orunmila u Orula, pero en realidad, el oráculo como tal se llama Ifá y el Orisha dueño del mismo es Orunmila. La consagración de los sacerdotes de Ifá, conocidos como **Babalawos**, es adicional a la consagración en Ocha en la Regla de Ocha/Ifá, aun cuando sea por medio de una ceremonia corta llamada **Santo Lavado**, que te explico con más detalles en otros capítulos. Luego de la ceremonia de consagración de Ocha, la persona se consagra en Ifá y se le llama: “**Hacer Ifá**” o “**Pasar a Ifá**”. Una vez que la persona ha pasado por esta ceremonia, nunca podrá tirar un Diloggun (**Caracol**), ni mucho menos hacerle Santo a nadie. Los Babalawos, solo hacen Babalawos.

El Oráculo de Ifá tiene 256 signos llamados **Odus** y lógicamente se conocen como el **Corpus de Ifá**. Todos ellos están acomodados por Signos (**Odu**) que nos dan un compendio de “***Libros***” y en cada uno, al igual que en el Diloggun, se detallan Rezos, refranes, Ebbós, Echus, se detallan donde nacen ciertos caminos de Orishas, partes del cuerpo humano, los animales, etc., así como partes de ceremonias religiosas, trabajos intrínsecos de cada uno, historias a las que se llaman **Patakíes** (**Ese Ifá** en Nigeria). Todo esto en conjunto, son todas las enseñanzas que nos da Ifá a través de los Signos (**Odu**) y las metáforas con las que se hace adivinación. Al conjunto de estos “***Libros***”, es lo que llamamos el **Corpus de Ifá**. A esto se refiere cuando oyes o lees: “***Dice Ifá***” o “***Ifá nos enseña***…”

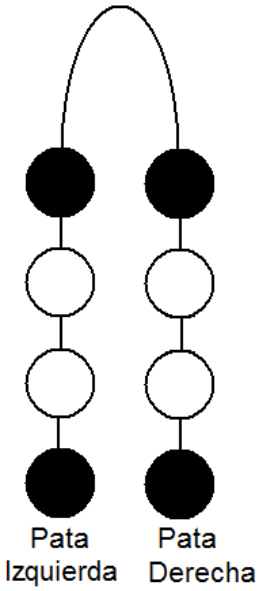
Como puedes ver, de estos **Odus**, 16 son principales y se les llama Meyi u **Olodú** y que son la “Cabeza” de cada Libro y 240 son una combiación de dos Signos (**Odu**) a los que se les llama **Omolú**. Así por ejemplo, El “**Libro**” de Ogbe tiene combinaciones desde Ogbe-Ogbe (que se llama Eyiogbe) que es el **Olodú** y siguen los **Omolú** que son Ogbe Oyekun, Ogbe Iwori, Ogbe Oddi, Ogbe Iroso, Ogbe Ojuani, Ogbe Obara, Ogbe Okana, Ogbe Ogunda, Ogbe Osa, Ogbe Ika, Ogbe Otrupon, Ogbe Otura, Ogbe Irete, Ogbe Oshe y Ogbe Ofun, cada uno de ellos con sus enseñanzas y para la interpretación de los mensajes que nos quiere dar Orunmila. Esto mismo sucede con los otros 15 Signos mayores y todas las combinaciones forman el **Corpus de Ifá**.

A veces notarás que los nombres cambian o se usan variantes de los mismos. Asi por ejemplo a Ogbe Ogunda, lo podemos llamar Ogbe Yono, Ogbe Oligun, Ogbe Suru, etc. Muchos se preguntan el porque de estos cambios de nombre. Muchas veces los cambios de nombre se utilizan para que un neófito (**Aleyo**) no sepa o divulgue secretos de un signo de Ifá y por ello se utiliza este mecanismo. Pero a la vez, a las diferentes Historias (**Patakíes**) les llamamos también “***Caminos***”. Estos cambios de nombres en los Signos (Odu). También sirven como un “***Truco***” de memorización de historias o conjuntos de historias (**Patakíes**), donde el Signo

(Odu), poseía o se llamaba de esta manera. Asociando el nombre secundario, el Babalawo asocia la historia o un conjunto de las mismas.

Con este mismo propósito, en Cuba se creó el sistema de refranes. Esto fue tratado en el Libro Defendiendo Nuestra Tradiciones II. En Nigeria la adivinación es diferente a como lo hacemos en la tradición afrocubana. Allá el Babalawo memoriza una serie de rezos y los va recitando de forma tal que cuando llega a uno que puede compararse por la situación que está pasando el consultado, este levanta la mano y el Babalawo entonces le da la interpretación de su situación y coo resolverla en base a ese "***Camino***" en particular. Obviamente esto no era práctico en Cuba, donde la población habla español y no yoruba. Por ello, el mecanismo que se ideó para compensar la barrera del idioma, fue el uso de refranes de uso común en nuestra cultura. De esta forma, otro "***Truco***" de memorización de "***Caminos***", es el uso de sus refranes asociados y con ello el Babalawo interpreta los mensajes que Ifá le quiere dar a las persona que se consulta. Como ves, el sincretismo en nuestra cultura, va más allá de la asociación de nuestras deidades a Santos de la Iglesia Católica.

Para generar estos Odu, el Babalawo puede utilizar dos sistemas diferentes. Uno es una cadena con ocho cáscaras de Coco (u otros materiales muy específicos), la cual se llama **Ékuele**, **Ópele, Ókpele** u **Okuele**. La forma correcta es **Ópele**, pero por lo general la más usada es **Ékuele**. La forma es como la ves en la figura. Una cara de la cáscara, el Babalawo la marca en blanco y deja el otro lado sin pintar o decorar. El Ópele es la herramienta de trabajo diario del Babalawo.

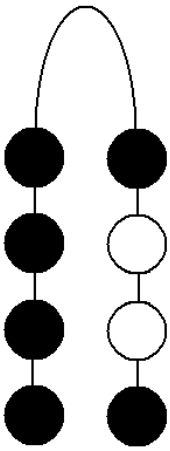

De esta forma, cada pata puede generar 16 posiciones diferentes cada una. En la figura puedes notar que ambas patas muestran el mismo Signo u **Odu**, que para nuestro ejemplo es **Iwori Meyi**. De esta forma hay 16 Meyis y 240 Odus combinados. Los dieciséis Meyi son los siguientes:

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

- Eyiogbe
- Oyekun Meyi
- Iwori Meyi
- Odi Meyi
- Iroso Meyi
- Ojuani Meyi
- Obara Meyi
- Okana Meyi
- Ogunda Meyi
- Osa Meyi
- Ika Meyi
- Otrupon Meyi
- Otura Meyi
- Irete Meyi
- Oshe Meyi
- Ofun Meyi

Hace algunos años atrás, esta información solo la manejaban los Babalawos y solo la hablaban a solas. Con el advenimiento de los medios de comunicación masiva, esto dejó el secretismo y hoy en día es información pública. En fin, esos son los nombres de los 16 Signos (**Odu**) principales y como podrás imaginar se pueden mezclar al azahar, de acuerdo a la caída del **Ópele**, por ejemplo **Iwori Yekun**:

Ahora bien, la segunda forma de generar estos Signos (**O**du) es por medio de un proceso donde el Babalawo utiliza las Semillas de Ifá que se llaman **Ikines** (Nueces de palma aceitera) y el procedimiento se llama **Atefar**. Esta adivinación es considerada más profunda, ya que se dice que Orunmila está en el piso hablando directamente con el consultado y es usada cuando se va a preguntar algo de mucha trascendencia en nuestra vida o para realizar ceremonias. Obviamente es mucho más ceremoniosa y requiere de un mínimo de dos Babalawos, para poder hacerla, siempre y cuando no sea para una ceremonia, donde el mínimo de Babalawos debe ser de tres. De hecho, un Babalawo siempre

debe trabajar acompañado y entre más sean mejor. Los Babalawos están supuestos a trabajar en grupo, lo cual es el significado de los Ikines trabajando en conjunto. Un Ikin solo, no hace un **Odu**, son los 16, los que lo pueden hacer tomar forma.

Obviamente eres observador y tal como lo sospechas, hay una relación de los Odu de Ifá con los Odu de **Erindilogun**, pero sin embargo, los oráculos no se leen igual, no hablan lo mismo, aun cuando los **Odu** o **Letras** puedan tener el mismo nombre. Por ejemplo, No es lo mismo que puedas interpretar la Letra del Diloggun **Odí Osa** (**7-9**) de Diloggun, con el **Odu Odí Osa** por Ifá. No son Oráculos intercambiables que hablen lo mismo. Diloggun habla Diloggun (que se desprende de Ifá) e Ifá habla Ifá, aun cuando el nombre de la letra sea el mismo. Eso debes tenerlo muy claro, ya que te dije que te encontrarás creativos que tiran Diloggun y quieren leerlo en un Corpus de Ifá o encontrarás Babalawos que quieren interpretar Diloggun usando Ifá. Esto es **INCORRECTO** y no es otra cosa que puro invento. Esto puede resultar muy perjudicial al Iniciado (**Iyawó**) o al consultado, ya que los consejos que el Orisha le está dando, se están tergiversando. Interpretar Diloggun con un libro de Ifá, o hablar por Ifá en una tirada de Diloggun, solo tiene un nombre: **CHAPUCERÍA**. En el Libro de Distribución Gratuita **Comprendiendo Nuestras Tradiciones**, te damos con mucho más detalles, del porque no es correcto el uso "***Intercambiable***" de Oráculos, por el momento, basta saber que no es lo mismo. Veamos las comparaciones de **Odus** entre uno y otro Oráculo:

Odu de Ifá	Letra u Odu de Diloggun
Eyiogbe	Unle (**8**)
Oyekun	Eyioko (**2**)
Iwori	Manulá (**15**)
Odi	Odi (**7**)
Iroso	Iroso (**4**)
Ojuani	Ojuani (**11**)
Obara	Obara (**6**)
Okana	Okana (**1**)
Ogunda	Ogunda (**3**)
Osa	Osa (**9**)
Ika	Merinlá (**14**)
Otrupon	Eyilá Sheborá (**12**)
Otura	Merindiloggun (**16**)
Irete	Metanlá (**13**)
Oshé	Oshé (**5**)
Ofun	Ofun (**10**)

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

En el Corpus de Ifá, sí están definidas las jerarquías de los Odu de acuerdo a su orden descendente, siendo el Mayor Eyiogbe y el Menor Ofun, en términos de Jerarquía de los Signos (**Odu**) de Ifá. En las Ramas que se han expandido desde Cuba, la jerarquía de los signos (**Odus**) de Ifá, es la misma y no tiene variaciones. Sin embargo, en la tradición nigeriana, el orden jerárquico de los Signos (**Odu**), puede cambiar. Esta Jerarquía es importante, ya que en nuestros oráculos esto se utiliza para “***Pedir la Mano***”. Por el momento no necesitas saber más de esto, además que ya sería el próximo nivel y todavía estás en **Santería 101** y además ***for Dunkies*®**.

El oráculo de Ifá, también utiliza las herramientas llamadas **Igbos**. Dentro del juego de **Igbos**, hay piedra (**Otá** u **Okutá**), huesecillo (**Gunugun**), un caracol alargado llamado **Ayé**, una semilla conocida como Ojo de Buey (**Oyú**), etc., que el Babalawo utilizará de acuerdo al Bien (**Iré**) u (**Osobo**) que esté buscando. Estos serán los determinantes y que en forma general te dirán si el signo (Odu) viene hablando bien (**Iré**) o Mal (**Osorbo**). Dentro de su juego de **Igbos**, el Babalawo puede tener monedas de plata y hasta un poco de manteca de Corojo (**Epó**), etc., por si la consulta trae algún Signo (**Odu**) fuerte.

En la consulta con Ópele, el Babalawo te hará lo que llamamos un Registro, el cual se llama **Osodde** u **Osorde**. Esta consulta (**Osodde** u **Osorde**), genera lo que decimos un “**Derecho**”, que es la forma como llamamos al pago de la misma. Cada Babalawo cobra su “**Derecho**” establecido y no es un estándar. Esta consulta con **Ópele**, el Babalawo la puede hacer solo, aunque siempre es mejor que se trabaje en conjunto. En esta consulta (**Osodde** u **Osorde**), el Babalawo verá como viene hablando el primer Signo (**Odu**) que te ven en la misma y al que llamamos **Odu Toyale** (**Odù Tó Jálè**). Los otros dos Signos (**Odu**) son llamados “***Testigos***” y tal como te dije, de acuerdo a la caída, se te pedirá que mano debes abrir y de esta forma determinar si el Signo (**Odu**) viene hablando por bien o por mal.

El Primer testigo recibe el nombre de **Odu Lokuta Leke** y el segundo es llamado **Tomala Belanshe**, cada uno de sus aspectos es importante y del análisis de estos tres Odu del registro (**Osodde** u **Osorde**) de Ifá, puede sernos de gran ayuda, para ahondar y particularizar más la conversación del **Toyale**. También es importante en una consulta el camino que haya tomado este Odu, ya sea en Bien (**Iré**) o en Mal (**Osobo**).

Es importante para un Babalawo, determinar exactamente el tipo de Bien (**Iré**) o Mal (**Osobo**) que trae el Signo (**Odu**). Hay muchos tipos de Bien y muchos tipos de Mal, como te explicaba al principio de este libro. Por ejemplo, si sale **Osobo Arun**, o sea, mal de enfermedad, debemos ver todo lo que corresponde a la salud de este Odu, pero hay muchos tipos de enfermedad (**Arun**), ya que muchas cosas pueden enfermar a una persona. De esta forma, el Babalawo debe buscar el motivo de esa enfermedad. Hay por ejemplo, **Arun Enikiku** que es enfermedad en estado grave; **Arun Di** que es Enfermedad por hechizo, por encanto; **Arun Afomo**

que es enfermedad contagiosa, infecciosa o infectocontagiosa; **Arun Aiwu** que es enfermedad producida por un disgusto; **Arun Aiyese** o **Arun Bibun** que es enfermedad por alguna adicción; etc. De esta misma forma, existen muchos tipos de Bien (**Iré**) y es importante que el Babalawo investigue a profundidad, para dar el bienestar que Ifá le depara a la persona. Todo debe ser hecho, con minuciosidad y prestando atención al detalle.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta, es el hecho que tú puedes ir a una consulta por alguna razón en particular y Orunmila no te hablará de eso. En su defecto te hablará de algo que Orunmila considera que es más importante o más urgente para ti en ese momento. Un ejemplo típico de esto, es que puede ser que vas a una consulta porque deseas conseguir un trabajo, pero cuando viene el registro (**Osodde** u **Osorde**), Orunmila te habla de un peligro de muerte. Obviamente con un peligro de muerte sobre tu cabeza, Orunmila prefiere hablarte de cómo evitarlo, a hablarte de cómo puedes conseguir un trabajo. Creo que debe ser porque si te mueres, llegarías tarde al trabajo.

Los pasos del registro (**Osodde** u **Osorde**) contemplan, el caso de la consulta, que Orisha defiende del Mal (**Osobo**) o que Orisha te otorga el Bien (**Iré**). También se verifica si ese Orisha quiere algo, por tu defensa o para beneficiarte. Luego preguntarán por tu **Eleddá**, que es tu doble o conexión con el cielo y que reside en tu Cabeza y que en su momento pueda ser que requiera de algún trabajo. Luego se verá si el cuerpo requiere que se le haga algo, ya sea en la forma de sacrificios, resguardos, etc. Luego se seguirá preguntando a Eggun si quiere también que se le haga algo y finalmente si debes hacer algo en la Casa (**Ilé**) donde vives.

Verás que muchas veces el registro no cierra, entonces el Babalawo preguntará si ha quedado algo por fuera, como por ejemplo, algún Orisha o algo que no se ha contemplado en las preguntas fundamentales, como por ejemplo si hay que hacer algo en el trabajo o en el negocio. El Babalawo irá verificando que es lo que quedó por fuera y una vez que haya marcado todas las cosas, verificará que cierre el registro (**Osodde** u **Osorde**). Es por esto, que se debe ser muy meticuloso en lo que se hace o pregunta en un registro, ya que muchas veces podemos pasar algo por alto y que el signo (**Odu**) nos está pidiendo a gritos y aun así, no lo hemos marcado.

Es importante que sepas, que en la adivinación por medio de las semillas de Ifá (**Ikines**), el Babalawo va marcando el Signo (**Odu**), en un tablero redondo (por lo general) llamado **Ate** o **Atepón Ifá**, en el que se ha esparcido un polvo a base de Ñame (**Ishu**), mezclado con otros ingredientes de carácter secreto y al cual se le han rezado diferentes signos (**Odus**) de Ifá. Este polvo es conocido como **Iyefá**, o sea, **Polvo de Ifá** (**Iyé** = Polvo; **Fá** = Ifá). En muchos casos verás que lo llaman indistintamente **Iyerosun**, pero esto no es exacto y te explico porqué. **Iyé**, como te dije, es **Polvo** y **Osun** es la contracción del nombre de unos árboles que en

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Nigeria se conocen como **Irosun**. Decir **Iyerosun** estás refiriéndote entonces, solo al Polvo de **Irosun**, uno de los tres árboles (**Iguí**) que se conocen con este nombre en Nigeria. El **Iyerosun** como tal, se utiliza en tradición Nigeriana como **Iyefá** directamente, algo que no hacemos en nuestra Tradición Afrocubana.

De estos árboles, el polvo que se utiliza es el causado por las termitas y en otros casos es procesado por la mano del hombre. Así del árbol del que se utiliza el **Iyerosun** como un **Iyefá**, es conocido como ***Baphia nitida***. Este es de un color amarillo claro, casi crema y de hecho parece harina de maíz (**Agbado**). Es, como dije, utilizado en el Tablero de Ifá (**Opón Ifá**) y su simbolismo radica precisamente en que es obtenido por el efecto de las termitas por lo que no puede ser procesado por el hombre. Para los nigerianos, la termita o comején solo se “***come***” la parte mala del árbol (**Iguí**) y deja la buena. Con este simbolismo, se dice que este polvo sirve para que se coma lo malo que tienes encima y te deje lo bueno intacto. Como ves, todo tiene un simbolismo y un porqué. De hecho, uno de los componentes del **Iyefá** a base de Ñame (**Ishu**) en Tradición Afrocubana, lleva este polvillo de termitas, con el mismo propósito.

El otro polvo que se obtiene de uno de los Árboles llamado **Irosun**, es de color rojo y es utilizado para la confección de muchos secretos, incluyendo pinturas rituales, el cual muchas veces es obtenido por procesamiento del hombre. Este es de color rojo (**Pupua**) y proviene de un árbol (**Iguí**) que se conoce como ***Pterocarpus osun*** o Madera Roja de Angola. También se conoce como **Iyerosun**, aunque lo llaman **Osun Pupua**, pero no es utilizado con regularidad en el tablero. En Tradición afrocubana lo llamamos **Osun**, **Osun Naburú** u **Osun Lerí**, que indica que es el que se utiliza para las ceremonias de consagración en Ocha, como componente de cargas místicas y hasta en la pintura de figuras especiales que usan el Olorisha y el Babalawo.

El último es el polvo **Iyerosun** que es extraído de un árbol que se conoce como ***Pterocarpus erinaceus***, que en Nigeria se conoce también como Irosun Negro (**Osun Dudu**). Este polvo es de color negro y es usado solo en secretos de Ifá, que no son del conocimiento de todos y mucho menos para el conocimiento público. Es por todo lo que te he explicado, que a mi forma de ver, llamar **Iyerosun** al polvo que usamos en el tablero, es incorrecto dentro de nuestra tradición afrocubana, aun cuando no sea así dentro de la tradición nigeriana. De hecho, el polvo utilizado como **Iyefá** en Nigeria, no solo proviene de la ***Baphia nitida***, sino que pueden obtenerlo de otras plantas consideradas como correctas para este fin. Sin embargo, en nuestra Tradición, se dice **Iyerosun** o **Iyefá** indistintamente, pero prefiero llamar a nuestro polvo, **Iyefá**.

Otro de los instrumentos con los que verás que los Babalawos se sientan en el tablero, se llama el **Iruké**. El **Iruké** o **Iroké**, es una cola de caballo (**Eshin**) y es utilizado por los Babalawos para hacer limpiezas y en ciertas ceremonias de iniciación. Este va adornado a gusto del Babalawo y por lo general la cola de caballo debe ser de color negro. El mismo lleva una carga mística. Uno de los ritos en los que los Babalawos los utilizan, es en una pequeña limpieza que llamamos

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sarayenye y con ella pedimos básicamente, que no te persigan los **Ajogun**. Mientras tú vas girando en contra de las manecillas del reloj, el Babalawo va limpiando todo tu cuerpo "***barriendo***" fuera de ti con el **Iruké**, mientras te limpia y canta. No solo el **Iruké** puede ser utilizado en el **Sarayenye**, de hecho se hace también con los animales que se van a sacrificar.

Otro instrumento utilizado por el Babalawo es el **Irofá**, que consiste en un cuerno de Venado (**Agbani**) que sirve para golpear en el tablero en distintas ceremonias para llamar a las deidades y el cual también se adorna a su gusto. Al igual que el **Iruké**, lleva una carga mística. Utilizado por los Babalawos para muchos fines, incluyendo sacrificios de animales y es imprescindible a la hora de hacer un Sacrificio de Tablero (**Ebbó Ate**), el arma más poderosa con la que cuenta el Babalawo para controlar los males que aquejan a la persona. Sin un **Irofá** un Babalawo, está en peligro, ya que podríamos decir que esta es su "***espada***" para evitar el daño o arrastre que tenga la persona, al momento de hacerle un **Ebbó Ate**, y por eso verás que jamás lo suelta durante ese sacrificio. De hecho, es solo con este instrumento que el Babalawo cierra el paquete del **Ebbó Ate**, ya que la carga mística de este, impide que las cosas malas, puedan salir del paquete.

El otro instrumento que verás que utiliza el Babalawo, es la escobilla. Este pequeño instrumento es también adornado al gusto del Babalawo y lo usamos para desviar tu atención y creas que es para esparcir el **Iyefá** en el tablero, pero en realidad lo utilizamos cuando metemos la pata y marcamos mal un Signo (**Odu**) en el Tablero. En otras palabras, es nuestro borrador. Si marcamos algo que no es correcto, borramos con esta escobilla y no con la mano. Claro que después descubrimos su utilidad para esparcir el Iyefá. Tampoco es que la íbamos a utilizar para afeitarnos en frente tuyo.

Bueno, hasta aquí tu curso de orientación en lo que al oráculo de Ifá se refiere y cuando ya tengas más experiencia o cuando ya tengas tus consagraciones, es tu padrino, el que tiene el deber de enseñarte, porque si fue bueno para tomar el dinero de tu consagración, también debe ser bueno para poder enseñarte todo lo que se refiere al arte de Ifá.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Orishas

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Orishas: La Marca del Iniciado

Ya en un capítulo de este libro, te expliqué el asunto de los arquetipos y como se usan para la interpretación general de las características y rasgos de una persona, una vez que se ha definido de cuál Santo es hijo. No debes confundir esto con estereotipar a la persona, ya que este sería un error, que va hasta en dependencia del nivel cultural de la misma. Es preciso que sepas que en la estructura psicológica presentada por **Jung**, daba cinco tipos de arquetipos principales y que los arquetipos son “***prototipos***” innatos universales para tener ideas y pueden ser usados para interpretar observaciones.

El Ser, que regula el centro de la psique de la persona y es el facilitador de la individuación o sea da la identidad única de la persona. **La Sombra**, que es lo opuesto a la imagen del **Ego**, a menudo con cualidades que el mismo Ego no identifica, pero que aun así posee. **El Ánima**, la parte femenina de la psique del hombre. **El Animus**, la parte masculina de la psique de la mujer. **La Persona**, o como nos presentamos al mundo, que es otra de las **sub-personalidades** y usualmente protege el **Ego** de la imagen negativa o sea que trabaja como una máscara. Aún cuando los arquetipos pueden tomar innumerables formas, hay unos pocos particularmente notables por ser imágenes arquetípicas recurrentes, como lo son las que vemos representadas en nuestros Orishas.

Como te dije, ahora analizaremos a los Orishas individualmente y de esta forma puedas saber lo que te corresponde de ellos. Así que ahora agárrate, porque este capítulo es largo y es básico en nuestra religión. Como te dije, los Orishas son algo así como la **Corte Celestial** que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con los seres humanos en el mundo. Según nuestras creencias, todos los sábados se reúne el consejo de Orishas, para juzgar y dar a conocer, las cosas que están sucediendo en la tierra. Es en este Consejo Divino, donde al Ángel de la Guarda, le corresponde defender a su pupilo, por las cosas buenas y malas que ha hecho y si merece o no merece un castigo.

De estos Orishas, todas las personas tienen uno como guardián o espíritu guía, que como te dije en su momento, irradia a la persona con su arquetipo. Cuando la persona es consagrada en Ocha, entonces se sabe cual es el Orisha que acompaña al que vive en la cabeza del iniciado y siempre es de sexo opuesto al Orisha regente de esa cabeza. Nadie puede decirte el Orisha que acompaña a tu Ángel de la Guarda, hasta que no te hagas la ceremonia de consagración.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

En nuestra Regla Ocha/Ifá, los Babalawos son los que determinan el Ángel de la Guarda que acompaña a la persona. Te advierto, que otras Reglas y Ramas de religiones afrocubanas, no lo hacen por medio del Babalawo, pero en el caso Ocha/Ifá sí es así y es la norma que nos rige. El nombre del Ángel de la Guarda es **Orisha Alagbatorí** y también el dicen el **Orisha Alaleyó**. Cuando alguien te pregunte cual es tu **Orisa Alagbatorí** o tu **Alaleyó** ya sabes de qué se trata. Comencemos entonces.

Pero no debes confundirte en algo. Aun cuando los Orishas son asociados a una habilidad o poder individual, no significa que solo pueden ayudarte en ese sentido. Eso solo indica que tienen preeminencia sobre ese aspecto en particular. Para ponértelo más claro. El hecho que Ochosi sea asociado a la Justicia, no significa que Ochosi y solo Ochosi, puede ser el Orisha que te ayude en ese sentido. Él es el preeminente, en el concepto de Justicia, pero eso no significa que otros Orishas como Elegguá, Changó u Oggún, no puedan ayudarte en ese sentido. De hecho, tampoco significa que Ochosi no pueda ayudarte por ejemplo a conseguir un trabajo o a quitar una racha de mala suerte. Otro ejemplo es Yemayá. No porque Yemayá sea la Orisha de la Maternidad, es la única que puede ayudarte a tener hijos. Ella es preeminente en ese aspecto, pero no significa que Obbatalá, Ochún, Oyá y hasta Orunmila, no puedan venir a tu auxilio en ese aspecto.

Lo que trato de decirte, es que los Orishas tienen representaciones y aspectos específicos donde tienen preeminencia, pero no significa que no pueden ayudarte en otros aspectos de tu vida. Los Orishas tienen poder de ayudarnos en cualquier cosa que ellos deseen hacerlo, ya que tienen el conocimiento y la fuerza para poderlo hacer. No debes confundir, bajo ningún concepto, que el que tengan preeminencia en un aspecto, ese sea el único aspecto en el que te pueden ayudar. Esto es incorrecto.

Es verdaderamente importante que siempre recuerdes esto, porque puedes correr el riesgo de llegar con esta falsa percepción a una adivinación. Por ejemplo, supón que llegas a una adivinación porque deseas tener un hijo y ves que a tu ayuda en este aspecto sale **Aggayú**. Lo primero que vas a pensar es: "***Este Babalawo*** (u Olorisha)***, está loco ¿Cómo es que se le ocurre decirme semejante "barbaridad" de que tengo que hacer una obra con Aggayú, si este ni siquiera es mujer y mucho menos tiene nada que ver con la maternidad? ¿No se supone que me tiene que ayudar Yemayá?***". Y es allí donde precisamente comienza tu falta de fe, ya que comienzas a darte "***cuerda***" y te dices: "***¿Este tipo/a será que me quiere ver la cara? ¿Cree que yo soy bobo/a o que?***". Y hasta allí llegaste. **CUALQUIER Orisha** que te quiera dar la bendición de un hijo o la bendición que le dé la gana, puede hacerlo, no necesariamente tiene que ser el que tiene preeminencia en ese aspecto ¿Te quedó claro?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Eggun

No debes leer esto después de las doce de la noche, porque luego te darán pesadillas. De hecho, yo lo escribí por la mañana, porque también me dan miedo los muertos, aunque debo confesarte, que más miedo me dan los vivos. **Eegun** o **Egungun** es lo que llamamos en nuestra religión “**El Muerto**”, aún cuando **Eggun** como tal se le llama a “***Los Antepasados***” o “***Los Ancestros***”. “***El Muerto***” no se considera un Orisha como tal, ya que no va a la cabeza de nadie, por lo que es tratado como representación de los Ancestros. En otros lugares leerás que lo tratan como El Orisha de los Ancestros. Estos Ancestros pueden ser tanto de sangre como de familia religiosa. Es lo que en Nigeria se conoce como la familia extendida. En nuestra religión, creemos en la adoración de nuestros ancestros y guías espirituales y se les da mucho respeto. De hecho, tú y yo estamos rodeados de espíritus y tenemos lo que se conoce como un “***Cuadro Espiritual***”, que tampoco tienen que ser familiares necesariamente.

Claro que no todos estos espíritus que nos rodean son buenos, también los tenemos malos o lo que se conocen como “***Muertos Oscuros***” o “***Espíritus Obsesores***”. Estos Seres Obsesores, también son parte integral de tu cuadro espiritual. Esto debes enfocarlo, no como algo malo o algo que tenga que asustarte o preocuparte y tampoco pretendo cambiar mi apellido a **Hitchcock**. Esto tiene una razón de ser y es que a esos espíritus que no han evolucionado, tienes que encargarte personalmente de darles luz. Claro que no hay que dejarlos que se pongan muy tercos y te hagan daño, pero en todo caso te tocaría aplacarlos y así tengas como poder usarlos a tu favor, ya que **TODO** tu cuadro espiritual está para ayudarte de una u otra forma. No… no estoy loco. Permíteme explicarte. De hecho, esto se sustenta en nuestro Corpus de Ifá.

Por ejemplo, si tienes un problema serio con los enemigos y quienes te salen a la defensa son los **Eggun**, no pensarás que puedes mandarle al espíritu de la madre Teresa de Calcuta que te acompaña, ya que lo más probable es que no haga mucho, excepto bendecir a tus enemigos y darles de comer. Para contraatacar a tus enemigos, necesitas a uno de tus siempre buenos Espíritus Obsesores – de quienes te has encargado de atender y darles luz para que estén agradecidos contigo – y pedirle que haga el trabajo. Claro que debe ser con mesura y todo debidamente aprobado. El castigo, siempre debe ser administrado acorde al daño recibido. Sé que esto te suena un poco fuerte, pero debes aprender algo y debes aprenderlo realmente rápido: No somos cristianos y no tenemos porque poner la otra mejilla. Tu derecho a **defenderte** contra los ataques de otros, es **Inalienable** y para defenderte requieres de armas, no de bendiciones, ni de amar a tus

enemigos. Apréndelo y te sugiero que sea rápido, ya que vives en un mundo real. Olvidaba decirte algo: Soy **Pragmático**, no espiritual… Eso se lo dejo a los que se creen "**Curas**" y a los que se tragaron los cuentitos del **Iwá Pelé** (Buen Carácter).

Ahora bien, ya te das cuenta porque necesitas a ambos, tanto a los Espíritus de Luz, como a los Espíritus Oscuros. Eso nos lo da el mismo Olodumare, ya que sabe perfectamente a que mundo venimos a parar y para ello nos dota con los recursos que necesitamos. Obviamente esto que te digo, lo ves reflejado en nuestros Libros de Enseñanzas (prefiero llamarlos de esa forma, a llamarlos "***Libros Sagrados***", ya sabes… es menos melodramático), el Corpus de Ifá o el Corpus de Diloggun. En el Signo de Ifá (**Odu**) que se llama **Otura Oshe**, vemos que está representado lo que conocemos como **Alaigborán**, que es la imagen o reflejo de los tres seres **que acompañan en la vida al ser humano** que son: **Ajaka**: El Guía; **Oku**: El Eggun Protector; **Ogbona Isin**: El Ser Obsesor y juntos se llaman como te acabo de explicar. En otras palabras, venimos del cielo a la tierra con Egguns de Luz y Egguns Oscuros y no te lo digo yo, lo dice Ifá.

En cuanto a estos Eggun Oscuros u Obsesores, te hago una advertencia. Encontrarás muchos Babalawos que apenas ven un Signo (**Odu**) donde aparecen estos grandes personajes, lo primero que hacen es marcar un despojo o exorcismo, al cual le llamamos **Paraldo** u **Oparaldo**, ya que asumen, con bastante rapidez, que ese Eggun es una "**Enviación**" que te han hecho y no investigan con suficiente profundidad si ese es un Eggun Obsesor enviado para hacerte daño o se trata de uno de tu propio cuadro espiritual que te está pidiendo atención. De hecho, hasta un Eggun de Luz puede "**molestarte**", ya que trata de decirte algo importante y la única forma que encuentra de "**llamar tu atención**", es precisamente molestándote.

Aún así, los "**Gatillo Alegre**" te hacen el **Paraldo**, solo para encontrar que ese Eggun "***es muy difícil quitártelo***", porque aparece una y otra vez. Déjame explicártelo claro: **NADA** de lo que Olodumare nos dio en el cielo, se nos puede quitar. Ese es un **HECHO**, que hasta el más neófito (**Aleyo**) debe saber y eso incluye a tus Eggun o seres obsesores, que como puedes ver, te acompañan siempre a lo largo de toda tu vida. Si ese **Eggun Obsesor** es de tu cuadro espiritual, al hacerte **Paraldo** están afectando directamente a tu propio cuadro espiritual y por consiguiente, haciéndote más daño que bien y de hecho, podrán afectar al Eggun temporalmente, pero jamás podrán quitarlo, ya que lo que Olodumare te dio, **NADIE** te lo puede quitar. Por eso, el Babalawo debe revisar minuciosamente al Eggun en cuestión.

Con relación a esto, dentro de la religión oirás o leerás, que te "***Roban***" el Ángel de la Guarda o algún espíritu de luz y hasta tu Espíritu Protector, para poder hacer recaer sobre ti una hechicería (**Ogú**) o cualquier otro trabajo de daño esotérico. Esto en realidad, es tan solo es una **EXPRESIÓN** que indica que la persona que te está tratando de hacer daño, aprovecha ciertas circunstancias en las que todos podemos caer: Descuidos con respecto a la religión, no seguir los consejos de tu Orisha o de Ifá, no cumplir con tus sacrificios (**Ebbó**), violar tus Tabúes (**Eewó**) o

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

toda una serie de violaciones o descuidos de tu parte. Es allí donde el que trabaja en tu contra, las aprovecha y pide permiso a tu Ángel de la Guarda o Eggun Protector, para que permita que lo que te quieran hacer te afecte. Como tu Ángel de la Guarda o Eggun protector están molestos, acceden a que te lo hagan, para hacerte comprender que lo que te dicen o aconsejan se debe seguir o de lo contrario pagarás las consecuencias de tu propia terquedad.

En otras palabras, “**Negocian**” con tu Ángel de la Guarda o Eggun guía y estos acceden a que se te haga daño y no te protegen, para que aprendas que hay cosas que no puedes ignorar. No es que te lo roban y se lo llevan para su Casa (**Ilé**) y te quedaste sin Ángel de la Guarda, Espíritu Guía o lo que sea, simplemente este o estos, accedieron a que el daño te llegara para hacerte recapacitar sobre algún incumplimiento cometido. Ifá nos enseña también: Si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre. Significa que si eres cumplido en tus obligaciones religiosas, nadie podrá hacerte daño, aunque debes saber que no dejarán de intentarlo. Comprende esto: Lo que Dios te dio, **NADIE** te lo quita.

Muchas veces los tropiezos con Eggun se corrigen con el Alineamiento del Cuadro Espiritual. Como te he dicho, todos venimos a la tierra con un cuadro espiritual, pero este no necesariamente viene en el orden que le corresponde estar y al tener el cuadro espiritual tan confuso y enredado, así mismo entonces está la persona. El alineamiento del Cuadro Espiritual es una ceremonia que hacen los Olorishas que tienen el don del Espiritismo o inclusive los practicantes de Regla de Palo, quienes cuentan con una vasta experiencia para trabajar con muertos. Para los efectos de esta alineación del Cuadro Espiritual, la misma lleva una serie de “**Misas Espirituales**”, para ir conociendo a todos los espíritus de la persona y reconocer al que es su Guía o Protector. De hecho, muchos revelarán su nombre, para que los puedas atender como es debido.

Una vez que han sido identificados los más sobresalientes, estos se colocan en “**orden**”. Esto significa que se alinean según su estado de luz hacia su estado oscuridad y esotéricamente en “**fila**”, colocando a los de más luz por delante y a los más oscuros al final de la fila. Todo esto se hace antes de hacer lo que muchos religiosos conocen como: **Coronación de Eggun** o **Coronación del Muerto**. Esta “***coronación***”, no es que te están consagrando en el muerto ni nada parecido, es simplemente un simbolismo que indica que el espíritu de más luz que te acompaña, ha pactado que te guiará y mantendrá el cuadro en orden.

Lógicamente, esta ceremonia es controversial y hay muchos Babalawos y Olorishas experimentados que la cuestionamos. Básicamente el trasfondo de los cuestionamientos, no tiene realmente mucho que ver con la ceremonia en sí, sino por la gran cantidad de farsantes que te encontrarás en ese campo. Muchos aseguran que se “***Montan***” en el muerto y hasta en el Orisha, pero en realidad solo se dan una “***encaramadita***”: Ni pasan muerto, ni oyen nada y se ponen flagrantemente a inventar y a hablar barbaridades y al final, no le hacen nada a la persona o peor aun, enredan más las cosas, pero igual les cobran precios bastante onerosos. Por eso verás que **habemos** muchos escépticos con respecto

a la legitimidad y aceptación de estas ceremonias. Dicen que en los tiempos de antes, a los que encontraban haciendo semejantes barbaridades, les entraban a cuero limpio. Lástima que hayan pasado tan buenos tiempos.

En lo que se refiere a alinear y trabajarle "**El Muerto**" a una persona, en lo personal la llevo donde un buen Tata de Regla de Palo Mayombe, sin querer minimizar el trabajo de los espiritistas honestos de nuestro medio, pero es que son realmente difíciles de encontrar. De hecho, muchos religiosos de nuestra religión afrocubana hoy en día, nada más se la pasan diciendo: "***Mi muerto me dice…***" o "***Mi muerto me habló y dijo que no hiciera tal cosa***" o sino otras variantes como: "***Veo que tienes un espíritu de mucha luz al lado tuyo… veo… ¡Oh Dios!... Veo que en tu cuadro espiritual está Tomás Alba Edison, probando su Bombilla Eléctrica***". Claro que tampoco puede faltar el racista: "***Veo un Muerto muy oscuro detrás de ti… es tremendo muerto, solo que es negro***" ¿La verdad? La gran mayoría son más falsos que un billete de tres dólares. Mucho hay que caminar para encontrar al bueno de verdad.

Por eso verás que los Babalawos somos muy escépticos no solo con "***Muertitos***" sino también con "***Santitos***", como ya te he dicho. Pero te daré el antídoto: Un buen tabaco los hace pisar tierra de inmediato… Ponles la candela del tabaco en el brazo y verás que hablan hasta tibetano… Un Santo o Muerto montado de verdad no siente, no grita, ni hace gestos de dolor al ser quemados. Los movimientos que hacen o la fuerza descomunal que desarrollan, los saltos que da o los bailes que hace, son tan fuertes, que realmente se tendría que tener una condición física sobrehumana. Lastimosamente las estadísticas de los farsantes son más elevedas que la de los que tienen el don de verdad. Con estas proezas físicas, muchas veces los Orisha o los Eggun, dan garantía de que efectivamente se trata de ellos montados en su "***Caballo***"[8]. Ojo con estos "***Encaramaditos***" y si te encuentras a uno, haz que le den un buen escarmiento.

Sin embargo, los libros en los que se encuentran las bases del espiritismo afrocubano, en su mayoría vienen del famoso espiritista **Allan Kardec**. El espiritismo kardeciano fue básicamente la forma en que pudieron trabajar las mujeres con los Eggun y muchos dicen que fueron las que lo introdujeron como parte integral de la religión afrocubana. De hecho, llegó a conocerse en Cuba como la "***Regla de los Blancos***". Muchas variantes se encuentran dentro de este espiritismo, por lo que te recomiendo que si quieres profundizar en este fascinante mundo, consigas buena literatura y los libros de **Allan Kardec**, para que puedas comprender mejor toda esta dinámica de cómo y porque se hace.

Bien, ahora veamos como se les adora. Muchos medios son los que se utilizan para darle elevación y reverencia a los ancestros o a los muertos, como les llamamos más a menudo. Es más, a veces solo lo mencionamos en singular: "Vamos a atender "***El Muerto***"". En algunos casos, los prepara el Olorisha

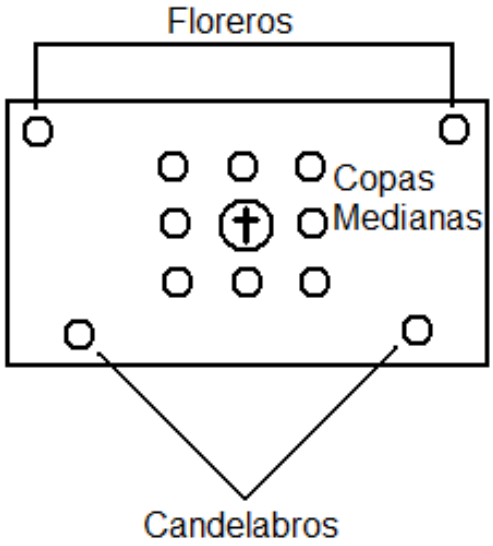
[8] Caballo se le dice a la persona, hombre o mujer, que es capaz de incorporar Eggun u Orisha, haciendo alusión al hecho que se dice que el Santo o el Eggun están "***Montados***".

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

(Santero) y en otros casos los prepara el Babalawo. El Olorisha, prepara lo que conocemos como la “**Bóveda Espiritual**” o sea, el altar de los ancestros. No hay un método estándar de preparación de una Bóveda Espiritual. Eso es lo primero que debes saber. Hay muchas tradiciones y muchas formas de hacerlo y hasta le colocan diferentes cosas.

En común, las bóvedas se componen de una mesa rectangular a la cual se le pone un mantel blanco adornado al gusto, pero sin ningún tipo de colores, todo el mantel es blanco, puede tener candelabros y floreros para ponerles velas y flores, que por lo general deben ser blancas, pero cuando se realizan trabajos, pueden ser amarillas o de otros colores, según el trabajo que se trate. Cuando no está trabajando “El Muerto”, las flores y velas por lo general son blancas.

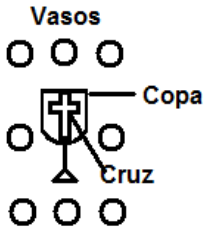
Las variantes existen en la cantidad de copas que lleva la bóveda, lo cual no es estándar. Las más comunes son las que llevan siete o nueve copas. En el caso de siete copas, seis son medianas y una es grande. En el caso de nueve copas ocho son medianas y una es grande. Todas las copas se llenan de agua, incluyendo la grande. La grande, quedará al centro y dentro de ella se mete un crucifijo o un rosario. Esta es la más sencilla de todas las Bóvedas.

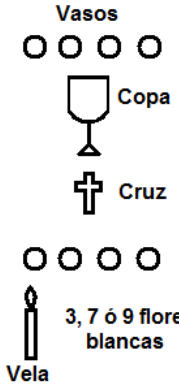
Muchas veces verás que en las copas colocan piedras o a veces verás que les colocan hojas de la planta que se conoce como Prodigiosa. Hay muchas otras variantes. Esto no las hace ni mejores ni peores, solo las hace diferentes y van en dependencia de la tradición que tenga la Rama o Casa de Santo (**Ilé Ocha**). La copa del centro es la dedicada a tu Espíritu Protector, que muchos llaman “***Espíritu Guía***”. Nuevamente depende de las tradiciones de la Casa (**Ilé**) a la que perteneces, pero por lo general, todos los viernes se vuelven a llenar con agua las copas que hayan perdido volumen. Las flores se retiran antes de marchitarse y no las dejarás secar ante la Bóveda.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

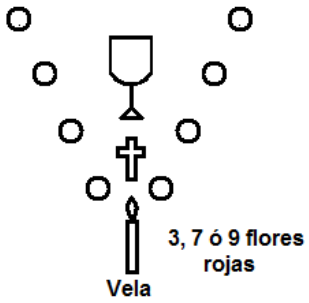
Solo el montaje inicial de la bóveda requiere que lo haga una persona consagrada. Aún cuando para trabajar las bóvedas espirituales no se requiere estar consagrado, sí debes saber lo que estás haciendo y esto se logra con estudios y guía. Claro que hay espiritistas innatos y otros que somos un bloque, tal como el que te escribe. Dos cosas importantes debes saber de la Bóveda Espiritual: Nunca se coloca a nivel de piso y la posición de las copas, indicarán cuando está en reposo, defendiendo o trabajando. Esto va de acuerdo a la tradición de cada Casa (**Ilé**), pero generalmente tiene tres posiciones diferentes como se ve en las figuras:

En este caso está cuidando de ti y de tu casa

En esta ocasión, la Bóveda te está protegiendo de enemigos.

En esta posición, la Bóveda está luchando contra alguien o resolviendo algo que se le ha pedido.

Las horas y lo que se coloque en la Bóveda también es importante, dependiendo de que sea lo que se está trabajando. Por ejemplo, cuando la Bóveda está en posición de protección contra enemigos y se conoce o se sospecha el nombre de estos, se escriben en un papel, con lápiz, horizontalmente por siete o nueve veces (Acorde a la cantidad de copas); y sobre el de ellos, el tuyo en forma vertical; o sea, que los cruce, también otras siete o nueve veces.

El papel escrito se colocará bajo la copa grande o principal. Cuando la Bóveda está en posición para protegerte de enemigos, la vela se enciende, o bien a las doce del mediodía o a las doce de la noche dejando, en ambos casos, que la misma se consuma totalmente. La Bóveda no debe permanecer en esta posición por más de nueve días. De ser necesario, se coloca tres días en posición de reposo, y si aún no han logrado lo que se pretende, se inicia otro ciclo por nueve días y así sucesivamente hasta lograr lo deseado.

Aún cuando todo esto va en dependencia de la tradición o Casa (**Ilé**) a la que pertenezcas, en todas las posiciones, es importante adicionar al agua de la **Copa Principal** un poco de agua bendita tomada de alguna iglesia, así como agregar unas gotas de agua de colonia o agua de Florida en cada uno de las copas. La Bóveda Espiritual es un instrumento de carácter personal, aunque sus beneficios pueden ser colectivos. En una misma Casa (**Ilé**) puede haber tantas como habitantes la necesiten, pero siempre han de estar en habitaciones diferentes. No todos tienen el mismo cuadro espiritual. No se puede poner tampoco ningún

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

atributo ni altar de Eggun, junto con los Orishas. No hay una sola forma de trabajar estas bóvedas y lo que te he dicho son solo lineamientos generales, que bajo ningún concepto, son la “**norma**” o lo que se “**tiene**” que hacer y como te dije, va en dependencia de como las trabajen en la Casa (**Ilé**) a la cual perteneces. Recuerda: la Religión también tiene tradiciones y costumbres y estas no siempre son “**estándar**”.

Algo que debes tener muy claro en todo esto, es la palabra “Espiritual”. Esto te quiere decir que la Bóveda en sí, no se hacen sacrificios de sangre de ninguna clase. Aquel que venga a decirte que debes hacer un sacrificio en tu bóveda espiritual, es mejor que lo eches corriendo de tu casa y si tienes un perro muy bravo, le dices que te ayude en la tarea. Para muchas casas, tampoco se dejan ofrendas, ni siquiera en el piso. Lo único que se permite, son flores y vela.

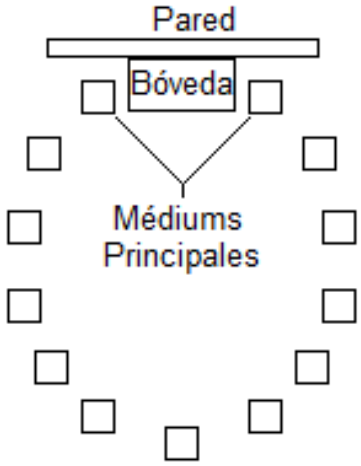
Ahora bien, los Eggun pueden comunicarse con nosotros, básicamente de dos formas y ambas son por medio de los Médiums. En un caso hay personas que tienen el don de poderlos escuchar y hasta verlos y pueden comunicar lo que estos muertos quieren, o los consejos que quieren dar en un momento en particular. Otros incorporan al espíritu y este se apodera de su ser. Esto lo conocemos como “***Pasar Muerto***” o “***Montar Eggun***” y a la persona se le llama “***Caballo de Muerto***” o “***Caballo de Eggun***” o “**Montador**”, pero realmente se llama **Elegun**. Esto por lo general siempre sucede la primera vez por “***Accidente***”. Luego con práctica y buena guía, este **Montador** es capaz de incorporar este Eggun a voluntad, aunque cuando el Eggun está enojado o en premura de comunicarte algo, “**monta**” intempestivamente a su caballo. Claro que si está indispuesto y no quiere “***Bajar***”, también puede suceder. Debes saber que hay personas que pueden incorporar o “**Montar**” Orisha, no solo sucede con los Eggun.

Cuando las personas son capaces tanto de Oír como de Montar, muchas Casas (**Ilé**) organizan o efectúan lo que se conoce como: **Misa Espiritual**. Los creyentes y practicantes del espiritismo, hacen las reuniones de misa espiritual, con la intención de hacer el bien y con ello esperan que bajen las buenas entidades espirituales, por lo que comienzan diciendo que dicha reunión es en nombre de Dios y los espíritus de caridad. Tal es el carácter de las sesiones espiritistas en las que se espera sinceramente, solo el concurso de los buenos espíritus o como los llamamos “***Espíritus de Luz***”.

La Misa Espiritual comienza con la lectura de oraciones de marco católico a Dios otras de carácter de alabanza y de invocación a los espíritus, a los que se les llama para que se presenten. También hacen cantos específicos para este tipo de ceremonias. Una vez terminados los primeros rezos, en los que se incluyen el Padre Nuestro, el Ave María, (esta es la parte que me da miedo), etc., se considera establecida la comunicación y se tiene el consentimiento para la apertura. Hay muchas variantes de misas espirituales, pero te explicaré la que más he visto particularmente. Los asistentes se sientan alrededor de una bóveda espiritual que constituye el eje principal del altar.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

El Altar se cubre con un mantel blanco y encima se colocan los objetos que conforman la Bóveda, dirigida a los espíritus guías que vengan por los distintos médiums presentes en la sesión. A ambos lados de la mesa-altar se sientan los principales médiums. El acomodo es totalmente circular y el altar es quien cierra el círculo. La Bóveda se pondrá en la posición de reposo y la mesa con su parte posterior apoyada contra una pared. Como yo tampoco entendí ni jota de lo que te escribí, mejor te lo dibujo:

¿Ahora si está mejor verdad? Algo debes tener claro: Las misas espirituales que se hacen por "***montadores***" conocidos, varían las cosas un poco y muchas veces no colocan altar. Otra cosa que debes tener presente, es que no se admiten asientos vacíos en las misas espirituales y si una persona se va a levantar, debe colocar algo sobre ese asiento, para que no sea ocupado por una entidad oscura que haya podido colarse en la fiesta que no lo invitaron. Los practicantes del espiritismo afrocubano, siempre tendrán a mano una o varias jícaras (**Igba**), con aguardiente de caña (**Otí**), agua (**Omí**) y tabaco (**Ashá**) ya que las entidades africanas que incorporan, toman el aguardiente en jícara y no en vaso. Esto es para dar asistencia a los espíritus protectores, guías y de labor y así se sientan cómodos y a gusto para dar sus consejos y/o regaños.

La vela será encendida al comienzo de la misa y se dejará consumir en su totalidad; pero deberá ser reemplazada en caso de que no haya concluido aún la sesión. Cuando los Eggun han dicho lo que tenían que decir, se efectúan oraciones y cantos a los espíritus que van a dejar la Tierra, lo cual tiene como objeto no solo darles testimonio de simpatía, sino también ayudarles a su desprendimiento y por lo tanto, abreviar la turbación que sigue siempre a la separación y darles a los montadores más calma al despertar. También hay que cuidar que los montadores no caigan aparatosamente, cuando son desprendidos. Eso es básicamente una misa espiritual y en ello no hay secretos, ya que la práctica es libre, pero solo si tienes el "***Don***" (**Ashé**) de hacerlo.

Hay una cosa importante que deben saber las mujeres. El culto a Eggun, tanto en Nigeria como en Cuba, es un culto masculino y no participan activamente las

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

mujeres. Al asistir a una ceremonia donde se le esté rindiendo culto a los Eggun y se les esté tirando Coco como un oráculo para saber si todo está bien, las mujeres no pueden ver lo que diga el Coco y por ello **SIEMPRE** deben dar la espalda. Claro que muchas veces esto lo indica quien está oficiando, pero esta es una norma de “***etiqueta***” que debes conocer si eres mujer.

Las ofrendas (**Adimú**) que se le ponen a Eggun, no son lo más difícil del mundo. A los Eggun puedes ponerles tabaco, Flores blancas, aguardiente (**Otí**), café (**Omi Dundun**), agua con azúcar, una copita de miel (**Oñí**) y hasta un poquito de la comida que comes en casa o las ofrendas (**Adimú**) que indique tu Casa de Santo (**Ilé Ocha**). A veces se le pueden colocar en un plato blanco o de arcilla que deben estar astillados o rajados, nueve pedacitos de coco (**Obi**), los cuales se untan en manteca de Corojo (**Epó**) y encima se les pone una pimienta de Guinea (**Ataré**). Bajo ningún concepto se sacrifican animales a la bóveda espiritual.

Si eres una persona que tiene mucha capacidad espiritual o si lo solicita el oráculo, entonces es preciso hacerte un atributo que se conoce como **Teja de Eggun**. La Teja de Eggun es un atributo que prepara el Babalawo, pero debes tener claro, que tener una teja no te exime de tener una bóveda espiritual. La Teja de Eggun fue concebida en Cuba, basados en la creencia de que cuando una persona muere, su alma va al cielo y su cuerpo va al barro. Es por ello que usamos la teja de Barro como Altar de Eggun (***Ojugbo Eegun***). La Teja no es una prenda (Secreto donde vive un Eggun), ni mucho menos lleva calderos o cargas.

La teja puede tener dos variantes: Una sola que va parada o dos tejas en la que una va parada y la otra acostada y ambas también pintadas con **Odus** que son específicos de Eggun (signos que nos hablan de Eggun), pero no llevan ni un alfiler como carga mística. En algunos casos hemos visto como se han inventado hasta “***Tejas Especiales***” para los hijos de Obbatalá. Esto no existe. Encontrarás que muchos creativos de hoy en día, le han agregado de cuanto su imaginación les ha dado, aún hasta cráneos, pero realmente no llevan nada, solo los **Odus** pintados. La **Teja de Eggun** la pueden recibir las personas, para en ella hacerle las ofrendas (**Adimú**) y sacrificios a **Eggun**, sacrificios que realiza el Babalawo, cuando es menester. La teja no es Eggun, ni es Orisha, ni lleva nada, es solo un altar, donde le rendimos culto, ofrendas y sacrificios a los Eggun, más nada.

La teja también la pueden recibir las mujeres. Muchos creen que porque la mujer no puede ver a Eggun o la letra que tira en el coco, no pueden tener teja. Esto se debe a esos “***modernismos***” de los que quieren jugar a ser nigerianos o por malas enseñanzas de estafadores que crearon una ceremonia **INVENTADA** a la que llaman “***Acercamiento a Ikú***”, de la cual te hablaré en el catálogo de estafas. En el caso de los “***Niños Yoruba de Viena***”, estos ensaladeros toman como “***Guía***” que en tierra yoruba, Eggun tiene dos atributos que las mujeres no pueden ver, como lo es el Egungun (Traje y sus atributos) y el Secreto de Eggun que se llama **Isan Egungun**.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sin embargo, estos improvisados que solo introducen deformaciones a nuestra religión y que en realidad no tienen idea de lo que practican, no entienden que no estamos hablando de ninguno de estos dos atributos y tampoco saben que en tierra yoruba, cuando se habla de darle de comer a Eggun, no necesariamente se tiene que hacer directamente, sino que se puede hacer en un agujerito en la tierra. En tradición afrocubana, esto es realmente lo que estamos haciendo. Sin embargo, al no tener tierra en muchos lugares donde ofrendarle a Eggun, se usa la Teja como representación del barro, pero esa Teja no lleva ninguna carga, no es como el Secreto de Eggun (**Isan Egungun**) y no es propiamente Egungun (Traje y sus atributos) y por ello, la mujer si la puede tener, para hacerle ofrendas a Eggun, solo que ella no puede mirar cuando le dan Coco (**Obi**) y tampoco le pueden sacrificar, etc.

Para ponértelo más claro, la Teja es realmente una creación cubana y que tiene la finalidad de darle una atención a Eggun o sea, un espacio donde atender los ancestros y no es un Tabú (**Eewo**). El Tabú (**Eewo**) está en ver los secretos de la deidad de los ancestros (**Eggun**) y que hace años no se ve en Cuba, pero no hay ninguno que diga que no se pueda venerar a los ancestros directamente o sea, atender a los familiares difuntos directamente. Sería como decir que las mujeres no pueden rogarle ni atender a sus ancestros y que están excluidas.

Por todo esto, que te he explicado, es que debes ver muy bien a quien escoges de padrino, porque puede orientarte por un mal camino, dándote enseñanzas equivocadas o peor aun, hacerte Ceremonias **INVENTADAS**. De hecho, si aún insisten en decir que una mujer no recibe teja de Eggun, solo debes decirles que eso se ha hecho desde que Don Norberto Noriega trajo los secretos de Eggun a la Isla y que se dejen de inventos.

Si aún eres más espiritual o el oráculo lo recomienda o si eres hijo de Oyá con pase a Ifá, entonces debes recibir un Orisha que se llama **Orun** (si eres hombre). Esto no lo puedes recibir si eres mujer. **Orun** solo lo entregan los Babalawos. Es una ceremonia bastante fuerte y muy secreta, la cual a muchos Babalawos no nos gusta hablar públicamente. **Orun** se entrega como representación del mundo de los muertos, para el control espiritual de la persona, lo cual difiere mucho de cómo es consagrado en Nigeria, donde se le llama **Oro Legbe** u **Oro Lewe** y también es un culto separado al de Eggun.

En otras palabras, **Orun** se recibe para servir y controlar a los diferentes Eggun. Como te dije, se puede recibir antes de consagrarse en Ifá, pero no se debe trabajar en el caso del neófito (**Aleyo**). Con él se trabaja con ofrendas (**Adimú**), servirle con comidas, bebidas, tabacos (**Ashá**) y demás enseres que conciernen a Eggun, así como también recibe sacrificios y su fundamento principal vive enterrado. En Cuba **Orun** y **Eggun** se veneran juntos, porque los dos bajaron juntos del cielo a la tierra, pero son dos entidades distintas. Pero una cosa debe quedarte clara, darle de comer a **Orun** (Oro) es una cosa y darle de comer a Eggun es otra cosa. Cuando se le da de comer a Eggun, se le da ya sea en la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Teja, en un hueco, en un plato, en una cazuelita de barro, en el caño, etc., no tiene que dársele a **Oro** (**Orun**) directamente, a menos que así lo haya solicitado.

Otro de los credos nacidos del sincretismo o como lo llamaba Don **Teodoro Díaz Fabelo**: el "***Afrocatolicismo Cubano***", es el "***Orilé***", la cual es una forma de espiritismo específica de Cuba y nacida en las provincias de Orientales. Según Díaz Fabeloo, es indudable que este no procede del espiritismo francés (**Kardeciano**), propagado en toda la Isla. Al "***Orilé***" o “***Espiritismo de Cordón***”, se le pueden reconocer elementos yorubas, Carabalí y de otros credos africanos, aunque posee elementos de espiritismo europeo en las lecturas orales, en alta voz, de oraciones espiritistas y católicas, pero debes tener en cuenta que no es que al "***Orilé***" como tal, le falte su repertorio de oraciones para ser cantadas, con música y letra de su propia cosecha.

Esta forma de espiritismo no se ha manifestado de igual manera que en todas las regiones, debido a la falta de una estructura y la falta de templos cordoneros. Eso da como resultado que estos sucesos se realicen de forma espontánea, circunstanciales en celebraciones de misas a los difuntos, limpiezas espirituales, caridad y celebraciones de fiestas de Santos, Virgen de Regla: 7 de septiembre, Virgen de la Caridad: 8 de septiembre, Santa Bárbara: 4 de diciembre y San Lázaro, 17 de diciembre y en algunos lugares, se realizan actividades para despedir el año.

Esta manifestación se ha convertido en un culto popular, precisamente por la afluencia de seguidores y no seguidores que participan en estas celebraciones. Los valores culturales están estrechamente vinculados a sus tradiciones y costumbres. En este culto podemos ver adornos y parafernalia que expresan una forma de organizar y adornar, en particular, objetos artesanales confeccionados por sus miembros: Tapetes, banderas, cortinas, ropas de santos, muñecas, flores artificiales.

El cordón que no es más que una típica danza religiosa que se asemeja a primitivos y quizás a los del areito de los desaparecidos indígenas, por la forma de girar en dirección contraria a las manecillas del reloj cogidos de la mano, generalmente formando un círculo cerrado. En la mayoría de los cordones, existen dos o más círculos que se sitúan uno dentro de otros, según la fuerza espiritual de los miembros que lo conforman, por lo general, el círculo interno es el de la directiva y esta se refleja por igual en todos los actos rituales de la isla.

Las celebraciones de cultos sincréticos están relacionados con los cultos espiritistas y estos se dan en las celebraciones de Santos: Día de la Virgen de la Caridad, Virgen de Regla, Santa Bárbara y San Lázaro, que son los principales que se han desarrollado en el territorio.

Las formas de celebración son diferentes en estos cultos y en todos predomina la iniciativa y creatividad de sus seguidores, diferenciándose su labor, pero se debe recordar que estas son fiestas sincréticas a los santos, quienes se manifiestan a

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

través de la música, la danza, la elaboración de comidas y bebidas caseras, frutas, dulces fundamentalmente caseros (turrón de cocos, caramelos, pudines, etc.) y como cierre de estas fiestas, se reparte todo lo que se ha puesto en el altar entre todos los participantes creyentes y no creyentes presentes en este acto.

También está el ***Espiritismo cruzado***, que como su nombre lo indica es la manera de mezclar el credo al practicar el espiritismo de todas las teorías conocidas junto a los cultos afrocubanos existentes, especialmente la cultura bantú con el catolicismo impuesto por los colonizadores.

Cada practicante puede combinar las tendencias antes explicadas con un sistema de adivinación que los auxilia para predecir el futuro, así vemos desde los cartománticos que son los más frecuentes, hasta los que usan la cristalomancia nacida entre los ingleses del siglo XVII, que son los que se dedican a vaticinar con bolas de cristal y que probablemente llegaron a La Habana cuando éstos la tomaron (1762). Esta forma en Cuba no fue muy conocida sin embargo, nos cuenta Lydia Cabrera en Otán Iyebiyé que Don Pedro Grau Triana *autor del túnel que atraviesa La Habana"*poseía la bola de cristal que perteneció a Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes.

También hubo en Cuba un espiritismo estilo chino, pero todavía es un misterio debido al poco caso que se le prestó a su estudio, lo que sí nos consta es que nuestros afrocubanos lo respetaban mucho, comentándose entre ellos que la brujería china era tan fuerte que sólo la podía quitar otro chino; que usaban para adivinar un espejo muy parecido al de los mayomberos de la cultura bantú. Los emigrantes chinos al amancebarse con las afrocubanas solían sincretizar su panteón al yoruba, así se conoció a un general de la antigüedad en China que llamaban Sanfancón como si fuera el Changó de la Regla Ocha.

Hubo otro estilo de espiritismo o *brujería* muy temida por los descendientes de África, es la que importaron los nativos de las Islas Canarias, que por ser tan cautelosos muy poco se ha comentado al respecto, sólo pequeñas menciones en trabajos de Lydia Cabrera.

Todas las vertientes espiritistas que se han mezclado en Cuba a los panteones afrocubanos y el catolicismo dieron como resultado un espiritismo llamado *Cruzado*. Entre estos están incluidos aquellos que se autonombran *independientes o por cuenta propia*, que dicen incluso estar alejados de los cultos de origen africano.

Otra cosa importante, es que muchas veces oirás que Elegguá es el primero en **TODO**. Esto no es del todo cierto, ya que en cualquier ceremonia o fiesta que se vaya a efectuar, siempre se atiende primero a **Eggun** sin excepción. De hecho, de las comidas que se preparan, siempre se separa un poco para ellos, se les ponen sus ofrendas (**Adimú**) (por lo general en el caño), se les reza y se les dice lo que se está haciendo, reciben el primer sacrificio y finalmente se les pide la bendición para continuar. Si esto no se hace primero, se cae en una terrible falta de respeto

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

y además se corre el riesgo de que las cosas no se den de la mejor forma, llegando a formarse hasta discordias. Recuerda, no importa de qué ceremonia estemos hablando, Eggun **SIEMPRE** se atiende primero.

Bien hasta aquí tu lección concerniente a Eggun y quizá esta será la más larga, porque es un poco más abierta. Realmente espero que te sirvan mucho en tu vida religiosa estos primeros pininos que estás dando. Si no te sirve, entonces puedes reciclar el papel para que sea utilizado en la jaula del loro. Esto es lo básico y debes seguir esmerándote en el aprendizaje. Muchas obras y trabajos se pueden hacer con Eggun que es una de las deidades más respetadas de nuestro panteón.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Elegguá

Niño de Atocha

Elegguá, Elegbara, Elegba, Echu, son nombres que se utilizan con el niño mimado de la Ocha. Así que presta mucha atención, porque es quizá el Orisha de más trascendencia, tanto en Ocha como en Ifá. **Elegguá** es un nombre que fue acuñado en Cuba y hay muchas teorías al respecto, pero en realidad se llama **Echu**. Hoy en día, muchas veces se le llama **Elegguá** al que es entregado por Ocha y **Echu** al que es entregado por Ifá, pero esto tiene su historia.

Para que estés claro, no encontrarás el nombre Elegguá en África. Este nombre es netamente cubano. El nombre, pudo venir de la degenaración de la lengua, que se desprendía de una ceremonia que hace mucho tiempo ya no se hace, por el tema de la era comercial en la que vivimos.

Esta ceremonia era para darle entrada a los guerreros a la casa. Esta se realizaba con algunos materiales y llevando a los guerreros en una canasta, se hacía una pequeña procesión por toda la casa, ejecuntando cantos y rezos. Luego se colocaba a los guerreros en la puerta y una vez realizado los sacrificios, parte de la ceremonia terminaba diciendo: “***Echu Ilé Wá***”, lo que se traduce como “***Echu está en nuestra casa***”. De esta forma, los neófitos lo fueron llamando Echu Ilé wa, lo que fue degenerando a Echu Eleggua y finalmente, solo Elegguá. Como puedes ver esto es sencillo, el problema es que como ya sabes, nos gusta complicar las cosas.

Es uno de los Orishas que se conocen como los Santos Guerreros (**Ajagun**). Muchas veces leerás también que Elegguá y Echu son personajes diferentes, donde **Elegguá** es benefactor porque se encuentra propiciado por los efectos benéficos de **Obbatalá** o de **Orunmila** y que cuando es **Echu**, es nada menos que “**El Diablo**”. Esto no es más que un absurdo que heredamos del sincretismo y ya te expliqué el asunto del infierno.

El Diablo es un personaje cristiano y al no encontrar a quien echarle la culpa de las cosas malas, el más conveniente fue **Echu**. En el Libro Gratuito llamado ***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®***, te doy una explicación, más completa de este falso. A **Echu** en realidad le corresponde vigilar que hagas lo que dice **Orunmila** o los Orishas, o de lo contario te hará dar muchos tumbos en la vida, hasta que cumplas o termines de complicarte. Esta labor la cumple con toda diligencia y por ello, cuando afecta negativamente a la persona, es que lo quieren llamar “***Diablo***”. Comprende esto rápidamente: **Elegguá** es servidor de

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Olodumare, no tuyo. A nosotros solo nos ayuda o nos hace pagar por nuestra mala cabeza.

Para nosotros los afrocubanos, Echu representa los azahares del destino y es quien juega con los caminos que debemos transitar. Si haces lo aconsejado por Ifá, Echu te ayudará invariablemente en el camino de tu vida; si no lo haces, deberás pagar las consecuencias de **TU PROPIO** error. En resumen, Echu no te hace daño, al contrario, te obliga a cumplir, lo cual es muy diferente. No le eches la culpa a Echu, de lo que es consecuencia de tu propia **irresponsabilidad**, como si usarlo de Chivo Expiatorio, te fuera a ayudar en algo. Por eso Ifá nos enseña: Podrás arrepentirte de tus errores, pero deberás afrontar sus consecuencias.

Es por ello que a Echu en tradición afrocubana se le representa como un niño, ya que estos son impredecibles y caprichosos, pero cuando son halagados y consentidos, son tuyos. En otras palabras, Echu representa el equilibrio entre las cosas positivas y negativas y es precisamente Echu el único mensajero autorizado a llevar los sacrificios (**Ebbó**) al cielo, para que Olodumare los sancione. Si lo halagas, lograrás que el niño te quiera, si no… simplemente te hostigará hasta que finalmente comprendas que debes hacer las cosas. No es un Diablo, es nuestro vigilante y te premiará o hará pagar de acuerdo a tu comportamiento y obediencia. De hecho, Elegguá ganó suficientes méritos ante Olofin, Obbatalá y Orunmila para ser el primero en ser atendido.

Bien, ahora que tenemos clara la verdadera imagen y función de **Elegguá/Echu**, puedes darte cuenta porque es el primero de los Orishas y porque se considera como nuestra primera protección, ya que es el dueño de los caminos y los abre o cierra según nos comportemos en la vida. Es de los primeros Orishas, que se entregan en la Regla Ocha/Ifá y como ya te dije, es el primero de los guerreros (**Ajagun**) junto a Oggún, Ochosi y Ozun. Todo lo que bajó del cielo a la tierra, fue acompañado por un Echu y eso incluye desde Orishas hasta nosotros los seres humanos.

En la mayoría de los casos vive detrás de la puerta, para cuidar la Casa (**Ilé**) de su protegido. En toda ceremonia que se realice, siempre se debe atender primero como Orisha, ya que debes recordar que el primero que se atiende es Eggun. Si algún Orisha va a comer, primero se le hará sacrificio a Elegguá/Echu sin excepción. Este Orisha es entregado tanto por Olorishas como por Babalawos, aunque en Regla de Ocha/Ifá, se recibe primero de manos del Babalawos. Es un Ocha que se puede consagrar y habla por el caracol (**Diloggun**). Su juego de caracoles es mayor y por ello tiene 21. Más aún, es el intérprete por excelencia del Diloggun y su caracol no tiene necesidad de que se le dé un animal de cuatro patas para que hable, requisito que sí es indispensable para el juego de Diloggun de cualquier otro Orisha. Jugó un papel importante en el desarrollo del oráculo del Coco (**Biewegbon** o **Biagué**) también.

Todo en nuestra religión está lleno de simbolismos. Todo está relacionado y por ello, los Orishas no son una excepción. El número esotérico atribuido a Elegguá es

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

el tres, el cual representa la estabilidad, dirección, el sentido de la actividad y su consecución, todo lo cual, representa a Elegguá/Echu. Sus colores más comunes son el rojo y el negro, sin embargo, usa el rojo, el negro y el blanco. Por ello verás que el collar de Santo genérico de Elegguá, es confeccionado con cuentas rojas y negras alternadas. Tal como te dije anteriormente, se le considera un niño y es por ello que siempre lo verás sincretizado con la imagen de uno, que en nuestro caso, son diferentes imágenes de Jesús Niño o por algún Niño Santo. El más común de estos sincretismos es el Niño de Atocha y en otros lugares, El Divino Niño.

Su sopera, la mayoría de las veces, es una freidora de barro, sobre la cual se coloca su atributo. A esta se le pone garabato de guayaba, juguetes en general, papalotes en particular, canicas, trompos, pitos, monedas, etc. Muchos le colocan una maraca (**Asheré**) adornada y pintada de rojo (**Pupúa**) y negro (**Dun Dun**), pero la verdadera maraca (**Asheré**) de Elegguá es de confección especial y se compone de tres Güiritos, uno se pinta de rojo (**Pupúa**), otro de negro (**Dun Dun**) y otro de blanco (**Fun Fun**) y van engarzados en un palo específico (que por supuesto no te digo) pintado de rojo (**Pupúa**) y negro (**Dun Dun**) y su carga es un secreto. No te digo que está mal ponerle una maraca a Elegguá, solo te digo como es la que realmente utiliza.

Es preciso que sepas que los Elegguá pueden ser confeccionados de diferentes formas: Una Piedra (**Otá** u **Okutá**) o puede ser de Masa de cemento y con figuras que pueden llegar a ser muy artísticas, pueden ser hechos en caracoles grandes llamados Cobo (***Strombus gigas***), pueden ser tallados en madera, o inclusive ir dentro de un coco (**Obí**) seco. Hay muchas variantes. No importa como se confeccionen, siempre llevarán una piedra (**Otá** u **Okutá**). En Ocha, Elegguá tiene 21 caminos o Avatares y en Ifá, hay uno o varios por cada signo (**Odu**), por lo que verás que hay gran diversidad.

Lo que también debes tener claro, es que cuando te entregan un Echu, todos ellos tienen un nombre y el Babalawo y Olorisha que te lo entregue, debe darte ese nombre, ya que es importante que sepas cuáles son sus tabúes, porque si bien es cierto que en forma general se les rinde culto de la misma forma, no siempre pueden comer lo mismo. En algunos casos, lo que es bueno para un Echu, puede ser tabú para otro.

La piedra con que se vaya a confeccionar puede ser de monte (**Enigbe**), montaña (**Oke**), río (**Odó**), mar (**Okun**), sabana, etc., dependiendo del camino que te toque recibirlo. El padrino Babalawo irá a buscar esta piedra (**Otá** u **Okutá**) con el iniciado al lugar donde le corresponda. Para ello, irá con un pollito (**Jío Jío**), aguardiente de caña (**Otí**), miel (**Oñi**), jutía (**Ekú**) y pescado (**Eyá**) ahumados, maíz (**Agbadó**) tostado y buscará la piedra preguntará si corresponde y cuando el oráculo diga que sí, le da una libación de aguardiente (**Otí**), la jutía (**Ekú**), y pescado (**Eyá**) ahumados y el maíz (**Agbadó**) tostado, le dará el pollito (**Jío Jío**) y llevará la piedra para la Casa (**Ilé**). Claro que no te diré todo lo que debemos hacer allí, pero esa es la forma general y más común, aunque hay más “***especializadas***”.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

A Elegguá se le sacrifican chivos (**Ounko**), Gallos (**Akukó**), pollos (**Osadie**), pollitos (**Jío Jío**), jutías (**Ekú**), ratones (**Ekutele**). Como Ofrenda (**Adimú**) acepta desde rosetas de Maíz (**Agbadó u Awadó**), pasando por los caramelos, frutas, especialmente la jalea o dulce de guayaba, tamalitos de maíz (**Ekó**), aguardiente (**Otí**), café (**Omí Dun Dun**), tabaco (**Ashá**), Ñame (**Ishu**), etc. Sus tabúes (**Eewó**) son las palomas, (**Eyelé**) excepto a algunos Elegguá particulares que si las comen, las gallinas (**Adié**) y las guineas (**Etú**). La única forma de hacerlo comer estos animales tabúes, es en casos muy excepcionales y es menester de los Babalawos, que deben seguir estrictos procedimientos para ello y los cuales son llamados "**Tratados**". De igual forma sucede con el cerdo (**Eledé**), la tortuga (**Ayapa** o **Ayakua**), la Biajaca (**un pez**), perro (**Ayá**), Carnero (**Agbo**), Curiel[9] (**Elubá**), Puerco Espín (**Akika**), Pato (**Kuekueyé** o **Pepeyé**) y Pavo (**Tolo Tolo**). Te menciono esto, para que no te asustes el día que veas que se le puede estar dando estos animales y pienses que se está haciendo una aberración.

Sus hierbas (**Ewé**) más comunes son: abre camino, sabe lección, croto, ají chileno, ají guao guao, pata de gallina, curujey, peonía, pica pica, raspa lengua, travesura, zarza blanca, pendejera y piñón botija. Hay otras más, pero muchas veces encontrarás discrepancias en esto, ya que muchas veces estas pueden variar, no tan solo de acuerdo a la rama, sino también a las Casas (**Ilé**). Debes verificar el listado de tu Casa (**Ilé**) en estos asuntos. Las que te he mencionado coinciden, en casi todos los estudios que he podido ver.

Los tabúes que los viejos nos enseñaban con este Orisha eran, no silbar en su presencia, no arrodillarse nunca ante él, para saludarlo se hace en cuclillas, nunca se te puede ocurrir frotarlo en aceite de Maíz (**Agbadó u Awadó**) y si eres mujer, no puedes manipularlo con tu período menstrual.

Se atiende los lunes a primeras horas de la mañana o en el transcurso del día. Le gustan todo tipo de dulces y rosetas de maíz (**Agbadó**). También debes conseguir manteca de corojo (**Epó**) y ponérsela todos los lunes. Además a su cazuela le puedes poner juguetes, especialmente trompos, yoyos y cometa (Puedes hacer una cometita pequeña, no le tienes que poner un pandero). De vez en cuando, puedes ponerle centavitos, siempre de tres en tres, pero ojo, jamás le toques su dinerito (**Owó**), a menos que le vayas a comprar algo (Más caramelitos, etc.). Es importante que la persona sepa cual es el nombre de su **Echu** y por cual Signo (**Odu**) de Ifá vino, ya que hay ciertos **Echu** que requieren tratos especiales. (**Ejemplo**: Echu no come Palomas (**Eyelé**), ni gallinas Guineas (**Etú**), pero hay ciertos Echu que sí las comen. También puede suceder que sea un Echu Femenino, (**no leíste mal… hay Echus femeninos**), aunque en todos estos años solo he visto unos cuantos. Asumo que los Babalawos de hoy evaden estos tipos de Echu por lo delicados de hacer que son. Su día festivo es el primero de Enero en casi todas las Casas (**Ilé**) religiosas y en otras es el seis de enero, el Día de Reyes.

[9] **Curiel**: Conejillo de Indias o Cobayo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Elegguá es el más versátil de todos los Orishas y tiene injerencia sobre todo lo creado en el universo. Esta asombrosa versatilidad de Echu resulta de la tarea que se le ha encomendado. Mientras que la característica de “***Caprichoso***” que se le atribuye, se basa en el hecho que uno nunca sabe si ha roto una ley o no. Es solo cuando el sufrimiento y los reveses nos golpean, cuando sospechamos que hemos roto una ley o hemos incumplido algo.

Obviamente, esto también te debe decir, que el maestro o padrino de un hijo (**Omó**) de Elegguá, debe tener una paciencia que raye en la anestesia, para poder llevarlos como es debido, ya que muchas veces les gusta hacer perder la paciencia a las personas, sobre todo cuando fingen demencia o que no han hecho “***nada***” y ponen una cara que le hace juego.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oggún

Oggún es el Orisha que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza tosca y bruta. Pero debemos hacer un alto en esta apertura. Muchas veces oirás que Oggún es bruto, por falta de inteligencia. Te lo aclaro desde ya: Brutos son los que dicen esta barbaridad. Dice Ifá en el Signo (**Odu**) **Irete Meyi**, que Oggún quiso ser Babalawo, pero a todas las enseñanzas que le daba Orunmila él decía: “***Yo sé***”, aunque no sabía nada. Orunmila se cansó de esta situación y le dejó de enseñar, por lo que Oggún se quedó “***bruto***”. Así es cómo se escribió este Signo (**Odu**) en nuestro Corpus y desde entonces todo el mundo dice que Oggún es bruto. Hay dos cosas que debes recordar. Quienes escribían nuestros Corpus iniciales, no eran personas que tuvieran un alto nivel cultural y educativo y pusieron la palabra “**Bruto**”, en vez de “**Ignorante**”. Segundo el quedarse ignorante en algo, no te hace **BRUTO**. Si fuera médico ¿Soy bruto o ignorante en ingeniería? Pues esto es realmente lo que pasó: Oggún se quedó ignorante en Ifá, eso no lo hace **BRUTO**, porque si así fuera, entonces Orunmila sería “***bruto***” en la forja de los metales ¿No?

Ahora, Oggún es un Orisha bastante temperamental, prefiere confiar en su fuerza y habilidades antes que hacer sacrificios (**Ebbó**). Esta característica lo hace estrellarse muchas veces, pero en otras tiene excelentes resultados. Por lo que la palabra “**Bruto**”, aplica es a su forma áspera y tosca de ser y no a su inteligencia. De hecho, en la tradición afrocubana, es Oggún el que se encarga de ajusticiar al mal Babalawo y sobre Oggún se hacían los juramentos. Se dice además que Oggún fabricó el esqueleto humano en el que Obbatalá moldeó al ser humano. En la naturaleza está representado principalmente por el hierro y todos los metales. Es dueño de las herramientas y de las cadenas, por ende, de la tecnología ¿Te parece que esto puede hacerlo alguien con poca inteligencia?

Bien, una vez que hemos reivindicado la inteligencia de Oggún, corresponde decirte que es un Ocha del grupo de los **Ajagun**, comúnmente llamados, **Los Guerreros**. Es uno de los primeros Orishas que recibe cualquier individuo por parte del Babalawo. Oggún es un Ocha decisivo en la ceremonia de cuchillo (**Kuanaldo**) de los Babalawos. Oggún es el que tiene el derecho preferente de sacrificar, ya que le pertenece el cuchillo, que es la herramienta con la cual generalmente se sacrifica.

Oggún es considerado como el archirrival de Changó. En algunas tradiciones afrocubanas, no colocan a ambos en el mismo altar. Las rivalidades entre Oggún y Changó son varias, pero en general se deben a dos principales discrepancias. La primera, es que Oggún trató de abusar de su madre y en castigo, Obbatalá

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

condenó a muerte a todos los hijos varones que nacieran después de esta ofensa. Primero nació Orunmila y fue condenado por Obbatalá a muerte, así que este fue y lo enterró al pie de una Ceiba (**Araba**). Elegguá se encargó de sus cuidados y alimentación, sin que Obbatalá se enterara. Luego nació Changó y Obbatalá lo entregó a su hija mayor Dadá. Dadá siempre llevaba al niño de visita a casa de sus padres y Changó se dio cuenta de todas las intrigas y obtuvo las respuestas en un interrogatorio que le hizo a Obbatalá.

Al darse cuenta de esto comenzó la rivalidad, ya que Changó juró tomar venganza. Con ello, fue y le robó a Oyá a Oggún (aunque a decir verdad, no fue que Oyá puso mucha resistencia al "***secuestro***") y desde entonces siempre pelean. Claro que en otras historias son compadres y amigos inseparables. Recuerda, nuestras historias (**Patakíes**) tienen como objeto brindar una enseñanza y por ello se hace difícil una teología, ya que muchas de estas historias verás que se contradicen. Por ello siempre debes recordar, que son enseñanzas y así deben ser tomadas. Otra versión dice que Oggún se valió de malas artes para poder apartar a Changó del camino y de esta forma ir primero que él a pedir la mano de Oyá. Oggún maltrataba mucho a Oyá y en un cruce que hicieron Changó y Oggún, Changó se "***robó***" a Oyá y emprendió la huída en su caballo. Esas son historias de tradición afrocubana, pero realmente les agarras el sabor cuando ves la gran cantidad de consejos que se desprenden de ellas. Ahora ve donde tú padrino o madrina y que te las cuente completas y las escribes para que no las olvides… (Esto es una tarea, así que hazla).

El receptáculo de Oggún, es un caldero de hierro de tres patas y lleva una piedra (**Otá** u **Okutá**) recogida en el monte o en las vías del ferrocarril, dependiendo de la Casa (**Ilé**) a la que pertenezcas. Sus herramientas principales son: Machete (**Adá**), Mazo (**Omuo**), Yunque (**Iwele**), Pala (**Ikelo**), Pico (**Iwale**), Lanza (**Emu**) y Azadón o Guataca (**Ode**). Sin embargo, a este se le van colocando en su caldero: Bolas de acero, clavos (**Isherí**) de línea, herraduras, trozos de vía de tren, herramientas de trabajo en general, imanes, revólveres, espadas, garfios y hasta frenos de caballo; en fin toda herramienta metálica. Oggún vive en su caldero junto con Ochosi.

A Oggún se le sacrifican Gallos (**Akukó**), pollos (**Osadie**), guineas (**Etú**), Palomas (**Eyelé**), chivos (**Ounko**), jutías (**Ekú**), perros (**Ayá**) y caballos (**Eshín**), Carnero (**Agbo**), Conejo (**Ejoro**), Venado (**Agbani**) y todo animal, ya que el representa el cuchillo. Se le coloca como Ofrenda (**Adimú**) aguardiente, jutía y pescado ahumados, maíz tostado (**Agbadó**), tabaco (**Ashá**), manteca de Corojo (**Epó**), carne de res (**Erán Malú**) o de Chivo (**Erán Ounko**), harina de Maíz (**Amalá**), Ñame (**Ishu**), frutas, principalmente melón de castilla, etc.

Sus hierbas (**Ewé**) son albahaca Morada. Aguacate, Algarrobo, Almácigo, Jiquí, Campana Morada, Zarzaparrilla, rompe zaragüey macho y hembra, Cardo Santo, rabo de piedra, uña de gata, Palo Bibijagua, guanabina, Guamao, Palo Bomba, Pimienta negra y roja, Quiebra Hacha, Palo Manajú, Ébano.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oggún al igual que otros Orishas también se consagra (**Yoko Ocha**). Sus collares (**Eleke** o **Ileke**) alternan cuentas verdes y negras (**Dun Dun**). Sus colores son el morado o verde y negro (**Dun Dun**). El número de Oggún es el **7** que a su vez es el número del conocimiento sagrado, de la ciencia y la magia. De hecho, el siete representa las reglas que rigen el universo, la información implícita en el mundo y que nos permiten entenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia. En Nigeria, los hijos de Oggún son cazadores y tienen grandes conocimientos mágicos. Su día de la semana es considerado el martes y los días 7 de cada mes. A Oggún se le sincretiza con San Pedro (29 de Junio), San Miguel Arcángel y San Pablo. Algunas tradiciones lo sincretizan con San Juan Bautista (Los Iyesa y algunos Arará).

Los tabúes que los viejos nos enseñaban con este Orisha eran, jamás hacer delante de este Orisha un juramento y no cumplirlo, no se le pone calabaza (**Eleguedé**), no puedes ponerle aceite de comer (menos a base de maíz), ni puedes mostrarle saltamontes y si eres mujer, no puedes manipularlo con tu período menstrual. Todos los animales que se le sacrifican, deben ser machos.

Oggún tiene varios caminos también y cada uno representa algo diferente. Aquí, por razones de espacio no es conveniente, darte los detalles de cada uno, pero en todo caso te daré los nombres y le dile a tu padrino o madrina que te dejé de tarea buscarlos: Sokoti Alabede Orun, Lade, Oggún Afanamule, Oggún Aguanillé, Oggún Aladá, Oggún Alaguedé, Oggún Arere, Oggún Aroke/Oloko/Olúkoló, Oggún Bi, Oggún Deí, Oggún Kobú-Kobú, Kubu, Oggún Laike, Oggún Meyi, Oggún Nike, Oggún Ñako-Ñiko, Oggún Oke, Oggún Odé, Oggún Ajonasa, Oggún Ogumbí, Oggún Onilé, Oggún Shibiriki Echibirikí, Oggún Toyé, Oggún Valenyé, Oyó Oggún, Pungo Dibudi, Zarabanda.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ochosi

Ochosi (**Osoosi**) es un Ocha del grupo de Orisha **Ajagun**, o los llamados Guerreros. Es uno de los primeros Orishas que recibe la persona por parte del Babalawo. Orisha cazador por excelencia. Es un Orisha mayor, protector de los que tienen problemas con la justicia, el mejor de los cazadores, adivino, guerrero, pescador, mago y hechicero. A pesar de esto, Olodumare solo le permitió usar sus artes de hechicero para el bien. En sus ceremonias se quema pólvora. Aun cuando se relaciona con la cárcel, la justicia (**Ashelú**) y con los perseguidos, es un error pensar que al recibirlo se podrá burlar a la justicia. Quienes creen que pueden actuar impunemente bajo su protección, ignoran que así como es capaz de librar de la cárcel a quien no la merece, del mismo modo mete en ella al que es culpable. Por algo representa la **JUSTICIA**.

Ochosi vive con Oggún en su caldero, cuando es recibido la primera vez, pero cuando eres hijo/a (**Omó**) de este Orisha se separan. Lo mismo sucede cuando Oggún recibe su caracol (**Diloggun**) y collar (**Eleke**). Cuando vive separado Ochosi vive en una freidora, sus atributos son las lanzas, flechas (**Akofá**), arcos, trampas (**Abití**), rifle (Ibọn), dos perros (Ayá) de metal, un tridente en forma de flecha grande, tres flechas, un saco de piel de animal, un sombrero de piel, enseres de pesca, cuernos de venado, un espejito, un majá (**Eyó**), espada (**Idà**), machete (**Adá**), cuchillo (**Obé**), una paloma (**Eyelé**), un pájaro (**Eiyé**), etc. Según el Oluwo **Leonel Gámez** Osheniwó, Ochosi no se puede mover de un lugar a otro. La razón de esto es que **Ochosi** debe estar en un solo lugar, para que nos escuche bien.

Como te dije, cuando se entrega Ochosi va dentro del caldero de Oggún y se le representa por medio de un arco con su flecha. Una historia (**Patakí**) de Ifá del Signo (**Odu**) **Ogunda Osa**, es la que nos explica cómo Oggún fue por adivinación cuando él estaba teniendo problemas para cazar. Cuando Oggún veía un animal (**Eranko**) comenzaba a abrir camino con su machete (**Adá**) para llegar hasta donde estaba éste, pero cuando llegaba, el animal ya había huido. Orunmila le recomendó realizar Sacrificio (**Ebbó**) y él escuchó y lo realizó. El lugar donde debía depositar el sacrificio (**Ebbó**) era el árbol más alto del bosque.

Por otra parte, también Ochosi fue por adivinación. Ochosi pasaba por una situación similar a la de Oggún, pero en su caso, veía a la presa, le disparaba y aun así, la espesura del bosque le impedía llegar a ella. Orunmila también le recomendó realizar sacrificio (**Ebbó**) y el destino de este también fue el árbol más alto del bosque. Tanto Oggún como Ochosi fueron a botar sus respectivos sacrificios (**Ebbó**) y se encontraron debajo de aquel árbol. Cuando platicaron sobre los problemas por los cuales ambos fueron por adivinación, hicieron un pacto por el cual Ochosi se encargaría de cazar y Oggún abriría camino para llegar hasta la presa. De esta forma los dos juraron permanecer unidos para siempre y compartir el fruto de sus ganancias.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Como puedes ver, la historia (**Patakí**) explica por qué se adora de forma conjunta a estos dos Orishas se dan juntos en Cuba en la entrega de los **Ajagun** (**Guerreros**). El número de Ochosi es el **7** (**Meje**), en otras casas es el **3** (**Meta**). Su color es el azul (**Aroldo**) y sus collares se confeccionan de cuentas azul (**Aroldo**) y ámbar (**Aperí**) en otros casos siete azules (**Aroldo**) y siete amarillas (**Aperí**). Su sincretismo por lo general es con San Norberto (6 de Junio).

A Ochosi se le sacrifican chivos (**Ounko**), Gallos (**Akukó**), Codorniz (**Aparó** o **Akuaró**), pollo (**Osadié**), Venado (**Agbani**), Paloma (**Eyelé**), gallinas de Guinea (**Etú**), jutías (**Ekú**), en fin, todos los animales, excepto perro (**Ayá**) y cerdo (**Eledé**) y tampoco es común que se le de Pato (**Kuekueyé**). Como ofrendas (**Adimú**) recibe aguardiente anisado, Ñame (**Ishu**), tabaco (**Ashá**), alpiste, mijo, pájaros cazados, Yuca y legumbres. Algunas de sus Hierbas (**Ewé**) son Muralla, Palo Manajú, Espinillo, cercelera, Espartillo, Fulminante (espanta policía), Incienso de Guinea, Jía Blanca y Brava, Chincha, Tabaco (verde, seco y en flor),

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

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

De esta historia se desprende el hecho, que hay que conocer muy bien a los Orishas y cuando estos se entregan se deben saber sus tabúes (**Eewó**) y los cuidados que hay que tener con sus hijos (**Omó**), ya que muchos de estos tabúes (**Eewó**), pueden ser peligrosos para las personas que los rodean. Otros tabúes que los viejos nos enseñaban de este Orisha eran, que no puedes ponerle aceite de comer y si eres mujer, no puedes manipularlo con tu período menstrual

Los diferentes caminos de Ochosi son: Ochosi Abedi, Ochosi Alé, Ochosi Bi, Ochosi Biladé, Ochosi Belujá, Ochosi Bomi, Ochosi Burú, Ochosi De, Ochosi Deyí, Ochosi Elefaburú, Ochosi Gurumujo. Ochosi Ibualámo, Ochosi Kadina, Ochosi Kayoshosi, Ochosi Marundé, Ochosi Móta, Ochosi Molé, Ochosi Odde, Ochosi Odde mata, Ochosi Ode Ode, Ochosi Omialé, Ochosi Onilé, Ochosi Otín, Ochosi Tofáo y Ochosi Tundé.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ozun

En regla de Ocha/Ifá, Ozun es un Orisha que consagran los Babalawos y sólo estos tienen potestad para entregarlo y si un Olorisha va a confeccionar los guerreros de un Ahijado, le entrega el atributo de Ozun, montado por un Babalawo. Esto depende de la Casa (**Ilé**) o rama estemos hablando y debes saberlo. Ozun es un Ocha del grupo de Orisha **Ajagun** (Los Guerreros). Es uno de los primeros Orishas recibes. Debo advertirte, que este es un Orisha, con el cual existe un poco de controversia, que a mi parecer no es más que una confusión de nombres. Unos alegan que no lo entregan los Olorishas, otros alegan que sí lo entregan los Olorishas. En todo caso la historia tampoco resuelve el dilema, ya que en unos casos indica que Ozun era entregado por los Olorishas, pero no se les entregaba ni a los hijos (**Omó**) de Changó, ni a los de Obbatalá. En otros casos, se sabe que viejos Olorishas, no tenían Ozun recibido.

Según lo que he podido observar, la confusión parte del nombre de la Deidad de Ifá y el atributo que se da en Ocha. De hecho, son dos conceptos diferentes. El Ozun de Ocha, por lo que he estado investigando hace unos años, es un secreto de Ocha que vive en un Cayado que en yoruba también se llama **Ozun**, pero que no tiene que ver con la deidad que se entrega por Ifá. De hecho, este Ozun de Ocha no está supuesto a recibirlo ni los hijos de Obbatalá ni de Changó. Este secreto está supuesto a proteger de la muerte a su portador.

Lo cierto es que no hay Olorishas de Ozun y por tanto, no podemos decir que Ozun sea una **DEIDAD** de Ocha. Este **ATRIBUTO** de Ocha, está supuesto a ahuyentar la muerte del lado de su poseedor, pero no lo reciben los hijos de Changó ni Obbatalá, porque ellos fueron los que descubrieron el secreto. Entonces, podemos ver claramente que no se trata de una deidad, sino de un atributo religioso, al cual se le llama Ozun, por su condición de Cayado y no porque sea la deidad de Ifá que también se llama Ozun.

En Ifá, Ozun representa muchas cosas. Ozun es un Orisha que representa a los cuatro pilares del mundo, la base, la firmeza de todas las cosas del mundo. Representa también la verticalidad del ser humano sobre la tierra y es por eso que por ningún motivo debe acostarse su fundamento, ni tumbarse mientras su poseedor permanezca vivo. Si el que lo posee fallece, Ozun se tumba y se debe ir con su dueño. Cuando Ozun se tambalea o cae solo, es por que su dueño está siendo presa de ataques esotéricos (**Ogú**) y anuncia muerte (**Ikú**) y desgracias (**Akanti**). Por ello, se debe ir inmediatamente al pie de Orunmila y por medio de la adivinación, ver que sucede. Lo primero que hace el Babalawo es darle dos Palomas blancas (**Eyelé Fun Fun Meyi**) desde tu cabeza a Ozun. Este Orisha actúa como mensajero de Obbatalá, Olofin y Orunmila. En él se apoyan para obtener sus poderes de adivinación y conocimiento real y trascendente. Es además vigilante de las cabezas (**Lerí** u **Orí**) de los creyentes.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ahora bien, una de las razones por la cual Ozun se considera potestad del Babalawo, es que no tiene ni collar ni mano de caracol, no va consagrado a la cabeza (**Lerí** u **Orí**). Los animales que se le sacrifican a Ozun deben ser blancos. El animal específico que se le sacrifica es Paloma blanca (**Eyelé Fun Fun**), pero come todo lo que se le sacrifica a Elegguá, Oggún y Ochosi. Sin embargo, muchas Casas (**Ilé**) consideran un tabú (**Eewó**) darle Gallo (**Akukó**) a Ozun, ya que él mismo es representado por un Gallo (**Akukó**). El Odu de Ifá **Ogbe Irete**, nos enseña que cuando Ozun sale a defender a una persona, se le debe dar Pavo blanco (**Tolo Tolo Fun Fun**). Se le Ofrenda (**Adimú**) manteca de cacao (**Orí**), cascarilla (**Efún**) y aguardiente (**Otí**), aunque muchos no están de acuerdo con esto último. Sus Hierbas (**Ewé**) son las mismas de los otros guerreros, pudiendo también llevar hierbas de Obbatalá.

Muchos se sorprenden y hasta dudan, cuando en su ceremonia, se le dice que es hijo (**Omó**) de Ozun. No es algo que deba sorprenderte, Ozun tiene hijos. Cuando Ozun es padre (**Babá**) de la persona, este debe vivir en el piso del patio, al pie de una mata en un rincón. Hemos oído de casos en que a la persona se le consagra a Obbatalaá, pero el Odu de Ifá Oyekun Iwori, establece que los hijos de este, pasan directo al sacerdocio de Ifá. Ozun tampoco tiene caminos, ni monta a sus hijos (**Omó**). Ozun no habla por las Letras del Diloggun, ni tampoco hay nada que indique que habla a través del caracol de Obbatalá.

Ahora, existen varios tipos de Ozun y a la vez tanto Eggun, como Ozaín, como los Orishas tienen Ozun, cuyos secretos los tiene el Babalawo. De hecho, los hijos (**Omó**) de Oyá deben tener un Ozun especial, el cual es de la altura de su tobillo a la rodilla. Otros Ozun que también podrás ver, son los Ozun de extensión, que por lo general, son recibidos con ciertas deidades específicas. Podrás ver que el Ozun de Oduduwa, es del tamaño de la persona que lo recibe y es rematado por una Paloma (**Eyelé**) con las alas extendidas. Esto se conoce como Ozun de extensión). Uno de los más controversiales, es el Ozun de **Asojuano**, el cual es rematado con un perro (**Ayá**). En algunas Casas de Santo (**Ilé Ocha**), esto es criticado, alegando que Ozun aborrece al perro (**Ayá**) y no puede ser coronado con este animal. Aparte de querer hacer énfasis en el hecho de que algo sea distinto, no necesariamente lo hace equivocado, debemos tener respeto con respecto a los procedimientos de otras Casas de Santo (**Ilé Ocha**) y ver que es lo que se apega a lo correcto en **TÚ** Casa de Santo (**Ilé Ocha**) y no en la ajena. Lo mismo aplica a si Ozun lleva o no cascabeles (**Shaworó**), ya que en muchas Casas (**Ilé**) dicen que estos solo lo llevan los Ozun de extensión y en Ifá, a veces vemos que hay ciertas normas que tienen su excepción.

Ozun se representa en una copa de metálica sobre un pedestal de base pesada y con un Gallo (**Akukó**) y su recipiente es tapado, el cual contiene una carga mística y va rematado con la figura de un Gallo (**Akukó**). Como te dije anteriormente, se entrega con el resto de los guerreros. **NUNCA** debes destapar el Ozun para ver que tiene dentro.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Cada Casa (**Ilé**) tiene una costumbre de donde colocar a Ozun, si en alto o en el piso. Hay Casas (**Ilé**) que lo ponen en alto, con sus razones justificadas y otros que lo ponen en el piso, con sus razones justificadas. De cualquier forma que sea, Ozun velará las desgracias que puedan avecinarse sobre nuestras cabezas, pero debes preguntar cual es la norma de tu Casa (**Ilé**). Recuerda que Ozun no puede caer, si cae debes correr donde tu padrino, ya que te está avisando de algo y no es bueno. Según la tradición africana si las campanas (**Cascabeles**) de Ozun suenan este está avisando que su dueño está siendo víctima de hechicerías u otras cosas malas que lo ponen en peligro.

El número esotérico de Ozun es el 8 y se le sincretiza por lo general con San Juan Bautista (24 de Junio). Veamos el Conjunto de los guerreros ahora.

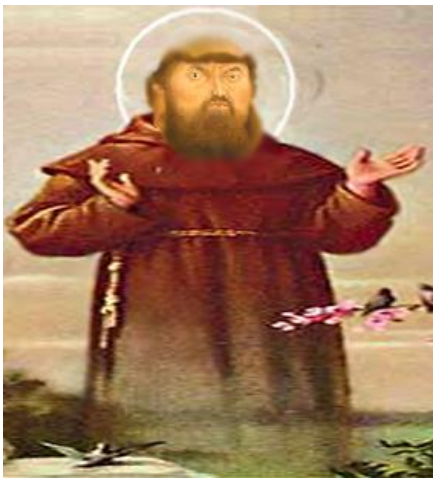
Una vez que haz recibido los guerreros por parte del Babalawo, estos se colocan detrás de la puerta de entrada principal de la Casa (**Ilé**). El neófito (**Aleyo**), deberá llevarlos en una canasta.

Ya hecha la pequeña procesión por la Casa (**Ilé**) tocando campana y haciendo cantos, el Babalawo procede a darles un sacrificio en la puerta con un animal de plumas, verifica que todo está en orden y que los Orishas están satisfechos. Esto es hacerle la ceremonia de entrada a los Orishas a la Casa (**Ilé**) del iniciado, pero verás variantes en las mismas. De hecho, hoy en día lo más usual, es que no las hagan, lo cual es un error, ya que con esto mostramos a estos Orishas, su nueva morada y que es lo que deben defender.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Orunmila

San Francisco de Asís

Orunmila, Orula, Orunla u Orúnmila es el Orisha Mayor de nuestra Regla, sabio benefactor de quienes lo rodean. **Orunmila** significa en Yoruba: "***Solo el cielo conoce quienes se salvaran***". Es el Orisha de la adivinación, principal consejero y bienhechor de la humanidad. Tradicionalmente este es uno de los últimos Orishas que hablan los libros y tienden a tratarlo como si no fuese un Orisha. En este caso voy a hablarte de Orunmila al inicio, ya que es un **Orisha** que recibes junto con los Guerreros (**Ajagun**) y por ser que te estoy hablando de la Regla de Ocha/Ifá, es uno de los primeros que recibes cuando te dan su primer atributo: La Mano de Orula (**Awofakan** en los hombres e **Ikofá** en la mujer).

Es el único Orisha que posee los secretos adivinatorios de Ifá. Es el revelador del futuro. Personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, por muy adverso que se vea, ya que Orunmila no cree en imposibles. Cuando Olodumare creó el Universo, Orunmila estaba ahí como testigo. Es por eso que conoce el destino de todo lo que existe. Es por eso que se le llama el **Eleri-Ipin Ibikeji Olodumare** (Testigo de toda la creación y el segundo al mando de Olodumare). Es considerado como el médico de las almas por excelencia.

En nuestra tradición afrocubana, fue Changó quien, con la autorización de Olofin, le proporcionó a Orunmila el tablero (**Opón**) y el dominio de los secretos de adivinar. Por ello, Orunmila y Changó son inseparables. De hecho, tal como leíste, Oggún es el que se encarga de ajusticiar al Babalawo. En la tradición nigeriana de Oyó, este rol le corresponde a Changó. Orunmila es el dueño de los cuatro vientos que representan el tiempo y los cuatro puntos cardinales. Esto es lo que verás representado en el tablero (**Opón**) de los Babalawos. Orunmila es el adivino y reparador del destino por excelencia, este es su verdadero rol dentro de la religión y su misión es la de interpretar el deseo y los mensajes de otros Orishas, mediante la palabra de Olodumare.

Orunmila también es, en cierta forma, el médico tradicional, amplio conocedor de las hierbas (**Ewé**) y sus misterios. Conocedor de todas las enfermedades (**Arun**) y sus remedios. Su poder es tan grande dentro de la religión, que cuando reclama a alguien para ser su hijo (**Omó**) o mensajero, el seleccionado tendrá que abandonar el culto de cualquier otro Orisha para dedicarse a él. Los traductores y mensajeros de Orunmila son los **Babalawos**. Este es el momento en el que debemos hacer un gran alto, ya que este punto requiere una aclaración, que nunca se ve adecuadamente en los libros. Además y aunque no te guste much la idea, necesito espacio para una divagación educativa.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

El sacerdocio de Orisha, es irrestricto para las personas, ya que todos tenemos un Ángel de la Guarda y podemos servirlo como sacerdotes o consagrarnos a él para su adoración y cuidado. Los Orisha, siempre tendrán seguidores. Sin embargo, el sacerdocio a Orunmila, tal como lo puedes ver, es **SELECTIVO**. Orunmila en realidad no tiene hijos (**Omó**), ya que él no baja a ninguna cabeza. Él escoge a sus servidores, de los hijos (**Omó**) de otros Orishas. El sacerdote de Ifá, pasa a ser entonces hijo (**Omó**) adoptivo de Orunmila. Sin embargo, casi invariablemente verás en los libros, que los sacerdotes de Ifá deben ser hombres sin "***ningún tipo de indefiniciones sexuales***" y hasta allí lo dejan, como si fuese el único requisito, lo cual no llega a ser ni un pedacito de la verdad completa.

El Signo (**Odu**) de Ifá **Ogbe Otrupon**, indica claramente que los requisitos para ser un sacerdote de Orunmila, son muchos más que no ser homosexual. Este **Odu** nos cuenta, como la tierra estaba llena de asesinos, ladrones, timadores, traficantes, en fin de **DELINCUENTES** de toda clase y calaña y gente viciosa, por lo que Olodumare estaba tan disgustado, que iba a acabar con todos ellos. Orunmila intercedió por ellos y le pidió a Olodumare que le permitiera redimirlos. Olodumare accedió, con la condición, de que no podrían volver a aquella tierra (de la depravación y el mal vivir). Orunmila fue y se dirigió a los hombres de aquella tierra y les dijo cual iba a ser su destino y para salvarlos los consagró en Ifá con la condición que se tenían que acoger al buen vivir, de lo contrario, no había trato. Dentro de esta historia, se dice que también había homosexuales y quedaron colados como sacerdotes de Ifá, motivo por el cual, siempre se podrán colar algunos homosexuales al culto de Ifá.

Lo importante es que esta historia nos enseña, que no solo no se puede consagrar homosexuales, tampoco se pueden consagrar **DELINCUENTES**, ni **VICIOSOS**. Obviamente verás que esta parte de la norma, muchos miran hacia el otro lado y los consagran, ya que el dinero de la consagración es más importante que hacer las cosas correctas. No importa que sea un asesino, no importa que sea un pederasta, no importa que sea un violador, no importa que sea un ladrón, no importa y hasta les resulta mejor, que sea un narcotraficante, estos Babalawos inescrupulosos o de la misma **CALAÑA** les hacen Ifá e impresionantemente se lo hacen para que sigan **DELINQUIENDO** y no para que se acojan al buen vivir.

El Babalawo no solo no debe ser homosexual, tampoco debe ser ladrón, ni estafador, ni asesino, ni pederasta, ni zoofilo, ni violador, ni traficante, en fin, tampoco puede ser **DELINCUENTE** o **degenerado**, pero eso no es tomado en cuenta, dando entonces como resultado, la justificada imagen de homofobia al culto a Ifá y la existencia de tanto delincuente que **NUNCA** debió pasar a Ifá.

Hoy en día, muchos tienen la falsa creencia, de que si el Signo (**Odu**) que obtienen en Mano de Orula (**Awofakan**) le da pase a Ifá, esa es garantía suficiente para hacerlo. El Signo (**Odu**) como tal, no es una garantía de un paso a Ifá, ya que entonces las mujeres que tengan ese mismo Signo (**Odu**) ¿Tendríamos que hacerles Ifá? ¿No verdad? Entonces se deduce claramente que un Signo

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

(**Odu**) no es garantía de un paso a Ifá. Por ello, el que tu Signo (**Odu**) **Awofakan** diga que puedes tener paso a Ifá, solo está diciendo que podrías ejercer el sacerdocio, **si y solo si**, cumples con **TODOS** los requisitos, para ser iniciado y no solamente no ser homosexual y tener un Signo (**Odu**) con pase a Ifá.

Una aclaración que se hace necesaria, es que no estamos metiendo en el mismo saco de delincuentes y depravados a los homosexuales. El no ser homosexual es solo uno de los tantos requisitos que exige Orunmila a sus hijos y que también incluye a aquellas personas que tengan una discapacidad física **LIMITANTE**. Esto no hace a Orunmila un discriminador, como muchos han querido hacerlo ver. Para las personas con discapacidades limitantes, sería imposible hacer o dar una serie de pasos de circunstancias especiales. Por ejemplo, si a la persona le falta una mano ¿Cómo rompe las hierbas? ¿Cómo Atefa[10]? Es obvio que no puede. Si está en una silla de ruedas ¿Cómo podría hacer ciertas ceremonias para quitarle a una persona el peligro de muerte de encima? Le sería imposible. No es que Orunmila discrimina, simplemente el requisito es exigido para proteger a estas personas de serios peligros a los que se pueden exponer en ciertas obras y trabajos que deben hacer los Babalawos. Esto deja bastante claro el hecho que si no cumples **TODOS** los requisitos para ser un Babalawo, entonces no puedes pasar a Ifá, aun cuando tu Signo (**Odu**) de Mano de Orula (**Awofakan**), indique que puedes ser un prospecto a sacerdote de Ifá (de esto te hablaré más adelante, para que no caigas en una “moda” que están poniendo los **IMPROVISADOS**). Claro que esto no solo aplica a delincuentes, sino también a personas con defectos físicos **LIMITANTES**. Si la persona es ciega o le faltan ambas manos, es sordomuda, etc., y saca un **Odu** que le indica el pase a Ifá, obviamente no podrá hacerlo por mucho que lo indique su **Odu**, ya que no cumple **TODOS** los requisitos, de un sacerdocio **SELECTIVO**. Otra cosa, la persona puede tener un Signo (**Odu**) que le dé pase a Ifá, pero si el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) no da el permiso para que sea consagrado en Ifá, **NO PUEDE** pasar, ya que Orunmila puede solicitarlo, pero el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) es el que determina si puede o no puede. Aunque los viejos siempre nos dijeron que el que otorgaba el pase a Ifá, era Changó, independientemente del Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) del aspirante. Ahora que este asunto ha quedado aclarado, podemos continuar.

Claro que muchas de estas cosas se han prestado para el invento o los dogmas injustificados, inventados quien saber por quien y obviamente de este punto han surgido una gran cantidad de mitos. Uno de los más populares, es que un Babalawo no puede ser zurdo. Esto es un mito y como tal es falso. No existe un solo Signo (**Odu**) que prohíba o infiera que un Babalawo no pueda ser zurdo.

Tengo varias teorías que pueden dar una aclaración este mito. En tiempos antiguos dentro de la cultura Yoruba y las nuestras propias, ser zurdo era considerado un Tabú. Muchas veces en mis tiempos de escuela (primaria), hasta se utilizaban métodos drásticos (draconianos si se quiere) para "***corregir***" este

[10] Atefar es la acción que hacen los Babalawos de manipular las semillas de palma (Ikines), para la obtención de un Signo (Odu) de Ifá.

nivel más elevado que pueden alcanzar las mujeres con relación a Ifá, lo cual "***defecto***". Inclusive nuestros propios padres, nos "***corregían***" desde pequeños, el "***mal hábito***" de tomar las cosas con la mano izquierda.

El ser Zurdo, era una discriminación, no un Tabú. De hecho, si te fijas en los bancos de colegio, todos eran "***diseñados***" para diestros. Hasta los teléfonos de disco eran diseñados para el uso por personas diestras. No se contemplaban a los zurdos, casi para nada. Escasas eran y son las banquetas de colegio y hasta universidades, que sean diseñadas para zurdos.

Yo he visto Babalawos Zurdos (aun en Cuba), aunque tiran Ékuele y Tefan con la derecha y de hecho, sacrifican con la derecha lo cual es toda una parsimonia (fuera de una odisea y algo incomprensible) y de hecho no hay explicación. Todo lo demás de su vida cotidiana lo hacen con la izquierda. Pero supongo que habrá quienes hayan "***impuesto***" esto como un "***Tabú***".

Hoy en día eso no es una realidad y corremos mucho peligro de caer en una ortodoxia sin sentido. Tiene mucho más sentido hablar de **MANO DOMINANTE** y **MANO NO DOMINANTE**. ¿No me crees? Ya que lo pides, te voy a dar un ejemplo drástico, porque a veces necesitas despertarte un poco y recuerda que a lo largo de tu camino religioso encontrarás tantas versiones ridículas, como tipos de religiosos ridículos existan. Fíjate.

En un signo (**Odu**) de Ifá llamado Odi Meyi, Changó prohibió que se le sirviera su comida con la mano derecha, porque vio que las personas, luego de ir al servicio, se limpiaban "***la cola***", con la mano derecha. Entonces me surgen varias preguntas: ¿Los derechos no pueden ser hijos de Chango? ¿Un derecho no puede servirle mesa a Changó? ¿Un zurdo debe servir con la **IZQUIERDA** a Changó o debe hacerlo con la mano derecha? Hasta donde entiendo un zurdo se limpia "la cola" con la mano Izquierda y eso fue lo que precisamente Changó rechazó, que se le sirviera con la mano contraria a la de limpiar "la cola". Entonces es **LÓGICO**, que un zurdo, deba servir a Changó con su mano derecha, o sea, su mano **NO DOMINANTE**.

Creo que este caso particular, debemos analizarlo bajo la perspectiva de **MANO DOMINANTE** y **MANO NO DOMINANTE**. Usemos la razón, que para eso nos la dieron. No hay tal cosa como que una persona zurda no puede ser Babalawo.

Las mujeres tienen acceso a Orunmila por medio de esta misma ceremonia de recibir a Orunmila y en su caso se llama **Ikofá**, o sea, reciben la mano de Orunmila. Las que han recibido esta consagración se les conoce como **Apetebí** y se las considera esposas de la deidad, pero en realidad esto no es así. Las mujeres en este rango se conocen como Apetebí y son **PROTEGIDAS**, de Orunmila. En muchos libros leerás que la mujer con esta ceremonia, alcanza el nivel más elevado que pueden alcanzar las mujeres con relación a Ifá, lo cual también es falso. Ese no es el nivel más alto que puede alcanzar una mujer dentro del culto a Ifá Afrocubano.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

El nivel más alto que puede alcanzar una mujer en Ifá, es ser **Apetebí Ayafá**. Para ello, la mujer debe tener amplia experiencia en Ocha y haber levantado un tablero de Ifá durante la ceremonia consagratoria de un Babalawo. Una vez que la mujer ha cumplido estos requisitos, entonces se le hace una ceremonia que le completa la mano de Ikines a 16 y se saca el Ikin Testigo conocido como **Olorí** en su consagración como **Apetebí**. A esta mano de 16 Semillas de Palma (**Ikines**) se le llama **Adelewanifá Tolú**, la cual está sustentada por el Signo (**Odu**) **Oddí Meyi**.

La **Apetebí Ayafá**, además de tener la obligación de aprender Ifá, también cumple funciones muy específicas al lado de su esposo Babalawo, pero además entrega Orishas, consagra en Ocha, aun cuando la mujer no puede trabajar el Diloggun en Casa (**Ilé**) de un Babalawo, esta lo trabaja cuando es menester hacerlo (ceremonias de Yoko Ocha, entregas de Orishas y su Itá, etc.) y ejecuta otras funciones que su esposo no puede, por muy Babalawo que sea. Dentro de nuestra religión se dice que la **Apetebí** ideal son las hijas de Ochún. No te preocupes mucho por esto ahora, ya que es para conocimiento general y más adelante te daré, más detalles de esta linda ceremonia, así que sigamos aprendiendo quien es Orunmila.

Orunmila goza del privilegio de conocer el principio y fin de todas las cosas, incluidos los Orishas, tiene el conocimiento de las cosas secretas del ser humano y la naturaleza, así como el conocimiento acumulado sobre la historia de la humanidad. Orunmila está presente en el momento en que venimos del cielo a la tierra y estamos escogiendo nuestro destino, por ello permite que el hombre conozca su futuro e influya sobre él y con su ayuda todo es posible.

Los colores representativos de Orunmila son el verde (**Obedo**) y amarillo (**Aperí**). Su sincretismo es con San Francisco de Asís (4 de Octubre). Sus atributos para los Babalawos son dos manos de Ikines, el tablero (**Opón** Ifá o **Até** Ifá), un cuerno de Venado (**Agbani**) tallado el cual se llama **Irofá**, un **Iruke** (un rabo de caballo adornado), el **Ópele** o cadena de Ifá, el **Iyefá** o polvo místico de Orunmila, una escobilla para limpiar el tablero, una pulsera (**Iddé**), el collar (**Eleke**) y collar de mazo que se confeccionan alternando cuentas verdes (**Obedo**) y amarillas (**Aperí**).

A Orunmila se le sacrifica Chiva (**Euré**), gallina negra (**Adié Dundun**) y paloma (**Eyelé**). Las gallinas (**Adié**) pueden cambiar a blancas (**Funfun**) o amarillas (**Aperí**) en algunos Signos (**Odu**). En casos muy especiales y conservando estrictos procedimientos, que en nuestra religión son conocidos como “**Tratados**”[11], se le sacrifica también Carnero negro (**Agbo Dundun**), Pargo (**Eyá Bo**), Anguila (**Eyá Eyó**), Jutía (**Awasa-Ekú**), Chivo (**Ounko**), Guinea (**Etú**), Tortuga (**Ayapa**), Venado (**Agbani**) y Guabina (**Eyá Oró**).

[11] Llamamos “***Tratados***” a libros que son específicos de una cermonia que se le hace a algún Orisha o de secretos para la confección de atributos religiosos e inclusive el montaje y confección de Orishas.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sus Ewe son aceitunillo, aguinaldo morado, albahaca menuda, arabo, altea, arará, acediana, bejuco de fideo, colonia, copey, corteza de coco, galán de noche, paraíso, Ceiba, ñame, etc.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Obbatalá

Virgen de las Mercedes

Obbatalá, Babá, Las Mercedes, o Meche, es un Orisha notable y respetado dentro de la religión Yoruba. En la jerarquía de los Orishas, es quien sustenta la mayor autoridad y personifica la creación del hombre ordenada por Olodumare. Obbatalá fue uno de los seres primordiales (**Irunmole**) creados por Olodumare, vino a la tierra y se hizo **Orisha**. A este Orisha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. En uno de sus Avatares o “***Caminos***”[12], Obbatalá es aquel que moldea la cabeza de los seres humanos (**Obbatalá Ayalá**). Por eso se dice que es el dueño de las cabezas, pero esto es por construirlas, no para regirlas. Obbatalá es el creador de la tierra y escultor del ser humano, ya que una Historia (**Patakí**) nos cuenta como Olodumare encomendó la tarea de crear al ser humano a Obbatalá.

Obbatalá, puso manos a la obra, pero cayó en la tentación de beber vino de palma, en lo cual se excedió y se embriagó. En ese estado, confeccionaba mal a los seres humanos y los dejaba llenos de defectos. Olodumare al ver lo que estaba haciendo. Detuvo la obra y se la entregó a **Oduduwa**. Olodumare entonces le dijo a Obbatalá que por haber cometido estos errores, él sería el encargado de cuidar a estos seres llenos de defectos. Es por ello que la creación, para los creyentes de religión Yoruba, no es necesariamente “**Perfecta**” como la conciben otras religiones. Teniendo esto en mente, podemos ver que Obbatalá no solo representa lo magnánimo y superior, sino también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas y mentales.

Muchas veces leerás cosas contradictorias, en algunos autores y podrás leer en algunos libros, que tratan de “***cristianizar***” aun más nuestra religión. Estos son conceptos que luego son echados por tierra cuando un religioso, que te quiere enseñar algo, por lo general te dice algo que contradice lo que tú, como buen estudioso, has leído, en un “***libro***”. Lo primero que te advierto, es que no porque la persona haya escrito un “***libro***” la hace necesariamente conocedora de todo lo concerniente a nuestra religión. Tampoco te dicen para que “***Regla***” ni para que “***Rama***”, está dirigida la enseñanza y escriben entonces lo que tienen de oídas. Un ejemplo claro, es que verás en los libros cosas como que Obbatalá, a pesar de

[12] En tradición afrocubana, los caminos de los Orisha, son aspectos de su vida en los que han desempeñado diferentes roles. En realidad, estos caminos aparecen en tradición afrocubana y no son más que las formas en que se adoraban estos Orishas en sus respectivas tierras en África. Dada la diversidad de etnias que convivieron en la Isla, estas adoraciones se establecieron como “***Caminos***”, que como puedes ver, no es más que la forma en que cada sacerdote adora al Orisha en cuestión, lo que establece ciertas diferencias en las herramientas y atributos con los que se consagra cada uno.

ostentar tanto poder, jamás se impone ni trata de destacar. Esto no es del todo cierto.

Cuando vemos el Signo (**Odu**) de Ifá, **Osa Iroso**, nos damos cuenta que Obbatalá, trataba de aprovechar su autoridad y cargo, para ser el Orisha que más hijos (**Omó**) tuviera en la tierra. Los otros Orishas al ver aquello, se lo reclamaron a Obbatalá y este alegó, que era su tierra y se hacía lo que él decía. Los Orishas, al escuchar semejante respuesta, fueron ante Olofin y se quejaron de la actitud avasalladora e impositiva de Obbatalá. Olofin, mandó a buscar a todos y Obbatalá no pudo defenderse de las justas acusaciones de los otros Orishas. Desde entonces Olofin sentenció que para determinar a los hijos de los Orishas, el encargado de esta tarea, sería Orunmila, ya que al no tener hijos y no bajar a cabeza de nadie, lo haría sin intereses particulares y de forma imparcial. Desde entonces, es que los Babalawos, son los que determinan el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatorí**) de las personas. Este mismo principio es el que te expliqué antes, los Babalawos, solo hacen otros Babalawos y no están interesados de quien sea hijo la persona, por lo menos en teoría.

Debes tener muy presente, que por la "***cristianización***" de nuestros Orishas, muchos autores tratan de hacerlos ver "***perfectos***" y libres de toda mancha, ya que por el cristianismo que te han impuesto, es a este tipo de ser "***perfecto***" al que te dicen que debes adorar. Menos que eso, no se adora. Debes eliminar esta forma de pensamiento, ya que nuestras historias (**Patakíes**), te enseñan las cosas en base a metáforas y estas no necesariamente deben estar llenas de paz y amor, ya que la vida real, no es así. Ifá nos enseña, por medio de ejemplos en estas Historias (**Patakíes**), lo que debemos y no debemos hacer. En otras palabras, nuestras enseñanzas van dirigidas a que aprendas a vivir en un mundo **REAL**, que está lleno de envidias, rencores, bajezas, injusticias, etc. Poner la otra mejilla y amar a tus enemigos, suena muy bonito como religión, pero cuando lo ves en el mundo **REAL**, te das cuenta que como política de vida es totalmente **FRACASADA**, ya que son precisamente los enemigos a los que les pones la otra mejilla, los que te van a **CRUCIFICAR**. Como ves, las enseñanzas están allí; solo es cuestión de saber que es lo que verdaderamente tienes que aprender e Ifá vive en el **MUNDO REAL**. La vida se vive con **VERDADES**, no con utopías, pero mejor sigamos.

En tradición afrocubana, Obbatalá es visto en la naturaleza, simbolizado en las montañas. Es el que intercede ante cualquier Ocha u Orisha por una persona que tenga problemas. Por ello se dice que cuando Obbatalá le da la espalda a una persona, solo Orunmila lo salva. Obbatalá tiene 24 caminos y su castillo tiene 16 ventanas. Su número es el **8**, que simboliza la capacidad de controlar y organizar el entorno, la materia y transformarla en función de los propios intereses, este número representa la justicia de un orden determinado. Es número asociado a la ley de la causa y efecto y al eterno retorno, simboliza las limitaciones a las que nos somete el tiempo, pero también su naturaleza infinita. Su color es el blanco (**Funfun**) y no admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran frases duras o injuriosas. Sus hijos deben ser muy respetuosos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Obbatalá es un Ocha que está en el grupo de los Orishas de cabecera o que pueden ir a la cabeza. Es considerado como uno de los cuatro **Orishas Pilares** de nuestra religión, junto con Changó, Ochún y Yemayá, asunto que debes mantener en mente, porque son los otros tres los que te seguiré describiendo. Las personas que se consagran a Obbatalá se llaman **Oshabí**.

A Obbatalá se le sacrifican palomas blancas (**Eyelé Funfun**), gallinas blancas (**Adié Fun Fun**), chiva blanca (**Euré Fun Fun**), gallina de guinea blanca (**Etú Fun Fun**). Sus tabúes (**Eewó**) son las bebidas alcohólicas (**Otí**), los cangrejos (**Akán**) y las Judías (**Eré**). Se le ofrenda (**Adimú**) arroz con leche, merengue, grageas plateadas, guanábana, granada, alpiste, Ñame (**Ishu**), manteca de Cacao (**Orí**), cascarilla (**Efún**), maíz (**Agbadó**), flores blancas, especialmente la del algodón (**Oú**). Sus Hierbas (**Ewé**) campana blanca, algodón, bledo blanco, artemisa, atiponlá (Tostón), bejuco de la virgen, azafrán, azucena, canutillo blanco, coco, coquito africano, galán de día, galán de noche, incienso, malva, salvia, trébol, etc.

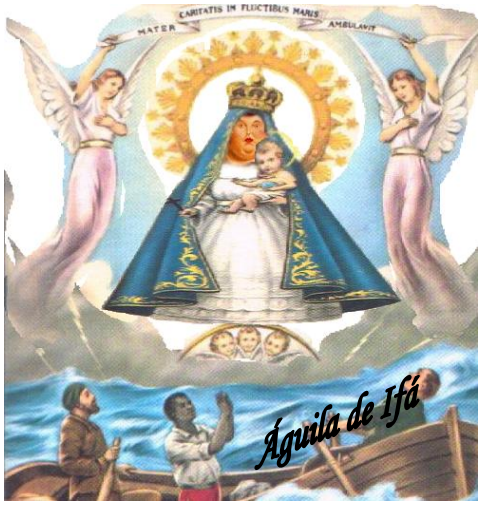
Los caminos o avatares de Obbatalá pueden ser masculinos y también los hay femeninos y son: Obbatalá Abany, Obbatalá Achó, Obbatalá Adema, Obbatalá Agguidai, Obbatalá Aguiniyan, Obbatalá Aikalambó, Obbatalá Airaniké, Obbatala Ajalá, Obbatalá Alabalaché, Obbatalá Alaguema, Obbatalá Aná Suaré, Obbatalá Ayágguna, Obbatalá Ayaluá, Obbatalá Ayenolú, Obbatalá Bibí Niké, Obbatalá Edegú, Obbatalá Efún Yobí, Obbatalá Ekanike, Obbatalá Ekúndire, Obbatalá Elefuro, Obbatalá Eyuaró, Obbatalá Fururú, Obbatalá Igbá Ibo, Obbatalá Iya Mokuo, Obbatalá Obá Lufón, Obbatalá Obalabi, Obbatalá Obanlá, Obbatalá Obá Moró u Obamoró, Obbatalá Obón, Obbatalá Ochá Griñán; Ocha Guiña, Obbatalá Ochalufón, Obbatalá Ocha Orolú, Obbatalá Oggán, Obbatalá Oguiniyán, Obbatalá Okeylú, Obbatalá Olufón, Obbatalá Oloyú Okuní, Obbatalá Ondó, Obbatalá Orishanla u Oshanlá, Obbatalá Orisha Ayé, Obbatalá Orisha Iwín, Obbatalá Orisha Obralá, Obbatalá Orisha Yeyé, Obbatalá Oshereilbo, Obbatalá Oyé Ladé, Obbatalá Oyú Alueko, Segbo Lisa, Obbatalá Talabí, Obbatalá Yekú-Yekú, Obbatalá Yemmú o Yembó, Ozaín de Obbatalá Yemmú

Dentro de los tabúes de Obbatalá, tenemos el vino de palma, la sal (**Iyó**), manteca de Corojo (**Epó**), la calabaza (**Eleguedé**), ropas o telas negras, animales que no sean blancos, la pimienta y que la mujer lo manipule con su menstruación.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ochún

Virgen de la Caridad del Cobre

Ochún, Yeye Kari, Mamá Cachita, Yeyé o Iyalode es una Ocha que está en el grupo de los Orishas de cabecera. Es otra de los **Orishas Pilares** de nuestra religión. Me divierto mucho con esto de los **Orishas Pilares**, porque sé que estás que vendes el alma por saber a que me refiero, pero te dejaré esa incógnita de último. Ochún representa a la Orisha del Amor y la sensualidad dentro del panteón Yoruba. Es por ello que se le ve como símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femeninas. Por cualquier problema de amor los creyentes vienen a ella en busca de ayuda. Protege así mismo en los embarazos deficientes y/o dificultosos y toda el área abdominal en general. El elemento de la naturaleza a la que está vinculada en tradición afrocubana, es a los ríos. En Nigeria es la Orisha del río de su mismo nombre y su principal adoración es en **Osogbo** y **Ekití**.

De ella se dice que es una mulata hermosa y simpática, de pelo liso y suave, buena bailarina, fiestera y eternamente alegre con el persistente tintineo de sus pulseras y campanillas. Ochún está relacionada con las joyas, los adornos corporales y el dinero (**Owó**). Es la única que pudo llegar a Olofin para implorar por los seres de la tierra y con ello salvó al mundo volando como un Buitre (**Gunugun**) (**Ochún Ibú Kolé**). Es por ello que todos los iniciados (**Iyawó**), antes de consagrarse en Ocha, deben dirigirse al río a rendirle pleitesías. Ahora hagamos un alto y puedes suponer acertadamente, que se trata de otra de mis divagaciones.

Como ya te he advertido, muchas veces encontrarás libros, que cuando los leas saldrás con la boca totalmente abierta. Por representar la sensualidad y la coquetería y ser la Orisha del amor, muchos libros le colocan a Ochún el epíteto de “***La Santa Puta***”. Mi opinión personal al respecto, es que deberían cortarles la mano a tan “***notables***” escritores y la lengua a tan “***distinguidos Informantes***”, pero creo que ya muchos murieron, así que en todo caso, igual no necesitan la mano, ni mucho menos la **LENGUA**, a la cual seguramente tuvieron que hacerle un ataúd aparte, ya que no cabía en el mismo ataúd con el cuerpo del difunto.

Todos los Orishas tienen diferentes avatares o caminos y en una ocasión Ochún cayó en una miseria tan grande, que tuvo que dedicarse a la prostitución. Esta historia (**Patakí**) en particular, nos dice por ejemplo, que al momento de una adivinación, la persona está pasando momentos tan difíciles, que va a ser capaz de caer en algo que afectará su dignidad. Como ves, la advertencia y enseñanza

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

es simple, pero siempre viene el "***genio***" que entendió la historia (**Patakí**) por otro lado y quiere meter el pie con cosas como esta. Ochún es Reina (**Ayaba**), así que te recomiendo que no la llames por el epíteto que le han fabricado y tampoco sigas extendiendo semejante barbaridad.

En el sincretismo Ochún pasa a ser la Virgen de la Caridad del Cobre (12 de Septiembre y en otros lugares 8 de Septiembre), patrona de Cuba. Su número es el **5** (**Marun**) el cual representa la capacidad de adaptación que tiene la vida y la naturaleza en cualquier ambiente hostil, capaz de transformarlo y hacer de él un lugar habitable mediante una gestión impecable de la energía del amor y la ternura, lo que como puedes ver, es muy diferente a ser una prostituta. Su color es el amarillo (**Aperí**) en todas sus tonalidades. Su Collar fundamental se confecciona con cuentas Amarillas (**Aperí**) y blancas (**Funfun**) intercaladas.

Se le sacrifican chivo (**Ounko**) capón, gallinas (**Adié**), gallinas de Guinea (**Etú**) y Palomas (**Eyelé**). En casos muy especiales y conservando estrictos procedimientos, que en nuestra religión son conocidos como "**Tratados**", se le sacrifica también Canario (**Enagó**), Faisán (**Eiye Oba Orere**), Gallinuela (**Arukó**), Ganso (**Osí**), Lechuza (**Owiwi**), Pargo (**Eyá Bo**), Pavo Real (**Agbeyami**), Tortuga (**Ayapa**).

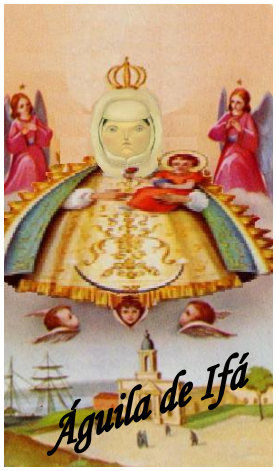
A Ochún se le ofrenda (**Adimú**), palanquetas de gofio con miel (**Oñí**), miel de abejas (**Oñí**), Calabaza (**Elegüedé**), lechuga, escarola, acelga, arroz amarillo (**Irese Aperí**), tamales, harina de maíz, ekó, ekrú, olelé con azafrán, dulces de todo tipo y frutos del río. La comida favorita de Ochún es el **Oshinshin**, hecho a base de camarones, acelga, cebolla, ají, escarola, aceite de oliva, vino blanco seco y huevos. También le gusta mucho la cerveza y el Champagne. Ojo, la cerveza que se le ofrezca, no puede ser cerveza de maíz. Otros tabúes son la babosa (de tierra, mar o río), el maíz frito y que las atiendan mujeres con su período menstrual.

Sus hierbas (**Ewé**) son calabaza, amor seco, anís, añil, bejuco carey, bruja, espinaca, canela, girasol, lechuga, acelga, malvaté, mango, manzanilla, perejil, hierba de la niña, vetiver, pringa hermosa, hierba caimán, pomarrosa, geranio de olor, Palo Carey, melón de castilla, grosella, hoja menuda, etc. Si eres hijo de Ochún **JAMÁS** deberás tocar, ni tener, ni sembrar, es más, mejor ni mires la **Ruda**.

Los caminos Ochún: Ochún Aja Jura, Ochún Awayemi, Ochún Bumi, Ochún Ibu Addesa, Ochún Ibu Agándara, Ochún Ibu Akuaro, Ochún Ibu Aña, Ochún Ibu Aremu Kondiano, Ochún Ibu Ayede, Ochún Ibu Ceni, Ochún Ibu Eledan (Ibu Awayemi), Ochún Ibu Eleke Oñi, Ochún Ibu Fondae, Ochún Ibu Iñare, Ochún Ibu Ikole, Ozaín de Ochún Ibu Ikole, Ochún Ibu Inani, Ochún Ibu Itumu, Ochún Ibu Latie Elegba, Ochún Ibu Oddoi, Ochún Ibu Oddonki, Ochún Ibu Oggale, Ochún Ibu Okuanda, Ochún Ibu Okuase Odo, Ochún Ibu Tinibu, Ochún Ibu Yumi, Ochún Ideremi Lekun, Ochún Odoko, Ochún Ololodi.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Yemayá

La Virgen de Regla

Yemayá, Yenya o Yenyi, dueña, señora y reina del mar, fuente esencial de vida. En la naturaleza está simbolizada por las olas del mar, por lo que su baile se asemeja al movimiento de las mismas. Orisha mayor principio materno Universal. Considerada como madre de todos los Orishas. Orisha de cabecera y otro de los **Cuatro Pilares** de la religión afrocubana. Del mar nacen los caracoles y es por esto que dentro de la religión está junto con sus hijos los verdaderos caracoleros. Existen figuras talladas en madera que la representan como una hermosa mujer embarazada, llena de vida, con senos muy grandes. Esta imagen además simboliza la fecundidad que le permitió ser madre de todos los Orishas.

Fue mujer de Babalú Ayé, de Aggayú, de Orunmila y de Oggún. Le gusta cazar, cortar hierba y manejar el machete. Es indomable y astuta. Sus castigos son duros y su cólera es terrible, pero justiciera. Yemayá es una mujer bella, de mediana estatura, negra como el carbón, con el cabello completamente rizado. Madre admirable, valiente, imponente, hechicera temible, pero amorosa, humana y complaciente. Atenta y obsequiosa. Es justa como Obbatalá, reina soberana de un gobierno matriarcal. Todos los Orishas nacen de Yemayá y por tanto, participan en la ceremonia del río, donde también vive Ochún.

En nuestra Religión nada más que existen dos hijos de Orisha a los que se les conoce como **Oní** y esos son: Yemayá y Changó. El vocablo **Oní** quiere decir: **Absoluto**. Por eso cuando una persona tiene Santo consagrado y es hijo de Yemayá y acompaña Changó o es hijo de Changó y acompaña Yemayá, se les llama **Oní Oní**.

Su nombre proviene del Yoruba Yemòjá (Yeyé: madre – Omo: hijo - Eyá: Peces) literalmente madre de los peces. En el sincretismo es representada por la Virgen de Regla (**7 de Septiembre**). Su número es el **7** que representa las reglas que rigen el universo, la información implícita en el mundo y que nos permite entenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia, cuyo entendimiento llamamos conocimiento, o sea, conocemos dicha información, cuanta más información adquirimos mayores conocimientos tenemos, más leyes consideramos, y eso es evidente en todas las facetas de la vida. Es el número del conocimiento sagrado, de la ciencia y la magia. Su color es el azul (**Aroldo**) y sus tonalidades. Sus Collares (**Elekes**) más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas azules (**Aroldo**) y blancas (**Fun Fun**).

A Yemayá se le sacrifican carneros (**Agbo**), patos (**Kuekueye**), Gallos (**Akukó**), cerdo (**Elede**), gallinas de Guinea (**Etú**), Codornices (**Akuaró**) y Gansos (**Osí**). Se le ofrenda Oshinshin de Yemayá hecho a base de camarones, alcaparras,

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

lechuga, huevos duros, tomate y acelga, ekó (tamal de maíz que se envuelve en hojas de plátano), olelé (frijoles de carita hecho con pasta con jengibre, ajo y cebolla), plátanos verdes en bolas o ñame con quimbombó, frijoles negros, palanquetas de gofio con melado de caña, coco quemado, azúcar negra, pescado entero, melón de agua, piñas, uvas, peras de agua, manzanas, naranjas, melado de caña, etc.

Sus hierbas (**Ewé**) son Melón de Agua, ítamo real, lechuga, Tostón (**Atiponlá**), mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa, helecho, cucaracha morada, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, diez del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, ciruela, pichona, etc. Si eres hijo de Yemayá, no debe ni siquiera mirar el **Anamú**.

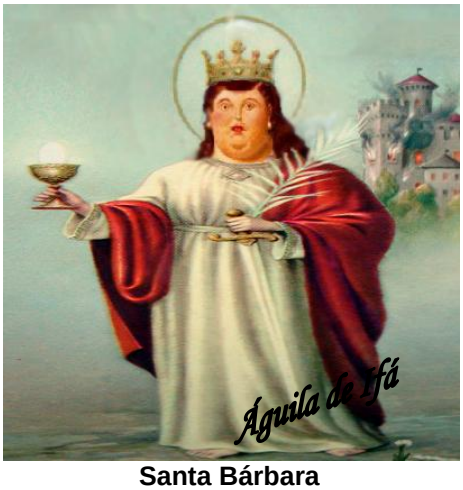
Dentro de sus tabúes tenemos, la calabaza, el aceite de maíz, la miel de abejas (ella toma Mela'o de caña), y que las mujeres la manipulen con su período menstrual.

Sus caminos[13] son: Yemayá Akere, Yemayá Ashaba o Ashama, Yemayá Ibu Agana, Yemayá Ibu Akinomi, Yemayá Ibu Alaro, Yemayá Ibu Asesu, Yemayá Ibu Faira, Yemayá Ibu Gunle, Yemayá Ibu Ilowo, Yemayá Ibu Iñá, Yemayá Ibu Konla, Yemayá Ibu Nodo, Yemayá Ibu Okoto, Yemayá Ibu Oleyo, Yemayá Ibu Tinibu, Yemayá Ibu Yabani, Yemayá Mayelewo, Okunjuma, Yemayá Oggún Asomi, Yemayá Oggún Ayipo, Yemayá Okute, Yemayá Oro, Yemayá Sarawawa (en otras partes es conocida como Ataremawa), Ayalúa, Yemayá Yamase.

[13] ¿Recuerdas que te iba a ir repitiendo las cosas para que te las aprendas?, pues eso voy a hacer. En tradición afrocubana, los caminos de los Orisha, son avatares de su vida en los que han desempeñado diferentes roles. En realidad, estos caminos aparecen en tradición afrocubana y no son más que las formas en que se adoraban estos Orishas en sus respectivas tierras en África. Dada la diversidad de etnias que convivieron en la Isla, estas adoraciones se establecieron como "***Caminos***", que como puedes ver, no es más que la forma en que cada sacerdote adora al Orisha en cuestión, lo que establece ciertas diferencias en las herramientas y atributos con los que se consagra cada uno.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Changó

Santa Bárbara

Bueno, aquí no puedo quedarme corto, ya que te voy a hablar de mi Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatorí**), así que me daré el gusto de alardear, así que ahora además de soportar mis divagaciones, tendrás que soportar mi ego ¡Ja! Changó es Orisha que se consagra y cuarto **Orisha Pilar** de nuestra religión y por ello ya voy a quitarte la incógnita que tienes. Como ves, los cuatro **Orishas Pilares** son Obbatalá, Yemayá, Ochún y Changó. Estos Orishas fueron introducidos de recibir como obligatorios dentro de las consagraciones de Ocha junto con el Orisha Alagbatorí, por Doña Rosalía Abreú **Efunshé**. Esta historia te la haré más tarde, aunque en el capítulo sobre las Ramas, ya has podido ver que Doña Rosalía, tuvo gran influencia en nuestros cultos, tal como los conocemos hoy en día. Pues bien, hay ciertos Orishas de nuestro panteón, que no pueden ser consagrados directamente, por diferentes razones. Muchas veces leerás que esos Orishas son tan grandes que no se pueden consagrar directo, porque ninguna cabeza podría soportarlos. La realidad es que las consagraciones de estos Orishas no llegaron o se perdieron en el tiempo y se hace una consagración especial, utilizando a uno de estos cuatro **Orishas Pilares**. Luego te lo explico con más detalle, ahora solo te digo porque son pilares y sacarte en parte de tu curiosidad.

Changó fue el Tercer Rey de Oyó. Changó fue un rey guerrero y los generales de Ibadan lo amaban. Changó introdujo las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas, el imperio Yoruba se extendió enormemente. Se hizo famoso sobre todo por la introducción de la caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio. Se dice que Changó poseía tal perfección física, que llegó a representar la belleza viril. Su nombre en Yoruba es guerra, problemas o soluciones, todo en bien y en mal. Dentro de la religión Yoruba es el santo más popular, el rey de la fertilidad, adinerado, bailador, adivino, irritable, valiente, sabio, jocoso, músico y yerbatero experto. Sobresale en todo lo que maneja. Se dice que para Changó no hay camino cerrado.

Con Changó nació el trueno, la adivinación, la corona y la guerra. Llegó a la tierra envuelto en una bola de fuego, con un hacha en la cabeza, de improviso y en medio de un tremendo ruido, por lo que se le llama Dios del Trueno y el Invasor de la Tierra. Changó es el Orisha del Fuego, del rayo y del trueno (que es su voz), la guerra, de los tambores **ilu-batá**, del baile, la música y la belleza varonil, por ello al igual que Apolo, es considerado el Orisha del amor masculino. El trueno es representado en una piedra que tiene este Orisha llamada piedra de rayo o belemita y se le colocan en su sopera. Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas, es trabajador, buen compañero, valeroso, aguerrido,

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

bondadoso, místico, incorruptible, notable, etc., pero también es mentiroso, mujeriego, fanfarrón, orgulloso, pendenciero, fullero, tahúr, altanero, jactancioso y jugador.

Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá y luego cambió el Ashé de la adivinación con Orunmila por la danza. Por esto es muy importante en el culto de Ifá para los Babalawos y motivo por el cual los hijos de Changó Babalawos tienen una mano de **Ikines** consagrada dentro de Changó. También es adivino e intérprete del oráculo del Diloggun y del de Biague (Coco). Changó representa y tiene una relación especial con el mundo de los Eggun. Changó es hermano de corazón (**Okanini**) de Babalú Ayé, donde Changó come primero cuando se corona este Orisha, ya que fue Changó quien lo ayudó a curar sus pestes. También es inseparable con Elegguá, con quien habla al amanecer. También se dice que vive en los árboles que tienen Curujey (**Afomá**). Recibe el nombre de **Eletimo**, que significa "***propietario del conocimiento y el Ojo Brillante***". Combate desde la copa del árbol Jagüey macho y desde él, salvó a Oduduwa con su cetro, cuando sus enemigos lo perseguían. Changó tiene tres mensajeros que son el trueno (**Araúa**), el rayo (**Mana-Mana**) y la oscuridad (**Birí Aimeyé**).

Patrón de los guerreros y de las tempestades. Su esclavo es **Deu**, su padrino **Ozaín**, quien le dio el secreto de las hierbas y como era peleador y no tenía armas, le preparó un Ashé con un Güiro, que al sonarlo con los dedos y levárselo a la boca, escupía candela para vencer a sus enemigos. Su caballo (**Eshín**) se llama **Erinlo**. Con los palos moruro y puesta del sol, preparó el secreto de Ozun. Se le identifica como un Leopardo o un Tigre que se lava con la sangre del Carnero. El nombre brujo de Changó es **Lakín Shekún** y dicen que con su aliento mata o salva. El yunque que lleva Obbá entre sus herramientas y que está hecho de madera de Ácana, se lo regaló Changó como presente de bodas y dice la tradición, que lo hizo el mismo día que labró su cetro.

Changó en el sincretismo es asociado a Santa Bárbara (4 de Diciembre). Y aquí te haré otra pequeña explicación. A estas alturas debes estarte preguntado, como es posible que el Orisha que representa la virilidad masculina, haya sido sincretizado con una mujer. En la red encontrarás un ensayo llamado **El Simbolismo e Iconografía en Santería**, el cual puedes bajar de forma gratuita, en el cual detallo este fenómeno con más amplitud. Changó tiene un atributo llamado el Oshé, el cual es un muñeco (**Agborán**) masculino que lleva un hacha de doble filo en la cabeza (**Orí** o **Lerí**). En Oyó, los altares de Changó tienen tallada la figura de una mujer que sostiene en sus manos una ofrenda y tiene un Hacha de doble hoja que sobresale de su Cabeza. (**Tal como podemos observar, el Oshe de Changó no es masculino como se hace en Santería, todo lo contrario es una figura femenina**). La expresión de la mujer es calmada y serena (**La misma expresión del rostro de Santa Bárbara**), ya que ella está expresando las cualidades que ha ganado a través de su fe. (**Que fueron tomadas en la percepción de los esclavos, como las mismas cualidades que ganó Santa Bárbara a través de esa misma Fe y su muerte por martirio**).

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

De esta forma si analizamos todo el simbolismo relacionado que hay entre Santa Bárbara y el Oshe de Changó y el hecho que Dióscoro, padre de Santa Bárbara, es fulminado por un rayo, comenzamos a comprender mejor el porque del sincretismo con una mujer: **No era a Changó a quien representaban los esclavos con Santa Bárbara, salta a la vista que se trataba de su Oshe**, el cual es un atributo totalmente común en los altares Africanos de Oyó.

De esto verás muchos libros alegando una historia (**Patakí**) donde Changó, para escapar del asedio que le tenía Oggún en una de sus legendarias guerras, tomó las trenzas del cabello de Oyá, se puso uno de sus trajes y salió caminando en medio de las tropas de Oggún y de esta forma pudo escapar y obtener el Ashé que le tenía reservado Olodumare. Esto la verdad, en lo personal, me pareció bastante ingenuo, sobre todo porque la historia no refiere nada que pueda ser o sugerir el sincretismo con Santa Bárbara. De todos los libros que te estoy recomendando que puedes bajar, te pondré las direcciones para que lo hagas de forma gratuita y llegues a tus propias conclusiones.

El número esotérico de Changó es el 6 el cual representa la conciencia que encuentra su expresión vital tiende a economizar el gasto energético, representa lo auténtico, lo necesario, lo adecuado y el correcto intercambio, el trueque en todos sus sentidos y aspectos. Debemos hacer énfasis en que algunos le adjudican el 4 (**Merín**), quizás por su sincretismo religioso con Santa Bárbara, pero no es correcto, nada en su numerología indica 4 (**Merín**). Sus colores son el rojo (**Pupúa**) y blanco (**Funfun**).

Se le sacrifican carneros (**Agbo**), Gallos (**Akuko**), Codornices (**Aparó**), tortuga (**Ayakua**), gallina de Guinea (**Etú**), etc. En casos muy especiales y conservando estrictos procedimientos, que en nuestra religión son conocidos como “***Tratados***”, se le sacrifica también Cangrejo Moro (**Akan**), Chivo (**Ounko**), Paloma (**Eyelé**), Pargo (**Eyá Bo**), Pavo (**Tolo Tolo**), Perro (**Ayá**), Pescado Fresco (**Eyá Tutu**). A Changó se le ofrenda amalá ilá, plátanos verdes (**Ogedé Wewe**), Vino seco, plátano indio (**Ogede Agagba**), vino tinto (**Otí Pupua**), maíz (**Agbado**) tostado.

Sus hierbas (**Ewé**) son el bledo punzó, paraíso, cedro, álamo, baria, zarzaparrilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, caña de azúcar, caoba, flamboyán, guano blanco, guano prieto, mamey colorado, palo bomba, piñón, quimbombó, rompesaragüey, ruda, tomate, travesera, yaya, palma, peonía, hierbabuena, etc.

A Changó se le ponen maracas y panderetas. Claro que las mismas llevan una confección especial, pero muchas personas solo se las ponen para saludarlo y de vez en cuando cantarle y bailarle. Muchas veces verás que también le colocan un tambor sin consagrar y con él tocan y cantan.

Dentro de los tabúes de Changó tenemos. El aceite a base de maíz, las Palomas (**Eyelé**), el Kolá (solo permite la Kola amarga u **Orogbo**) y por supuesto, no permite que la mujer (**Obini**) con su período menstrual, lo manipule.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Caminos de Changó. Los caminos de Changó se refieren más bien a los títulos que recibiera cuando fue rey. Es decir, su realeza, su arte de legislar, de hacer la guerra, su fuerza y su relación con el fuego y el rayo, entre otros aspectos. Pero cuando se consagra Changó, este NO tiene caminos, solo aspectos de su personalidad. Changó es solo uno y no hay más: Changó Alafi-Alafi, Changó Olufina Kake, Changó Obbalube, Changó Obbara, Changó Obbaña, Changó Eyé, Changó Alayé, Changó Eluguekón o Elueke, Changó Obayá, Changó Lubbeo, Changó Obba Oso, Changó Obba-Koso, Changó Bakoso u Obakoso, Changó Obbadimeyi, Changó Alufina, Changó Obban Yoko, Changó Omangüerille, Changó Ebbora, Changó Lubbe Bara Lubbe, Changó Ladde, Changó Lari, Changó Dedina, Changó Deima, Changó Deizu, Changó Dezacuta, Changó Bumi, Changó Tolá, Changó Obbá Tolá, Changó Obbá Bi, Changó Yumi Kasiero, Changó Asabeyi, Changó Oluoso, Changó Okanami, Changó Nipa: El escrupuloso. Changó Ogodo: es de tierra Tákua. El Predilecto. Changó Makuluenke (Es de tierra Tákua), Changó Igue (Es de tierra Tákua), Changó Ado Mayo (Es de tierra Tákua), Changó Debioso (Es de tierra Arará), Changó Anamá (Es de tierra Arará), Changó Ajokei (Es de tierra Arará), Changó Akrifaddu (Es de tierra Arará), Changó Lumurú (Es de tierra Arará), Changó Dada (Es de tierra Arará), Changó Akoda (Es de tierra Arará), Changó Awuru (Es de tierra Arará), Changó Maggala (Es de tierra Arará), Changó Tadadde (Es de tierra Arará), Changó Boko (Es de tierra Arará), Changó Bori (Es de tierra Arará), Changó Isolé (Es de tierra Arará), Changó Ole Lebioke (Es de tierra Arará), Changó Agradda Año (Es de tierra Arará), Changó Ekun (Es de tierra Arará), Changó Ofundayo (Es de tierra Arará), Changó Fudewu (Es de tierra Arará), Changó Tanna (Es de tierra Arará), Changó Omogoddo (Es de tierra Arará), Changó Alaboloké (Es de tierra Arará), Changó Aggaradumi, Changó Jamuye Moru, Changó Imalo, Changó Nsasi, Changó Ondúa, Changó Anagu, Changó Cholá, Changó Anakoku, Changó Ebbora, Changó Piota, Changó Jakuta, Changó Bolla, Changó Sabranuensasi, Changó Munalongo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oyá

Virgen de la Candelaria

Oyá, Yansa, Iyansan, Orisha que representa y es dueña de los Vientos. También representa la Centella, con la cual alumbra el objetivo de las piedras que lanza Changó, conocidas como piedra de rayo o belemitas, que son el rayo mismo o representa su impacto. Esto muestra como las esposas de los Orishas complementan sus poderes. Cuando está en calma, es una mujer campesina, hacendosa, cariñosa, dulce y preocupada. Pero cuando está furiosa y desenfrenada es terrible, pues tiene los atributos de guerra de Oggún y Changó. Como los temporales y tempestades, Oyá tiende a ser violenta e impetuosa. El Corpus de Ifá la identifica como la Orisha complementaria de Changó y por ello siempre verás que se dice que Oyá siempre acompaña a Changó en sus guerras.

A Oyá también se le da el nombre de **Adelaye** y extermina con el fuego a todos los enemigos. Se le conoce también con el nombre de **Orisha Bomibata**. Tiene un guardián que es un viejo llamado **Lajigbo**. Oyá representa uno de los cuatro elementos más importantes de la existencia del ser humano. La atmósfera, el aire que respiramos (**Afefe**). Es una de las primeras asistentes (**Feisita**) de Olofin. Cuando algo ocurre o cuando alguien nace o muere es la primera en enterarse, comunicándoselo de inmediato al Orisha por medio del **Viento**. Siendo así el viento (**Alefí**) su mensajero. Por esto a Oyá se le hacen rogativas por la salud de los enfermos.

Así mismo, Oyá tiene ingerencia sobre los muertos (**Eggun**) y la Muerte (**Ikú**), por lo que en las ceremonias con el muerto, se le solicita a una de sus hijas que baile el tambor. En este avatar la Orisha tiende a confundir a muchos religiosos, que dicen que es la dueña del cementerio. Oyá no es dueña del cementerio, es simplemente uno de sus **Odonu** y lo comparte con **Obbá Naní** y **Yewá**. El trabajo de Oyá, es conducir las almas de los Eggun al cielo (**Orun**), por eso es que se encuentra en el cementerio. Oyá es realmente la dueña de la plaza, el mercado, ya que aprendió los complejos secretos del comercio en los pueblos y ciudades por medio de **Obba Nani**. Oyá es comerciante y de hecho, aun hoy en día, las administradoras de los diferentes mercados en Nigeria, son invariablemente hijas (**Omó**) de Oyá. Oyá también es la verdadera dueña de cuernos (En Cuba a los cuernos se les conoce como “**Tarros**”) (**Oggue**), los cuales se le entregan a Changó en señal de alianza. Su Cuerno (**Oggue**) se monta con los cuernos de la Chiva (**Euré**) que se le dio durante la consagración y del Chivo (**Oúnko**) de Elegguá.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

La maraca (**Asheré**) de Oyá o con lo que se la llama para invocarla, es la vaina que produce el árbol llamado Flamboyán o Framboyán (***Delonix regia***). También verás que se le llama con el nombre de Yansa, que deriva de Iyansan o sea **Iyá Mesán** que significa madre de nueve, por los nueve hijos que tuvo, después de estar sufriendo de esterilidad, la cual le resolvió **Orunmila**. Estuvo casada con Oggún, quien en sus borracheras la trataba mal y huyó con Changó a la primera oportunidad que tuvo.

Oyá es hija de Oye (madre) y Afabile (padre), este último es camino de Obbatalá. La crió Baba Afebile, que es un Obbatalá muy viejo que no se hace, vive en la atmósfera, manteniendo el aire puro para la vida de los hombres por mandato de Olofin, los Arará le llaman **Adane Kurene**. Oyá tiene una hermana mayor llamada **Ayao**, tiene otra hermana llamada **Ayalaketu**, a quien le falta un ojo y vive en el cementerio. Amante de la guerra, combatía junto a Oggún y Changó en las campañas que estos realizaban y hasta la fecha, pelea al lado de Changó. Los hijos de Yemayá y Changó no la reciben durante la ceremonia de consagración y cuando se consagra como Orisha tutelar, sus hijos deben recibir Yemayá con una ceremonia especial. Se oirán ciertas versiones de estos hechos, pero la realidad es que como Oyá no come Carnero (**Agbo**), no debe estar presente en las ceremonias de los que consagran Changó o Yemayá.

Por su trato con los Eggun, Oyá debe tener una máscara llamada **Orole**. También usa el rabo de caballo (**Iruké**) con el que espanta a la muerte (**Ikú**) y a los muertos (**Eggun**), el cual se llama **Afisa Babá Awenikú**. En otros lugares dentro de sus atributos le colocan también un látigo, por representar este a la centella. Como te dije en capítulos anteriores, el Ozun de los hijos de Oyá, es de la altura de la medida del tobillo a la rodilla del que lo recibe.

Su número esotérico es el **9** (**Mesán**) el cual representa la participación de las partes con el todo y sobretodo dando lugar a la espiritualidad y sus efectos compasivos sobre el resto de seres vivos independientemente de su grado de conciencia. Es en este número donde se da la verdadera sabiduría, basada en la experiencia de forma impersonal y ajena al reconocimiento social y a cualquier recompensa material. En el sincretismo se compara con la Santa Virgen de la Candelaria (2 de Febrero), Santa Teresa y la Virgen del Carmen. Su color es el rojo vino, el marrón (en Cuba a este color le llaman carmelita) y 9 (**Mesán**) colores excepto el negro y el blanco.

Sus hierbas (**Ewé**) son flamboyán, caimito, fruta bomba (macho), yuca, granada, maravilla roja, mil flores, geranio, coralillo morado, mar pacífico, verbena, flor de cementerio, espanta muerto, llantén, vergonzosa, cordobán, croto, etc.

A Oyá se le sacrifican chivas (**Euré**), gallinas (**Adié**), gallinas de Guinea (**Etú**) y Palomas (**Eyelé**). Por procedimientos estrictos llamados "***Tratados***" se le sacrifican Codorniz (**Aparó**) y Carnero (**Agbó**). Entre sus ofrendas favoritas tenemos la berenjena, batata, plátano indio, arroz blanco con berenjena, manteca de Corojo (**Epó**), uvas, maíz tostado (**Agbadó**), coco (**Agbon**), etc.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Caminos de Oya. Al igual que Changó a Oyá no se le saca camino de Ocha, solo son nombres que llevan como objeto mostrar las diferentes facetas de la poderosa Orisha: Oyá Bomi, Awada Iya, Okara Ina Lo Loyin, Bomi Bata, Oriri, Iyansan, Finamalu, Adeleye, Alelemu Yedeme

En este tema es preciso aclarar un mito, sobre el pase a Ifá de los hijos (**Omó**) de esta Orisha. Si nos basamos en una sola historia para llegar a nuestras conclusiones, ni siquiera los hijos de Changó podrían pasar a Ifá, porque en **Obara Kana** es donde Changó se enamora de la persona y no le permite pasar a Ifá ¿Correcto? Entonces si es por esto, los hijos de Changó tampoco podrían hacer Ifá, lo cual todos sabemos que es falso.

De la misma forma, los Signos (**Odu**) que impiden el paso a Ifá de los hijos de un Orisha en particular, son aplicables **INDIVIDUALMENTE** a ese Signo (**Odu**) y no de forma colectiva a todos los hijos de ese Orisha. Un ejemplo típico, son los hijos (**Omó**) de Oyá, ya que en este caso, por ejemplo, **Ofun Nalbe** prohíbe el paso a Ifá de los hijos (**Omó**) de esta Orisha, pero solo por ese Signo (**Odu**) particular. Hoy en día, gracias a los “***pensadores***” del **DICE IFÁ**, quieren aplicarlo a **TODOS** los hijos de esta Orisha, lo cual es incorrecto.

Según el Odu **Ofun Nalbe** de Tradición Afrocubana, este nos cuenta como el hijo de Oyá murió por haber hecho Ifá. Esto es solo la historia a medias nuevamente. El hijo de Oyá murió, porque su madre desoyó el consejo de Orunmila, que le había advertido que no hiciera Ifá a su hijo, porque este moriría. Oyá desobedeció y su hijo murió en el **Iyoyé** (día en que se termina de consagrar un Babalawo) a causa de los golpes recibidos. Esto está más que claro: Esto solo nos está diciendo que se trata de los hijos (**Omó**) de Oyá, por esta Historia (**Patakí**) de este signo (**Odu**) en particular. Por ejemplo, si al entregar Mano de Orula (**Awofakan**) a un hombre que es hijo de Oyá le sale este signo (**Odu**), este no podrá hacer Ifá. Lo mismo sucede con el hijo de Changó que saque **Obbara Kana** en Mano de Orula (**Awofakan**). De hecho, los hijos de Oyá (**Omó**) que tienen pase a Ifá, deben tener **Orun** recibido antes de su ceremonia de consagración. Fin de la historia. En el libro “***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá***” ***for Dunkies*®**, que puedes obtener de forma gratuita, te explico esto con mucho más detalles.

Los tabúes de Oyá son el Carnero (**Agbo**), la calabaza (Eleguedé), el aceite de maíz o de comer y como todos los Orishas, que la mujer la manipule con su período menstrual.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Aggayú Solá

San Cristóbal

Argayú, Algallú, Agayú, Aganjú son formas diferentes de llamar al mismo Orisha. Significa “**Poderío del Mundo**” nace en las entrañas de la tierra seca. En la naturaleza es representado por el Volcán. Representa además las fuerzas y energías inmensas de la naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace girar al universo y a la tierra en él. Aggayú Solá es además el Orisha de los desiertos, de la tierra seca y de los ríos enfurecidos. Se encuentra también en los grandes océanos, porque Aggayú que es volcán, anduvo por allí.

Las fuerzas terrenales que domina son símbolo de su tremenda energía. La lava que perfora la corteza terrestre, la potencia de los ríos (**Odó**) que con su fuerza dividen territorios y que en momentos de excesos de agua (**Omí**) pueden destruir pueblos, los terremotos que conmueven la corteza terrestre y el impulso que mueve la energía de la tierra misma y la hace girar eternamente. Este Orisha es el báculo de Obbatalá, Oroiña es su madre, ya que el volcán nace del centro de la tierra. Aggayú y Oyá son el mismo corazón (**Okán-Nani**), porque en el signo (**Odu** o **Letra**) Nueve (**Mesán**) del Diloggun, en el cual predomina Oyá, también toma parte activa Aggayú, ya que por su impulso e influjo, predominan de cierta manera en los elementos, necesarios para el mundo: El Sol, el fuego, el agua, el aire, y la tierra, el alimento, la salud, el trabajo y el nacimiento.

Es el gigante de la Ocha, Orisha del fuego, de carácter belicoso y colérico. Es de carácter fuerte y varonil es uno de los Orishas más respetados en los signos de Ocha. Aggayú es un Orisha fuerte, tanto como Changó guerrero, solo que a diferencia de este, no tuvo guerras con Oggún. Es un Orisha que propicia la armonía y muchas veces es recibido junto con Changó para su concordia. Su refugio es la palma cuando se encuentra en una situación difícil.

Este es un Orisha controversial hoy en día. Unos dicen que no se consagra directo y otros dicen que si se consagra directo. Lo cierto, es que la historia es clara y Aggayú, sí era hecho directo en Cuba. El Corpus de Ifá en el Odu **Osa Ogbe** avala la consagración directa de los hijos (**Omó**) de Aggayú. La controversia real existe entre los Orishas que debe servir de pilar a esta consagración: Unas dicen que Changó, otras lo hacen a través de Ochún, ya que comparte con esta las orillas de los ríos y en el Signo (**Odu**) **Ogbe Oyekun**, Ochún salva a Aggayú. En la mayoría de las Casas (**Ilé**), se hace a través de Changó.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sin embargo, cuando Aggayú es directo lleva once piezas: Una flecha, un tridente, un Gallardo, un arco, una estrella, un cometa con su cola, un hacha, una hachuela, una lanza, un arco y flecha armados y una llave. Cuando Aggayú no es directo, este lleva tres piezas y en otras Casas (**Ilé**) nueve. De hecho, hoy en día, hay muchas casas de Ocha, que su Aggayú nada más tiene una o dos piezas, así como también en muchas de esas Casas (**Ilé**) le dan chivo (**Oúnko**) macho, mientras que el Aggayú que vino del interior de la isla, tiene tres o más piezas y come chivo (**Oúnko**) capón.

Como puedes observar, hay muchas formas diferentes que van de acuerdo a la Rama y Casa (**Ilé**) de la que estemos hablando. Esto bajo ningún concepto está mal, solo es diferente y en todas existen motivos sustentados de lo que otros llaman discrepancias. La idea de esto, no es imponer criterios de una Casa (**Ilé**) o Rama a otra, es que exista respeto en como se hacen las cosas. Ya sabes, que soy intolerante a los inventos y en este libro quiero darte las diferentes variantes, ya que no quiero que piensen que hay una y solo una forma de hacer las cosas en nuestra religión. Lo que es invento, te lo digo sin ninguna contemplación.

Su número es el **9** (**Mesán**) el cual representa la participación de las partes con el todo y sobretodo dando lugar a la espiritualidad y sus efectos compasivos sobre el resto de seres vivos independientemente de su grado de conciencia. Es en este número donde se da la verdadera sabiduría, basada en la experiencia de forma impersonal y ajena al reconocimiento social y a cualquier recompensa material. Su color es el rojo oscuro o los 9 (**Mesán**) colores excepto el negro. En el sincretismo es comparado a San Cristóbal (25 de Julio).

A Aggayú se le sacrifica Chivo (**Oúnko**), Gallo (**Akukó**), gallina de Guinea (**Etú**), tortuga (**Ayapa**) y Palomas (**Eyelé**). Se le ofrendan frutas de todo tipo, berenjenas, palanquetas de maíz tostado (**Agbadó**), melado de caña (**Oñigán**), galletas con manteca de Corojo (**Epó**).

Sus hierbas (**Ewé**) son Bledo punzó, atiponlá, moco de pavo, baria, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y mar pacífico.

Sus caminos son: Aggayú Aggarí, Aggayú Babadina, Aggayú Kinigua, Aggayú Larí.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Dadá Baldoné

La Virgen del Rosario

La palabra Dadá quiere decir corona. La corona que se pone al Iworo cuando se le hace Orisha es Dadá. Este Orisha no se hace como los demás, sino que se recibe. Al hijo de Dadá se le hace Changó, ya que estos dos Orisha son Ocanini (un mismo corazón). Fue Dadá quien le contó acerca del pasado y de las causas por las cuales vivía con ella. La única función de Dadá es mantener la corona arriba de la cabeza de los Iworo en esta Tierra. O sea, es la que se encarga de recogerlo y cuidar que no pierda su corona. La función de Dadá en asiento es mantener la corona sobre la cabeza de los iniciados mientras se encuentran en la tierra, siendo la encargada de cuidarlo y protegerlo para que no la pierda.

Dadá es la hermana mayor de Changó. Dadá mujer responsable, madura y cuidadosa de sus deberes. Ella fue quien crió a Changó en virtud de la furia de Obbatalá, el que juró matar a todo hijo varón que tuviera a causa de lo que Oggún hizo con Yembó.

También se le llama Igbañi u Obañeñe, protectora de los recién nacidos, especialmente de aquellos con pelo rizado. Periódicamente los padres de esos niños tienen que cocinar frijoles y vegetales en su honor y de ahí surgió que pasara a ser considerada la Orisha de los vegetales. Es una Orisha para adorar. Para muchos Obañeñe y Dadá son hermanas, para otros es la misma Orisha. Dadá es la patrona del vientre. Los secretos de Dadá varían según la persona. Hay quienes tienen que hacerlo completo, el cual es una corona con su Ozaín, una piedra de rayo y dieciocho caracoles. Por todo lo anterior se le conoce como protectora de los niños.

Vive arriba de Changó, en un piloncito de Cedro que también se lava cuando está naciendo. Si es recomendado por Orunmila, la persona también tiene que recibirla. A la persona que la recibe se le recomienda que no se la dé a nadie, pues estaría dando su cabeza o corona. Este es un Orisha andrógino, por lo cual puede ser corona tanto de hombres como de mujeres.

A Dadá no se le hace Itutu (honras fúnebres), porque se trata de una corona que tiene heredero y cuando se elabora esta no se enjuaga. Dadá se entrega de forma representativa, ya que en las ceremonias no puede haber más de cuatro Iworo que conozcan esta ceremonia y lastimosamente, estos secretos no están a la

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

orden del día. Lo único que se puede asegurar, es que no todas las ceremonias son iguales. En algunas se le dan Palomas blancas, en otras gallinas blancas, en otras Guinea blancas, en otras ceremonias comen estos mismos animales de cualquier color. La corona no se puede vender, por lo que hay que conocer bien sus secretos para no dar la suya a otra persona. Para este Orisha no se recomienda que la persona que tenga Eyila Shebora (12) en su cabeza se lo dé a nadie, pues estaría entregando su propia vida.

Dada vive en un pilón y su ado secreto de consagración es una mano de caracoles que cuelgan de seis trenzas de pelo humano de mujer y de color negro. Algunas casas confeccionan estas trenzas con rabo de mula, tejidas cada una con dieciocho Diloggun.

Sin embargo, existe un grupo de "***Tradicionalistas***" que no hacen más que estar sembrando dudas a nuestros religiosos y hablando de lo que no saben, porque se creen eruditos. Estos tradicionalistas de avión, son realmente unos **ASNOS**, que sin ni siquiera conocer la tradición que dicen practicar (como demostraremos), pretenden venir a tratar de "***reeducarnos***" en la nuestra, diciendo que Dadá es masculino, pero encima que es el hermano de Changó llamado Dada Ajuwon ¿A qué hora será que se largan con las **ESTAFAS** que les han dado? ¿Creen que realmente son Babalawos? Comenzaron ayer y ya se pretenden conocedores del tema. Ahora resulta que la Orisha Dáda no es tal, porque Dadá es un hermano del Changó Histórico. ¿Serán poco seso estos señores?

Dàda como Orisha, no hace referencia al hermano mayor del Changó Histórico llamado Dada Ajuwon. Dàda o más correctamente Èda o Ìda es el espíritu de los vegetales y guardián de los recién nacidos. También es la guardiana de los niños que vienen con mucho cabello y cabello muy rizado. Es por esto que Dàda también hace referencia al peinado con rizos y asociado directamente con Changó y que vemos a menudo en los practicantes del Rastafarismo. De hecho, a este peinado se le llama Dàda.

Es claro que la referencia que hace el Corpus de Ifá Afrocubano donde Changó nace luego de que Obbatalá jurara matar a todos sus hijos varones que nacieran a partir del desaire hecho por Oggún y que por ello Elegguá lo llevó con Dàda, es porque Dàda era y sigue siendo en tierra Yoruba, la protectora de los niños **RECIÉN NACIDOS**, para que lo cuidara. Ella también es hija de Obbatalá y por tanto **HERMANA MAYOR** de Changó.

Nuestra propia tradición también indica que es protectora de los recién nacidos y se le considera la Orisha de los vegetales, lo que es totalmente compatible con ciertas culturas nigerianas y por este pasaje mencionado es que a los Hijos de Dàda, se les hace Changó y porque hace mucho tiempo, se prohibía cortarles el cabello a los hijos de Changó.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

De hecho, el nombre Dàda, tiene relación con Asojuano, cuando este la contagió de Lepra y Asojuano en algunas regiones de la tierra Yoruba, se conoce como Dada Zodji.

Más aún, esto no es afrocubano, esto es netamente Yoruba y son muchos los autores nigerianos que mencionan a Dada, como la Orisha de los recién nacidos y los vegetales. Dennett, Johnson, Ellis y muchos más, hablan de ella/él y de su carácter **FEMENINO**, ya que inclusive en algunas regiones de la tierra Yoruba, Dàda (Como deidad y no como personaje histórico) es considerado masculino y en otras femenino.

En ambas tradiciones, su atributo se monta en una jícara, la cual se adorna con trenzas de Cauríes (Emulando el peinado Dàda) y que debe ser aproximadamente del tamaño de la cabeza del iniciado.

Por ello es que les digo a los **IMPROVISADOS** que creen que saben mucho Ifá tradicional y que pretenden sembrar dudas en nuestros jóvenes religiosos, que es mejor que vayan a estudiar, porque si no saben **NADA** de su religión, **MENOS** pueden venir a tratar de darnos lecciones de la nuestra, la cual conocen **MENOS**. Lo que pasa es que según ellos, en toda las historia Yoruba, existió un solo Dada…¿No saben que en África también existe esta Orisha? ¿Qué es lo que saben entonces? Son tan **IGNORANTES**, que pronto dirán que Kori Koto también es masculino, porque el sexto Alaafin de Oyó se llamaba Kori. La ignorancia es **ATREVIDA**.

A Dadá se le sacrifica, Guinea (**Etú**), Gallo (**Akukó**) y Palomas (**Eyelé**); su secreto va encima de Changó. Al estar tan ligada a Changó otras casas dicen que come Carnero (**Agbo**), Gallo (**Akukó**), Tortuga (**Ayapa**), Codornices (**Akuaró**) y gallinas Guineas (**Etú**) todos blancos. Sus ofrendas son todos los vegetales, ya que está asociada con ellos. En nuestra tradición, su sincretización fue con San Ramón Nonnato y La Virgen del Rosario.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Orisha Oko

San Isidro Labrador

Orisha dueño de la tierra, la agricultura y las cosechas, patrono de los labradores. Proviene de territorio Saki, al oeste de Òyó. Orisha Oko es considerado árbitro en las disputas entre los Orishas sobre todo los que se suceden entre las mujeres. En los juicios de los Orishas es el Juez. Es muy trabajador y casto, a pesar de que sus testículos cuelgan hasta el suelo (lo que hace alusión a su nombre). Este Orisha asegura la prosperidad de la tierra y las Abejas son sus mensajeras. Las Abejas son el símbolo del carácter de sus hijos, trabajadores y organizados y se asemejan a estas al elegir a las personas que los rodean. Las Abejas también son símbolo de sabiduría y organización. Las mujeres estériles recurren a este Orisha.

Junto a Oggué y Oké, forma la trinidad responsable de las cosechas, las lluvias y el fuego interior que hace parir la tierra y los animales. Es el responsable de proveer de alimentación vegetal, ya que es el espíritu mismo de la tierra y espíritu generador que alienta a las plantas y a los animales. Ese espíritu que devora hasta disipar los cadáveres que le entregan Yewá, Oyá y Babalú Ayé.

Este santo tiene dos aspectos. En el día es un hombre apuesto y varonil, en la noche es la mueca de la muerte en compañía de sus amigos del cementerio. Este Orisha habla solo por la boca de Yemayá y todo santero debe recibirlo o tenerlo por itá, por que él representa la tierra que pisamos, en ella vivimos y alguna vez regresaremos. Al recibirlo nos da la firmeza de la vida.

Se compone de varios personajes, el propio Orisha Oko llamado Kulua, **Kori Koto**, **Poolo**, Inle, Oggún y Aína. Se dice que Kulua fue un rey tirano que se contagió con la lepra, se refugió en el monte y se curó gracias a Ozaín. Más nunca quiso ser rey y se hizo agricultor.

Kori Koto representa el aspecto nocturno y espiritual. No debe ser confundido con la Orisha del mismo nombre, pero de origen **Arará**. Este aspecto nocturno de este Orisha tiene un término místico al cual se le dice **Iwi**. Es el disfraz de la muerte que toma este Orisha y lo manejan los Babalawos. Esos Caracoles (**Ayé**) en forma de tirabuzón representan a **Kori Koto** y se llaman **Kerikete**. Es un Orisha muy viejo sin sincretización conocida. El disfraz de él es su aspecto y relación con Ikú. Esto está representado por los ocho caracoles de varios colores.

Osobo es hijo de **Okoto** y rey de la tierra de Egbadó. Es Omó Odara Olofin (hijo de Dios) y espíritu que vitaliza el cuerpo de los hombres y de la naturaleza. El

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

secreto de Orisha Oko de Ifá, en tierra Egbadó está representado con un muñeco con su carga.

Poolo es flautista y cumplimenta a estas deidades. La teja se llama **Ibolé** y antes de pintarla, se consagran una piedra de rayo (**Odu Ará**), moñinga de res (**Obana Yeku**) y oyé de narigones de buey (usadas mejor), herradura de buey, reja de arado o rompe tierra que, usado, tiene el aché de la tierra, un palo o jan en forma de coa puntiaguda, su tabla de madera pintada, con sus dos collares en las puntas, los bueyes que representan a Oggué, el nacimiento; dos Cocos (***Cocos nuciferas***)

La similitud de Orishaoko y Olokun tienen dos aspectos que son espíritus interiores, Samugagawá y Akaro correspondiente a Olokun, Orishaoko también tiene dos, Oko, espíritu masculino de Orishaoko en su aspecto diurno y Korikoto que su aspecto nocturno o **Iwi**, disfraz de la muerte que toma Orishaoko.

Iwi es uno de los términos místicos que tiene nuestra religión y están en poder de los Babalawos, pero los Iworos pueden manejarlos de igual forma con sus variantes.

Los secretos de este Orisha son tan profundos que son pocos son los que hoy en día conocen el secreto de Orisha Oko, su acompañante fundamental es Kori Koto, que es un Orisha muy viejo que no tiene representación católica, el disfraz en su aspecto y relación con Ikú, Korikoto se representa por los 8 caracoles de variados colores que acompañan a Orisha Oko, a veces se le rompen estos caracoles, no por que los lleve sino por desconocimiento, nuestra religión de trabajar mucho en sentido ritual por lo menos en las jerarquías menores (**Aróstegui, 1995**).

Con respecto a Orisha Oko, por supuesto que también se acusa a los Babalawos que se apropiaron de él y nuevamente hay un error, por no llamarlo una mentira. En Ifá existen divinidades que se entregan por Ifá y en muchos casos, esas mismas se entregan por Ocha. Esto no le quita ni le da más poder a una o a la otra y trabaja el mismo principio que con otros Orishas. Una de las críticas que muchos hacen a las deidades de Ifá, es que estas se sellan con cemento. Vamos a ponerlo claro: El cemento es solo uno de los tantos receptáculos que usamos en la religión. Tú no adoras las soperas, tú adoras lo que está dentro de ellas. El cemento, **ASUMO** que se comenzó a utilizar, porque era un material de fraguado rápido y de esta forma, alejaba los ojos de los curiosos que siempre quieren ver que es lo que hay dentro de un secreto. En Nigeria estos secretos se sellan con una arcilla roja que presenta un alto contenido de hierro y seca bastante bien y es una característica del suelo en aquellas tierras. Lo cierto es que se sellan y no creemos que se adore la arcilla.

También se critica la forma física del Orisha. Orisha Oko de Ocha es válido y eficaz y aunque no tiene cemento, si tiene unos bueyes de plomo o del material que se haga más fácil hacerlos, que son un agregado que fue introducido en la Isla. Si analizamos bien, tanto el Orisha Oko de Ocha, como el de Ifá y el nigeriano

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de Oyó, son diferentes y no creemos que por ello se tenga que entrar en ofensas, solo por las diferencias físicas que puedan existir, pero como puedes notar, de todo hay en las viñas del señor.

Sin importar de que tradición se trate, si nos ponemos a criticar los aspectos negativos de las divinidades de una u otra tradición, así como se critica por ejemplo el uso del cemento, otros podrían criticar los bueyes de plomo de Orisha Oko y otros podrían criticar el Orisha Oko de Oyó, porque este está representado por dos varas, una con la terminación de un pene y la otra con la terminación de una vagina y son colocadas como bastones que descansan en una cazuela de barro como la que se emplea en Cuba. El Orisha Oko de Ifá Afrocubano, tiene su carga debajo y lleva sus dos bastones que descansan en la cazuela de barro, pero son chicos, no como los de Nigeria. Aun cuando son similares, son solo formas diferentes de adorar una misma divinidad, dentro de la misma religión, pero en tradiciones diferentes que fueron creando sus propias variantes.

Los bueyes de plomo en el Orisha Oko, como en el caso de las herramientas de Oduduwa, son simbólicos y no determinantes. El Olorisha no adora los bueyes, estos son solo parte del sincretismo utilizado y en honor a San Isidro Labrador, que es con quien se catoliza a Orisha Oko. Nuevamente lo que vale es el **CONCEPTO**. Es irrelevante el hecho que el Orisha Oko de Ocha no se parezca al de Ifá y que tampoco se parezca al de muchas partes de Nigeria, porque en realidad en todos los casos, se mantiene la idea fundamental: **DEIDAD** del **PENE**, o de los testículos, (***representada por una teja y dos cocos***) e instrumental en la procreación y la fertilidad, y por lo tanto en la conservación de la especie humana (Orisha Oko = Orisha de los Testículos). Con respecto al Orisha Oko de Ifá Afrocubano, podemos decir que también el cemento es un simbolismo cubriendo la carca y representando los surcos de la tierra, ya que al final, eso es lo que es el cemento.

Como ya te dije, los bueyes también son agregados afrocubanos, pero para el conocimiento general, el ritual que se le hace a Orisha Oko por Ifá, lleva tres días de tambores que representan los festejos que aun se le hacen en Nigeria a esta divinidad. Esto no es nada inventado, ni mucho menos es la **MONOPOLIZACION DE ORISHAS**. Esto es lo que es y no lo que se quiere que sea. Todo en el Ifá Afrocubano tiene un Odu que avale las cosas que hacemos y no es por un objetivo de cambiar o encarecer una deidad que bien se ha podido mantener simple, como se nos quiere acusar. Pero tanto la vertiente Afrocubana, como todas las nigerianas le colocan a sus deidades de Ocha o de Ifá, las cosas que marcan sus propias **TRADICIONES** y **CULTURAS** (**Gámez et al, 2010**). Claro que si quieres consagrarte en Orisha Oko en Nigeria, prepara una buena maleta, porque allá la ceremonia dura **TRES MESES**. Menos mal que nosotros aumentamos por el gusto a las deidades con nuestros secretos.

En el sincretismo es con San Isidro Labrador (15 de Mayo). Su color es el rojo y blanco. Su número es el 7 y sus múltiplos.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ofrendas a Orisha Oko: Se le ofrendan todos los frutos cosechados, todo tipo de carnes secas, ñames, frijoles, etc. Se le sacrifican chivos (**Ounko**), palomas (**Eyelé**) y Gallo (**Akukó**). Sus hierbas (**Ewe**) son la bibijagua o campana, bejuco colorado, bejuco perdiz, bejuco guaraná, bejuco lechero, boniato, jiba, ñame, peregún, chirimoya y peonía.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Inle

Rafael Arcángel

Inle o Erinle es un Orisha de un pueblo llamado **Ìlobùú** en tierra Iyesa y donde pasa un río tributario del río Ochún en Nigeria. Médico de la Ocha, pescador, cazador y adivino con el Ékuele. En Nigeria, la traducción de su nombre Erinle, significa la tierra del elefante y se le considera cazador. En Cuba, no se asienta como Orisha tutelar, en tal caso se hace consagración indirecta a través de Yemayá. Ìlobùú, es un pueblo de donde se extraía un sustituto de la sal de mesa, cuando esta no era conocida en Nigeria y ese sazonador se llama **òbú**, por ello **Ìlobùú** es conocida como **Tierra del Obu**. Hoy en día, Ìlobùú es un centro de comercio de Ñame (**Ishu**), Maíz (**Agbadó**), Aceites de palma (**Epó** y **Adín**), Frijoles (**Eré**), Calabazas (**Eleguedé**) y Quimbombó (**Ilá**), los cuales son producidos en la región.

En Cuba, su nombre es **Inle Ayaya** (**Àjàjà**), el cual es realmente un título honorífico que significa “***El Feroz***”, ya que el significado literal de la palabra es “***El que come perros***”. En Nigeria, tal como en Cuba, Erinle tiene fuertes lazos con muchos Orishas, pero especialmente Yemayá, Olokun, Ochún, Oggún, Ozaín y Otin. En Cuba, se dice que vive en la tierra a la orilla del río o del mar y es amigo inseparable de Ochún. Es la deidad de la economía extractiva o, específicamente, de la pesca y de la recolección hortícola. Es médico, cazador, pescador, andrógino y muy bello.

Es hermano de Abbata y según algunas historias de Ifá es la tierra, proveedora del sustento humano. Es un Ocha de bien para todos los hogares, es el consolador de la familia, el que más se ajusta a aliviar la aflicción de cualquier hogar. Esto es cónsono con lo que se dice de él en Nigeria, ya que es considerado cazador, yerbero y un gran criador de animales. Se le ve como extremadamente rico, vestido en ropas muy refinadas, adornadas con una gran cantidad de Cauris (un tipo de caracol), cuentas de coral y plumaje de los animales que cazaba. En la Cuba Colonial, los collares (**Ileke**) de Inle, se hacían con coral, cuentas de oro y plata y todo lo mejor que se pudiera conseguir. Inle garantiza la abundancia de niños, así como custodio de los tesoros del océano y los ríos. En Nigeria representa los regalos que dan la tierra, el mar y los ríos, a través de la caza y la pesca.

Sin ser Babalawo, ya que su verdadera ocupación era la de pescador, tenía el permiso de Olofin para ejercer todas estas funciones, pues todo lo que hacía, le salía bien. Inle aprendió de Yemayá el arte de la sabiduría y de la adivinación y a

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

su regreso a la tierra, estando Inle en la orilla pescando, se le apareció un pez enorme que le dijo: "*Tu espíritu es sinónimo de pez y si pescas para comer, estarás comiendo tu propia carne*".

Es el Orisha protector de los médicos, dueño de los peces y de la orilla del mar y de los ríos. Los mitos en Nigeria, nos dicen que vive en el monte junto con sus hermanos Ozaín, Oggún y Ochosi, en las granjas con Orisha Oko, en el mar junto con Yemayá y Otín y en el río con Ochún. Pero su "***Verdadera Residencia***" es el punto donde el río se une con el mar (esto se conoce muchas veces como la Ría). Es muy inusual que un Orisha viva en los dos mundos, o sea, en el agua y en la tierra.

Sin embargo, en Cuba era considerado como patrón de los homosexuales de ambos sexos. En Nigeria, al igual que en Cuba, se le considera andrógino, aun cuando en la mayor parte de las tierras Nigerianas, es considerado una deidad masculina. Inle se recibe después de hacer Santo. Inle se consagra a través de Yemayá. Los hijos de Inle no preguntan con el Coco y los hijos de Ochosi deben entrar con Inle al Cuarto de Santo.

Sin embargo, Inle en tradición Afrocubana, es acompañado por **Abatá**, **Boyuto** y **Asao**. Abata o más correctamente **Abátàn** (o **Abàtà** = pantano), es hermana melliza y contra parte de Inle. El pescado que lleva, representa a San Rafael Arcángel. Esta Santa que en tradición afrocubana es hija de Olosa y Olokun, vive en las lagunas. Otros reconocen a Abatá como masculino y guardián del Inle. Al igual que en Cuba, en Nigeria también se entrega cuando se recibe Inle y tiene canciones y rezos separados. Sus colores rituales son el amarillo, el verde, dorado y coral rosa. Abatá come con Inle y comparte todas sus ofrendas y cuando se le hacen sacrificios a Abatá, estos son llevados a los pantanos, que es lugar natural donde es propiciada esta Deidad. También es asociada a la riqueza.

Por su parte Boyuto o más correctamente **Ibojuto**, es un Orisha de trascendencia y una de las divinidades más cercanas al hombre. Boyuto acompaña a Inle y fue quien le dio la plata a Obbatalá. Boyuto es pescador, pero es el Dios de los espejismos y las visiones, se ve en los desiertos y el mar, la fatiga, etc. Cuando se enferma la vista y se ve doble, se dice que ahí está Boyuto. Boyuto es el responsable de que Ochún Ololodí vea doble. Boyuto es un Orisha muy importante para los hijos de Ochún y principalmente los hijos de **Ololodí**. Boyuto es el Orisha de la videncia y los pensamientos.

Asao por su parte, es compañera de Inle, vive seis meses en el mar y seis meses en la tierra. Es melliza (**Jimagua**) con **Inle** y se dice que Asao es la hechicera de Olokun.

Hoy en día, algunos estudiamos el hecho que **Inle** era la deidad utilizada por los Olorishas en Cuba para la preparación de medicinas, previo a la llegada de Ozaín. Según el Olorisha Don Nicolás Angarica, también refiere en su Libro, Manual del Orihate, que Inle era el médico de la Ocha, antes de la llegada de Ozaín a Cuba.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Por alguna razón que se desconoce, el uso de Inle en la preparación de medicinas, cayó en desuso. Pudo deberse a la poca cantidad de Olorishas que tuvo esta diedad en Cuba. Por ello, se efectúan estudios sobre su importancia en la medicina tradicional en Cuba para los Olorishas. Basados en muchos escritos antropológicos, tanto nigerianos como afrocubanos, donde se le considera un gran médico con grandes poderes medicinales y siendo que en Nigeria se le considera cazador y los cazadores son considerados grandes médicos tradicionalistas, todo esto nos lleva a especular sobre este uso y por ello hemos iniciado investigaciones sobre el asunto.

Claro que a este respecto, no tenemos nada en claro y todo parece estar difuso por lo poco que se registró de la historia de nuestras tradiciones en Cuba, pero sí tenemos buenas pistas y mejores razones para pensar que **Inle** era utilizado por los Olorishas, como hoy es utilizado Ozaín por los Babalawos para este propósito. Los estudios de Doña **Lydia Cabrera** sobre este aspecto, nos dejan saber que en Cuba, en la Loma del Ángel, en el barrio del Ángel, todos los años el 24 de octubre se celebraba con gran pompa a **Inle** o **Médico Kukufago**, como se le decía. En esta narración tenemos a una **Iyalocha** de Inle, que le llamaban la **Zumba’o**. También nos refiere la etnóloga, que uno de los últimos Olorishas consagrados en este Orisha fue el Villareño Don **Blas Casanova**. Doña Lydia asegura que los entrevistados manifestaban que **Inle** era tan temido como Yewá y Naná Burukú y se le considera “**Fuerte** y **Misterioso**” y que para finales del siglo **XIX**, **Inle** ya casi no se veía en las fiestas de Santo.

Para variar esta es otra de las deidades, en las que se encuentran disputas sobre si es deidad de Babalawo o deidad de Ocha. Esta vez, la evidencia religiosa, histórica y antropológica que se ha revisado, indica que es deidad solo potestad de Olorishas, quienes como se ha dicho, son los que ejercen su sacerdocio y son llamados Akodo. No hay evidencias, de que esta sea una deidad, entregada por Babalawos en su natal África.

El hecho que en Cuba sea entregada por Babalawos, obedece a una sentencia que pronunció el difunto Babalawo, Don Aurelio Estrada (Bade Ifá Lade), Baba Eyiogbe y que aseguraba que Inle es Orisha patrimonio de los Babalawo, ya que este hizo Ifá por el Odu de Ifá Iroso Ogbe. Su único argumento era que Elegba fue su Oluwo y Orunmila su Oyugbona y por lo tanto Inle debía ser entregado por los Babalawos y que debía llevar una mano de Ifá, para consultas futuras en caso de sus hijos, de lo cual ningún Pataki nos habla. El Oluwo Estrada llegó a ir más allá y decía que si el hijo de Inle es hombre, pasaría directamente a Ifá y luego lavaría Yemayá. Si era mujer, se le entregaba Inle por un Awó y después tenía que hacer Ocha Yemayá.

Esto, simplemente no puede tener lógica alguna, ya que en estas mismas condiciones de haber hecho Ifá, la tienen muchos Orishas Masculinos y esto no los hace patrimonio de los Babalawos. No hemos podido encontrar una sola evidencia que indique que este Orisha, deba ser potestad y patrimonio de los

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Babalawos, menos basados en el juicio de un solo Babalawo, por mucho que haya conocido de Ifá.

No es lógico encontrar las conexiones de Ifá y Ocha en otros Orishas tales como Oduduwa, Olokun y Orisha Oko, pero no se pueda encontrar ninguna que ligue a Erinle al culto de Ifá o que pudiese entregarse por Babalawos. Muchos Odus nos hablan de los diferentes secretos que deben llevar los Orishas entregados por IFÁ (como los vemos en Oduduwa, Olokun y Orisha Oko), pero que no sea posible, encontrar secretos intrínsecos de Ifá en los de Inle y que como única referencia a Orunmila, encontremos que recogió su espíritu cuando Inle fuera asesinado, pero que claramente se lo entregó a Yemayá. Que esto dé participación a los Babalawos en las ceremonias de Inle, no hace que sea una deidad de Ifá como tal.

Tampoco y a pesar de haber sido contemporáneos, ni Don Miguel Febles (Oddi Ka), ni Don Juan Antonio Ariosa (Ogbe Tua), ni Don Tatica Obararete, ni Cornelio Vidal (Ogbe She), ni Don Joaquín Salazar (Osa Lofogbeyó), avalaron esta supuesta posesión de Inle por parte de los Babalawos, que obviamente se basó en un juicio personal. Tampoco puede encontrarse ni en los libros de Don Tata Gaitán (Oggunda Fun), ni los de Don Ramón Febles (Ogbe Tua), ni de Don Pedro Arango. Esto quedó registrado solamente como una visión muy particular del Oluwo Don Aurelio Estrada y no tiene ningún fundamento teológico ni litúrgico dentro de nuestra religión.

Te dejo claro que lo que aquí escribo, es basado en un amplio estudio de nuestro Corpus de Ifá y no a la ligera y aún cuando el tema es un poco avanzado para el conocimiento de un neófito, es justo que sepas que si eres hijo de Inle, no tienes que pasar a Ifá directo y luego lavar Yemayá. Mi sugerencia siempre será que te hagas Inle indirecto mediante el recurso que tenemos de hacer Yemayá con Oró a Inle, al final no tienes nada que perder. Sobre este tema del Santo Lavado y Coronado te hablaré más adelante y en un mejor momento.

Ofrendas a Inle: Se le ofrenda (**Adimú**) vino dulce, panetelas borrachas, pargo, lechuga, berro, batata (boniato), naranja, bolas de calabaza, ñame, ekó, guayaba, aceite de almendras, etc. Se le sacrifican Carnero (**Agbo**), Gallo (**Akukó**), Palomas (**Eyelé**), gallina de Guinea (**Etú**), todos los animales deben ser blancos.

Sus números son el 3, 5 o 7 y sus múltiplos. Sus colores son las tonalidades de verdes y azules. En Cuba fue sincretizado con el Arcángel Rafael (24 de Octubre) y su sincretismo parece tener relación con el hecho de que San Rafael es patrono de los médicos y sanadores, lo cual se muestra en su iconografía, ya que el Arcángel San Rafael a menudo es presentado como un joven parado a la orilla del río sosteniendo un pez y un cayado, símbolo del caduceo de la medicina en la otra.

Sus hierbas (**Ewé**) son abey macho, abran de costa, abrojo amarillo, lechuga, girasoles, alambrillo, bejuco guaraná, mangle, marañón, sacu sacu, peregun fun

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

fun, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, diez del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, etc.

Irónicamente, Inle no tiene caminos o avatares en Cuba, pero en Nigeria, donde se dice que eso no existe, si tiene muchos avatares. La razón por la cual en Cuba Inle no tiene avatares o caminos, puede deberse a que muy pocos Olorishas de esta deidad llegaron y entregaron esta deidad. En Nigeria, los caminos de Erinle son precedidos por la palabra Ibú, que significa piscina o estanque de agua profunda. Dentro de sus avatares en Nigeria tenemos: **Ibú Àánú**, **Ibú Abátàn**, **Ibú Alámo**, **Ibú Ìyámòkín**, **Ibú Ojútù** e **Ibú Owáálá**.

Son los Oriki (cantos de alabanza) los que hacen la distinción de los diferentes caminos o “***personalidades***” de Inle, tales como cuando es cazador, otros en la grandeza de los ríos profundos o simplemente como un bebedor. Los Orikis individuales de cada camino, son cantados o recitados en el festival anual de Inle en Nigeria.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Olokun

Es el Orisha de los mares y para muchos, hermafrodita, andrógino. Es, después de Oduduwa la más alta representación de los Orishas. Es una deidad poderosa, terrible y sumamente misteriosa. Cuando se formó el mundo él fue parte de esta transformación. Le corresponde este alto lugar, porque en el principio, él predominaba y de él vino la vida. Está representado en Ocha como la vida y la muerte. Es la deidad de las profundidades oceánicas y en este aspecto no toma posesión de sus Hijos (**Omo**), motivo por el cual se le consagra a través de Yemayá, porque de acuerdo a nuestra tradición, la vastedad y grandeza del mar, no cabe en una cabeza humana, pero esto ya te lo expliqué.

Es una deidad poderosa, terrible y sumamente misteriosa. Encarna al mar en su aspecto aterrador, terrible y desconocido al hombre. También en su majestad, inmensidad e imponencia. Simboliza el respeto y la admiración que despierta el océano. Todos los misterios y riquezas del océano son suyos. No habla directamente, sino por boca de Yemayá, ya que ella fue el primer avatar en venir a la tierra.

Ahora bien, verás que en lo personal trato a Olokun de forma, masculina. En la gran mayoría de los Patakíes de Ifá, Olokun es masculino y no femenino. Este hermafroditismo que vemos en Cuba, se puede deber a que las etnias llegadas de África, no se pusieron de acuerdo con respecto a su sexo. En algunas partes de Nigeria, como por ejemplo Ilé Ifé, Olokun es tratada como una deidad femenina, en otros lugares como en Benín es tratada como una deidad masculina. Sin embargo, en la mayoría de las historias (Patakíes) del Ifá Afrocubano, se le trata como masculino. Pero además te doy otro elemento de prueba. Como te dije, Olokun no se consagra de forma directa (En la cabeza del iniciado), sino que se hace a través de Yemayá. En ese caso, Yemayá queda como madre y Olokun como **PADRE** del **Iyawó**. Con estos elementos, pues entonces lo seguiré tratando como **MASCULINO**.

Olokun es solo visto en sueños reveladores. Tiene la cara redonda, con las marcas tribales de los Yoruba en las mejillas, sus ojos prominentes, con las pestañas largas y rectas. Sus bailes, se hacían con máscaras y no cualquiera podía ejecutarlos. El último en bailar su mascarada fue el prestigioso Babalawo llamado Don **Eulogio Rodríguez Gaitán**, mejor conocido como El **Tata Gaitán**.

Con ella viven dos espíritus que representan la vida y la muerte. La vida es Somugaga y el de la muerte Acaro, formando una trilogía de misterios. Ambos se encuentran representados en las herramientas de Olokun. Estos dos espíritus, cuando se le hace fiesta a Olokun, todos los que quieran, pueden verlos representados en la tierra por medio de alguien que se prepara debidamente antes, con tiempo suficiente para que no le pase nada y ha de presentarse a la fiesta con unos vestuarios y caretas imponentes, que lo caracterizan según el camino. Acaro es el personaje que se utiliza para bailar Eggun: despedir muerto.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Según algunos, Obbatalá lo mantiene encadenado en el fondo del mar para que no destruya el mundo; de cualquier forma todas las riquezas del fondo del mar son suyas. Tiene su palacio en una cueva rodeado de piedras preciosas y sus paredes cubiertas de marfil. Su color es el negro y el negro y azul. Los adoradores hombres se visten de negro y las mujeres de blanco, el color simbólico de su esposa **Elesú**, que es la guardiana del límite de la laguna, de Lagos y la ensenada de Benin. Ningún pescador puede cruzar esta región sin el peligro de que se hunda su embarcación. Los devotos para rendirle culto, se arrodillan y se inclinan hacia adelante y hacia atrás haciendo genuflexiones con el cuerpo. Esto siempre se hace muy temprano en la mañana; en el caso de rituales, estos pueden acabar a la caída de la tarde. En la antigüedad se hacían sacrificios humanos al Dios, las víctimas se vestían con suntuosos trajes y se les colmaba de regalos, además de saciarles todos los gustos. Después se les paseaba por toda la población, donde todos hacían rogaciones y enviaban recados al Dios. A estas personas se les hacía creer que, en la próxima vida, vendrían como reyes.

Este es un Orisha que es controversial hoy en día y solo para variar. Grandes disputas se pueden encontrar con este Orisha tan poderoso y se quiere hacer pensar, que el Olokun de Santero o de Santo, es algo así como una Yemayá con Submarino Nuclear. Una de nuestras madres religiosas, a la que le debemos que se conservaran las tradiciones **Egbadó** en Cuba y que se llamaba Doña **Monserrate** "***Apóto''*** **González** (**Obá Tero**), tenía y entregaba **OLOKUN**, no Yemayá con apellido, ni Yemayá haciendo yoga, ni **Agana Erí**, ni nada de esos inventos por el estilo. Era **OLOKUN** y tuvo los tambores que se le tocaban a **OLOKUN** y como te dije, los bailaba Don Tata Gaitán. Don Tata no bailaba "**Mayelewo**" ni "**Agana Erí**", Don Tata bailaba **OLOKUN**. Así que si te dicen que el Olokun de Santo no es otra cosa que una Yemayá Mayelewó o una Agana Erí, tú podrás contestar con toda educación, propiedad y buenos modales: ¡Eso es **BOSTA**!

A la muerte de **Obá Tero** en 1907, las tradiciones **Egbadó** fueron continuadas por la heredera religiosa inmediata: Doña **Fermina Gómez** (**Ochabí**) hasta 1950. Luego de la muerte de Doña Ferminita, sus descendientes mantuvieron viva esta tradición. Doña **Fermina Gómez Ochabi**, es una de las Santeras (**Iyalochas**) más veneradas y respetadas en la historia de la religión en Cuba. Tan venerada, que los mismos **Abakuá** la nombraron su madrina. Su importancia en perpetuar las tradiciones de **Obá Tero**, incluyeron no solo **OLOKUN**, sino también **ODUDUWA** y Yewá y eso es **INDISCUTIBLE** y es indiscutible, porque es historia, aunque traten de borrarla o tergiversarla. Hoy en día, en lo que fuera la casa de Doña Fermina, se conserva el juego de cuatro tambores de **OLOKUN**. Nada de tambores de Aganá Erí, ni de Yemayá con fuerzas aeronavales.

Hasta los alrededores de 1950, la descendencia de **Obá Tero** fue la fuente más importante para la adoración y **DIFUSIÓN** de **OLOKUN** en la isla. La historia es clara, que quieran cambiarla a fuerza de mentiras, es otra cosa. Se llama **OLOKUN** de Ocha. **Punto**. No hay pie a discusiones estériles, a menos que se

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

presenten **EVIDENCIAS** de lo contrario y no “***sabias disertaciones***” salidas de la nada, solo para justificar una **EXPOLIACIÓN**. No es una Yemayá con escafandra, ni con submarino nuclear, ni con batiscafo, es **OLOKUN**. No dejes que te vendan ideas erróneas, ni que te den santos con nombres cambiados, ya que la **HISTORIA** habla más claro, que las “***sabias disertaciones***”.

De hecho, el Olokun de Babalawo, es otra historia totalmente distinta. Este, en sus inicios, era confeccionado de forma tal, que en el mismo cuarto separado por un **Parabán** (una cortina para ponerlo lo más sencillo posible) se encontraban de un lado los Olorishas haciendo sus menesteres y secretos y del otro, estaban los Babalawos haciendo los suyos. Cuando los Olorishas terminaban su parte, pasaban el secreto al otro lado del Parabán[14] y los Babalawos comenzaban a hacer su trabajo y de esta forma, completaban los secretos del Olokun de Babalawo. En otras palabras, este era un trabajo que hacían en conjunto Olorishas y Babalawos y que no solo se daba con esta deidad. Esto se daba con Oduduwa y hasta con algunos Echu. El comercio, mató a la **VERDAD**.

Hoy, la “***Era Comercial***” ha hecho que exista una pelea de perros y gatos entre Olorishas y Babalawos, donde se ha llegado a tachar de invento al Olokun de Babalawo y por el otro, se ha llegado a tratar de cambiarle el nombre al de Ocha, alegando que Olokun de Santo, también es un invento. Lo cierto es que si buscamos el fundamento de esto en África, vemos que es una deidad que también se entrega tanto por Ocha como por Ifá y cada cual con sus respectivos secretos. Entonces, teniendo todos estos elementos, podemos decir que si existen tanto el Olokun de Santero como el Olokun de Babalawo. Ambos tienen aval histórico, etnológico y antropológico. Fin de la historia. Por consiguiente, aquí lo único que puede ser catalogado como un invento, es decir que no existe el Olokun de Ocha y que es una Yemayá con portaaviones y que el Olokun de Ifá, nunca existió. Decir esas cosas, si es un **VERDADERO INVENTO**.

El Olokun de Santo, como ya te dije, habla a través de Yemayá. El de Babalawo, habla por medio de los Ikines de Ifá. A diferencia del Olokun de Santo, el de Ifá no lleva agua dentro, ya que se dice que este vive en un espacio vacío de rocas que existe entre el núcleo de la tierra y el agua de los mares. El de santo si lleva, ya que se considera que su centro está en Agana Erí o sea, la espuma del mar y no es que sea Agana Erí como tal. La diferencia es grande.

Su número es el 7. Su colores son el azul, blanco o negro.

A Olokun se le ofrenda maíz molido cocinado con ajó, cebolla y manteca, bolas de alegría de coco, ekó, melado de caña, porotos tape (fríjol de carita), carne de puerco, plátanos verdes fritos, berro, malarrabia, mazorcas de maíz, bolas de ñame sancochado, coco, azúcar negra, frutas, etc.

[14] Parabán llamamos a una cortina que ponemos para separar el cuarto de Santo y actúa como una “Pared” o puerta, según sea el caso.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Se le sacrifica Gallo blanco (**Akuko Fun Fun**), pollos (**Osadié**), Palomas (**Eyelé**), Ganso (**Osin**), Pato (**Kuekueyé**), Tortuga (**Ayapa**), gallina de Guinea (Etú), Carnero (**Agbo**), Carnera (**Egután**), Cerdo (**Elede**), Vaca (**Malú**) y ternero (**Malú Keke**).

Sus hierbas (**Ewé**) son copalillo del monte, guama hediondo, ratón de oro, romerillo, coralillo, hierba fina, cerrojo, culantrillo, anón, alambrillo, sauce, paragüita y normalmente lleva los Ewe de Yemayá.

Dentro de sus tabúes tenemos los peces (**Eyá**), las calabazas (**Eleguedé**), aceite de comer a base de maíz (**Agbadó**) y el ser manipulado por las mujeres con su período menstrual.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Yewá

Santa Rosa de Lima

Yewá simboliza todo lo que es Virgen, no tocado y puro. Es una Orisha que representa la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad femenina y la virginidad. Vive dentro del cementerio, entre las tumbas y los muertos. Es la encargada de recibir los cadáveres que trae Babalú Ayé y luego entregarlos a Oyá, para que esta a su vez la lleve a **Orisha Oko**. Es una mujer vieja, virgen y sumamente casta, que prohíbe a sus hijos todo comercio carnal. En presencia de Yewá hay que guardar la compostura y nadie puede desnudarse (para cambiar la ropa el día del medio). No se puede hablar de amores ni realizar muestras afectivas, tampoco se puede pelear, ni hablar o comportarse con rudeza.

Como ya pudiste ver, esta Orisha se mantuvo por los Egbadó en Cuba. En el culto Arará, también está estrechamente ligada con la muerte y es conocida como **Towosi**. En el sincretismo es equiparada con Nuestra Señora de los Desamparados (30 de Octubre), la Virgen de Montserrat, Santa Rosa de Lima, Santa Clara de Asís y la Virgen de los Dolores. Su color es el rosa. El cuadro es Santa Rosa de Lima.

Goza de gran prestigio por el acierto de sus oráculos. Sus hijos se someten a la más rígida austeridad. Se le sacrifican cabra (**Euré**) hembra virgen, Lechuzas (**Owiwi**), Palomas (**Eyelé**) y gallinas de Guinea (**Etú**). Se le ofrenda pescado entomatado, gofio con pescado y pelotas de maní. Los animales que se le inmolan deben ser jóvenes, hembras y vírgenes. Sus Hierbas (**Ewé**) son las mismas de Oyá.

Los caminos de Yewá. Binoyé, Ibu Adeli Odobi, Ibu Akanakan, Ibu Averika Oyorikan, Ibu Osado, Ibu Shaba.

De todas formas si quieres profundizar un poco en esta Orisha te sugiero que leas el ensayo Iyewá: Un Misterio Arará, Un Misterio Yoruba, Un Misterio Cubano, el cual podrás bajar de forma gratuita en este enlace.

https://www.academia.edu/12234765/Iyew%C3%A1_Un_Misterio_Arar%C3%A1_Un_Misterio_Yoruba_Un_Misterio_Cubano

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Obbá Naní

Sta. Catalina de Alejandría

Obbá Naní es una Orisha mayor. Obba es la Orisha del río que lleva su nombre, originaria de la tierra Takua, aunque su culto se extendió por la tierra de Òyó. Su significado en la religión Yoruba tiene que ver con todo lo que existe en este mundo. Está relacionada con todos los Orisha, ya que en sus herramientas relatan las cosas que ella significa en el mundo. Es de ilé Ikú[15] (casa de los muertos) y tiene que ver con todas las cosas espirituales. Con Yewá y Oyá conforma la trilogía de las Orishas que habitan en el cementerio. Obbá Naní es Orisha guerrera y dueña y protectora de los lagos y las lagunas. Es mujer, legítima esposa de Changó y eterna enamorada de él. Su amor por Changó le hizo cortarse una oreja; y al ser repudiada por este acto, se retiró a la soledad del cementerio, convirtiéndose en la guardiana de las tumbas.

Esta Santa se hace a través de Ochún, es decir, Ochún con Oró para Obbá (Forma indirecta de consagración). En la única que ella confía es en Yalorde. No se asienta ni se sube a la cabeza de nadie, porque cuesta la vida al caballo o montador, aunque algunos santeros refieren haberla hecho directo, cosa que ponemos en seria tela de duda. Obbá nunca habla en estera; es decir, su caracol nada más va al suelo cuando se lava en Itá, la que habla es Ochún por Obbá. El caracol de ella no viene a estera, sino el de Ochún.

Fue ella quien enseñó a todos los Orishas el arte de la guerra. Y a Changó, a manejar el arma de doble filo, que se encuentra ligada al simbolismo del rayo, el cual enciende y alumbra y a la vez destruye. A Oggún le enseñó el uso del yunque, símbolo de la construcción para fabricar y templar las armas. El yunque representa la femineidad pasiva de la cual han de salir las obras del herrero. Oggún simboliza el masculino, creador de todas las herramientas.

Esta Orisha no debe ser recibida por personas jóvenes. No se asienta y solo se recibe. No baila, pero cuando baja se cubre la cara con una máscara. En el sincretismo se compara con Santa Rita de Casia (**22 de Mayo**), Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Alejandría (25 de Noviembre).

Ofrendas a Obba: Se le ofrenda ñame crudo, los animales que se le inmolan crudos untados con manteca de corojo, uva, ciruela, cascarilla, manteca de corojo, etc. Se le sacrifica chivo (**Ounko**) capón (dependiendo de la casa), gallina (**Adié**),

[15] En Cuba se le llama Ilé Ikú al cementerio, pero en Nigeria Ilé Ikú se refiere a los hospitales.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

gallina de guinea (**Etú**) (dependiendo de la casa) y Paloma (**Eyelé**). Sus Hierbas (**Ewe**) son avellano de costa, uva caleta, caoba, caobilla, castaño, ciruela y ébano carbonero.

Sus caminos son: Obbá Laddé, Obbá Mire, **Obbá Lubbe**, Obbá Tolá, Obbá Tundé, Obbá Omí, **Obbá Yurú**, **Obbá Labbí**, **Obbá Guirielú**, Obbá Bomi, Obbá De, Obbá Niké, Obbá Laiyé, Obbá Yeyé, Obbá Lasé, Obbá Beremi, Obbá Suaré, Obbá Taladé, Obbá Labaiyé, Obbá Olomi, Obbá Suemi, Obbá Bi, Obbá Biolomi, Obbá Funmi, Obbá Jare, Obbá Omiota, Obbá Nupe, Obbá Odeyi, Obbá Funke y Obbá Tunese.

De esta Orisha, también puedes revisar información extra en el ensayo. Obbá Naní: El Hogar, El Matrimonio y la Fidelidad, que puedes bajar de forma gratuita en el siguiente enlace.

https://www.academia.edu/12551693/Obb%C3%A1_Nan%C3%AD_El_Hogar_El_Matrimonio_y_la_Fidelidad

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ozaín

Ozaín es **Igbamole** y vino al mundo por mandato de Olodumare. Orisha dueño de la naturaleza, las hierbas y el monte. Tiene poderes mágicos, es el dios de la medicina. Ozaín significa conocimiento acerca del origen y la continuidad de esta. Es importantísima la presencia de Ozaín en la práctica de la religión yoruba y las religiones africanas, ya que nada puede ser hecho en nuestra religión, si no contamos con esta deidad y sobre todo sus piedras, plantas y animales. Ozaín es el primer curandero y a la vez, el que les da el Ashé de Olofin a todos los Orisha, sin Ozaín no se puede hacer nada en regla de Ocha; ni collares, ni lavatorios, ni comidas, ni nada. Está presente en todos los Ebbó. Se refugia en el medio del monte, donde vive solo.

Es uno de los Orisha más pacíficos, no ha tenido guerras con el resto de los Ocha, a excepción de algunas diferencias con Orunmila, quien le ganó una guerra y lo hizo su sirviente. En tradición Nigeriana, Ozaín tuvo también algunas diferencias con Ochún y tampoco le fue muy bien. Pero en general, se lleva bien con todos los Orishas, los cuales necesitan de sus servicios, aunque su Orisha preferido es Changó, de quien es padrino, pero a todos atiende por igual.

De las diferencias que tuvo Ozaín con Orunmila, surgió como consecuencia que quedara con un solo pie, el derecho; un solo brazo, el izquierdo; un solo ojo y una oreja grande y deforme por la cual no oye nada y la otra chica, tan sensible, que percibe los ruidos más apagados y distantes. También es cazador, guardián y consultor de los Ozainistas. Siendo Ozaín el espíritu de las plantas, a pesar de que el ser humano no pueda percibirlo, puede hablar, reír y cantar. Esto se puede escuchar a través de un Güiro preparado con hierbas y cuyos secretos pertenecen al Babalawo.

Ozaín con sus hierbas, es símbolo de lo benéfico y curativo, pues las hierbas devuelven la salud, la virilidad y la fecundidad. Asegura por medio de la magia de las hierbas, la prosperidad, la riqueza y el medio de desprenderse de las energías negativas, es dueño de la fuente de la salud, fortalece para la guerra y aleja la muerte. Como dije, en la religión no se usa, ni se resuelve nada sin que antes pase por la influencia positiva de Ozaín. A este Orisha, que en algunos lugares es conocido como Oña, se le dan a guardar los tambores sagrados del ritual Lucumí.

Su culto proviene de tierra Takua, Yesá y Òyó y era poco conocido hasta finales del siglo XIX en la isla, donde el Orisha de la medicina, era considerado Inle. Todos los Orishas tienen un Ozaín, como también lo tienen los Odu del Oráculo de Ifá. Sus hijos son llamados **Adajunshe** u Omo Ozaín, si ha sido consagrado por la persona. No se hace directamente a la cabeza de nadie y su culto es privativo de los Babalawos. Los Olorishas lo reciben, pero no lo entregan. Quienes se juran en

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ozaín se denominan Ozaínistas y estos deben conocer todas las propiedades de los Ewes y los cantos sagrados utilizados para recoger las hierbas y hacer los omieros en el Yoko Osha. A la vez, deben conocer todo tipo de animales e insectos, para poder ejercer como verdaderos ozainistas.

Los Ozaínistas pueden ser de ambos sexos, pero las mujeres deben esperar hasta la menopausia para recibirlo y participar de sus ceremonias. Es el que custodia los tambores **Batá**. Su color es el verde. Su número es el 7 y sus múltiplos. Su sincretismo es con Fulano y San Juan Bautista (24 de Junio). Para muchos ozainistas el día de San Juan Bautista 24 de Junio, es una fecha ideal para la recogida de ciertas hierbas y van inmediatamente al monte ese día.

Ahora bien, puedes asumir con justificada razón, que aquí te voy a dar tu dosis de realidad con respecto a este Orisha. Aun cuando Ozaín es considerado un médico, muchos religiosos lo utilizan para la hechicería y el daño. Esto no es lo más correcto, ya que lejos puede estar de ser un guerrero una persona a la que le falta una pierna, un brazo y un ojo. Sin embargo, el concepto bajo el cual se trabaja de esta forma, es que las "***Medicinas***" pueden usarse para curar o para dañar. Lo mismo las plantas y todo lo que usamos, ya que todo tiene una dualidad y esto es lo que se aprovecha. No solo los Babalawos trabajan con hierbas, los hechiceros también lo hacen. Por eso muchas veces oirás a religiosos, que van a meter a alguien en Ozaín, pero siempre debes tener en mente, que la forma correcta de utilizar a Ozaín, es para la medicina benéfica.

Ofrendas a Ozaín: Se le ofrenda tabaco, así como también se le pueden dar granos de maíz. Se le sacrifican: chivo, tortuga, gallo grifo, toda clase de aves, animales e insectos, todo bajo estrictos tratados que debe seguir el Babalawo. Aún cuando todo en la naturaleza es de Ozaín, este usa ciertas hierbas que son específicas y exclusivas de él, las cuales no te voy a decir, por aquello de los malos ojos y por aquellos que se les ocurren malas ideas.

En el catolicismo su sincretismo fue con San José. San Benito Abad, San Silvestre, San Ramón Nonnato.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Babalú Ayé

Este es un Orisha que tengo que sentarme a explicarte muy detenidamente. En ambos lados del Atlántico, este es un Orisha muy respetado y en Cuba es muy venerado. En Nigeria, este Orisha estaba asociado a la Viruela y a todo tipo de enfermedad epidémica y se le conoce como **Shopona**, **Sankpata** o **Shakpata**, pero estos nombres eran tan temidos por los Yoruba, que lo llamaban muy respetuosamente **Babalú Ayé** u **Obalú Ayé**, que significa Padre del Mundo o Rey del mundo respectivamente. Para que tengas una idea de lo temido que era este Orisha, cuando Nigeria obtuvo su independencia en 1960, prohibió por ley el culto a Babalú Ayé, ya que decían que sus sacerdotes causaban epidemias de viruela, para despojar a las personas de sus propiedades.

En Nigeria se sabe que su ciudad es **Egún**, una referencia al Dahomey (**Bascom**). Sin embargo, aquí tenemos la parte complicada. Para los Yoruba este Orisha es muy temido, por representar terribles enfermedades, pero sin embargo, para los Arará, es el más querido. Para los Arará, este Orisha se llama Asojuano o Asowano y representa la Salud y la curación, de las enfermedades a las que tanto le temen los Yoruba. De hecho, para un Yoruba sería una locura “***Coronarte***” a esta deidad, ya que representa la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas, las afecciones de la piel, las enfermedades contagiosas y en general las pestes y miseria. En otras palabras, para los Yoruba este Orisha representa las enfermedades epidémicas, mientras que para los Arará representa la salud y curación de estas mismas enfermedades.

Ahora bien, para que puedas percibir mejor el significado de este Orisha para los **Arará**, se requiere una explicación un poco más amplia. En las creencias Dahomeyanas, los ritos de Curas Medicinales utilizan una maraca compuesta por cascabeles y semillas, a la cual llaman **ASON** (considerada medicina o maraca medicinal, tomando también en cuenta que los africanos no solo hablan de medicinas físicas, sino también de medicina espiritual, mental y emocional, o sea una religión con un marco Holista). Para ellos, esta Maraca tiene un lenguaje particular que solo son capaces de comprender los iniciados. Esto es muy cierto en lo que concierne a la parte Dahomeyana y que es fundamental en el Vudú en América. Para las creencias Afrocubanas en particular, esta maraca se confecciona con Güiros Criollos grandes de cuello largo, vaciados y adornados con una malla de cuentas y rellenos de semillas, con el cual se hace música para la deidad.

En cuanto a la segunda parte del nombre, **WANO**, su significado en Dahomey (**Dialecto Mbembe**) es: “**EXTRAÑO HOMBRE DE DIOS**”. Si unimos **Ason** (Medicina como tal) y **Wano**, tenemos que la traducción literal sería: **“*El extraño hombre de Dios con la Medicina que Cura***”. Otro factor de gran importancia es que **Asojuano** es considerado por la historia oral de la región de Dahomey (Hoy República de Benin), un personaje histórico quien era un rey **NUPE** de la región de Tapa (Tákua). Como se puede observar, para los Arará, a pesar que esta deidad

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

está ligada a las enfermedades, esta relación tiene que ver con la Salud o se la curación, motivo por el cual para ellos no es un Tabú ni mucho menos una locura "***Coronar***" a dicha deidad.

Asojuano y Babalú Ayé son deidades diferentes. De hecho, Asojuano es un Vodún más popularmente conocido como Vudú y Babalú Ayé es un Orisha. Son deidades de dos religiones diferentes. Cuando ambas deidades tuvieron su encuentro en Cuba, se vieron las similitudes que estas mantenían hasta en el receptáculo y fueron fundidas en una sola y de ella surgió airosa una de las deidades más adoradas y queridas del Panteón Afrocubano: **SAN LÁZARO**. De hecho, es Changó, quien lo lleva de la tierra Yoruba a la tierra Arará y lo hace Rey. Es por ello que tiene una estrecha relación con Changó y es también al único que respeta, pues además de sanarlo, le quitó los Perros a Oggún para entregárselos a él, le entregó la tierra de Yefá (**Arará**).

Por todo esto, verás que este Orisha es tratado indistintamente como Babalú Ayé y como Asojuano. En regla Lucumí este Orisha que no se asienta directamente, sino que se recibe. Por otro lado, en Matanzas, algunas Casas (**Ilé**) de descendientes de Ararás lo "***Coronan***" directamente y es aquí donde comienzan los problemas. En La Habana se hace Yemayá con **Oró** para Babalú Ayé (Una forma indirecta de "***Coronar***" Santo), lo cual es ampliamente cuestionado por muchos sectores, especialmente los mismos **Arará**.

Lo cierto es que la preferencia de la gran mayoría de los religiosos descansa en las entregas y hasta sus consagraciones directas por medio de los ritos de tradición Arará. En Matanzas los descendientes de Ararás le tocan a Babalú Ayé el tambor **Asojin**. A este Orisha le gusta trabajar con los muertos. Sus curas son siempre milagrosas, especialmente en el caso de personas inválidas. En los lavatorios o ceremonias de Babalú, no se utiliza agua, sino agua de Coco y vino seco o leche, porque con el agua lo ofendieron. Las moscas y los mosquitos son sus mensajeros.

Una cosa que debe quedar clara es el hecho cuando te mandan a recibir a "***San Lázaro***", como un Orisha de Adimú o por decirlo así, para que te proteja. Si bien es cierto que hay casas "***Lucumí***" que lo entregan, este es muy cuestionado, porque no deja de tener mezclas Arará. Sin embargo, muchos Olorishas lo entregan y hay gente que lo recibe por lo "Lucumí". Pero verás que muchas veces las preferencias para recibir "***Babalú Ayé***", se hace por el rito arará, donde se conoce como Asojuano. Al recibirlo de esta forma, debes tener claro que estás recibiendo un Vodun y no un Orisha como tal, pero este es el más aceptado.

Asojuano solo lo pueden entregar los Arará. No puedes recibirlo de manos de más nadie, ni aún cuando esta persona lo haya recibido en Arará. Esto te lo digo porque últimamente hay Babalawos y Oriates inescrupulosos, diciendo que pueden entregar Asojuano, porque lo recibieron. Esto es falso.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Tal como te expliqué Asojuano es un Vodun, no un Orisha, por tanto, no lo puede hacer un Oriaté, ya que eso es un cargo netamente Lucumí (Yoruba). En cuanto a recibirlo de un Babalawo, te recuerdo que un Babalawo no entrega Ochas, mucho menos puede entregar Vodunes. En África, Asojuano, viene de las tierras Arará y la ceremonia la realiza un Bokono, que es el equivalente al Babalawo en tierras Yoruba. Como a Cuba no llegaron muchos Bokonos, los que quedaron haciendo el Itá o ceremonia de lo que “***Te dirá***” Asojuano, fueron los Babalawos. Pero no entregamos nada, ni aún cuando lo hayamos recibido (Ni tampoco Babalú Ayé). Los Babalawos que tienen Asojuano, podemos participar en sus rituales, podemos sacrificar, realizamos el Itá, pero el Babalawo ni el Oriaté entregan Asojuano, esto es otra de las cosas que también hoy se están haciendo y es solo una **ESTAFA**. Esto solo lo entregan los Sacerdotes **ARARÁ**.

Un Babalawo puede sacrificar en los rituales de Asojuano, pero debe de aprender cómo se sacrifica en arará, los cantos cambian, los rituales son diferentes. La fonetica es completamente diferente, los cantos que ellos emplean para todo, es completamente diferente, solo por citar un ejemplo, cuando nosotros quitamos las plumas decimos huhu (etc etc, ellos cantan asokere madosa, erufu fu naka we etc etc, es muy pero muy diferente, asi en todos los ritos de ellos, los cantos son muy diferentes, incluso, son diferentes de un cabildo a otro. De hecho, hasta los tambores son diferentes.

Si un Babalawo o un Oriaté, te dicen que te van a entregar “***San Lázaro Arará***”, mi sugeriencia es que los mires como si fueran unos extraterrestres, te des media vuelta y corras gritando como un loco. De esta forma, ellos mismos no te llamarán pensando que botaste la canica y así no te volverán a molestar más. Recuerda “***San Lázaro Arará***” es un **VODUN**, no un Orisha y por tanto no puede ser entregado por ningún Oriaté, Santero o Babalawo, por mucho que este lo haya recibido.

Sigamos. Ya divagué bastante. En la naturaleza, de día se esconde entre la hiedra, el coralillo y el cundeamor para protegerse del sol y una de sus hierbas principales es la Caña Brava (Bambú) Sale de noche. Su número es el 17 y sus múltiplos. Su color es el morado obispo. En el sincretismo se le compara con San Lázaro (17 de Diciembre).

Se le sacrifican Chivo (**Oúnko**) con barba, gallina de Guinea (**Etú**), Gallo (**Akukó**) y Paloma (**Eyelé**). Se le ofrenda maíz tostado, menestras de diferentes granos (**Gbogbo Eré**), mazorcas de maíz asadas, pan quemado, agua de coco, vino seco, ajo desgranado, pescado (**Eyá**) y jutía (**Ekú**) ahumados, cocos (**Agbon**), cocos verdes, cebolla, Corojo (**Epó**), cogote de res, etc.

Sus Hierbas (**Ewé**) son cundeamor, sargazo, sasafrás, alacrancillo, apasote, ateje, piñón botija, bejuco ubí, caisimón, albahaca, zarzaparrilla, Artemisa, caguairán, cenizo, copaiba, chirimoya, bejuco amarillo, bejuco lombriz, cardo santo, ortiguilla, incienso, millo, etc.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sus caminos son: Abeolomi, Abusajón, Afimayé, Afrekereté, Aldamacururú, Aluiyá, Asojuano-Asyorisha, Asoyi, Asudó, Atimaya, Ayamú, Ayanise, Ayanó. Awojonú o Awó, Babá Aluwa, Babá Arubó Aribó, Babá Mafí, Babá Odé, Babá Wueroato, Babá Yonkó, Babalú Aguadatisa, Chopono, Dakunambó, Esú Negué, Kaké, Lanwelosán, Lokuón, Nanú, Nikem Babalú Borilá, Obarileo, Osanlao, Osuniké, Sagbata, Shakpana, Socutá, Sujjú, Yesa.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Naná Burukú

Virgen del Carmen

Es una Orisha mayor de los descendientes de las tribus Arará. Deidad misteriosa que pertenece a la casta de Olokun, compañera de Oduduwa. Su nombre significa Nacimiento y luna, la que alumbra la tierra en las noches. Es la creadora del Panteón Yoruba. En este camino nació el rencor hacia Oggún. Cuando se creó el mundo ella estaba allí iluminando las noches, haciendo que estas fuesen menos sombrías y tenebrosas junto a **Aggayú**, quien alumbraba el día. Naná vive debajo del agua lo mismo que en la tierra, pero se le conoce como Madre del Agua, lagunas, ríos, ojos de agua, represas, pozos; en fin, Madre de Agua dulce. Esta Santa es muy poco conocida entre los criollos, pues de los adoradores de esta Santa, vinieron muy pocos a Cuba.

De hecho, los hijos del prestigioso Babalawo Don **Ramón Febles**, Miguel y Panchito, fueron enviados por su padre a buscar los secretos de esta Orisha, con una anciana en Matanzas, llamada Bangoshé o Bamboshé, ya que su culto estaba muriendo y se estaba perdiendo. Don Miguel y Panchito Febles, cumplieron su misión con éxito.

Esta Orisha legendaria, cuyas ceremonias y misterios son muy poco conocidos, cuida de sus hijos y de su creación, se manifiesta y permite que sus hijos la adoren y rindan culto. A ellos les recomienda que vayan al hospital, durante 12 miércoles y repartan toda la limosna que puedan y usen el collar de los Ibeyis y los adoren, porque a ellos les deberán su bienestar. Con el caracol ella habla y escoge quienes serán sus hijos.

En la regla arará es la madre de Babalú Ayé. Ella misma es madre de todos los Babalú o hasta como uno de sus caminos. Es deidad misteriosa que vive en forma de serpiente en ríos, manantiales y plantaciones de Bambú. Se le venera en los sitios donde hay agua dulce de la que es dueña y señora. En algunos lugares se le invoca en ojos de agua, pozos lagunas y desembocaduras de ríos. Inclusive en sábado Santo se le realiza una ceremonia especial en los pozos.

El culto de origen Yoruba la considera madre de Dios y abuela de todos los Obbatalá. Es la madre del Orisha Shapkana así como de otros de su creación original. Ella misma es uno de los caminos de Babalú Ayé, la madre de todos los Babalú. Está relacionada con los Orishas del cementerio, pero no va a él, solo lo vigila. A él asiste en unos de sus caminos como Babalú Ayé.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Naná se conoce como Iya Omi Oñi (madre de las aguas dulces). Para no confundir Ochún es la dueña de las aguas dulces y Nana es la madre que las creó; Naná es la madre de Ochún. Las lagunas, ríos, ojos de agua, represas y pozos. Es Yembó, Yemayá, un camino que acompañó a Oduduwa.Vino de tierra arará, tierra de Asojuano. Por tal motivo, ciertas ceremonias de ella se parecen mucho a las de Asojuano.

La palabra Nana significa nacimiento; Burukú, Luna: Nacimiento de la Luna. La que alumbra la Tierra en las noches y hace que estas noches sean menos sombrías y tenebrosas a los seres humanos. A través de este astro, ella da luz a sus hijos para que nunca pierdan la luz de la vida que ella aporta. Mediante la luna, ella se manifiesta y enseñorea.

No soporta al Orisha Oggún por la falta de respeto que tuvo con ella cuando ella y en sus ceremonias no se usan cuchillos de metal, sino de caña brava (**Bambú**). Tampoco se alimenta de la sangre de los animales, sino de su espíritu y por ello a Naná no se le sacrifican los animales de cuatro patas igual que a los demás Orishas, porque ni ese favor quiere agradecerle a Oggún. Nos cuenta Don **Nicolás Angarica** que cuando había africanos en Cuba, ellos conocían las hierbas (**Ewé**) que tenían, que echar al novillo a la hora del sacrificio. De esta forma el animal empezaba a comer aquellas hierbas y mientras hacía esto, los viejos entonaban varios cantos a Naná y diez o quince minutos después el animal caía muerto. Luego le daban fuego al cuerpo del novillo y así quemaban todos sus pelos y luego, con pedazos de caña-brava afiladas, cortaban sus carnes y mataban también palomas, guineas y toda clase de aves que no hubiera necesidad de usar cuchillos. Después todas esas carnes con todos sus ingredientes, las mandaban al río en varias canastas, siempre cantando y tocando.

Casi parecido, se le sacrifican los animales hoy en día, lo único que el animal no cae, como antes, porque se desconocen cuáles eran las hierbas que los viejos utilizaban. El animal, en muchos lugares, lo sacrifican con pedazos de madero duro y con punta bien fina; se le quema el pelo y descuartizan con el pellejo y, así mismo, se le cocina. **Changó Anagu**: es el que camina con Naná Burukú y con las serpientes del camino.

Sus caminos son: Naná Burukú Ajesún, Naná Burukú Ilegboná, Naná Burukú Adjaosí, Naná Mahi, Naná Yaba, Naná Burukú Molú, Naná Burukú Alagba, Naná Burukú Narewá, Naná Burukú Nakelé, Naná Burukú Suaré, Naná Burukú Ajapa, Naná Burukú Ogbaya, Naná Delé, Naná Miremi, Naná Nunselé, Naná Inie, Naná Bini, Naná Burukú Atsoko, Naná Kpahan, Naná Hondo, Naná Seli y Naná Intilé.

Características de los Omo Naná Burukú: Siempre parecen actuar con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleve bastante tiempo, con frecuencia las toman con justicia y sabiduría. Les gustan los niños y a veces suelen malcriarlos. Santa Ana (26 de julio) Virgen del Carmen otros.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Iroko

Iroko es un Orisha relacionado a los deseos, ya sean buenos o malos. Orisha del caminante, se consagra a través de Obbatalá. Iroko es el espíritu que vive en la raíz para algunos y para otros en el follaje de la Ceiba. Todos los Orishas se veneran en Iroko, otro de sus nombres son Aragbá e Iroké. Se dice que se le hace rogación al pie de él durante un año para tener hijos y se le ofrece un carnero cuando nazca. También se dice que es un camino de Obbatalá.

Este es un Orisha un tanto controversial, solo para variar. Para algunas casas es Femenino, para otras es masculino. No es andrógino, como a veces es considerado Olokun, Oshumare y hasta Inle. Que sea un Orisha masculino, muchas veces es catalogado de invento, pero la historia nos dice otra cosa. En el libro El Monte de Doña Lydia Cabrera, encontramos que en el Dahomey, Iroko era considerado hijo del Orisha Oduduwa, lo llamaban **Lokó** y era un Santo Masculino. En otras palabras, **Iroko** es un Orisha masculino, cuando de él se habla en ciertas Ramas **Arará**.

Dentro de nuestra tradición afrocubana, tenemos dos ramas de Iroko, que tienen discrepancias en su culto, ya que por un lado, unos aseguran que se hace a través de Yemayá y la otra asegura que se hace a través de Obbatalá, que es la que más se difundió. En la Rama que la hace por Yemayá, Iroko come todo lo que come Yemayá, lo cual incluye mantenca de corojo (**Epó**) y carnero (**Abó**) y por la Rama que la hace por Obbatalá, Iroko come todo lo de Obbatalá, que incluye chiva (**Euré**) y manteca de cacao (**Orí**).

En otras partes en África, **Iroko** también es un árbol donde hacen sus reuniones los miembros del culto de la Hechicería, mejor conocido como **Iyami Osoronga** o Los Ancianos de la Noche. También tienen una leyenda popular que habla que en Iroko vive el espíritu de un anciano que vaga en las noches con una pequeña antorcha y asusta a los viajeros. Se dice que cualquiera que vea la cara del Hombre del **Iroko**, enloquece y muere rápidamente.

Para los Lucumí o sea, nosotros los de la Regla Ocha/Ifá, Iroko es un Orisha Femenino. Esta Santa es considerada un camino de Obbatalá. Tiene el poder de impulsar a los buenos y malos caminos, a todos los seres, no le gusta la bulla y por ello le pidió a Olofin vivir en un lugar donde estuviera apartada de todo. Es por ello que se dice que vive en lo más alto de la Ceiba (**Araba**).

Orisha Oko, fue el primero que le sacrificó dos novillos (**Malú Keké**) y después llamó a Echu para que alejara de allí a todos los espíritus malos (**Eggun Burukú**) que rodaban la Ceiba (**Araba**) donde ella vive. Iroko está catalogada como la

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Diosa del caminante y se hace a través de Obbatalá. Se dice que los hijos de Iroko son propensos a tener muchas verrugas en el cuerpo.

Los animales para Iroko deben ser blancos (**Funfun**) y además, se le llevan cargas grandes para el bien de muchos, desde tres canastas (**Awán**), hasta siete con un poquito de todo lo que produce la tierra. Algunas casas la sincretizan con la Virgen del Camino.

Pero debo confesarte algo. Lo cierto es que no conozco hoy en día, a ningún Olorisha o Babalawo con este Santo. Hace años no se ve una consagración de estas y mucho menos son comunes los hijos (**Omó**) de esta Orisha, no por lo menos en lo que he podido observar personalmente. Este es un Orisha, que al parecer estamos perdiendo y solo conozco de personas que lo han recibido. Este es uno de los tantos rescates que deben hacerse dentro de nuestra tradición, antes de que se pierda completamente.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oggue

Orisha compañero de Changó y representado por dos cuernos de novillo pintados con listas rojas y blancas. Es patrón de todos los animales con cuernos y posiblemente Orisha de los rebaños. Es poderoso y se le tiene muy resguardado. Gracias a que Changó se vio obligado a hacer un pacto con él, en la actualidad su fundamento se coloca dentro o sobre la batea de Changó. Antiguamente, su fundamento consistía en un cerro con piedras, caracoles y otros atributos.

Según Don **Nicolás Angarica**, es el influjo, porque es salvador y guía de la Tierra. Es el principio del nacimiento y es el guía, por lo que los africanos al referirse a él, se llevan las dos manos a la cabeza con el dedo índice estirado horizontalmente y señalando los cuernos del Búfalo o Buey; indicando con ello que es la guía y nacimiento de las cosas, y también es por eso que, el cuerno es el símbolo de Oggue, sobre la Tierra.

Sin embargo, en su tierra natal Ogue es considerado como un Orisha femnino, esposa de Changó y que bendice a las mujeres estériles dándoles hijos, específicamente mujeres maduras que son estériles. El icono de esta Orisha se encuentra generalmente cerca del santuario de Changó y proviene de un animal de montaña especial, que además deben ser preparados de una manera especial. Los cuernos de los animales deben ser removidos con rituales apropiados y que son observados después de que el animal haya muerto de muerte natural.

Los cuernos utilizados no son del búfalo común/cuernos de toro que en América usamos para de Oyá y que son entregados cuando uno ha recibido Changó. En África esta es un Orisa por derecho propio y debajo del icono este es cubierto con polvo del árbol llamado Irosun (***Baphia nítida***).

Un Signo (Odu) de Ifá nos dice que Ogue fue por adivinación, porque lloraba por tener hijos. Se le dijo que hiciera sacrificio, el cual ella realizó. A partir de allí se dice que ella bendice a todos y que no fallará en bendecir a sus hijos. Igualmente, es tratada como una Orisha para tener Dirección (Rumbo) en la vida.

En nuestra tradición Afrocubana, Ogue pasa a ser un custodio de Changó, a quien intentaron envenenar por medio de palomas en el Odu Osa Meyi y por ello Ogue come las palomas cuando estas son ofrecidas a Changó. En el Odu Oggunda Dío, Changó mete en problemas a Ogue mediante una mentira y Obbatalá lo condena a que deba cargar a Ogue por el resto de los tiempos.

Ogue tiene un solo toque de tambor, no se posesiona de sus hijos y tampoco se asienta. Se le baila en rueda y los danzantes se ponen los dedos índices a cada lado de la frente, en imitación de cuernos. Come todos los animales de plumas y cuatro patas que come Changó y sus hierbas son las mismas. Cuando hay necesidad de darle Paloma (**Eyelé**) a Changó, es Oggue quien debe recibir la sangre, ya que de lo contrario estas enfermarían a Changó.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oke

Oke es el Orisha de la loma, de las montañas y de las alturas o elevaciones de la tierra. Representa la perfección del estado primordial del hombre que nace de Olodumare y retorna a él. Es simbolismo de los misterios de Olofin y la firmeza de la madre tierra. Con su Piedra (**Otá**), se machacan las hierbas del secreto o Ashé del Orisha en una consagración.

Según Nicolás Angarica, Oke es un Santo donde empieza “***la firmeza***” de nuestra consagración religiosa y, por eso precisamente, una loma de roca y tierra, por considerarla la más fuerte y firme a través de los años y por eso, es que adoramos e imploramos a este Santo por nuestra estancia y firmeza en esta Tierra. En la consagración de Santo Oke es instrumental.

Sin embargo, debemos ver detrás de la historia, que el culto a esta deidad es relativamente nuevo y tuvo que ver cuando Ibadan quiso sustituir como imperio a Oyó, tratando de imponer como vasallaje, la adoración a Oke, tal como Oyó había impuesto el cutlo a Changó.

Hay varias versiones sobre el origen de ***"Ibadan***", pero hay un común acuerdo en que su fundador fue un hombre llamado Lagelu: ***Oro Apata-Maja***, que fue no solo el fundador de Ibadan, sino que también fue el que estableció el culto a Oke o mejor dicho Okebadan.

La primera versión, de acuerdo con Femi Osofisan en su libro Ibadan Mesiogo, dice que soldados disidentes de Oyó, Ifé e Ijebu, llegaron a un lugar llamado Ebaodan para establecerse, después del saqueo a Owu que fue consecuencia de la desintegración del antiguo Imperio Oyó. Este nuevo establecimiento era una sabana respaldada por la selva de los Egbá. Entre estos soldados disidentes, estaba un gran guerrero llamado Lagelu de Ifé que se convirtió en su líder. Se consultó el oráculo en nombre de los nuevos colonos, para que pudieran conocer el futuro de su nuevo asentamiento y se les dijo que se deberían adoptar a la Colina Eleyele como su dios protector. De esta forma, la Colina Eleyele se convirtió en la colina Okebadan.

Otra versión nos viene por medio del Rey Akinyele, en su libro “***Iwe Itan Ibadan Ati Die Ninu Awon Ilu Agbegbe re bi Iwo, Osogbo Ati Ikirun***”, dice que Lagelu dejó Ile-Ifé para establecer su propia comunidad, tal como se acostumbraba en aquellos días. Según la profesora Bolanle Awe, antes que Lagelu partiera, este consultó el oráculo de Ifá para buscar orientación, tal como era la costumbre de los Yoruba y le dijeron que debía establecerse donde hubiese muchas colinas. Así lo hizo Lagelu y de esta forma fundó Ibadan. Después de establecerse junto con los que se fueron con él, las comunidades vecinas emprendieron la guerra contra ellos.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

De acuerdo con E. A. Adeyemo, en un discurso de apertura leído durante una conferencia organizada por la Unión de Ibadan el 17 de marzo de 1988 en Mapo Hall, nos dice que tal como lo establecían las tácticas de guerra de Ibadan, Lagelu y su gente retrocedieron y se fueron a la cima de la montaña para planificar un contraataque contra sus enemigos. Durante este período, las personas creían que la colina les proporcionaba seguridad, alimento, refugio y respaldo espiritual con el fin de someter a sus enemigos. Como resultado de esto, decidieron conmemorar el evento anualmente. Las fechas en las que ocurrieron estos eventos fue alrededor de los 1820 y para los curiosos el Odu-Ifa (Signo de Ifá) que se les vio fue Oshe Meyi, que más tarde se convirtió en "Oshe Olubadan" según la versión del Juez Fakeye en un documento que presentó en un simposio organizado por "*La Unión Olubadan*", en conmemoración del festival de Okebadan en 1988.

Otra historia nos cuenta que Lagelu dejó Ile-Ifé para instalarse donde hoy se encuentra Ibadan y que al llegar, se encontró con algunas otras personas, pero como era un gran guerrero se instaló con ellos, pero más lejos en la sabana, lo qu que le dio al sitio el nombre de "Eba Odan" [al lado de la sabana] y que luego se transformó a Ibadan. En un plazo muy corto, el nuevo asentamiento comenzó a progresar y la prosperó como respuesta a cuatro cosas que Lagelu le había solicitado a Olodumare, antes de establecerse en Ibadan: 1) Prosperidad, 2). bendición a los comerciantes, 3). Socios responsables (para sus hijos y para sí mismo), 4). Buena salud y larga vida. La respuesta a estas solicitudes, promovieron la afluencia de personas de diferentes partes de la tierra yoruba hacia Ibadan. Como resultado del tamaño de la nueva comunidad [Ibadan], el Alaafin de Oyó, Changó, decidió hacer a Lagelu, Generalísimo del ejército Yoruba [Aare Ona Kakanfo]. Claro que esta es una imposibilidad histórica, ya que para los 1820, Changó había muerto hace mucho tiempo. Lo más probable es que se tratara del Alaafin Majotu, que como descendiente de Changó, fue personificado como este.

Con el nuevo estatus de Lagelu y el de su ciudad, se decidió practicar algunos aspectos de la creencia tradicional Yoruba, que incluía el festival de Egungun. Fue durante el transcurso de un festival de Egungun, que el traje de la mascarada cayó, revelando la identidad de la persona a niños y mujeres que estaban presentes. La noticia llegó a Changó, que se puso furioso por la profanación de la tradición de la cual era custodio. Changó mandó a llamar a otros monarcas yorubas como el Orangun de Ila, el Owa de Ijesa y el Alake de Egbá entre otros, quienes deliberaron sobre el tema y decidieron declarar la guerra contra Ibadan, como castigo por su acto abominable. Lagelu se enteró de la invasión planificada y convocó a sus guerreros y civiles a prepararse para la que llamó la “guerra mundial”. Cuando comenzó la batalla, la gente de Lagelu luchó con gallardía y hacía difícil para las fuerzas aliadas superarlos. La guerra duró unos tres años contrario a la expectativa de las fuerzas aliadas; muchas personas murieron y el nuevo asentamiento se dipersó y quedó destruido.

Los sobrevivientes, incluyendo a Lagelu, sus hijos y algunos partidarios, fueron empujados a la cima de la Colina Eleyele, donde habitaron durante años. Ellos vivían en la cima de esta colina sin alimentos, ropa o refugio. Se alimentaban de

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

los frutos de los árboles llamados “Oro" o mejor conocidos como Mango Africano (***Irvingia gabonensis***) que se encontraban en la cima de la colina y también de caracoles que se encontraban en abundancia. Una vez que tuvieron poco de paz, comenzaron a cultivar la tierra para sembrar maíz que se utilizaba para hacer papilla. Como no había recipientes con los cuales beber la papilla, ellos utilizaban las conchas de los caracoles. Ellos vivieron en la cima de la colina por largo tiempo y a partir de ahí, los hijos de Lagelu comenzaron a invadir de noche los pueblos vecinos, incendiando sus chozas y llevándose sus propiedades. Debido a esto, los hijos de Lagelu no podían casarse, ya que la gente les tenía miedo. Esto llevó a Lagelu a dar su consentimiento a sus hijos para casarse entre sí, con el fin de continuar la descendencia.

Fue en la cima de esta montaña que su población comenzó a aumentar. Cuando descubrieron que el lugar no podía darles cabida y que la condición del lugar ya no no era propicia, decidieron bajar de la colina.

El lugar donde se establecieron fue llamado “Ori Yangi”. Allí, se construyeron nuevas casas y establecieron un mercado que las personas aceptaron. Dentro de un corto período de tiempo, el nuevo establecimiento comenzó a tener afluencia de gente de lejos y de cerca y hubo paz y progreso. Tras ver el progreso registrado en un corto plazo, los hijos de Lagelu decidieron adorar la Colina Eleyele donde habían vivido durante años.

Más tarde esto se convirtió en “Oke Badan” (Colina Ibadan) y se organizó un festival para conmemorarlo. Su creencia fue que Oke Badan fue el factor importante detrás del éxito y progreso de la nueva comunidad, junto con la creencia de que la montaña (Oke) los protegió y alimentó, cuando habitaban en su cima. No mucho tiempo después de que se establecieran en “Ori Yangi”, Lagelu murió de edad avanzada. Sus hijos enterraron su cadáver en la parte superior de la colina (Okebadan). Con esto, su celo de adorar a Okebadan se hizo de alta prioridad, debido a que la tumba de su principal antepasado se encontraba allí. También se dice que el herbolario jorobado que consultó el oráculo para ellos cuando llegaron a Ibadan y que más tarde se ofreció a sí mismo como sacrificio, también tiene sus restos enterrados en la cima de la colina. Como resultado, se el Aboke (Sacerdote de Okebadan) tiene que ir a la tumba del jorobado a ofrecer sacrificio durante el festival de Okebadan. Esto fue antes de que el santuario fuese trasladado a “Iba Oja”.

Ahora bien, en la religión yoruba, inclusive la tierra que pisamos es considerada una deidad. Ebora Ile es su nombre. Absolutamente todas las características de la tierra es una deidad u otra o sea, un aspecto de la Tierra. Como puedes ver, el Orisha que da principio a Ibadan, es esta montaña que domina el poblado. De esta forma, fue llamado Oke Ibadan, tal como el río Níger representa por ejemplo, a la Orisha Oyá y de la misma forma el Río Ochún en el estado de Osun, es la representación de la diosa Ochún. El Río Oggún, en el estado de Ogun es la Orisha Yemayá y la laguna de Lagos se llama Olosa. El océano se llama Olokun.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

En otras palabras, todas las deidades en su momento tienen una ubicación geográfica y a Oke, le tocó la montaña.

Como puedes ver, el culto a Oke, fue local y en cierta forma lo sigue siendo. Estas son las tradiciones que nosotros como afrocubanos hemos heredado como consecuencia de la llegada de diversas etnias a la isla y como para preservar sus creencias, estas fueron fundiéndose en un solo culto estandarizado.

Por tu parte, ya sabes de donde parte la adoración de este Orisha y como representa una parte de la historia de nuestros viejos. Vale la pena decirte que esta adoración es relativamente reciente y que también llegó a Cuba en el proceso de estandarización de la misma. Ahora ya comprender que, tal como en Ibadan, Oke representa la firmeza que nos llevará a la paz y a la prosperidad. Lo importante, es que ya sabes el porque.

De Oke se dice que vive en el piso delante del canastillero, aunque en algunas Casas (**Ilé**) de Cuba lo ubican junto a Obbatalá y en otros casos incluso dentro de la sopera de este. Es un Orisha de fundamento no se asienta, sino que se recibe en toda consagración de Ocha, los hijos de Yemayá lo reciben sobre el hombro izquierdo. Se le sacrifica lo mismo que a Obbatalá y sus hierbas son el alacrancillo, bejuco guaro y la candelilla. El Sincretismo de Oke es con Santiago Apóstol.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ibeyi

Los gemelos, Orishas menores, varón y hembra, hijos de Changó y Ochún son juguetones, traviesos y glotones. Gozan del cariño protector de todos los Orishas. Son patrones de todos los niños, médicos, barberos y peluqueros. Son símbolo perfecto de la dualidad de la creación divina. Viven en la palma, se les conoce por Taewo y Kainde, Araba y Aina, Ayaba y Alba, Olori y Oroína, Talabí y Salako. Cuando se marcha Changó (cuando desencarna un hijo de este Orisha), en el ituto los gemelos se van con él.

Ahora bien, hay un asunto que debemos dejar claro. Los Ibeyi como tal, no toman ni se coronan en la cabeza de nadie. Sin embargo, en la tradición afrocubana el dogma que nos enseñaron los viejos, establecía que cuando nacen niños gemelos, a estos no se les determinaba ángel de la guarda, ya que por su condición de gemelos, al mayor se le hace Yemayá y al menor se le hace Changó. Pero aquí debo aclararte algo. Para nosotros los occidentales, el mayor de los gemelos, es aquel que nace primero. Esto no es así para los Yoruba, para ellos, el mayor es el que nace de segundo, ya que este como mayor, manda al primero a ver como están las cosas en la tierra.

En Nigeria, al primero en nacer, ya sea niño o niña, siempre se le llamará ***Taiwo***, lo que significa “***El que Prueba el sabor del mundo primero***” y el segundo es llamado ***Kehinde***, que significa “***El que llega después del otro***”. Como te dije, a pesar que Taiwo nace primero, es considerado el menor de los mellizos y el mayor es Kehinde manda a su hermano a investigar como se ve el mundo. Tan pronto como Taiwo llora, Kehinde saldrá. Es por ello que se cree que Kehinde es más cuidadoso, más inteligente y más reflexivo, mientras que Taiwo, se considera más curioso, más aventurero y más despreocupado.

Hoy en día, muchos les determinan ángel de la guarda a los Gemelos y no sabemos porque, ya que el dogma en cuanto a este tipo de partos, era bastante claro por parte de los viejos. No vamos a caer en la crítica, ni en las preguntas existenciales de porque se les determina ángel de la guarda a los niños que nacen bajo esta condición, solo debes saber que a los mellizos, no se les determina ángel de la guarda y se establece a sus Ángeles de la Guarda, como te acabo de explicar. En esto profundizaré más adelante. En lo personal, lo seguiré haciendo como lo determinaban los viejos. Otra cosa que debes tener en cuenta, es que los hijos de Changó, cuando se les hace Santo, deben salir con los Ibeyis, aunque también con Aggayú.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Otra cosa que se debe tener en cuenta, es que para nuestros marcos de creencias, los gemelos son considerados como un alma que vive en dos cuerpos. La trascendencia de esto, que muchos consideran que a los gemelos no se les puede tratar ni ver por separado, ya que si uno no se ve, el otro sale afectado. Es muy delicado trabajar con mellizos y hay que saber lo que se está haciendo. No pueden ser tratados como personas individuales, porque simplemente son dos cuerpos, pero una sola alma (**Emí**) y el error de muchos religiosos, es ver a un solo mellizo, sin preocuparse del otro.

Tanto apego hay en esto en nuestra religión, que no solo en nuestras creencias, sino también en Nigeria, si un mellizo muere, se le hace un atributo de un muñeco que debe llevar para todos lados. Para los yoruba los mellizos son deidades que no se pueden ofender y ese hermano tendrá que siempre compartir su comida con el hermano mellizo, aun cuando haya muerto. Así de serio es el asunto. No se pueden tomar los mellizos a la ligera.

Pero esta adoración de los yoruba en Nigeria y en la República de Benin (No debe ser confundido con Benin la ciudad en Nigeria), no es algo casual. Entre los yoruba hay una alta tasa de nacimientos múltiples. La tasa de nacimiento de mellizos es una de las más altas del mundo: Cuarenta y cinco de cada mil (45/1000). En Estados Unidos, por ejemplo, esta tasa es de 28.9/1000. Lastimosamente, también hay una alta tasa de muertes, 50% de los mellizos mueren poco después de haber nacido.

En otra época no muy lejana, los mellizos Ibeyi o Ibeji, se creía que eran malévolos y una anormalidad monstruosa y por ello el infanticidio era una práctica común en Nigeria. Sin embargo, estas creencias fueron suprimidas y a mediados del siglo XVIII y vinieron a ser vistos como una bendición y se les dio el estatus de deidades menores. La llegada de mellizos, era vista entonces como una profecía de buena fortuna para la familia. Para el siglo XIX el culto a Ere Ibeji estaba firmemente establecido y así continúa hasta nuestros días. La muerte de uno o ambos, es considerada una gran calamidad para la familia,

Sus colores son el rojo y blanco y el azul y blanco. No se colocan a la cabeza y se reciben como Orishas de adimú. Sin embargo, los hijos de Changó salen con ellos del cuarto de Santo. En el catolicismo su sincretización se dio con San Cosme y San Damián.

Ofrendas: Se les ofrenda todo tipo de frutas, mamey de Santo Domingo, canistel, guayaba, anón, guanábana, naranja, mango, piña, platanitos, mamoncillo, dulces, arroz amarillo y rosetas de maíz. Sus Elekes se confeccionan con tramos de rojos y blancos y tramos azules y blancos. Se le sacrifican pollos y palomas. Sus hierbas (**Ewe**) son icaco, maíz, mamoncillo, pega pega, rabo de gato, sagú, zapote, tomate, chirimoya, zarzaparrilla y rompesaragüey.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Si quieres aprender algo más de los Ibeyi, puedes leer mi ensayo Ibeyi: Niños Orishas que no conocemos, el cual puedes bajar de forma gratuita en el siguiente enlace:

http://www.academia.edu/22618470/Ibeyi_Ni%C3%B1os_Orishas_que_no_Conocemos

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ideu

Orisha menor, que se dice que es hijo de Ochún. Ideu o Idowu es el niño que nace después de los Ibeyi en la tierra, su paternidad es motivo de controversias y de opiniones encontradas. A IDEU se le atribuyen muchas virtudes, entre ellas la estabilidad material que otorga asi como la fertilidad a aquellas mujeres que tienen problemas a la hora de procrear. También se le atribuye la estabilidad y prosperidad en la relación de pareja, por este ultimo atributo es que se convierte en un Orisha de trascendencia especialmente para los hijos de Ochún.

El Orisha Ideu entre otras virtudes, otorga estabilidad a aquellos religiosos que antes o después de consagrarse como iworo ha sufrido la pérdida (natural) de algunos de sus hijos ya sea en vida o durante el proceso de gestacion. Por dictamen de Orunmila otorga proteccion y defensa a las mujeres embarazadas y a los niños en contra de los eggun shebo (espiritus enviados). Es el hermano menor de Taewo y Kehinde.

En la tierra se materializa con 5 otanes, piedras preciosas y 5 caracoles aye. Vive junto a la sopera de oshun, se le consagra un muñeco de tesiturablanca, al cual se le carga la leri con un ota agberi, ashibata, 5 atare y ashe de santo. Se recibe en los odun antes mencionados, también en oshe meji, oshe nilogbe, ogbe she, oshe otura, oshe di, odi she, otrupon she, oshe otrupon principalmente. IDEU es quien combate contra los espiritus y brujerías que no permiten que las mujerespuedan quedar embarazadas, en algunos patakies se representa como es el capataz de los abiku.

Lo mejor que podemos hacer para aprender el concepto de Ideu, es irnos a la historia, para que la misma nos aclare los conceptos de una cultura llena de tradiciones, las cuales alcanzan inclusive, los nombres con los que deben ser llamados los niños al nacer.

Dentro de nuestras tradiciones podemos ver como el nacimiento de Jimaguas, marca el nombre que deben llevar hermanos subsecuentes a ellos. Así, el niño que nace después de un parto de Jimaguas, la tradición yoruba indica que ese niño o niña, debe ser llamado Idowu. En este mismo marco, al bebé que nace después del Idowu, se le debe llamar **Alaba** si es niña o **Idogbe** si es niño. Esta no es una costumbre aislada en nuestras tradiciones, ya que mucho de esto aún se conserva, aunque bajo otro marco.

En tierras africanas, los Idowu son considerados impetuosos y tercos. La creencia generalizada, dice que la madre que no ha tenido un parto después de los mellizos, puede perder la razón, ya que el salvaje y terco Idowu, “*volará a su cabeza*” y la enloquecerá. Por ello, es que todas las madres que tienen mellizos nunca están cómodas, hasta que nazca el Idowu.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Según Samuel Johnson, en su libro History of the Yorubas, a los Idowu los llaman **Esu Lehin *Ibeji***, *que tiene diferentes connotaciones, dependiendo de quién traduce. La traducción de Johnson era: El diablo que viene detrás de los Mellizos. Para otros es el Echu que viene detrás de los Mellizos, pero el significado es claro. Los Idowus son percibidos como "**Niños Problema**". Sin embargo, esto nos deja ver algo un poco más allá. Aún cuando se a esotéricamente, se les asocia con Echu, no con Ochún.*

No es raro ver entonces, porque en la época de Nicolás Angarica, los Ibeyi también fueran considerados como parte de los guerreros, lo que podía deberse al hecho, de que el Ideu, era visto como un "hijo" de Echu. Veamos:

> *A los Bellis se les hace ceremonia, homenaje, etc., como a cualquier otro santo. **Muchas personas sustentan la creencia de que los Bellis forman parte de los guerreros, única y exclusivamente**; no siendo así porque los Bellis no sólo son guerreros, si nos fijamos que nacen con Oddua y se desarrollan con Olokun, porque son lo que pudiéramos llamar: Átomo espiritual de nuestra vida ya que toman parte en todas las cosas del mundo y lo prueba el hecho de que son oídos y respetados por todos los Oshas, desde Elegguá hasta Oddua*.

Es más, Don Nicolás Angarica también nos dejaba ver, que en ese simbolismo, con los Ibeyi no se entregaban dos tinajas, sino tres. No sabemos si esto se debía a que se entregaban Los Ibeyi y el Ideu o simplemente se daba la tercera como un acto simbólico, hasta que se recibiera el Ideu como tal. Inclusive nos decía Don Nicolás, que esto se debía a su asociación con la lectura hasta el doce, del Diloggun:

> *Decía antes en este mismo escrito, que los Bellis llevan tres tinajas, porque una de ella hace de Ideu y cada caracol que llevan, es uno de los Oddun de Ocana a Eyiilá, que es hasta donde relativamente el Iworo está capacitado para leer un registro o Itá*.

Es claro que a la época de Angarica, considerar que los Ibeyi fueran vistos como "**Guerreros**", nos muestra la inclusión bastante tardía de la adoración de los Ibeyi a Cuba y en pleno proceso de estandarización de la religión. De hecho, el propio Don Nicolás, sabía del desconocimiento de muchos religiosos con respecto a estas deidades y debemos recordar que él mismo mantenía una creencia discrepante al asociar a los Ibeyi con Oduduwa y Osa Belli, pero además resaltaba su aspecto de guardianes, comparando a los Ibeyi a perros policía bien adiestrados.

> *La realidad es que muchos Iworos no saben hasta donde llega su alcance como Osha, ya que con sus Diloggunes no se hace nada y, además, porque llevan cuatro caracoles solamente en cada tinaja*.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Como vemos, en efecto se entregaban tres tinajas y no dos como es la usanza hoy en día en tradición afrocubana. Debemos recordar tres cosas. Primero, que a Cuba llegaron diferentes etnias con diferentes marcos de creencias, aun cuando se tratara de una misma deidad. Lo segundo, es que las prácticas de religiones naturales, son variadas y los Yoruba son un grupo étnico muy grande y tercero estas pequeñas deidades llegaron en pleno proceso de estandarización de la religión en Cuba y se crearon, en muchos casos, vacíos teológicos.

De hecho, según Veve Clark en su libro Diaspora Literacy and Marasa Consciousness. In Comparative American Identities, este indica señales de esta trilogía, dentro de la cultura Yoruba:

> *En la cultura Yoruba, los Mellizos (ibéjì) son sagrados y venerados. Más aún, el niño que nace después de los mellizos, siempre es llamado Idowu y similar al fenómeno de los Marasa (gemelos en vudú haitiano), la presencia de Idowu, por definición, incluye la presencia de los mellizos. Los tres niños representan una unidad que da voz a la lógica trinaría que informa a la práctica religiosa de la cultura Yoruba, un conocimiento esotérico*.

Es más, con lo afirmado por Angarica sobre que el diloggun de los Ibeyi no se usa para nada, podemos ver que a Cuba no llegó, la usanza que debió ser tardía, del uso de este Diloggun y su método de Adivinación. De hecho, Angarica solo establecía que era como una especie de conexión esotérica con el Diloggun afrocubano y que los Ibeyi marcaban hasta donde leían los Olorishas el caracol. No es el propósito de este ensayo, revelar cómo se utiliza este oráculo, basta saber que si hay evidencias del uso adivinatorio del mismo, pero la tendencia a importar conceptos y hasta crear estafas, aunado al atrevimiento de muchas de las personas que reciben estas deidades, prefiero dejar la metodología sin revelar.

Lo cierto es que para algunas etnias Yoruba, especialmente los Oyó, el Idowu también es muy importante. Idowu es percibido como la transición de la madre a embarazos normales y su retorno a partos de un solo niño a la vez. Por consiguiente, este niño es dedicado a Echu, en la gran mayoría de los casos, pero al saber que a finales del imperio Oyó, muchos de los esclavos llegados a la isla fueron de esta Etnia y sabido que son grandes adoradores de Ochún, que el Idowu perteneciera a Ochún, no debe ser extraño. El hecho es que las madres que tienen mellizos, esperan con ansias su próximo embarazo, ya que su niño representa la transición a un estado normal. Una talla debe proteger al niño de la inestabilidad, como consecuencia de la situación previa. (*Hlaváčová*).

En algunas figuras podemos ver que tienen algo que los identifica como con Changó, es lo mismo en el caso de las tallas que se encuentran del Idowu y se les talla con una cola delgada, la que es llamada “rabo de cerdo”. Esta cola, es un atributo de Echu y sus sacerdotes se peinan de esta forma. A menudo se piensa que los Ibeyi e Idowu son Abikú. Este comportamiento es considerado como mal agradecimiento a las madres, que solo tienen problema con estos niños y la dejan antes de pagar por todos los cuidados que ella le dio. Una vez que niños mellizos

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

o Abikú nacen, los yoruba actúan rápidamente y preventivamente hacen los debidos rituales ligados al fenómeno de los Ere Ibeji. (*Hlaváčová*)

Con esto es fácil darnos cuenta que los niños ligados al Ere Ibeji, es necesario hacerles ciertos atributos. También es claro que en Cuba dentro de estos "Ere Ibeji", se considera a Idowu y a Alaba o Idogbe. Pero como veremos más adelante, estos "***Ere Ibeji***", se llevaron más allá, incluyendo a otros niños con nacimientos especiales, lo cual trataremos en su momento.

Las tallas del el atributo de los Idewu, también eran parecidas ya sea a un Echu o como una figura femenina o masculina (dependiendo del sexo del Idowu), con un par de niños, en los que también dependía del sexo de los mellizos:

> *Lo cierto es que en tierras Yoruba y Afrocubanas, el trabajo de cuidar a los Ibeji, le corresponde en gran parte a Idowu, con su Ikere Leti. Los Yoruba a menudo decían Idowu Ogbo a bikerele leti y en cualquier lugar donde estuviese el trono de los Ibeji, en cualquier parte de las tierras Yoruba, el de Idowu, también estará. Esta era la forma en que los yoruba adoraban o aún adoran a sus dioses, antes de la invasión por parte del Islam y el cristianismo*. (Sowunmi, 2013)

Hoy en día, el atributo del Ideu, se mantiene en Cuba, como una deidad que hay que recibir después de los Mellizos. Lo cierto es que muchos propios y extraños, cuestionan al Idowu, a pesar de que existe evidencia médica y antropológica de la existencia de estos atributos:

> *Por supuesto que la muerte de cualquier niño es una tragedia para sus padres y por tanto debemos recordar que las imágenes de los mellizos existen como una evidencia de episodios trágicos en sus familias. Algunas veces, el adivino especificará que se haga una imagen para representar a los mellizos aún cuando estén vivos y también tenemos, por lo menos un ejemplo de una imagen hecha para el Idowu, aún cuando el niño estuviese vivo y saludable*. (Picton, 2011)

Por tanto, no es casualidad tampoco que todas las tradiciones llegadas a América se hayan puesto de acuerdo en la confección del Ideu y su validez como un atributo religioso. Podemos ver que en Brasil, al igual que en Cuba, donde el Ideu es llamado Idoú, también se conserva lo dicho por Johnson:

> *Además, se llega a hacer imágenes de los santos que incorporan una tercera figura - Doú - una corrupción de "Idowu", el nombre dado en una familia Nago, a uno que ha nacido después de un par de gemelos. "Siempre es visto como muy molesto, y el Idou dio lugar al dicho Nago: Eshu lehin ibeji - Eshu viene después de los ibeji"*. (Lima da Costa. 2005)

Lo cierto es que esto en el Brasil, es de origen Anago y en Cuba tenemos muchos de origen Oyó, Ijebu, etc. No es posible que cultos que en tres diferentes puntos y

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

llevados como esclavos por tres esclavistas diferentes (Portugueses, Españoles e Ingleses), hayan mantenido cultos similares de una misma deidad. Es claro también que estos cultos vinieron de la propia África.

Mucho es lo que nos queda aún por estudiar, sobre la relación que pueda tener el Idowu con Ochún en nuestra tradición Afrocubana.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oshumare

Oshumare es el Orisha del arco iris y se le considera como una gran serpiente, que al aparecer en el cielo, simboliza la bendición para la humanidad. **Oshumare** es el Orisha de la serpiente y el arco iris, representa la unión entre el cielo y la tierra, el equilibrio entre los Orishas y los hombres. En Nigeria se cree que la Boa Constrictora, es Oshumare y que de la boca de esta, sale el arco iris ellos lo llaman **Òsùmàrè ègò** y es femenino y esposa de Olófin. En Cuba se le tiene como Andrógino y representa la movilidad, la permanencia y la riqueza.

Oshumare, representa la unión entre el cielo y la tierra, el equilibrio entre los Orishas y los hombres. Es andrógino, este doble aspecto se hace presente en los colores rojo (masculino) y azul (femenino), lo cual le sirve de verde al arco iris. Representa el movimiento, la permanencia y la riqueza. Es ayudante de Changó, ya que es el encargado de devolver a las nubes, el agua que este envía al mundo a través de la lluvia, y corona de Yemayá. Hijo de Naná Burukú, hermano de Irokó y de Babalú Ayé.

Representa la evaporación del agua, ciclo muy importante debido a que sostiene la vida en la tierra, ya que sin la lluvia y sin retorno a las nubes la vida perecería. Es responsable de la comunicación entre las dos esferas, superior e inferior del cosmos. Guerrero arduo, se le atribuye el gobierno de los aires y de algunos fenómenos atmosféricos.

Es el patrón de todo lo que sea alargado o prolongado. El cordón umbilical que está sobre su jurisdicción es generalmente enterrado en la placenta, al pie de una mata (Palma) la cual se siembra al nacer la criatura de la nueva vida. La salud dependerá del cuido que se le de a esa Palma y el estado en el cual se conserve.

Su representante y mensajera es la serpiente llamada Ere por los yorubas, una especie de Pitón, se cree que el excremento de este animal tiene virtudes mágicas que otorgan suerte y riquezas al que la encuentra.

Oshumare trae la paz a la tierra. Su serpiente, un majá, es el símbolo de la continuidad y la permanencia. Es visualizada como una serpiente circular la cual se muerde su propia cola. En este aspecto es lo que evita que la tierra se destruya o se aniquile. Si él se debilitara significaría el fin del mundo. Por eso el ser humano debe ofrendarle sus adimúes como es debido.

Su culto proviene de territorio Yewe, este alcanzó su pico en el siglo XIX, pero se fue perdiendo debido a los pocos que poseen sus secretos. Se dice que ayudó a curar la ceguera de Olodumare, cuando este le ofreció residir en el Orun.

Sus colores tienen relación con los de Oyá y se le adora a través de Yemayá. Tambien su culto lo tienen los Babalawós.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sus Collares (**Elekes**) se confeccionan con 7 cuentas transparentes intercaladas con 11 amarillas y 11 doradas.

Se le sacrifica Pato de la Florida y Pavo (**Tolo Tolo**) y no tiene un sincretismo definido. En Brasil, es donde actualmente se mantiene su culto activo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Oduduwa

Odùdúwà (también Odudúa, Odúa, Oodúà, y en transcripción afro-cubana Odduduwa u Oddua) es una de las principales deidades de la religión yoruba. Su representación material alude a la formación del mundo, del cual forman parte el reino animal, el vegetal y el mineral. Vive en las tinieblas profundas de la noche. Tiene un solo ojo fosforescente. Es una masa espiritual de enorme poder que no tiene forma ni figura. Se vale de los espíritus para manifestarse. En relación al ser humano fue el primer Obá que hizo Itá en la tierra. Está especialmente relacionado a Orunmila, Obatalá Obalofun y a Ochún.

Fue el primer Oní (rey) y fundador de Ifé, de donde nació la vida según la teología Yoruba, su nombre proviene del Yoruba **Oduduwá**. Oduduwá para los afrocubanos, representa los misterios y secretos de la muerte, creó el mundo junto con Obbatalá, con quien siempre anda junto al igual que con Orunmila. Quienes tienen Oduduwa no deben discutir ni elevar la voz delante de él, así como no realizar más de dos cosas a la vez. A sus hijos se les hace Obbatalá.

Su **receptáculo** consta de un cofre de plata, que lleva un candado, en ese cofre que casi nunca se abre se guarda el secreto que se montó en la ceremonia de entrega, se envuelve en algodón preferentemente del que da la Ceiba y se coloca en una capilla bien alto, porque el vive en la cima de un loma (Oke) y no puede recibir la luz del sol.

Sus **atributos** son la herramienta de Yemú o Yembó con el bastón, un ataúd de cedro, un esqueleto de plata que representa a quienes murieron y pasaron al mundo de la verdad, 8 poayés, 8 adanes o manillas, 8 escudos triangulares, un escudo triangular con un ojo grande en el centro, una escalera, un juego de herramientas de Obbatalá, un majá, un hombre y una mujer (muñecos), 8 piedras chinas blancas, una esfera de marfil, una de nácar, dos manos de caracoles (la mano de caracoles es de 18), 8 dados usados.

Sus **Ewes** son los mismos que Obbatalá. Su collar es de 16 cuentas blancas por cada 8 rojas. Otro tipo es de 8 secciones de cuentas blancas separadas por 2 cuentas de nácar que llevan en el medio una de coral.

Come junto con Obbatalá. Se le inmolan chiva blanca, gallina, codorniz, guinea y palomas.

Se recibe con Oduduwá un Osun del tamaño de la persona rematado por una paloma con las alas extendidas. También se entrega con él a Boromú y Boronsiá, que son sus guardianes. Luego de tres toques de Obbatalá se le dedica un toque.

Como parte de la transculturación y del peligro que vieron los esclavos traídos a Cuba de perder sus raíces, cada santo adoptó el nombre de un santo católico.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

También está el hecho de que los esclavos venían de diferentes partes de África y en cada uno se le llamaba diferente.

Oduduwa Abaña, Oduduwa Abere, Oduduwa Abeyi, Oduduwa Abipá, Oduduwa Abitu Laye, Oduduwa Adaguele, Oduduwa Adakini, Oduduwa Adakinikala, Oduduwa Agbadekan, Oduduwa Aguele, Oduduwa Aguema, Oduduwa Aguesí, Oduduwa Ajeré, Oduduwa Akala, Oduduwa Akambí, Oduduwa Akana, Oduduwa Akanaran, Oduduwa Akashimiluwo, Oduduwa Akbalosiña, Oduduwa Akuarosina, Oduduwa Akuesi, Oduduwa Alabó, Oduduwa Alabuweje, Oduduwa Alakaiyé, Oduduwa Alakanilowo, Oduduwa Alashuadá, Oduduwa Algwana, Oduduwa Alikkan, Oduduwa Aliluwo, Oduduwa Apitiko, Oduduwa Aremí, Oduduwa Aremu, Oduduwa Ariwó, Oduduwa Asesú, Oduduwa Ataná, Oduduwa Awá Pepó, Oduduwa Awadekan, Oduduwa Ayalá, Oduduwa Ayema, Oduduwa Ayemolú, Oduduwa Ayorikan, Oduduwa Baba Yegun, Oduduwa Dana, Oduduwa Desí, Oduduwa Dishé, Oduduwa Diyeleó, Oduduwa Diyoko, Oduduwa Ejemú, Oduduwa Eletí Barayé, Oduduwa Emí, Oduduwa Erú eó, Oduduwa Fatolo, Oduduwa Ibaibo, Oduduwa Ibeyi Apitiko, Oduduwa Ibeyi Lukoso, Oduduwa Ikalambe, Oduduwa Itaná, Oduduwa Iyá Agbé, Oduduwa Molé, Oduduwa Moshale, Oduduwa Naná, Oduduwa Obaiño, Oduduwa Obeikú, Oduduwa Obejú, Oduduwa Odisha, Oduduwa Odofatole, Oduduwa Ofun Foye, Oduduwa Ogueré, Oduduwa Okelekedewewe, Oduduwa Ologbeyé, Oduduwa Olokun, Oduduwa Oluke, Oduduwa Olukosa, Oduduwa Omela Ikú Babá Yeyé Aslashé, Oduduwa Oré Okó, Oduduwa Orisayé, Oduduwa Orisha Ayé, Oduduwa Orumaremu, Oduduwa Orun, Oduduwa Oshanla, Oduduwa Oshaogbo, Oduduwa Oshereigbó, Oduduwa Otropun, Oduduwa Otulá, Oduduwa Umbó, Oduduwa Wena

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Añá

Te voy a hablar de uno de los Orisha que menos se habla o se trata como tal. **Añá** es el Orisha mediante el cual se le da conocimiento a Olodumare que fuiste iniciado en Ocha y es por ello la importancia de “***Presentarte al Tambor***”. También se usan para invocación de los Orishas y hasta para hacer sacrificios. **Añá** son los tambores sagrados mismos. De hecho, es el espíritu de los Tambores y por ello verás que todos los Santeros y Babalawos los saludan cuando tocan. Es una gran falta de respeto de un religioso no saludar a **Añá**. Cuando están tocando dentro de un cuarto, solo lo pueden bailar en el mismo cuarto los que están consagrados. Los que no están consagrados, pueden bailar, pero fuera del cuarto y al fondo.

En el sacerdocio de esta deidad, verás que solo participan hombres, los cuales no pueden montarse ni en Eggun, ni en Orisha. Las consagraciones, tanto de los tambores, como de los sacerdotes, son muy cerradas. Al que está consagrado en **Añá**, se le llama **Olúbatá**, **Aláña**, **Omo Añá** u **Omo Aláña** y en español se les llama **Bataleros**. En conjunto, los tres tambores son llamados **Batá** y cuya construcción lleva secretos y ritos para poder ser utilizados en la veneración de los Orishas; además de que otras exigencias religiosas son observadas para los hombres destinados a tocarlos - solo estos pueden hacerlo -, los cuales deben regirse por normas en la forma de hacerlos percutir, el modo de cuidarlos y la manera en que deben manipularse. Los Tambores (**Batá**) - que nunca pueden tocar el piso - son tratados como seres vivos. Los percusionistas consagrados al **Batá** se identifican como. También se les conoce como **Omo Añá** (Hijo de Añá).

Un Tamborero puede ser iniciado en **Añá**, a través de ciertos ritos que son practicados en Cuba y así recibe la fuerza espiritual que necesita para tocar los tambores correctamente y de esta forma poder atraer a los Orishas a que se posesionen de los devotos en las ceremonias. La ceremonia de “***Lavar las Manos***”, es la que permite a la persona que toque los tambores de fundamento. Luego de esa ceremonia, es que puede ser consagrado como **Omo Añá** (Hijo de **Añá**), lo cual debe ser conducido por un Olosayín (Sacerdote de Ozaín). Los tambores solo pueden ser consagrados por un **Aláña**, que haya sido consagrado por un **Aláña**.

En muchas ceremonias yorubas realizadas en Cuba desde la llegada de la población negra, se ejecutan los tambores consagrados. El primer tambor Batá consagrado (**Añá**) fue construido en Cuba aproximadamente en la década de los años 30 del siglo XIX. Según Don **Fernando Ortiz**, en el año 1951 existían en la isla 25 juegos de **Batá** (**Ilú**) de fundamento y solo eran usados once. Vale advertir que en Cuba, mediante la sola palabra: “**Batá**”, se hace referencia a los tres tambores que integran el conjunto de instrumentos tallados en madera de diferentes tamaños y registros, ellos son: **Iyá**, tambor grande; **Itótele**, tambor mediano y **Okónkolo**, tambor chico.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

El nombre de este Orisha se deriva de la palabra **Ayán**, el cual es el árbol con el cual se fabrican o fabricaban los tambores sagrados. Este árbol es una variedad de caoba africana y su nombre es ***Distermonanthus benthamianus***, que según la tradición, es del cual Changó se ahorcó. De esta madera también se hacen los Oshé de Changó y algunas veces hasta canoas.

Estos tambores son consagrados con una serie de ceremonias que involucran rezos, hierbas, sacrificios y la colocación del secreto dentro de los tambores. La iniciación consiste en que los nuevos tambores son tocados por el **Aláñá** y presentados ante otro juego de tambores que ya contienen a **Añá**. De esta forma el nuevo juego de tambores, queda "***Jurado***". El juego de tambores es tratado como si fuese uno solo y recibe un solo nombre sagrado al igual que el **Aláña**. Don Fernando Ortiz, escribía que el pago de los derechos de Añá (**Owoteleañá**) para un toque, eran un Gallo (**Akukó**), dos Cocos (**Agbon Meyi**), un pedazo de Jutía ahumada (**Ekú**) y otro de pescado ahumado (**Eyá**), un cuarto de Libra (113 gramos) de manteca de Corojo (**Epó**), una botella de aguardiente (**Otí**) y un paquete de velas (**Itaná**), que debían ser usados para alimentar (**Unyen**) los tambores.

Los tambores **Batá** constituyen los más importantes instrumentos musicales en la Santería, la cual no solamente está constituida sobre la base de la religión Yoruba, sino además por la integración de otras creencias religiosas del resto de los grupos étnicos llegados a la Isla desde otras regiones de África. Vale la pena aclararte, que la Mayoría de los Juegos de tambores que ves, son Oyó, pero también hay tambores Egbadós, Iyesas, Ararás y por supuesto Abakuás.

Podrás deducir, que los juegos de tambores, por consiguiente, no son iguales y que los mismos dependen de la etnia o regla a la que pertenecen y que los secretos en los mismos, también varían de acuerdo a esto. Los que te he descrito hasta ahora, son considerados el estándar Oyó de los tambores. Sin embargo, para los Iyesas por ejemplo, el grupo de instrumentos, está formado por cuatro tambores (**Ilú**), dos campanas (**Agongo** o **Agogo**) y un Güiro (**Agbe**). Los tambores, se llaman Caja, segundo y tercero. El cuarto Tambor, según Martínez Furé, fue añadido en Cuba y se llama **Bajo** y es del mismo tamaño que la Caja y es usado para "***Reforzar***" al tambor más grande como una especie de contrabajo en las orquestas.

Como todos, los tambores Iyesa son de carácter sagrado y sus pieles no pueden ser estiradas mediante el fuego. Las mujeres no pueden acercarse a ellos y solo pueden ser tocados por personas consagradas y reciben sus propios sacrificios. Las campanas o **Agongo** son dos y son llamados **Agongo** primero (más agudo) y **Agongo** segundo (más bajo). El sonido penetrante de los **Agongo**, es una de las características de la música Iyesa.

Por su parte el Güiro, está cubierto por una malla que tiene semillas secas o cuentas de vidrio en sus intersecciones. Generalmente no es utilizado, excepto en el toque de saludo a Oggún, cuando se abre el cabildo o cualquier toque dedicado

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

a este Orisha en las fiestas públicas al Orisha. Hoy en día, el Cabildo Modu San Juan Bautista de Matanzas, es el único grupo conocido en Cuba, que posee los tambores de fundamento Iyesa consagrados (**Martínez Furé, 1979**).

Los Tambores Arará

La música y tambores Arará son los más complicados y difíciles de tocar. Todo en ellos es diferente. De hecho, todos los tambores Lucumí son bimembráfonos mientras que los tambores Arará son Monomembráfonos. Esto es que los tambores lucumí tienen el cuero que se golpea por ambos lados del tambor, mientras que los arará, solo tienen uno. Su forma es muy similar a la de una conga moderna. Esto se llama una caja fundibuliforme, o sea una caja ancha y una parte a su pie bastante estrecha, con algún parecido el conjunto a la figura de un embudo. Esta forma estrecha del pie de la caja ha hecho que los cubanos también le digan ***tambor abotinado,*** término que no se podrá entender sin una breve explicación. ***Abotinado*** es en forma de “***botín***”, o sea, de ese antiguo calzado que cubría muy ajustadamente el pie, el tobillo y parte de la pierna.

La tensión de estos tambores se obtiene por medio de clavijas, que se hunden en sus cajas. Se pintan con colores simbólicos y, algunas veces, se adornan con tallas de carácter ritual. Para variar un poco, también hay discrepancias en Cuba en lo que se refiere a la denominación de los actuales tambores Arará. Según Courlander, los cuatro tambores Arará se dicen genéricamente *Hun* o *Jun* y, de mayor a menor, son **Bugán**, **Xumpé**, **Hun-Hogulo** y **Buní**. Probablemente estos datos proceden de algunos ararás de la provincia de Matanzas. No hay una nomenclatura unánime. La más aceptable es la siguiente: 1) Ñonofó o Yonofó, 2) **Aplití** o **Aplintí**, 3) **Achébolisá**, 4) **Güegüé**, 5) **Klokó**. De esta forma quedan así:

- **Ñonofó**: Es el de mayor tamaño y categoría musical y religiosa. Posee caja con base. Es de color rojo y seis clavijas. El músico lo percute de pie y con un garabato o **Adafí**. El Ñonofó es hembra, pertenece a la diosa arará Towosi, análoga a Yewá de los Lucumíes, la diosa del cementerio.

- **Aplintí**: Es de menor tamaño; se tensa con clavijas, está pintado de rojo con manchas blancas y el ejecutante lo percute, sentado con el tambor entre las piernas. Este percute el tambor con sus dos manos o sólo con su mano izquierda y con un Adafí en su derecha.

- **Achébolisá**: Es un poco más pequeño que el Aplintí y el músico lo percute sentado y golpeándolo con dos palitos. Sin embargo, en ciertos toques, el tambor Achébolisá y el Aplintí se tocando por un solo músico con una mano en cada membrana. Se dice que antes no se usaba el Aplintí y que eran dos tambores Achébolisá y que el nombre se debía a que los mismos estaban consagrados a *Segbó Lisá* equivalente al Orisha yoruba Obbatalá.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

- **Güegüe**: Es del mismo tipo que los otros, pero más pequeño. Los parches de estos tambores se percuten con pequeños palos o con una varilla de madera de rascabarriga y va colocado en un trípode metálico. A este tambor Don Fernando Ortiz, le atribuía un posible origen Gangá.

- **Kloklo**. Aunque es de clavijas como los otros, su caja es cilíndrica y sin base ni pie alguno. el tamborero toca sentado, con dos palitos. Parece proceder de una etnia distinta y no ha sido posible investigar si vino así de África o es una interpolación criolla.

Algunos incluyen en esta lista dos nombres más: el **Sojún** o **Asojún** y el **Ogán**. El Sojún o Asojún, está dedicado exclusivamente al dios Asoyí, que es la principal advocación del santo que en arará se catoliza bajo el nombre de San Lázaro. Es el tambor de más longitud entre todos los rituales. Ogán es el nombre que aplican los ararás al instrumento metálico más conocido como campana. El Ogán forma parte de la orquesta religiosa de los ararás, pero no es tambor.

Hay algunos otros tambores Arará que se utilizan en diferentes cabildos, pero los mismos tienen relevancia para fiestas específicas. De hecho, el **Aplantí** se dice que puede tener origen Ashanti

Tambores Egbadó

No hay mucho de lo que se pueda hablar de estos tambores, excepto que en la residencia de Doña Ferminita Gómez Oshabí, reposa un juego de estos tambores, los que fueran confiados a ella por Doña Monserrate González Oba Tero cuando murió en 1907 y que han servido para demostrar el origen Egbado de la gran Madre Santera.

Se cree que estos tambores fueron confeccionados para Oba Tero, por el gran Onilú (Constructor de tambores) Don Filomeno García (Atandá), de quien se cree que fue el primero en tallar los primeros tambores Batá ortodoxos en Cuba. Es irónico que mucho del pasado de Oba Tero pueda ser reconstruído a través de instrumentos musicales que no pueden tocar las mujeres.

Don Fernando Ortiz reportó que la celebración para Olokun tuvo lugar en Regla, anualmente los 6 de enero, junto con la celebración del día de Reyes de la Iglesia Católica. Los tambores, según Ortiz, eran tocados por músicod egguado, quienes conocían los ritmos y repiques de los mismos. Eventualmente, según Ortiz, cuando estos músicos morían, no tenían reemplazo que supieran como tocar estos tambores. A medida que fue pasando el tiempo, las tradiciones Oyó eclipsaron las Egbadó y los tambores Batá de Oyó se convirtieron en el instrumento musical dominante.

Hoy en día, aún se conservan estos tambores, como mudos testigos de la decidia y la indolencia, ya que nadie los retomó para que volvieran a sonar. De esta forma,

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

se perdieron dos legados: Con la muerte de Tata Gaitán, murieron los bailes de mascaradas a Olokun y con la muerte de Doña Ferminita, murieron los toques de

Tambores Congos

Los tambores congos, también conocidos como Tambores Paleros, tienen mucha variedad y son inclusive precursores de muchos de los tambores modernos. Los más destacados de estos tambores Bantú, son Kinfuiti, Ngoma, Makuta, Boku y los Yuka.

Al igual que los tambores Batá de los Yorubas, estos son tres (en algunos casos dos), siendo el más grande llamado Caja, el cual se golpea con una baqueta o maza pequeña y la mano. Según Angeliers León, viene de la denominación del bombo y es el más sonoro, El mediano se le conoce por Mula, ya que en él se ejecuta un ritmo cuya figuración recordaba el trote de este animal, es el que lleva el compás. Y el más pequeño es el denominado Cachimbo que es el tambor que marca el ritmo.

Kinfuiti

El único instrumento de los rituales de procedencia bantú, que es estrictamente secreto y religioso es el Kinfuiti, casi igual que el *ékue* para los abakuá. Sobre su origen existen diversos criterios e hipótesis, unos investigadores consideran que es de procedencia árabe, otros que pertenecen a los congos mbamba, del área bantú. Según Fernando Ortiz, dice que la voz criolla kinfuiti vino del vocablo “***kimfumti***” lengua hablada por los congos el kikongo que equivale a decir tronco que funciona para la muerte, es decir tambor para los muertos. Por tanto el kinfuiti es un tambor sagrado de los congos, que se usa en ceremonias evocadas a los muertos.

Yuka

Aquí debemos hacer algunas aclaraciones. La palabra Yuka es Bantú (lenguaje congolés) y significa “***percutir***”. De preferencia estos tambores son fabricados de los troncos ahuecados del árbol de aguacate. El cuero es clavado en uno de los extremos abiertos, y tamborero golpea la piel con las dos manos, inclinando el tambor entre las piernas. Los tambores vienen en tres tamaños: caja (grande), Mula y cachimba (un término que se refiere a su pequeño tamaño). Los ritmos también se pueden hacer con el cuerpo del tambor, donde el tamborero, utiliza un pequeño mazo o un bastón en una mano y con la otra mano golpea el cuero. El tamborero lleva dos pequeños cascabeles (nkembí), de metal o de calabazas, en sus muñecas. Los tambores pueden ir acompañados de varas en una “***guagua***” (tambor de hendidura hueca de madera) o en el cuerpo del tambor o por percusión en un pedazo de hierro, la “***muela***” (una vara utilizada para arar).

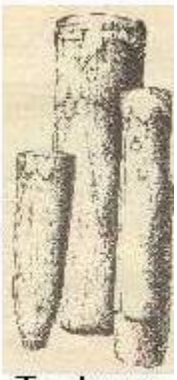
LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Con todo este instrumental se acompañaba los Bailes de Maní que era como un juego pugilístico y el Baile de Yuka, que según Ortiz era un baile erótico para la fertilidad, donde se chocaban la pelvis como consumándose el acto sexual, y el hombre perseguía a la mujer como el gallo a la gallina. El baile era secular (no religioso) y es realizado por la pareja, como una pugna estilizada: El hombre persigue, la mujer evade. El origen de este tambor, radica en Oriente, especialmente Santiago de Cuba.

El tiempo ha influido y transformado algunos de estos cantos y coreografías en diversas regiones, y como ha pasado con todos estos cultos de transmisión oral, no son exactos en todas partes que se conozcan.

Baile de Yuka. Grabado del siglo XIX.

Tambores para baile de Yuka

Tambor Ngoma

Los tambores *ngoma* son hechos de duelas de madera en forma de barril y tienen una sola cabeza. Se componen de tres tambores abarrilados como las tumbadoras, hechos (como se dijo) de duelas rectas en forma cónica invertida, con cuero clavado, para tocar sentado o ladeado el tambor. Estos también son tocados en fiestas profanas y de pura diversión.

Tambor Makuta (Congo)

Don Fernando Ortiz, nos habla mucho de parte de la historia de estos tambores. En Sagua la Grande en el barrio de Pueblo Nuevo, Betances 75, entre Zayas y Lacret, existía el cabildo congo llamado Kunalumbo, que tenía dos tambores *Makuta* consagrados: *Kimbandu* y *Ngoma*. La reina del cabildo de la época era Doña Catalina Prendes, quien era la madrina de ambos instrumentos y por ello estos tambores eran conocidos como "***Las Catalinas***". Los fundadores del cabildo fueron una pareja de esclavos congos: Pancho Altazar y María Lorda.

Los tambores Makúta son altos y cilíndricos en forma de barril, a menudo citados como los que influenciaron el origen de la tumbadora (la conga). Estos son los que se utilizan en las ceremonias sagradas de tambores y que se asocia a los

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

descendientes de esclavos llegados a Cuba desde África Central. La palabra Makuta también es utilizada para referirse a los ritmos y bailes, asociados a estos tambores.

El baile también es antiguo y secreto, en Regla Conga. Se bailaba dentro del cuarto sagrado. El bailador se ponía como un delantal de piel de venado; en la cintura, hombros y piernas se ponían campanillas y cascabeles, y del pecho colgaba una gangarria.

Al igual que el Yuka, el tiempo ha influido y transformado algunos de estos cantos y coreografías en diversas regiones.

Baile de Makuta. Grabado de 1888.

Tambor Bokú

Es el tambor usado en las congas de Oriente, según Ortiz su única membrana se tensa por medio de clavasón, de caja larga y estrecha de un metro a diez centímetros de largo por un diámetro de 30 cms. para arriba donde se fija el parche y 20 cms. abajo, ligeramente troncónica, hechas de duelas y con flejes de hierro que las ciñen y aprietan. Se templa con candela y se toca sólo con ambas manos, llevándolo el boncusero a su lado izquierdo, colgado del cuello, por una correa. En las famosas congas de los Carnavales de la Provincia de Oriente se observaron desde cuatro a dieciséis. Fernando Ortiz atestiguó en *Los instrumentos de la música afrocubana*, que estos Bokú se podían ver en la misma provincia en las músicas rituales de Orilé cruzado.

El Baile de Palo o Garabato

Se caracteriza por el movimiento brusco de los brazos y el pecho hacia delante y a veces circular. No se usaban tambores, sino un palo de guayabo dando un golpe seco entre ellos y así acentuaba el ritmo del baile. Este choque sirve para irradiar la fuerza de la tierra y poderes benéficos.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Olofin

No es que te esté repitiendo el capítulo de Oloddumare, lo que quiero es explicarte, sin revelar secretos, lo que significa para nosotros el atributo de Olodumare y el porqué de su importancia para un Babalawo. No es que ando mareado por allí, repitiéndote capítulos, porque no tenía nada que hacer.

A este atributo, muchos miembros de la “Tradición Nigeriana”, lo llaman despectivamente “La Lata”, por la forma en que lo fabricamos y que además es inexistente en “***Tierras Yorubas***”. Sin embargo, el término Olofin fue documentado en tierras Yoruba, en 1848 y significaba “***Dador de Leyes***”. Sin embargo, en el trabajo literario de E. Bolaji Idowu (“The Supreme Being”), se asegura que Olofin es integral en el complejo yoruba de “***Altas Deidades***”, como un título añadido o como alterno de Oloddumare. El nombre Olofin significa “**Gobernante**” y de acuerdo con Idowu, parece ser tan antiguo como Oloddumare.

Para tratar de añadir más insultos, ellos alegan que los Babalawos en Nigeria se consagran ante una Deidad que se llama **Odu**. Lo cierto es que el atributo de Olofin afrocubano tiene a **Odu** integrada dentro de su secreto y es más, para las consagraciones de Ifá afrocubano, se le canta a **Odu**, delante del atributo de Olofin y en un lugar especial, dentro de la consagración. Esto es algo pesado para ti que recién comienzas en esta religión, pero trataré de explicártelo sin que te duela mucho.

Siendo que no te puedo dar muchos detalles de esto, todas las consagraciones y ritos que hacemos, cantamos a la deidad a la que estamos invocando y hemos confeccionado en dicha ceremonia. Cada canto para el sacrificio a Olofin tiene que ver con **Odu**, todo lo cual se ve en la carga, los animales que come, como los come y los cantos que se le hacen. Solo veamos algunos ejemplos editados de los cantos para que comprendas mejor:

Cuando le damos carnero (**Agbo**): Eje **Odu** ni laiye, eje **Odu** nilaiye agbo...
Cuando le damos gallina (**Agbebo adie**): **Odu Odu Odu** ni laiye, Baba Ejiogbe...
Cuando le damos paloma (**Eyele**): Eyele ni bawa, **odu** m.... **Odu** m... **Odu** m....
Cuando le damos codorniz (**Aparo**): Aparo laiye lebó **Odu**…

Estos son tan solo algunos fragmentos de los cantos que lleva **Olofin**, a la hora de hacer consagraciones y entregarlo y nuevamente te repito, que solo se le canta a la deidad o deidades que se está o se están invocando y en el caso de Olofin, invocamos a **Odu**. Bajo ningún concepto te dejes engañar, por quien te diga lo contario.

Claro que los grandes “***sabios***”, que no son otra cosa que mediocres, al no comprender ni siquiera su propia tradición, corren a manchar a otras con calumnias, solo para ganar adeptos que no tendrían, ya que con lo que dicen, se

ve a leguas que son incompetentes. Estos que te dicen que Olofin no existe en ninguna parte de Nigeria, simplemente mienten.

De hecho, estos grandes "***sabios***" se jactan de ser grandes lectores y seguidores de Don William Bascom y cuando los oyes decir semejantes barbaridades, entonces te das cuenta que no leen absolutamente nada o tienen serios problemas de comprensión y retención de lectura. En el libro de William Bascom, ***Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World***, podemos ver varias referencias donde Olodumare, era identificado con **Orisha Oluofin**. Es más, el propio Bascom escribía lo siguiente:

> "*Muchas otras "**deidades blancas**" son nombradas en los versos. **Orisha Oluofin, ya mencionamos que es identificado con Olodumare***".

Otras historias dentro del libro de Bascom, también describen a **Orisha Oluofin** como Olodumare. Como puedes ver, el concepto afrocubano de que **Odu** vive en Olodumare, no es un invento que se hizo en Cuba, sino que tiene sus raíces en la propia Nigeria. El nombre dado a Olofin, tampoco fue un invento cubano, como ves viene de la misma Nigeria. Esto demuestra más allá de toda duda que estos señores solo saben mentir y pare de contar. La próxima vez que te vengan con el cuento de camino de que Olofin es un invento cubano, ya sabes que puedes decirles a esos "***sabios de avión***", que se tratan de jactar de muy "***Cultos***" y en realidad, ni saben de tradición nigeriana ni mucho menos de afrocubana.

Las variantes de Orishas y otros atributos en África son muchas y Odu, realmente no es la excepción. Es conocido que hay regiones en Nigeria en que se conoce como Olofin. En la zona de Ijesa, en su frontera con Ode Remo, a Odu también se le llama Olofin. También se sabe que es una deidad llamada así por los Egbadó. El problema es la desinformación que existe hoy en día y al parecer se muerde ese anzuelo que tiran en río revuelto los Neo tradicionalistas. Muchos son los Babalawos que analizamos y vemos que Odu está contenida dentro de Olofin, que fue quien le dio el Ashé que ella tiene. Esto salta a la vista, ya que cuando se prepara el Folofin (lugar secreto dentro del Cuarto (**Igbodu**)) se utilizan los materiales que lleva Odu y no por ello la llamamos una deidad de **REFILL**, como la tienen en Nigeria.

De hecho, si buscamos en nuestras creencias, podremos ver cuál es la importancia de Olofin y sus significados simbólicos y consagratorios en nuestra tradición. Voy a dejar que juzgues solo y puedas ver o no, si esotéricamente estamos en lo correcto o incorrecto. No pretendo de decirte con esto que los Nigerianos están equivocados, lo único que te trato de decir es que la mayoría de los que vas a ver son unos cabeza hueca. Debes tener clara esa diferencia.

Según nuestras creencias, cuando vamos a nacer, nosotros vamos donde Orunmila y vamos por adivinación ante él en el cielo. Luego de haber hecho todo lo indicado por Orunmila o haberlo desobedecido, nos presentamos ante Olodumare nos arrodillamos y le presentamos nuestros deseos terrenales.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Olodumare nos escucha atentamente, pero no niega lo que pidamos, simplemente nos da un consejo y nos libera para nuestro viaje a la tierra. Estos deseos terrenales, simplemente no los recordamos y quien nos dice todo con respecto a nuestros destinos y lo que pedimos en el cielo, es Orunmila y nuestro Ángel de la Guarda, que fueron nuestros testigos en el cielo. Es de allí que cuando recibimos nuestra Mano de Orula, nuestro destino es revelado, sea hombre o mujer.

Ahora bien, las cosas cambian cuando en nuestro destino terrenal, se encuentra que debemos ser sacerdotes de Ifá. Para saber ese destino, como sacerdotes de Ifá, es entonces que debemos ir nuevamente al cielo y encontrar cual es nuestra misión y que es lo que se espera de nosotros, dentro de ese sacerdocio. Para ello, se hace la ceremonia de consagración de Ifá, ya que como no conocemos cuál es ese sacerdocio, en teoría debemos “***volver***” al cielo, para que nos sea revelado.

Es por ello que leerás y escucharás en muchos lugares, que un Babalawo es un Eggun (Muerto), ya que al realizar esta ceremonia, morimos esotéricamente (subimos al cielo), para nacer de Odu y encontrar nuestro destino en el sacerdocio con Olofin. Es por ello, que además, entramos por una puerta y salimos por otra, ya que para ir al cielo se toma un camino y para venir del cielo tomamos otro.

Como sacerdotes de Ifá, nacemos de la interacción que existe entre Orunmila y su esposa Odu y es por ello que durante la consagración le cantamos a ella. Sobre esta interacción no puedo decirte mucho, pero lo cierto es que entonces nace nuestro sacerdocio o mejor dicho, resurgimos o nacemos como sacerdotes. Al estar en el cielo, no solamente se está con Odu. Como te dije, siempre que vamos a volver a la tierra, debemos escuchar el consejo de Oloddumare. No es posible para nosotros entonces, volver a la tierra sin el consejo de Olofin, quien efectivamente nos da ese consejo, en la forma de un Odu de Ifá, que obviamente no te diré como lo obtenemos.

Lo cierto es que en el proceso de nuestro nacimiento como sacerdotes, emulamos lo que es nuestra creencia de cómo nacemos y comenzamos a vivir en la tierra. Si los Tradicionalistas, “***vienen***” a la tierra, solo con Odu y no con el consejo de Olofin, eso es respetable, pero lo cierto es que ninguno de nosotros nace como Babalawo Afrocubano, si Olofin no está presente, tanto para entregarnos a Odu y podamos nacer, como para darnos el consejo que nos ayudará a vivir en la tierra. No por esa ausencia de Olofin en el Cuarto (**Igbodu**) y la falta de su consejo, vamos a decir que los tradicionalistas están mal, ya que podemos argumentar con toda justificación ¿Quién les entregó a Odu, si su dueño legítimo no estaba presente en su consagración? ¿Qué consejo les da cuando van a nacer? Según nuestras creencias religiosas ¿Nosotros hacemos nuestros votos ante Odu o ante Olodumare? Piensen bien antes de criticar, porque no hay un solo Signo (Odu) de Ifá, que indique nuestros votos terrenales lo hacemos ante Odu, siempre serán ante Olodumare.

Ya ves porque no debes permitir que confundan. Nuestra estructura religiosa, es sólida y mantiene las bases y estructura coherente en lo que hacemos. No dejes

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

que vengan a sembrar dudas en ti ni en nuestra tradición, ya que si esta sobrevivió el olvido, fue gracias a Cuba y no a Nigeria, que solo la destruyó y la sigue destruyendo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Otros Orishas Menos Conocidos

Abokeye

Es la hija de Abokun y es natural de la tierra Iyesa. Come gallina, Paloma, Ñame y Babosa. Tiene dos espíritus o sombras que la acompañan y se llaman **Aboku Soro** y **Aboku Lo**, los cuales son sus vehículos astrales, pues Abokeye representa los médium y sombra de **Abokun**. Los hijos de **Abokun** y de **Abokeye** son Médium o videntes, ellos acompañan a Eggun Ni Changó, o sea el Médium o caballo que emplea Changó para viajar en la tierra. Abokeye se consagra o representa en un Muñeco (**Oshe**) de madera de palo Bibijagua con una cabeza central esculpida en forma de calavera y dos ramas oblicuas rematadas cada una con una cabeza central y la carga va en la cabeza principal del Muñeco (**Oshe**).

Abokun

Hermano y compañero de Changó, este Ocha ve Ifá, es muy exigente y casto. Va tapado con un paño blanco con rojo o mitad rojo y mitad amarilla y verde o con dinero. Este Ocha va cargado en un muñeco de Cedro que va montado en un Caballo y lleva un hacha en la cabeza. Hace muchos años, no se ve una consagración de este Orisha y en lo personal, no conozco a nadie. Esto Orisha se hacía por medio de Changó.

Ainá

Esta Ocha es familia de los Ibeyi y nació con el cordón umbilical enredado al cuello. Es hija de Shokuga y Olofin. Ella es fea y vive envuelta en cuentas de todos los colores, es hermana de Añagui y fue mujer de Orunmila por Otura Meyi. Es una deidad de la tierra musulmana, ella y Changó se quieren mucho.

Si quieres leer un poco más acerca de esta Orisha, puedes leer el ensayo que se llama Ibeyi: Niños Orishas que no conocemos, el cual puedes bajar en este enlace:

http://www.academia.edu/22618470/Ibeyi_Ni%C3%B1os_Orishas_que_no_Conocemos

Ajá

Orisha cuyo culto ha sido menos conocido desde el siglo XIX. Orisha menor, encargada de dar instrucción en los secretos de la religión y del uso de las hierbas a los niños menores (entre 3 y 9, años), hijos de los iniciados en Ocha. Es dueña de las hierbas que nacen a la orilla del río y de potentes secretos curativos. Es tan inquieta y tormentosa que se representa viajando en un torbellino, o siendo el

torbellino mismo. Era esposa de Olokun. Nuestra tradición indica que es amiga de Oyá y la traslada cuando ésta se lo pide.

Lo que te voy a escribir sobre esta Orisha es una opinión propia. La función de instrucción a los niños es de Oyá y no era de **Ajá**. Esta Orisha tengo la sospecha que es confundida con **Ayao** la que nos cuenta nuestra tradición que es hermana de Oyá y que de ella se dice que le falta un ojo. Como ves, hay similitud en el nombre y pudo haber una confusión por parte de los etnólogos de la época ya que **Ajá** se pronuncia **Ayá**. Ayao, o más bien **Àjàó**, la ostra de mar, era hijo de Olokun y para los Yoruba, tiene un solo ojo. Si lo notas, de **Aja** se dice que es esposa de Olokun… entonces creo que se ve lo que pudo ser una consufión de nombres y contextos. Quizá la verdad de esto se haya perdido en el tiempo y puede tener un origen Egbado y no Oyó.

Aje Shalunga

Es un Orisha relacionado con la salud, la suerte y la riqueza. Al relacionar el agua de mar que es su morada, participa del simbolismo de la fertilidad, de la abundancia. La concha (por su forma de oreja) es la forma de percibir la palabra y la perla es la palabra misma.

Comerciantes y otras personas que buscan activamente el dinero lo adoran como su patrón y colocan en recipientes conchas y dinero para agasajarlo. Se le considera caprichoso, voluble e inconstante. Él escoge al azar a quien bendecir y bonificar, en ocasiones con grandes cantidades de dinero.

Encontrar una concha perlera es considerado de buena suerte y se le debe colocar un vaso de aguardiente (de isla). Se fuma un tabaco y se sopla con el humo del tabaco. Igual que todos los Orishas, aunque quizá en mayor medida, exige completa confianza en sus poderes.

Esta concha y la perla en sí, se asocia con la oreja debido a su forma, que es el órgano de la percepción auditiva, instrumento del entendimiento espiritual. Simbólicamente la perla se transforma en la palabra.

Ayana

Protectora de las personas tímidas, inseguras e incapaces de afrontar los altibajos de la vida. Es una deidad que se atiende en las cavernas que contienen ríos subterráneos.

Ayao

Esta Orisha se dice que es hermana de Oyá y vive en la raíz de la Ceiba, no es una Orisha de asiento, pero acompaña a su hermana en las ceremonias alabándola y entonando cantos como en una marcha. Es la diosa de la virginidad,

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

por lo que es señorita. Los seguidores de Ayao no pueden casarse ni tener pareja. El día de asiento de Oyá se le da a Ayao comida del mismo banquete en una mesa aparte, con mantel y flores de todos los colores. Trabaja en el aire y es hechicera. Trabaja mucho con Ozaín compañera de Oronkuin, el cual es un Ozaín hembra. La criaron Orun y Yana. Come encima de una mesa redonda, con nueve velas encendidas y flores. Su collar es de nácar, rosado y azabaches. Come pollona, Guinea, olele. Ella siempre debe acompañar a los hijos de Oyá, pues es esta Orisha la que calma a Oyá.

Boromú

También se le llama Bromú. Representa los huesos de los muertos, vive en el desierto y convive con Oduduwa. En el cementerio fue compañero de Yewá, quien le enseñó el oráculo y la sabiduría con la cual asombró a todos. Es el mensajero de Yewá. También se dice que es el secreto de Yewá. Boromú y Brosia son los guardianes de Oduduwa en Ifá y allí viven.

Korikoto

Esta es una Orisha que se presta a confusión por muchos de los nuevos adeptos a nuestra religión. Su culto es cada vez más limitado y ya casi no se ven entregas de esta Orisha. Otra cosa la Orisha Kori Koto solo se recibe, no se corona. Espero poder desenredar un poco esta Orisha y que se tenga claro de quien estamos hablando.

Korikoto o Kóórì Kónkóto es el Orisha femenino de la fertilidad, relacionado con la procreación y los niños que nacen predestinados. Se le considera una deidad infantil, asociada a la natalidad.

Este Orisha es muy adorado por los Arará, y su culto se practica muy poco en Cuba. Su nombre está compuesto por las palabras Kori (Orisha de los partos y deidad infantil), Konkoto (juguetes de los niños).

Korikoto habla por el Diloggún de Yemayá. Sus collares (Eleke) se confeccionan con nueces de palma, Obi y kolá. Sus atributos son una piedra, una maza de hierro con siete puntas y un tarrito de toro, además una mano de caracoles. Se le inmola pollón blanco.

En diversos Odu de Ifá podemos observar que se trata de un Orisha femenino, que protege y guarda a los niños. Ifá también nos dice que es un ave del bosque que devuelve a los niños perdidos a sus padres e Ifá también nos enseña como agasajarla. Por ejemplo, tenemos que en el Odu Iwori Meyi, Ifá nos enseña, por medio de un Ese Ifá, como rogarle o pedir su protección:

"Iba se Egbe Koori"
Iwori Meji

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Orule gege mo ye
A dia fun Koori tii se ya Ewe
Koori o
Orisa Ewe
O ba bunmi lowo n fi sowo
Koori o
Orisa ewe

Traducción:

Ashe Egbe Koori”
Iwori Meyi
Orule gege mo ye
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Koori la Madre de todos los niños (infantes)
Koori yo te llamo
La Deidad de los hijos
Yo te suplico para que me traigas riqueza
Koori yo te llamo

La Deidad de los Niños.

Debemos dejar en claro que Koori es un Orisha femenino, que se encarga de ciertos aspectos de la maternidad. En un inicio se dice que era estéril, pero todo cambió cuando ella fue a ver a Orunmila quien la hizo una mujer fértil, según el siguiente Ese Ifá del Odu Ofun Okana

Congréguense todos es el sonido del gong
Àràn gèjè parece que yo reuniré a los niños
Fue la adivinación lanzada para Kóórì
cuando lloraba por falta de hijos
¿Voy a tener niños? Fue la pregunta que ella le hizo a Ifá
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Una gallina madura era el sacrificio
Ella misma sacrificó la gallina
Allí mismo la cocinó y se la comió
Pero ella no obtuvo ningún hijo.
Ella intentó lo mismo de nuevo, con el mismo resultado
Ella sacrificó otra gallina madura
Ella sola comió la gallina
Pero no tuvo ningún bebé
Luego de la segunda vez
Ella fue a consultar a Orunmila
¿Por qué tengo esta nube de infortunios? Preguntó ella.
“En dos ocasiones anteriores, cada uno de ellos me dijo que sacrificara una gallina madura”
“Yo la ofrecí”

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

“Y ellos me dijeron que los niños están alrededor mío siguiéndome”, dijo Kóórì
“Usted no siguió las instrucciones que se le dieron”, contestó Orunmila
'Usted sacrificó todos los animales indicados
y usted sola se los comió.
Orunmila entonces le dijo a Kóórì que buscara una pared y que la tocara con su ombligo.
La altura que alcanzara el ombligo en la pared
Ella debía marcar ese sitio
“Entonces usted debe sacrificar otra gallina
Riegue la sangre alrededor de esto
Y la usa para untar el sitio donde marcó con su ombligo
Tal que la sangre gotee hacia abajo y a través de la marca.
Usted también debe untar un poco de aceite rojo de palma en el mismo sitio
Usted no debe comerse la gallina nunca”, dijo Orunmila
Una vez que usted no se coma la gallina
Los niños vendrán a usted
Kóórì hizo como le indicaron
Ella congregó a las personas
Ella no comió de la gallina
Entonces los bebés comenzaron a llegar
Ella tuvo partos exitosos
Ella empezó a bailar y regocijarse entonces.
Ella alabó a sus Babaláwos y
Sus Babaláwos alabaron a Ifá
Ella dijo que fue como sus Babalawos habían dicho.
Congréguense todos es el sonido del gong
Àràn gèjè parece que yo reuniré a los niños
Fue la adivinación lanzada para Kóórì
cuando gritaba debido a no tener niños
Una ida al arroyo sin traer el agua con ella
Ella intentó la primera vez
Todavía no pudo encontrar un bebé para llevar a casa
Ella fue la segunda vez
Ella no pudo traer un niño a casa
Ellos entonces comenzaron a cantar burlándose de ella
Si ella quiere ir
Permítanle ir
Permítanle ir al arroyo
Si ella quiere ir, permítanle ir
Ella comió las alas exclusivamente
Ella comió en su regazo (falda)
Ella comió las nalgas
Ella comió el hígado
Permítanle ir, si ella quiere ir. Ellos dijeron que estaba en el mismo sitio dónde ella sacrificó la gallina que ella devoró
En la tercera ocasión que Òrúnmìlà preparó una poción de Ifá para Kóórì
Kóórì Oo, ellos la aclamaron, pájaro del bosque

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

La que se regocija a la vista de los niños, está de regreso
Por favor deme uno para abrazar.

Según la tradición Nigeriana, Koori es la Orisha de la gente joven. Ella cuida a los niños de otras personas. Ella también puede reformar a niños problema. Una vez al año, todos los niños a su cuidado, van al río con bananas vegetales y cocos. Ellos traen mucha comida y bebida extra y todos los niños del pueblo comen, beben y bailan. Todo el pueblo va río abajo, pero gran cantidad de comidas y bebidas se dejan en el sitio. Ellos dejan toda la comida y Konkoto, el pájaro más pequeño de la tierra yoruba, vienen a comer los residuos. Algunos de los pájaros entrarán en su casa, para vivir con ella. Por ello es que Koori y Konkoto se usan de manera intercambiable para esta Orisha en tierras Yoruba. Esto se debe al siguiente Ese Ifá:

Aawon – es cazador y Orisha
Koori Konkoto - es la esposa del cazador y es Orisha.
Olórì Akewe – Jefe de los Jóvenes. No está supuesto a abandonar el complejo, la villa, o poblado, por lo que es fácil de encontrar en caso de necesidad.

Itan Koori.

Àgan-o-ríbi (àgan = mujer madura; o-Ribi = sin hijos, estéril) fue una mujer que quería tener un hijo desesperadamente. Ella fue donde el Babalawo para consultar Ifá, y este le sugirió que estaría mejor sin hijos. Ella insistió y le recomendó un programa de Ebbó y otros rituales. Fue un trabajo largo, pero ella lo cumplió a cabalidad. Eventualmente ella tuvo un hijo, pero este tenía un cuerno en su cabeza. A medida que iba creciendo, ella también descubrió que era mudo. Ella lo mantuvo oculto dentro de su casa, para mantenerlo a salvo.

Un día, cuando el niño cumplió cinco años, ella iba a salir al mercado y le dijo que no saliera de la casa. Él vio por un rato a los niños del vecindario jugando y salió para jugar con ellos. Los niños le dieron la bienvenida y jugaron con él, aún cuando se veía extraño y nunca hablaba. Cuando Agan-o-ribi, regresó a casa del mercado, ella se horrorizó. Ella lo llevó dentro de la casa y tuvo la esperanza de que ese fuera el final del asunto. Errado. Pronto los niños del vecindario se colocaban frente a la casa y comenzaban a llamar al “niño que tenía un cuerno en la cabeza”, para que fuera a jugar con ellos. Los padres comenzaron a buscarlo. El padre de Agan-o-ribi, le dijo que la única forma de mantenerlo a salvo, era dejarlo en el bosque. Ella así lo hizo.

Agan-o-ribi, lo visitaba tan a menudo como podía, sin conducir a otros hacia él. Un día, ella no pudo encontrarlo. Ella no dejaba de buscarlo. Los espíritus del bosque estaban cuidándolo. Un día, un cazador lo encontró. Aawon el cazador, le preguntó cómo llegó a estar en el bosque. Él descubrió que el niño no quería o no podía hablar. Aawon llevó al niño al poblado y lo llamó Jewesun (Persona que come hojas por sopa) él era un buen niño, que sabía los secretos del bosque, los animales y los pájaros. Koori, la esposa de Aawon, se encargó de cuidarlo.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Koori también era estéril. Ella fue donde el Babalawo y este le dijo que para tener hijos, necesitaba tener sexo con una persona muy joven. Cuando ella preguntó quién, este le dijo que debía tener sexo con el niño que tenía un cuerno en la cabeza. Cuando ella fue a casa, Koori comenzó a hacerle avances amorosos al joven. A este le tomó un momento entender el mensaje y declinó el honor. Koori se enfureció. Aquí está el extraño al que cuidé y alimenté, pero él no me ayudará. Ella determinó que haría que lo enviaran lejos.

Koori esperó un momento antes de que su esposo regresara de la caza y le regaló a Jewesun un anillo y le persuadió a que lo usara. Luego le dio la sábana de dormir. Cuando Aawon llegó a casa, vio a Jewesun envuelto en la sábana que él y su esposa usualmente usaban para dormir. Solo estaba supuesta a ser usada por ellos. Koori dijo que Jewesun era un mal niño. Ella dijo que trató de violarla, pero que ella se había resistido. Ella dijo que también la forzó a que le diera el anillo y tomó la sábana de dormir. Aawon lo llevó nuevamente al bosque. Jewesun volvió a la vida natural. Él estaba familiarizado con el bosque y era capaz de vivir en él, sin mucho problema.

El jefe de los cazadores de la ciudad de Ilera, vio a Jewesun en el bosque y lo persuadió de regresar con él a la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, el rey, el Alara de Ilera, recién moría. Los Babalawos dijeron que un extraño que deambulaba por el bosque debía ser el nuevo rey. Los oficiales preguntaron y se dieron cuenta que el jefe de los cazadores acababa de traer a un extraño a la ciudad. Fueron donde él y encontraron a Jewesun en su casa. Ellos lo llevaron al palacio. Al llegar, trataron de asearlo y descubrieron el cuerno en su cabeza y que era mudo. Ellos dijeron que no podían tener como rey a una persona deforme. Los Babalawos dijeron que se encontrara la forma de quitarle el cuerno y de enseñarle a hablar, cosa que hicieron. Jewesun fue un buen rey.

Mientras tanto, Koori y Aawon, estaban teniendo un mal rato. No tenían hijos, no tenían comida y no tenían respeto. Ellos le pidieron al Babalawo local que adivinara para ellos y este les dijo que todo eso les estaba pasando, porque habían hecho un mal a un extraño. Ellos debían propiciar a Oggún y encontrar a Jewesun para disculparse y hacer que regresara. Después de propiciar a Oggún su problema podría resolverse. Para propiciar a Oggún, debían invitar a todos los cazadores del área a un festín. Hubo tambores, comida y baile.

Al final de la fiesta, le preguntaron a Aawon porque necesitaba hacer tan grande Ebbó. ¿Qué es lo que habían hecho que necesitaban pedirle a gente que nunca habían conocido, a asistir a una fiesta? Aawon les contó la historia de Jewesun y cómo le habían hecho daño. El jefe de los cazadores de la ciudad de Ilera preguntó: ¿Este niño era mudo? Sí. El jefe de los cazadores de la ciudad de Ilera dijo. “Yo conozco a ese niño, pero él es el rey de la ciudad de Ilera y no podrán persuadirlo que se aleje de su ciudad.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Aawon fue a la ciudad de Ilera. Fue llevado ante el rey. Jewesun preguntó si lo reconocía y Aawon dijo que no. Jewesun le dijo que le habían quitado el cuerno y que ahora podía hablar, pero que por dentro era la misma persona que era antes. Jewesun le dijo a Aawon, que su esposa había mentido. Que él nunca había hecho avances amorosos hacia ella y que había mentido para ponerlo en problemas con él. Aawon no estaba feliz de oír esto.

Los ancianos de la ciudad de Ilera querían decapitar a Aawon por el mal que le habían hecho a su rey. Jewesun dijo: No, no lo decapiten por un acto malvado. Quiero recompensarlo porque él me ayudó cuando mi propia madre me había abandonado. Jewesun le dio ropas y cuentas y lo envió a casa. También envió gente a que lo protegieran por el camino, ya que ahora tenía una gran riqueza que podría causar que lo atacaran en el camino. Aawon no quería regresar con su esposa, de quien sabía que era una mentirosa. Ya que no podían llevar de vuelta a Jewesun a casa, nunca podrían ser exitosos, ni siquiera podrían alimentarse, ni tener hijos. Tendrían que vivir de la caridad del pueblo o de Jewesun.

Camino a casa, Aawon les dijo a los guardias que iba a defecar y caminó al bosque. Él tenía la medicina de sus ancestros y comió un poco. (La medicina incluía ñame machacado, y hierbas del Odu). El suelo se abrió y se lo tragó. Los guardias comentaron que estaba demorando mucho y fueron a buscarlo. Todavía estaba a medio enterrar, cuando ellos lo encontraron. Pronto desapareció en una corriente de agua. Ellos llamaron al río El que produce el agua que tomamos en la ciudad. Los guardias continuaron hacia la villa para decirle a la esposa de Aawon lo que había sucedido y le dieron las riquezas, pero ella también desapareció. Ella decidió que no podría ver a los ojos a su esposo ni a su hijo adoptivo. Ella tomó la medicina de su familia, se recostó sobre una pared de bloques de barro y desapareció. Ambos, Aawon y Koori, se convirtieron en Orishas.

Según la tradición afrocubana en el Odu Ojuani Meyi, se dice que en un día especial de fiesta y alegría, un grupo de niños se bañaban cerca del río, jugaban con las piedras y las aguas y sin darse cuenta, se fueron introduciendo en las regiones de peligro. Muy cerca del lugar, Kori Koto, con sus cabellos largos mecidos por la brisa, contemplaba la escena de los niños, quienes no se daban cuenta de la cercanía del lugar de encuentro de dos ríos poderosos, donde las aguas creaban un remolino que haría perecer al más experto nadador.

En instantes, los niños desaparecieron tragados por las aguas. Con la rapidez del rayo, Kori Koto se lanzó a las aguas una y otra vez, hasta que logró poner a salvo a cada una de las criaturas.

El alborozo de los niños y sus madres fue inmenso, pero Kori Koto se había agotado con el esfuerzo salvador. Si oponer resistencia, su cuerpo fue absorbido por las aguas y su espíritu se elevó como un remolino de agua dulce y cristalina.

Las aguas caían como una lluvia iluminada por la luz del sol, con miles de colores. Al caer sobre el rostro humano, parecía una caricia alentadora y estimuladora de

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

vida. Los niños jugaban, las mujeres cantaban y los hombres trabajaban con vigor y sentimiento.

Desde ese día, los poetas hablaron de Kori Koto y han sido abundantes los cantos en su memoria. Por su proeza y sacrificio, Olofin le asignó la función de proteger a los niños, desde los bordes de la creación, la entrada en la manifestación y su vigilancia después de creados.

Esto nos deja claro que hablamos de una Orisha, de aspecto femenino. Sin embargo, tenemos “otro” Kori Koto, masculino y hermano de Orisha Oko. Una vez que tenemos claro quién es Korikoto, podemos ver fácilmente que no se trata de la misma deidad, ni tampoco de un hermafroditismo. Entonces ¿De dónde sale este Korikoto masculino?

Como compañero de Orisha Oko, este Korikoto, Kari Koto o Keri Koto es quien rompe las piedras que son desenterradas mientras Orisha Oko ara los surcos en la tierra y usa esas piedras para construir muros que protegen sus sembradíos de aves y otros animales. Es el "espantapájaros" que aleja cualquiera de los invasores que tratan de comerse la cosecha.

En Cuba se dice que Orisha Oko tiene dos personalidades, de día representa un hombre puro y perfecto, de noche se disfraza de Ikú (la muerte). Este espectro nocturno y espiritual, es al que se le llama Kori Koto en su aspecto masculino. Sin embargo, el error del nombre proviene de la confusión de los atributos de Kori Koto Masculino y el Femenino, ya que tienen un atributo en común. Ambos llevan dentro de sus atributos un tipo de caracol al que se le dice “Tirabuzón”, que en África pertenece a la Turritella communis y que en Cuba es la Turritella imbricata, la cual es más común. El Kori Koto de Orisha Oko lleva ocho de estos caracoles, lo mismo que Kori Koto la Orisha de los niños. Sin embargo, el problema radica en que a estos caracoles se les llaman Kori Koto y de allí deviene la confusión.

Parte de la confusión con Kori Koto, tenemos que en el Odu de Ifá Ogbe Tua, nos dice que hay un pacto entre Orisha Oko y el HIJO de Kori Koto, llamado Osobo y que dio origen a la piedra de Orisha Oko. La relación es clara y la confusión también.

De hecho, para sumar más a la confusión del nombre de Kori Koto, un Patakí de Otura Meyi, habla de un tipo de caracol de TIERRA que son llamados Korokotos y de vistosos colores, que en realidad son de la especie Polymita picta y que en el Patakí se manifiestan como vasallos de Ikú. Son ellos los que en realidad le dan el Disfraz de la Muerte, que Orisha Oko utiliza de noche y que se llama Ikú Afefe Orogodo.

Tal como lo dicen los tratados, si hemos de darle un nombre correcto a este “espíritu”, no sería Kori Koto sino Iwi, una palabra que se desprende del Yoruba Iwir, que significa espectro o fantasma. Otro punto que se debe tener en cuenta, es que las Polymitas son caracoles endémicos de Cuba y llenos de una inmensa

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

belleza multicolor, pero están protegidos por las normas de CITES y traficar con ellos es ILEGAL. Dentro de esta variedad de caracoles, existen los que son de "Tirabuzón" también y de una belleza natural IMPRESIONANTE. PROTÉGELOS.
De hecho, en Cuba existe una leyenda acerca de estos hermosos caracoles. No es de Ifá obviamente, pero es una leyenda muy bonita. Cuentan en Baracoa que de los amores de una bella india y su cacique, quien para conquistarla sin tener perlas ni joyas, quiso ofrecerle un regalo único.

Un día salió a apresar los colores del sol, el verde de las montañas, el rosado de las flores, el blanco de la espuma de la mar, pero al sorprenderle la oscuridad, no pudo aprisionar el azul del cielo, conformándose con el negro de la noche.

Ella, deslumbrada al contemplar tan singular creación, le imprimió la cadencia de su baile, la ternura de sus palabras y la benevolencia de su ser. Por eso se afirma que son las polymitas las joyas naturales de Cuba y ofrecen gran beneficio al hombre, aunque no existan azules.

La intención, no es entrar en polémicas con nadie ni en la revelación de secretos ceremoniales de Orisha Oko, lo que se intenta es diferenciar, ya que no hay un solo Pataki que nos hable de un contacto directo de Orisha Oko con Kori Koto, pero sí tenemos el de un pacto de Orisha Oko, con el HIJO de Kori Koto y con los caracoles Korokoto o Akoto que en un momento dado obtuvieron el nombre de la Orisha, pero no son la Orisha. Nuevamente si se quiere hacer una diferenciación es mejor llamar a esta entidad Akoto y no Kori Koto, ya que no es correcto.

Como vemos Kori Koto como Orisha, nada tiene que ver con Orisha Oko, ni sus secretos, sino que se tratan de dos Deidades muy distintas, una tiene que ver con el nacimiento y la juventud, mientras que la de Orisha Oko tiene que ver con la muerte y los efectos que esto produce en los seres vivos, siendo esta última potestad de los Babalawos confeccionarla, para que acompañe a Orisha Oko dentro de sus secretos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Algo Sobre Orí: Para que Medites su Validez.

Este atributo voy a incluírtelo, aunque no es ni diedad ni Orisha, tal como te loquieren pintar hoy para **ESTAFARTE**. Primero que todo te diré que lo considero fantasioso, pero además, el Corpus de Ifá nos demuestra que es totalmente **INÚTIL**. Voy a hacerte este capítulo un poco largo, pero creo que es justo, que tengas todos los elementos a mano. De hecho, en el libro ***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®***, te doy todo un capítulo con la sustentación, de porque digo que Orí como “***Deidad***” es **INÚTIL**. Nunca he podido entender porque la gente quiere recibir una “***Deidad***” que todos tenemos arriba de los hombros. Así es Orí es tu cabeza y tampoco es una deidad.

En Cuba, **Orí** era recibido solo por el **Olofista Mayor** de la casa, para la guía de un pueblo religioso. Esto era todo. Hoy en día con el advenimiento de la tradición nigeriana, se dice que es “***muy importante***” que todo seguidor de Ifá reciba Orí y que esta debe ser su primera consagración. Este concepto se ha convertido en el último grito de la moda santera y en la “***Deidad***” más “***in***” dentro de la Élite Santera. Aunque sea **INÚTIL**, todos quieren recibirla y si no la tienes, eres un anticuado y fuera de moda. Inclusive, ahora hasta quieren que exista un **Orí** de Santero. Tanto en Nigeria como en Cuba, esta “***Deidad***” es de Ifá. **NO EXISTE** Orí de Santero y un Olorisha no puede dar **Orí**, porque este es un **ATRIBUTO DE IFÁ**. Así de simple. El Olorisha que entrega **Orí**, diciendo que lo fue a recibir a Nigeria, no es otra cosa que un **ESTAFADOR**. No porque un Olorisha haya recibido Awofakan, significa que pueda dar Orunmila.

Ahora voy a ponerte lo que se escribe de **Orí** y su “***importancia***” y luego te colocaré lo que pienso de eso, de esta forma no tendrás que ir revisando mis argumentos al final, sino que podrás verlos inmediatamente después del párrafo de los escritos al respecto y con ello podrás hacer un mejor balance. Pero te recuerdo, que son análisis **PERSONALES**, contra lo que dicen los libros y escritos de tradición nigeriana. La decisión y última palabra es **TUYA**, no mía y si quieres gastar en algo inútil, yo no puedo detenerte, porque te repito que Orí es TU **CABEZA**. Comencemos:

> “***Orí*** *es un Orisha (SIC). Rector de lo divino en la exclusiva particularidad de un ser. Rige el destino del individuo, el cual, como ser espiritual, eligió frente a Olodumare, antes de encarnar el cuerpo material.* ***Es un Orisha que posee cada individuo desde el momento de su nacimiento***”.

Muy importante claro. Pero aquí viene mi pregunta: Si cada individuo lo posee desde su nacimiento ¿Para que tiene que recibirlo? Si en verdad “***Rige***” el destino del individuo ¿Para que recurrir a Ocha o a Ifá? Lo que no te dicen en este párrafo, es que Orí no rige **NADA**, Orí simplemente escogió ante Olodumare su destino, pero lo **OLVIDAMOS**, no podemos recordarlo, aunque este destino queda impreso en él. **Orí** no tiene información alguna y la información de lo que pedimos en el cielo nos la dan el Ángel de la Guarda y Orunmila, no **Orí** ¿Ya te dije que

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

tienes a Orí arriba de los hombros? Si naciste sin **Orí**, debo decirte que estás en serios problemas. Es más en el capítulo de los Oráculos, ¿Viste alguno que se llamara Oráculo de Orí?

Bien ese solo fue uno de los argumentos de apertura y apenas estoy calentando motores. Veamos lo que dice un tradicionalista como lo es el **Oluwo Fa'lokum Fatunmbi**:

> "*Hay muchas traducciones de **Orí**, pero la más utilizada es Cabeza. Sin embargo, si nos vamos a la traducción literal, ésta se acerca más al sentido espiritual de la palabra. La palabra Orí está compuesta por el prefijo "O", que es el pronombre personal (él o ella) y el sufijo "**rí**" que significa percibir. Con esto, podemos darnos cuenta de que **Orí es más que la cabeza física; realmente es la percepción, lo que percibimos**. Para nosotros los americanos, esto sería equivalente a nuestro estado de conciencia, el "**Yo Conciente**", **que no es más que el "Yo Personal" de cada individuo** y que se forma a lo largo de su vida, que se forma a través de las enseñanzas de valores éticos, familiares, educativos y culturales. Pero también tenemos el "**Yo Inconsciente**" (lo que la ciencia llama el subconsciente) y que también es capaz de percibir y que muchas veces no logramos entender lo que nos dice y que muchas veces está influenciado por el mismo tipo de valores del "**Yo Conciente**". Estos son nuestros dos tipos de percepciones y por ello Orí sería definido literalmente como el Asiento de la Percepción*".

Pues bien, digamos que es el asiento de la percepción entonces. Pero si es tu "***Yo Personal***" ¿Para que te quieres recibir? ¿No te tienes? Precisamente son las percepciones de las cosas, las que nos hacen equivocarnos o acertar. Es el mismo Oluwo Fatunmbi quien nos dice, que no solo la hechicería y las desgracias o infortunios, los enemigos, etc., son las que pueden dañar nuestras percepciones y por consiguiente nuestro ***Orí***, también lo hace el medio ambiente que nos rodea, nuestra crianza, nuestra educación, nuestra cultura, etc., algo que también nos dice Ifá. De hecho, el Oluwo Fatunmbi nos revela, que tanto el Conciente como el Subconsciente, están influenciados por los mismos valores o apreciaciones. Pero precisamente, todos los conflictos humanos son debidos a un problema de percepción. Esto es cierto con nuestros congéneres, así como con nosotros mismos.

> "***Es por esto que en Ifá, Orí se considera un altar personal sagrado, que es capaz de hacer que exista comunicación entre la persona y las fuerzas espirituales**. El Ser Conciente es todo lo que somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos y hasta allí el concepto es claro. Pero el Ser Inconsciente necesita hacer posible sus vínculos, a través de tres centros de Ashé localizados físicamente en la Cabeza y que se llaman **Iwájù-Orí**, **Àtàri** e **Ipákò** y que serían los componentes de nuestro Ser Inconsciente con puntos físicos bien definidos*".

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Esto es precisamente a lo que me refiero: Es un altar **PERSONAL**, no se necesita un atributo para adorarlo, porque ya lo tenemos. De hecho, tenemos muchos tipos de rogaciones de cabeza y hasta para alimentar a Orí y no la hacemos en ningún atributo, sino en nuestra misma azotea directamente, ya que este es el altar personal. Ahora bien, todo en este mundo tiene una dualidad y muchas veces nos encontramos con estas dualidades, que nublan nuestro juicio, así que no siempre nuestras percepciones son buenas o los elementos que nos pueden hacer emitir un juicio, son muy difusos y es donde vienen las equivocaciones y para no equivocarnos, buscamos guía en Ocha o en Ifá. Algo que en apariencia se ve bien a nuestras percepciones, puede convertirse en una decisión equivocada y esa trastada, solo la puede hacer **Orí**. Así de simple. Pero veamos los tres elementos del “***Subconsciente***” que nos describe el Oluwo Fatunmbi:

> “***Iwájù-Orí**, se traduce generalmente como la frente, pero en el lenguaje de Ifá tiene un sentido esotérico más profundo. La palabra **Iwájù** está compuesta del prefijo Iwá que significa carácter, y del sufijo Jú que significa Superior. Componiendo la frase entendemos mejor el “**Carácter Superior**” con su concepto budista de “**Iluminación**” y por su posición física puede ser definido como el “**Tercer Ojo**” del que se valen los Iluminados para ver acontecimientos pasados, presentes y futuros. En el contexto de Ifá, estas visiones o clarividencia vienen a través de Orí, donde estas son percibidas por lo que se llama “**Ojú-Inú**” o el Ojo Interno. En Ifá, **Iwájù-Orí** está considerado como el lugar de conexión entre el iniciado de Ifá y el espíritu de Elá (Orunmila). Puesto en términos sencillos, **Iwájù-Orí**, es el punto que puede llamarse el “**Ojo Místico**” que permite el acceso del mundo externo con la conciencia del individuo. Cuando estas conexiones ocurren, entonces es posible experimentar esas visiones místicas que ayudan a dar guía y consejo a otros seres humanos. Es con este ojo místico con el cual el iniciado en Ifá y Ocha perciben los Oráculos*.

Bien, lo primero que debemos ver en esto, es que este aspecto supuestamente solo lo tienen o deben tenerlo desarrollado, los Babalawos y Olorishas, los otros clarividentes, espiritistas, etc., vayan y averigüen de donde les viene el asunto. Sin embargo, esto que nos dice el Oluwo Fatunmbi, es para poder ver lo que nos dice el Oráculo y no **Orí**. De hecho, muchas veces el oráculo nos dice cosas con las cuales nuestro Orí no está de acuerdo y nos hace caer en una falta. Esto lo hemos visto, **TODOS** los Olorishas y Babalawos en algún momento. Es claro que los Oráculos existentes para poder comprender el **Orí** de las personas, son el Diloggun e Ifá, no es el oráculo de Orí, porque Orí está **BORRADO**, no vino con nada, excepto con la información que solo puede ser interpretada por los Oráculos mencionados. Fin de la historia. Claro que hay personas que tienen el don de saber las cosas espontáneamente, pero esos son la excepción y no la regla y es precisamente por eso que se llaman **DONES**.

> “***Àtàri**. **La Fuente de Poder Espiritual en lo Alto de la Cabeza**. Es definido como la Coronilla, la parte alta de nuestra cabeza. Es precisamente lo que los yogas llaman el séptimo Chakra o Chakra de la corona. Es el*

> *centro por el cual el individuo se comunica con el mundo espiritual conocido como **Nirvana** en la cultura Hindú. Para los africanos este plano espiritual o dimensión se conoce como **Láì-Láì**. Se dice que una persona que conecta con esta dimensión es capaz de obtener conocimiento de la "**Fuente de la Creación**" o lo que muchos místicos dan en llamar el **Conocimiento Universal**. Entendiendo el concepto tal y como es, las ceremonias de asentamiento de Osha pintan y hacen otras ceremonias en esta parte de la cabeza, para abrir ese centro de energía y que así el iniciado tenga o pueda tratar de tener esta comunicación con el **Láì-Láì***".

Aquí el Oluwo se parece mucho a mí. Le gusta mucho divagar, pero no es cuestionable lo que dice, excepto que nuestra consagración en Ocha/Ifá, busca la apertura de este canal de comunicación, con el ***Láì-Láì***, pero solo para obtención de conocimiento y no como solución real al problema, ya que insisto en lo mismo: Nos Borraron el CD, no hay nada en el disco duro… Orí no lo recuerda. Orí es meramente el depositario de nuestro destino, pero para poder saber cual es, necesitamos a Ocha o a Ifá.

> *"**Ipákò**. **La Fuente de Poder Espiritual en la Base del Cráneo**. El Ipákò está localizado en la base del cráneo, donde el cráneo se une con la nuca. Es en este lugar en donde las Fuerzas individuales de la Naturaleza (Òrìṣà) se unen con la conciencia individual. El iwájù-orí permite la visión mística, y el ipákò permite la posesión. Esto puede parecer una distinción sutil, pero tales distinciones son un aspecto importante del entrenamiento Ifá. Cuando un iniciado está realizando adivinación, la comunicación con el Espíritu es dirigida por medio del iwájù-orí. En cualquier momento en que un iniciado en los Òrìṣà es poseído por su Òrìṣà específico, el àṣe del Òrìṣà entra al orí del médium a través del ipákò.*
>
> *La capacidad del orí para recibir el àṣe de los Òrìṣà es una función de la resonancia interna del orí mismo. En otras palabras, el àṣe de un Òrìṣà en particular que existe en la conciencia de un individuo en particular, tiene la capacidad de atraer el àṣe de ese mismo Òrìṣà tal como existe en el mundo. Esto puede ocurrir tanto en una experiencia visionaria, como en trance en una experiencia de posesión. La una no se considera mejor que la otra, simplemente tienen diferentes funciones rituales.*

OK, supongamos que todo esto es teológicamente correcto ¿Qué tiene que ver con tu cabeza? ¿Los que no montan Orisha o Eggun, lo harán si les dan ***Orí***? Muy bonita esta teoría, pero lo que no dice el Oluwo Fatunmbi, es que en ese punto, es justamente donde reside nada menos que un Echu llamado **Echu Ni Bakó** ¿Qué quién es **Echu Ni Bakó**? Pues nada más y nada menos que el que se encarga de "***jugar***" con tus percepciones y te pinta bonito lo que es feo y te pinta feo lo que es bonito. Ese es precisamente el estado de confusión que nos ocasiona la dualidad en la que vivimos, tal como te lo explique en el capítulo "**Santería ¿Qué es?**". Pero las cosas quedan más claras cuando el Oluwo Fatunmi te lo explica con otros conceptos más:

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

> ***ORÍ-INÙ - El Ser interior.*** *En un libro previo definí orí-inù como "ser interior". Esta definición es correcta, pero limitada. Si el orí es la sede de la conciencia, entonces el orí-inù es como un misterio dentro de un misterio. Es el ser invisible dentro del ser invisible, o, para usar la frase yorùbá, es el ser que danza enfrente del ser. Ifá enseña que aún después de que hemos accedido a ese punto central de nuestro ser, o la fuente de la conciencia, existe un misterio interior más profundo que continúa eludiéndonos. Es la tarea de todas las diversas formas de la iniciación a los Òrìsà y en Ifá revelar el orì-inù al orí*.
>
> *Los antiguos sabios de Ifá han hecho un estudio muy concienzudo de los elementos que forman los fundamentos del ser. Incluso han distinguido los diversos elementos que se unen para formar el orí-inù, o el ser interior que está en el fundamento de la percepción de sí. Los componentes del orí-inù son àpárí-inú y Orí Àpeere*.

Bien, aquí tenemos algo más acerca de Orí, que nos da más razones de la obsolescencia de recibir**lo**. Analicemos estos tres últimos aspectos de la “***Deidad***” para que te puedas encontrar bailando delante de ti mismo, lo que sea que eso signifique. Si no sabes bailar, pues simplemente te tocó un mal Orí.

> ***ÀPÁRÍ-INÙ – La Fuente de la Consciencia****. Apárí-inù está compuesta de la palabra apá, que significa "**marca**" o "**señal**", la palabra orí que significa "**conciencia**", y de la palabra inù que significa "**interior**". La más clara traducción sería "**señal del Ser interior**". Esto es una referencia a la disposición interna con respecto al proceso de construir el carácter.* ***Ifá enseña que algunos orí llegan al mundo con una disposición hacia el desarrollo del buen carácter y que algunos orí vienen al mundo incapaces de captar fácilmente la importancia del desarrollo del buen carácter***[16].
>
> *Aquellos que pueden abrir la fuente de la necesidad de construir buen carácter por medio de sus propios recursos internos desarrollan lo que se llama "èrí-okàn", que significa "**testimoniar el corazón**". En el lenguaje de Ifá testimoniar el corazón es tener una buena conciencia.* ***Los que tienen dificultad en desarrollar èrí-okàn reciben tanto guía como limpiezas rituales para desarrollar esta conciencia***.

[16] En el Ifá nigeriano existe un nuevo concepto llamado **Iwá Pelé**. Lo verás muy a menudo y no es más que un concepto moderno que se han inventado, tratando de dar una “***impresión espiritual***” a Ifá. Este concepto está supuesto a traducirse como ***Buen Carácter*** y para alcanzarlo debes cumplir con todos los requisitos para ser canonizado como un Santo, incluyendo poner la otra mejilla. Menos que eso, no tienes **Iwá Pelé**. Si crees que de este lado estamos mal con los que se creen curas cristianos, no mires para el otro donde no solo se creen curas cristianos, sino también musulmanes. Si realmente ese concepto hubiese existido en Nigeria, los **ESCLAVOS** que mandaron ellos mismos a América, no nos hubiesen dejado religión. Comerciaban con su propia gente y ahora quieren venirnos a enseñar buen carácter ¿Podrá creerse? Bueno, uno de los tantos goles que quieren hacer hoy en día estos comerciantes de turno.

Ambas tendencias emergen del àpárí-inù que está en el mismo núcleo de la conciencia de cada persona.

Como ves, esto demuestra lo que dije en el libro que te mencioné que revisaras. En ese libro te comento que tienes 66% de probabilidades de escoger un mal Orí y encima, a eso debes añadirle el hecho de que se nos borra el **CD**. Claro que siempre habrá un "***Gracioso***" que dirá que soy viejo, así que a mi me borraron el **Cassette** o peor aun, el disco de acetato, porque en mis tiempos no existía el **CD**. Eso no me parece gracioso, así que deja los chistes. Además, ya me hice el **Upgrade** y tengo **USB**. Pero mejor seguimos:

> ***ORÍ ÀPEERE - Los patrones de la conciencia.*** *La palabra "**orí-àpeerè**" se traduce bien como el patrón, el ejemplo, o el signo de la conciencia. Ifá enseña que todas las cosas son creadas por patrones de energía llamados Odù. Los patrones de los Odù reaparecen a través de toda la Creación. Esto sugiere que patrones similares de energía en diferentes dimensiones de la Evolución tienen afinidad. Por ejemplo, el fuego en el centro del sol, el fuego en el centro de la Tierra, y el fuego en el fondo del horno del herrero, todos representan patrones de energía similares en diferentes dominios de la Creación. Ifá diría que el mismo Espíritu ha renacido en diferentes hogares*.
>
> ***Cuando cada individuo elige un destino, está en realidad eligiendo un patrón específico de energía, o Fuerza Espiritual para guiar su conciencia a través de una reencarnación en particular. La Fuerza Espiritual que encarna la conciencia de un individuo se vuelve luego el Òrìsà principal que es venerado en una vida en particular****. A lo largo de reencarnaciones sucesivas el Òrìsà que moldea el orí àpeerè de un espíritu humano en particular cambiará, agregando capas de profundidad a la conciencia en evolución de cada alma que se reencarna*.

¿Tengo que mencionarte algo más? Espero que no, porque no entendí ni jota. Pero bueno, aquí queda claro que tu Orisha juega un papel importante en la guía de tu Orí. No es tu Orí el que guía tu Orí, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Nadie recuerda lo que pidió ante Olodumare en el cielo. Son Orunmila y tu **Orisha Alagbatori**, los que te pueden guiar, porque ya te conocen y saben lo que tienes y lo que pediste también. Nada hace Orí, excepto ser un contenedor que almacea lo que pediste antes de venir a la tierra.

> *"**ÌPÒNRÍ - El Ser Superior**. El Iponrí se asocia con el concepto Ifá de Ser Superior. Es una referencia a lo que Ifá describe como el doble perfecto de cada alma tal como existe en **Òrun**, o la dimensión invisible. Este es un concepto esotérico que sugiere que todas las formas de conciencia evolucionan a partir de una Fuente Originaria que existe en pureza sin diluir.* ***En Ifá el propósito de todo crecimiento espiritual es mover el Orí de la***

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

> ***conciencia humana viva hacia una alineación perfecta con la conciencia eterna trascendente de la cual evoluciona toda la vida****.*
>
> *La función de la mayoría de las formas de trance usadas en Ifá es elevar la conciencia individual más allá del ser de la experiencia humana, hacia el ser que genera todos los ciclos de reencarnación. Este es un concepto difícil de expresar en términos objetivos, pero es un concepto que crece en claridad a medida que un individuo desarrolla la capacidad de funcionar como médium para los Òrìsà.*
>
> ***Cuando un iniciado comienza a captar completamente el significado del Ìpònrí****, agrega una dimensión a la creencia Ifá de que cuando la vida de otra persona mejora, la vida de todos mejora.* ***El fundamento metafísico para esta creencia, es que Ìpònrí está enraizado a los Odù y los Odù están enraizados a la Fuente de la Creación, lo que hace a todas las cosas una extensión del Uno****”.*

No tengo que decírtelo más claro, ya que el Oluwo Fatunmbi lo hizo por mí. Es a través de Orisha e Ifá, que podrás saber cual es tu destino y cuales son las cosas que debes hacer para llegar a una vida plena y exitosa. Puedes recibir mil Orí si quieres, pero si no vas al pie de Orisha o al pie de Ifá, no estarás en condiciones de culpar a nadie de lo que te pase, si no tan solo a ti mismo, ya que es a través de este enlace de Iponri con los Odu, que puedes saber que fue lo que pediste en el cielo y para interpretarlo, solo Orisha e Ifá son capaces de hacerlo.

Si quieres recibir Orí pues, adelante, es tu dinero, pero te aseguro que no te sirve ni te servirá de nada. En lo que a mi respecta, lo seguiré alimentando en el receptáculo de Orí que Dios mismo me dio y que sí sé lo que tengo en él. Nuevamente te digo: Orí lo tienes arriba de los hombros y en tradición afrocubana toda la vida lo hemos atendido allí. No veo otro lugar mejor donde tenerlo, pero además no veo para que tener que recibir algo que ya tengo.

Ahora… si el asunto es entrar en la moda, pues ya no puedo hacer nada por ti. Este libro es para educarte y para que no hagas cosas por el gusto o te dejes que te las hagan mal. Creo que lo mejor que puedes hacer es analizarlo y ya tienes suficiente literatura para que no caigas en malas manos, porque además debes saber, que ya hemos descubierto a varios fraudes con tratados falsificados de esta “***Deidad***”, así que si vas a recibirla, por lo menos garantiza que sea de alguien respetable y que sepa en verdad lo que está haciendo. O mejor aún… te doy mi cuenta bancaria y allí puedes “**botar**” todo tu dinero.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

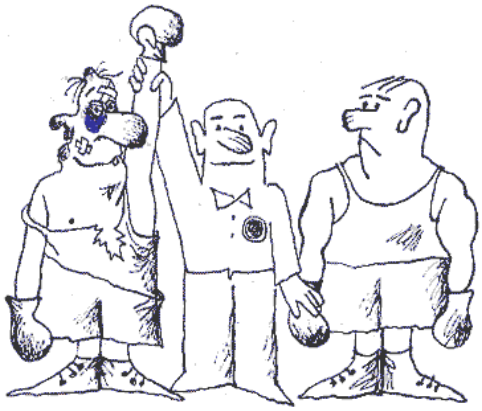
PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Lo que Usamos y lo que Hacemos

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Tus Primeras Ceremonias: Entrando al Tinglado

En la **Regla Ocha/Ifá**, el Babalawo es la cabeza del culto. Este, por lo general, pero no obligatorio, hace las primeras iniciaciones a la persona, como lo son: entrega de Guerreros (**Ajagun**) y **Mano de Orula** (**Awofakan** en el hombre, **Ikofá** en la mujer). Dentro de esta ceremonia, es que se determina quién es tu Ángel de la Guarda (Orisha Alagabatori). Sin embargo, voy a pedirte que me dejes ampliar esto con una de mis “divertidas” divagaciones.

Hace mucho tiempo, cuando las personas respetaban la religión y no la veían como una fuente de ingresos, el Ángel de la Guarda se determinaba en la ceremonia de Mano de Orula, lo que también oirás que llamamos “***Plante de Orula***” o simplemente “***Plante***”. Hoy en día, esta norma pocos la siguen y se considera válido que dentro de esta ceremonia o durante una “***Bajada de Orula***”, se le determine el Ángel de la Guarda de las personas, aún cuando no estén recibiendo Mano de Orula. Esto te lo digo como una “***Trivia***”, porque no creo que este tipo de prácticas, puedan ser reversibles, menos cuando se lucra con esto.

Claro que tú puedes hacer la diferencia y decir que quieres que se te determine el Ángel de la Guarda durante tu Ceremonia de Mano de Orula, ya que es lo correcto, pero además verás que es mucho más bonito, cuando sientas toda la emoción y belleza de la ceremonia completa, en vez de estar por allí sabiendo las cosas en “***Cómodos plazos***”.

Como en todo, en esto hay otra de las tantas peleas sinsentido que verás a lo largo de tu camino religioso y verás que hay Santeros que insisten en que pueden determinar el Ángel de la Guarda por medio del Caracol, aún cuando esto es contradictorio tanto con nuestros dogmas de Ifá, como con la historia y la antropología. De igual forma debes saber, que no siempre es Orunmila, quien determina el Ángel de la Guarda, ya que hay circunstancias en donde esto se puede obviar claramente. Esto te lo explicaré aparte, para que no tengas confusiones y salgas de aquí todo mareado/a.

Siguiendo con nuestro tema, el Babalawo ejerce funciones dentro del Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**), como lo son la adivinación y el Ebbó de entrada, presentación de la Navaja (**No afeita (raspa)**), Ashé del Omiero, Ashé de las pinturas rituales (en algunas Casas (**Ilé**) las confecciona el Babalawo) y los sacrificios a los Orisha o lo que se conoce como “***La Matanza***”. Pero ojo, el Babalawo pinta la Cabeza según el Signo (**Odu**) de Ifá **Oyekun Kana** y en el caso de Aggayú y Asojuano si debe raspar.

Estas funciones se sustentan en Odus de Ifá. Las Casas (**Ilé**) de **Regla de Ocha**, no aceptan ni los Odu, ni que los Babalawos ejerzan estas funciones, argumentando que el Babalawo nada tiene que hacer en un Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**). Los de **Regla Ocha/Ifá** argumentan que no hay Odus de Diloggun o de Ifá que prohíban estas funciones al Babalawo y si hay los que lo autorizan y los infieren, pero nuevamente te especifico que eso depende de tu rama. En la nuestra, no aceptamos lo que digan los de regla de Ocha y tengo argumentos fuertes y suficientes, pero no te los voy a enseñar, ya que la idea es hacerte un religioso respetuoso y no un guerrero más de un sinsentido.

Espiritismo

Tal como te señalé en el capítulo de Eggun, según mi opinión personal y en ello no hay nada escrito en piedra, las primeras ceremonias que deberían recibir todas las personas que entran a nuestra religión, es el de alinear su cuadro espiritual. Ya te he descrito estas ceremonias en ese capítulo, así que no creo que deba repetirlas. Como te dije, todos tenemos un cuadro espiritual y no necesariamente está en orden. También nos acompañan Eggun de luz y Eggun oscuros y de todos ellos tenemos que encargarnos, ya que todo con lo que venimos a la tierra, es una herramienta más, que si Olodumare creyó conveniente dárnosla, pues debemos utilizarla.

Esto se hace más necesario para las personas que tienen gran luz para los espíritus, como para los que son ampliamente molestados por estos. De hecho, cuando en la ceremonia de Mano de Orula, se te ve un signo donde predomina Eggun ("***El Muerto***"), muchas veces es preciso hacer una serie de resguardos que eviten la acción dañina de estos, silas hay. Esto puede sucederle hasta a ciertos Babalawos tal como por ejemplo al del Signo (**Odu**) **Osa Ogbe** (**Osa Lofogbeyó**), donde la persona puede estar tan martirizada por los Eggun, que hasta al Babalawo de este **Odu**, el Ópele le puede mentir. Por eso es importante, que se alinee el cuadro espiritual de una persona y así tratar de contrarrestar un poco los efectos nocivos de los Eggun Obsesores.

Si por el contrario, tienes un Signo (**Odu**) donde tu mejor capacidad está con los Eggun, entonces se te alinea y se te hacen atributos para que seas capaz de controlar esas fuerzas. Por ello, es que considero que todos deben ser alineados en su cuadro espiritual. Habrá otros que no tienen tanta afinidad o desventaja con los Eggun, pero igual deben encargarse de su cuadro espiritual. Lo único que te recomiendo, es que para ello, consigas una Casa (**Ilé**) responsable y de buena reputación en estos asuntos, ya que podrías aprender de la forma difícil, que lo barato… sale caro.

Por la gran cantidad de "***Espiriteros***" que existen hoy en día, muchos Babalawos somos escépticos de estas ceremonias y muchos hasta rehúsan hacer pasar a sus ahijados por este tipo de ceremonias. De hecho, estas ceremonias no son de

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

carácter **OBLIGATORIO**, solo son “**ACONSEJABLES**”. En todo caso, uno de los pilares de nuestra religión es el culto y respeto a los ancestros, por lo que es mi consideración, que todo Babalawo tenga a mano espiritistas responsables que efectúen estas ceremonias a sus ahijados, ya que basados en ese respeto que debemos tener por los ancestros, no es posible que no se le identifique y alinee el cuadro espiritual de las personas que tiene bajo su **RESPONSABILIDAD**. No dejemos que los “***Espiriteros***” anulen totalmente, algo que nunca le hace daño a un ahijado.

Collares

Los collares (**Elekes**) de nuestra religión, se conocen como **Elekes** o **Ilekes** y se fabrican de diversos materiales, pero lo más común hoy en día es la chaquira. Estas se van ensartando en un hilo que no debe ser de nylon, ni de materiales sintéticos. Cada collar o **Eleke**, es la representación cromática de un Orisha y de esta forma tanto sus colores como sus formas, juegan un papel específico en su fabricación con relación con los Orishas representados. Normalmente la necesidad de que recibas los collares (**Elekes**) de Ocha, es vista en los Oráculos. Se te pueden entregar collares (**Elekes**) por diferentes causas, unos los reciben por salud y estabilidad. También se entregan para cuidarte y ayudarte en tu camino por la vida, para "***suavizar***" un poco la letra al consagrarte en Ocha y principalmente porque la religión está en tú camino, porque asentarás Ocha en el futuro.

Muchos religiosos somos de la opinión, que los collares deben ser entregados a personas que van a seguir todos los pasos dentro de nuestra religión y no a personas que solo vienen por adivinación esporádicamente o que simplemente no quieren hacerse consagraciones. Los que reciben collares (**Eleke**), deben ser personas que quieran profesar la religión y los collares muchas veces son el paso a esa disposición. No son adornos. Los collares se dan a las personas destinadas a ser santeros e identifican públicamente a los creyentes de la Santería. A los no creyentes (**Aberikulá**) no se les deben entregar bajo ninguna excusa.

Una vez que se han terminado de hacer los collares y antes de su imposición ritual, se les hace una serie de ceremonias que son consideradas como la iniciación a la vida de estos. Por ello se consideran que están vivos y es precisamente por esa característica, que hacen que los Orishas formen parte de tu vida. Muchas son las razones que se dan para su uso, pero debes recordar que dentro de nuestros marcos de creencias, estos “***cobran vida***” y deben ser tratados con respeto.

Muchas han sido las veces que he visto, como personas que los reciben simplemente los llevan en los bolsillos, supuestamente envueltos en paño blanco en “***señal de respeto***”, dando mil excusas para decir que no los pueden usar públicamente. Eso es una **HIPOCRESÍA**, dejando de lado la falta de respeto, ya que si fuesen para usar en el bolsillo, se te harían llaveros y no collares. Si no los

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

vas a usar, es preferible que no los recibas. Si los vas a llevar envueltos en el bolsillo, mejor déjalos en casa ¿Está claro?

Bien, los collares de fundamento son cinco y se confeccionan de forma genérica con los colores representativos de los Orishas, con las cuentas intercaladas. De esta forma, tenemos el collar de Elegguá que son cuentas rojas y negras intercaladas. El de Obbatalá, cuyas cuentas son todas blancas. El de Changó que intercala cuentas rojas y blancas, el de Yemayá que intercala cuentas azules y blancas y finalmente el de Ochún que intercala cuentas amarillas y blancas.

Habrás notado que los collares los he llamado "***genéricos***", ya que estos son los primeros que recibirás y son representativos de cada Orisha. Sin embargo, cuando te consagras en Ocha (**Yoko Ocha**), los collares (**Eleke**) que usarás irán de acuerdo al camino de tus Orishas. La ceremonia de entrega debe ser realizada por el Olorisha y pueden existir variaciones de acuerdo a la Casa (**Ilé**). El Olorisha dispondrá de una estera en la cual el neófito (**Aleyo**) se arrodillará e irá recibiendo los Collares (**Elekes**) de uno en uno y los deberá recoger con su dedo meñique en señal de respeto. Todos los collares (**Elekes**) deben haber nacido previamente, deben haber sido curados y "***comidos***" (**Unyén**), es decir que se les debe haber sacrificado animales, que no te digo cuales son, por aquello de los malos ojos (**Oyú Ofo**) y peores mentes.

Hoy en día, muchos "***cómodos***" no sacrifican los animales que conlleva esta ceremonia y solo lavan los collares en un Omiero de Ozaín, sin la sangre del sacrificio. Esto es incorrecto y peor, porque los quieren cobrar como si les hubiesen hecho los sacrificios. No hacer los debidos sacrificios y solo lavarlos en Omiero de Ozaín, es exactamente equivalente a no hacer nada. Se debe tener mucho respeto por nuestras liturgias. Otra cosa que hemos visto, es que muchos quieren hacer esta ceremonia en solitario. Nada en nuestra religión se hace en solitario. De hecho, la sola consagración de los collares lleva complicadas ceremonias en las que participan varios Olorishas, los cuales lavan ritualmente uno por uno los collares de cada uno de los Orishas en Omiero. Como puedes ver, este es un procedimiento, en el que es imposible la sola participación de un solo Olorisha.

Como te dije al principio, el hilo de estos collares no puede ser de nylon ni de ningún material sintético. El hilo para los collares tiene que ser de algodón (**Oú**) o algún otro material natural absorbente, para que este se impregne de la sangre del sacrificio ("**Coma**") y el agua del Omiero, y de esta forma el collar reciba las bendiciones (**Ashé**) que le darán vida. Las cuentas no deben ser plásticas, deben ser de cerámica o vidrio o inclusive semillas. Todo debe ser lo más natural que se pueda lograr. Ya comienzas a comprender, porque los collares, no son "***llaveros***" y se deben respetar.

Como te dije, muchas veces encontrarás variaciones en las Casas (**Ilé**) de Ocha/Ifá. Para algunas, la Entrega de Collares es la primera ceremonia a recibir, para otras, no se reciben hasta que no hayas recibido Mano de Orula y Guerreros

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

y en otras, simplemente no importa el orden. En algunas inclusive solo te dan cuatro collares, porque el de Elegguá te lo dan con los Guerreros (**Ajagun**). En lo personal, no me interesa el orden en que se reciban las ceremonias, ya que esto no está estipulado en Ifá, solo en la tradición. Lo que sí es menester hacer, es que si recibes collares primero, te apresures a recibir la Mano de Orula y Guerreros (**Ajagun**).

La ceremonia de Collares (**Elekes**) por la cual debes pasar, es de suma importancia, ya que simboliza la entrada a lo que Ocha como tal se refiere. Ya sabía yo… No mijo… deja el cinismo… sabes perfectamente que no me estoy refiriendo a las discusiones y peleas que verás a diario, aunque veo que estás aprendiendo rápido. Pero mejor seguimos. En esta ceremonia, el neófito (**Aleyo**) recibe por lo general, cinco collares (**Elekes**) que representan cinco de los Orishas, uno considerado como el imprescindible y el de los Cuatro Pilares que ya te hablé. Debes tener en cuenta, que debes llevar una muda de ropa blanca de pies a cabeza. La ropa que llevas puesta, será rasgada con unas tijeras que deben ser nuevas. De hecho, todo debe ser nuevo, menos la ropa que lleves puesta a la ceremonia. Lo primero que te hacen es un baño ritual (**Ebbó Misí**), con el Omiero de Ozaín que ha sido especialmente preparado para este fin.

Una vez que te han bañado y te has vestido, te harán una rogación de cabeza (**Koborí**) para limpiarte simbólicamente y darle paz a tu cabeza. Aquí hay algunas variantes. Algunas casas (**Ilé**) ponen el collar (**Eleke**) de Elegguá primero, otras ponen el de Obbatalá. Muchas o la gran mayoría, ponen el de Obbatalá primero, por ser el creador y dueño de las cabezas. Otras ponen el de Elegguá primero, porque Elegguá debe ser el primero en todo. Esa parte de la ceremonia, depende de la casa (**Ilé**). Cada collar (**Eleke**) se pone de forma individual y con los respectivos rezos y cantos al Orisha. En algunas Casas (**Ilé**), tanto Padrino como Oyugbona colocan los collares (**Eleke**), en otras casas (**Ilé**), estos son puestos en la estera y el neófito (**Aleyo**) los va recogiendo uno a uno y se los entrega a su Padrino o Madrina utilizando su dedo meñique. Lo cierto es que al ser colocado, los Olorishas presentes irán pidiendo todas las cosas buenas para el neófito: Salud, prosperidad, estabilidad, paz, desenvolvimiento, etc.

Los collares (**Eleke**) simbolizan el apego y el nuevo vínculo que se forja entre los Orishas y el Neófito (**Aleyo**), que ahora es llamado por algunos **Omo Eleke**. Si por alguna razón uno de tus collares se rompe, debes de comunicárselo a tu padrino o madrina y a tu Oyugbona.

Como te dije, los collares son de mucho respeto y llenos de simbolismo y misticismo. Debes quitártelos al dormir y debes tener un paño blanco en donde guardarlos sin hacerlos una pelota. Cada cierto tiempo, los collares deben ser refrescados también.

Cuando te consagras en Ocha, esos collares no deben comer, ya que estos lo hacen en el Sacrificio que se hace a los tres meses de haberte consagrado (llamado **Ebbó Meta**). En la ceremonia de collares, puede estar presente el

Babalawo, pero solo como observador. En esa ceremonia no dice ni "**ji**". Eso es lo que debes saber de tu ceremonia de collares (**Eleke**) y no es mucho más. Los derechos son en dependencia del religioso, pero una ceremonia bien hecha debe costarte un poco, pero si ves que es en solitario, el religioso entonces es un gandido, así que sal corriendo de allí.

Rayamiento en Palo

Este es un punto que causa mucha confusión y agrias disputas. Voy a explicártelo de una manera sencilla, ya que como te he explicado a lo largo de este libro, nuestra religión, es realmente un tinglado de una pelea tumultuaria, en la que participan todos contra todos. Bien, esta pugna en particular está en que los paleros acusan a los Babalawos de querer tener ingerencia en su religión. Esto está un poco alejado de la realidad y te explico el porqué.

Nosotros no tratamos de tener ingerencia sobre la religión de Palo Mayombe, la cual es una religión con identidad y culto propio. Eso es indiscutible. La forma en que los paleros determinan el **Mpungu** (Santo u Orisha) que acompaña a sus ahijados, es para los que practican esa religión y solamente esa religión. Nadie ha dicho que esto sea malo o sea un invento. Esa es su liturgia y lejos estamos de querer interferir con ella. Usted en Palo, puede tener un **Mpungu** y en religión Yoruba, puede ser hijo de un Santo que nada tiene que ver con ese **Mpungu**. Fin de la historia.

Sin embargo, esto es diferente para el que practica la religión yoruba. El oráculo de Ifá es un sistema muy amplio y abarca todo de las religiones que llegaron a Cuba. Cuando el oráculo de Ifá, manda a una persona a rayarse en palo, es simplemente porque ve en esto, una herramienta más que necesita la persona para poder vivir en este mundo. No le está diciendo que tiene que ser necesariamente un practicante del Palo sino que Ifá le dice que necesita de ello como una herramienta adicional para poder vivir en paz, armonía y prosperidad. Para ello, el Babalawo, habla con un Tata y le explica cual es la problemática que tiene con el ahijado y el porque la necesidad de rayarlo. Esta persona, a pesar que se va a rayar, sigue las directrices de la religión que profesa y esa es la Yoruba.

En nuestra religión por ejemplo, los hijos de Obbatalá no pueden trabajar las prendas de palo, porque según el Signo (**Odu**) de Ifá Baba Eyiogbe, establece que estos podrían ser esclavizados por la prenda (**Nganga**). Esto aplica a la religión Yoruba, pero no necesariamente a la religión Bantú o Conga. No se puede universalizar la creencia de nuestra religión, para que aplique a otras. De hecho, dentro de los paleros están los hijos (**Ngüeye**) de **Ma Kengue**, que sería el equivalente a Obbatalá en religión Yoruba y no les pasa nada. Esto solo puede aplicar, si el Neófito (**Aleyo**) es practicante de religión Yoruba y debe acogerse a esta norma.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Claro que a veces tenemos excepciones y muchas veces se puede dar el caso de que un hijo de Obbatalá tenga que ser rayado, pero no necesariamente debe dársele la prenda. También puede estar el caso en que se tenga que rayar y tener una prenda para la adoración de la misma, pero no para trabajarla, todo lo cual dependerá de lo que diga Orunmila, pero la norma general de nuestra religión es que los hijos de Obbatalá, no trabajan Prendas de Palo (**Nganga**). Por otro lado, hay Casas (**Ilé**) que sostienen que para los hijos de Elegguá, Changó, Ochún y Oyá, el rayamiento debe ser una de sus primeras consagraciones, ya que por lo general estos Orishas tienen una amplia afinidad con los Eggun.

Existen muchos Signos (**Odus**) de Ifá, que mandan a que la persona se raye en Palo y hasta lo mandan a tener prenda. De hecho, existe un Signo (**Odu**) de Ifá, que manda al Babalawo a tener la prenda y a Orunmila a la misma altura y grado de veneración e inclusive le permite tener ahijados de prenda y ahijados de Ifá. Recordemos que no todos venimos a este mundo con los mismos dones (**Ashé**) y por consiguiente habrán quienes necesiten más cosas que otros para salir adelante.

De hecho, en nuestra religión, los Babalawos tienen prendas que deben confeccionar por Ifá e inclusive hay Signos (**Odu**) de Ifá que tienen su propia prenda. De hecho, a ciertas entidades con las que pacta el Babalawo y los atributos que lleva, se les llaman “**Prendas**”. Al igual que en el Palo Mayombe, estas son pactadas con Eggun y llevan ciertos atributos comparables a la Prenda Conga o Bantú. Es más, hay “**Prendas**” que son dedicadas a Ocha y se montan por Ifá. También tenemos que se pueden confeccionar “**Npakas**” por medio de Changó y muchos otros tipos de “***Prendas***” de casi todos los Ocha.

La diferencia básica entre estas “**Prendas**” de Ifá y las de palo, es que en las de Ifá **NO HAY RAYAMIENTO** como tal. El pacto se hace de forma diferente y siguiendo lineamientos establecidos en los signos (**Odu**) de Ifá. Esto te lo digo porque muchas veces oirás que en Ifá y Ocha solo existen “***Calderos Espirituales***” o que si las tejas son prendas o que si Orun (**Oro Lewe**) es prenda. Las “**Prendas**” de Ifá son **PACTADAS CON EGGUN** y son montadas por procedimientos específicos, todos avalados por sus respectivos Signos (**Odus**) de Ifá y muchas veces son físicamente similares a las prendas de Palo.

El procedimiento del rayamiento en palo te lo explico en el capítulo **Reglas Afrocubanas**: *Otras Creencias que Debes Conocer Antes de Meter la Pata*, pero en el caso de nuestra religión corresponde a tu padrino Babalawo tener a disposición una Casa de Palo (**Munanso**) responsable y que sepan lo que están haciendo, para que tus consagraciones sean adecuadas.

La Mano de Orula

Mano de Orula es una ceremonia donde se te otorgan tus primeros Orishas. La Mano de Orula se llama **Awofakan** en el hombre e **Ikofá** en la mujer. La

ceremonia como tal, ya te dije que la llamamos “Plante de Orula o simplemente “Plante”. Es una ceremonia muy importante en tu vida, ya que Orunmila nos dirá quien eres y cual debe ser tu destino, aparte de quien es tu Ángel de la Guarda. En esta ceremonia, recibirás a los Guerreros (**Ajagun**): Elegguá, Oggún, Ochosi, Ozun y a Orunmila. Igualmente se te determinará el Ángel de la Guarda. Esta es una ceremonia dura tres días para tí, aunque para los Babalawos es más tiempo por todos los preparativos (que incluye la búsqueda y no la compra de las semillas sagradas (**Ikines**) y esto conlleva el trabajo de un mínimo de tres Babalawos.

Ahora, aquí es preciso que me leas muy bien. No es uno, no son dos, son **TRES** Babalawos **MÍNIMO**. Menos de tres Babalawos en esta ceremonia, no te están haciendo nada que no sea estafarte. Como sé que no me estás prestando atención te lo repito: son **TRES** Babalawos mínimo. No es un Babalawo aunque sea Olofista, no es un Babalawo con dos ahijados con Mano de Orula, no son dos Babalawos con una Apetebí, no son dos Babalawos con un ahijado de mano de Orula, no es un Babalawo con una Apetebí y un ahijado de Mano de Orula, no es un Babalawo con dos mirones, tampoco son dos mirones con un Babalawo. Son **TRES BABALAWOS MÍNIMO** ¿Está claro verdad?

Otra cosa que debes tener clara, es que no solo los Babalawos deben estar completos, sino todo lo que lleva el ritual. Eso incluye los animales y las plantas. Claro que no podrás saber si las hierbas están completas o son las correctas, pero es por ello que debes buscar casas serias donde realizarte las ceremonias, ya que lo barato, te podrá salir muy caro. Tampoco es que patrocino a los que cobran cifras exorbitantes ni tampoco te digo que porque cobre caro, significa que sea bueno, pero debes hacer bien tu tarea y buscar una casa que tenga buen nombre.

También debes tener en cuenta el hecho, que no puede haber un **Awofakan**, si no nace un **Ikofá**. Si una mujer no está recibiendo Orunmila, ni un solo **Awofakan** puede nacer. Si en tu ceremonia de **Awofakan/Ikofa**, no hay mujeres, entonces no hay ceremonia posible y debes irte de allí. Esto obedece a que si no hay una **Apetebí**, entonces no habrá quien toque la puerta y los rezos que los Babalawos digan en la entrada del cuarto no tendrán ningún sentido. Sin una mujer no habría ceremonia con plumas en la cabeza (**Orí**). A la vez, si no hay **Apetebí**, no se podrá hacer la ceremonia de baile.

Es importante que conozcas estas cosas, para que en el futuro las sepas hacer o si las vas a recibir, sepas de forma general lo que conlleva. En antaño, esto no lo sabíamos los neófitos. Hasta íbamos con los ojos vendados. Hoy en día, con el desarrollo de los medios de comunicación, mucho se ha divulgado, aunque con muchas faltas y sumando a esto la proliferación de estafas religiosas avaladas con falsos tratados. Lo cierto es que muchos Babalawos usan estos recortes o falsos tratados para hacer sus “***Ceremonias***” y por lo general no las hacen correctas por desconocimiento. Los otros, los estafadores, simplemente por ahorrarse unos centavos o por ganar más dinero apresuradamente, hacen las ceremonias incompletas o sin que estas llenen todos los requisitos para poder hacerlas.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

El primer día de esta ceremonia, que siempre se prefiere que sea Viernes, estarán presentes los neófitos (**Aleyos**) que van a recibir la consagración. Los Babalawos darán antes que nada, cuenta a Eggun de lo que se va a hacer. Una vez terminado el ceremonial a Eggun, los Babalawos, estarán cantando y haciendo lo que se conoce como el Ozaín, o sea en la confección del Omiero de esta ceremonia.

Luego prepararán a las Apetebí que vayan a recibir la consagración, mientras los Babalawos preparan unos secretos detrás de la puerta que ellas van a tocar. Un Babalawo estará afuera, diciéndole los pasos que debe seguir a las mujeres que vayan a recibir. Una vez que todo está listo, Las futuras **Apetebi** irán pasando en orden de edad de mayor a menor, se arrodillarán frente a la puerta una por una y se entablará el siguiente diálogo:

Apetebí: tocará 3 veces la puerta
Babalawo: ¿Quién es?
Apetebí: Dices tu nombre.
Babalawo: ¿Qué buscas?
Apetebí: A Orunmila
Babalawo: ¿Para qué?
Apetebí: Para salud, estabilidad y desenvolvimiento, fuerza, etc.)
Awoses: Ashé.
Nota: Todo esto se vuelve a repetir tres veces con cada **Apetebí**.

Los Babalawos cantan y rezan, por cada **Apetebí** que esté pasando esta ceremonia. Ahora comienzas a comprender porque siempre que nazca un Awofakan, debe estar naciendo por lo menos un Ikofá y créeme que lo entenderías mejor, si supieras lo que se canta y porque. Cuando todas las **Apetebí** han terminado de pasar por esta ceremonia de tocar la puerta, los Babalawos pasarán a hacer una ceremonia que se llama el Lavatorio. Una vez que han terminado el largo proceso, harán otra ceremonia, donde pondrán una estera en la puerta del cuarto y te arrodillarán en ella y te tirarán agua en tus ojos y en tu espalda. Esto se hace con **TODOS** los que estén presentes en ese momento en la casa.

Luego se harán los sacrificios a los Guerreros (**Ajagun**) comenzando por Elegguá, luego Oggún y Ochosi y por último Ozun. Una vez que todo se termina, se procederá a darle coco (**Obinú**) a Orunmila y cuando se acaba se procede a hacerte una limpieza con las plumas de las aves a sacrificar y luego se sacrifican. Una vez que se ha terminado de sacrificar, se te hará otra ceremonia donde deberás estar con los ojos tapados. Luego tocará hacerte una pequeña limpieza. Los Babalawos te entregarán una buena botella de Omiero, para que el día tercero, antes de ir a la ceremonia te bañes con él. **HAZLO**

El segundo día o llamado Día del Medio, tú descansarás mientras los Babalawos se dedican a otros oficios en la casa y que no te voy a decir. El tercer día, es tu día de la verdad. Es el día que Orunmila nos dirá que fue lo que pediste en el cielo,

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

antes de venir a la tierra, nos dirá quien eres y de que Orisha eres hijo, si no se te ha determinado. Este es el día que te dará la tembladera. Todo debe estar preparado. Comenzamos con la preparación de Eggun, poniéndole todos los Adimú y dos velas y dándole cuenta de que se va a proceder al **Itá** de todos los Neófitos (**Aleyos**) y luego se procederá al Ñangareo.

El Ñangareo es un rito de veneración a Olorun (**El Sol**) y por consiguiente a Dios Olodumare. Para ello, se prepara una Jícara de Saraeko y el que dirige comienza a Moyugbar (**Invocar**) y le da Coco (**Obinú**) al Ñangareo. Una vez que todo ha sido aprobado, entonces se procede a cantar. Todos irán tomando con una jícara pequeña con la mano izquierda un poco de Saraeko, lo presentarán al sol y pedirán la bendición y beberán del Saraeko. Esto comienzan a hacerlo los Babalawos por orden de edad y todos los religiosos presentes, dejando de último a los neófitos (**Aleyos**), siempre empezando por las mujeres en orden de edad. Una vez terminada la ceremonia, se pasará a desayunar. Terminado el desayuno se le dará coco a los Guerreros (**Ajagun**) y dándoles cuenta que se celebrará una ceremonia de **Itá** (Camino) de Awofakan e Ikofafun. Luego se le dará Coco (**Obinú**) a Orunmila.

Los Babalawos harán otra serie de ceremonias que conlleva la lectura del Itá y una vez terminado comienza el proceso de sacar tu Signo (**Odu**). Cuando se ha obtenido el Signo (**Odu**), se hará otro procedimiento que es un pequeño Ebbó. Luego sacarán los dos Signos (**Odu**) que hacen falta viendo también si es por Bien (**Iré**) o por mal (**Osobo**), que viene tu signo (Odu) y luego procediendo a ver quien defiende, etc. Una vez que se termina esto, entonces se procede a preguntar quien es el Ángel de la Guarda que te acompaña. Después se procede al Itá (hablarle a la persona). Terminando el Itá se procede al ceremonial de la entrega de los guerreros (**Ajagun**) y de Orunmila. Después procedemos a la puesta de la pulsera (**Idé**) y collar (**Eleke**). Luego echamos una bailadita con las Apetebí, después se levanta a Ozun y a Orunmila, se escoge al Segundo Padrino (**Oyugbona**) y se enseña a saludar al Oluwo, a la Oyugbona y a todos Awó y como se debe atender todo lo que se ha recibido. Luego, a comer de nuevo y alli te tendremos una linda sopresa.

Ese Signo (**Odu**) que se te vio allí en esa ceremonia, eres tú, por consiguiente, debes aprenderte todo lo relacionado con él, debes escuchar muy bien los consejos que se te dan, ya que verás que te dirán a que enfermedades eres propenso, cuales son tus tabúes para evitar las cosas malas, a que males eres más propenso, cuales son los dones que tienes (Tú **Ashe**), en fin, todos los riesgos y bienestares que puedes tener en la vida. Debes poner mucha atención a todo esto que te he descrito, ya que esto es lo que se llama tu **Itá** o camino de vida. Por lo general, en la casa del **Babalawo** está el escribano, quien irá tomando notas de todo lo que te están diciendo los **Babalawos**, pero para el registro de la casa, que luego te lo copian a un cuaderno. Sin embargo, en tu Itá puede haber presente una Apetebí o inclusive tu padrino o madrina de Santo, que pueden tomar notas para que todo quede registrado en un cuaderno que luego te darán.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Tú debes concentrarte en los consejos que te dan y si tienes dudas, **PREGUNTA**, es de tu vida de la que estamos hablando.

Esta es una descripción bastante corta de lo que se hace en esa ceremonia. Obviamente son los pasos a seguir, pero falta bastante para conocerla completa. La describo aquí en términos generales, porque ya hemos visto muchas “***bellezas***” que se han hecho en este tipo de ceremonias y como son estafados impunemente los neófitos (**Aleyos**). Antes de hacerte nada, primero mira si en tu casa (**Illé**), se siguen estos pasos para realizarla, no vaya a ser que te llevan a una palmera y te dan unas semillas y listo, estás consagrado.

Con la entrada del tradicionalismo nigeriano a nuestras tierras, hemos podido ver que se han sembrado dudas sobre ciertos factores que los diferencian, en especial la cantidad de semillas de palma (**Ikines**) que deben tener los Awofakan/Ikofa (Mano de Orula). Lo primero que debemos explicar, es que esto se debe a que son dos tradiciones diferentes y con diferentes percepciones de cómo se entregan los atributos de Ifá. Esto pasa, hasta en la misma Nigeria. Para la tradición nigeriana, el Awofakan (Mano de Orula para los hombres) debe tener 21 semillas de palma (**Ikines**) y el Ikofá (mano de Orula para la Mujer) debe tener 16 semillas de palma (**Ikines**). Bajo sus lineamientos y tradición, esto es correcto y está perfecto.

Ahora bien, para la tradición Afrocubana, el **Awofakan** (Mano de Orula para los hombres) debe tener 19 Ikines y el Ikofá (mano de Orula para la Mujer) puede tener un número variable de entre 1 hasta 5 Ikines. De hecho, según el Signo (**Odu**), hasta la cantidad de piedras, puede variar. En la mujer, si esta viene con un Ikofá que es un Signo doble (**Odu Meyi**), entonces se colocan dos **Ikines** (Semillas de Palma) y dependiendo de otros Signos (**Odu**), se les pondrán, menos o más. Si el Signo (**Odu**) no es Meyi, por regla general, el Ikofá de la mujer por tradición afrocubana, será de una sola Semilla (**Ikin**) y dependiendo de otros Signos, podrán ser tres o cinco semillas (**Ikines**). Bajo los lineamientos Afrocubanos, esto está correcto. Claro que también he visto dos semillas de palma (**Ikines**) en un Ikofá que no es Meyi y los creativos que hicieron esto, dicen que le pusieron uno “***de repuesto***” por si el **Ikin** se daña. A lo mejor esa mano de Orula es “***Full Extras***” y viene con aire acondicionado y ventanas eléctricas también. De todo hay en las viñas del señor.

Claro que la cantidad de semillas de palma (**Ikines**) que damos en tradición afrocubana, es criticado con mala intención por parte de tradicionalistas nigerianos que por desconocimiento de nuestras tradiciones y queriendo captar adeptos, lo descalifican como incompleto y errado.

De hecho, muchas veces esto no se debe al desconocimiento, sino que se debe a pura justificación por parte de Babalawos que son “***Conversos***” a la tradición nigeriana y buscan solo excusas para criticar y por supuesto no ser criticados por su atrocidad. Claro que no puede faltar el Babalawo Afrocubano con crisis de identidad y que le gusta hacer mezcla de tradiciones y le ponen las 16 semillas de

palma (**Ikines**) al Ikofá de la mujer y las 21 semillas de palma (**Ikines**) a la de los hombres. Esto último no está correcto y no es apegado a la tradición afrocubana, sin importar la excusa que te quieran dar.

Nuestra tradición viene de esta forma desde Nigeria. No es algo que se haya modificado en Cuba. Simple y llanamente, esta fue la forma que se adoptó y que conservamos hasta nuestros días, reservando las semillas de palma (**Ikines**) restantes, para cuando la mujer se convierta en una **Apetebí Ayafá**. A esta mano de 16 Ikines se le llama **Adelewanifá Tolú**, la cual está sustentada por el Odu **Oddí Meyi**, de nuestra tradición afrocubana.

Esto podemos verlo, en La misma Nigeria, por ejemplo en la región de **Ekití**, donde a las mujeres no les gustaba estudiar Ifá, razón por la cual las semillas de palma (**Ikines**) de su Ikofá se le dan a medida que va estudiando y aprendiendo Ifá, para poder asistir a su esposo. A las que no, solo les dejaban el Ikin de nacimiento. Esto nos indica que ellos comprendían que una persona que solo tenía a Orunmila para veneración, con un Ikin es suficiente.

Tenemos que tomar en cuenta que en Nigeria, tanto los niños, como las niñas, las mujeres y los hombres pueden estudiar Ifá, porque en sus festejos y en los ceremoniales de su **CULTURA**, entonan cantos y Eses Ifá, tanto mujeres como hombres. No es que las mujeres son "***Babalawas***", eso es solo un **INVENTO** y una gran **PROFANACIÓN** y no debes dejarte engañar como han hecho muchas. Esto de las "***Babalawas***" no tiene sustento ni en Ifá, ni en antropología, ni en etnología, ni en sociología, ni mucho menos en la historia. De hecho, fue un escándalo por meses en los periódicos nigerianos. Eso es un **INVENTO** de los comerciantes religiosos de turno en Nigeria, que tuvieron el descaro de lanzar una condenatoria contra una mujer que le hicieron Ifá y luego, cuando vieron el dinerito que producía, se convirtieron en los "***Paladines de las Mabalawas***". Pregúntales a esos mismos "***paladines***", si sus esposas son "***Mabalawas***" o si las admiten en una consagración de Ifá.

En fin, en Nigeria solo les enseñaban lo que les correspondía y hasta donde les corresponde estudiar como Awofakan e Ikofá respectivamente. Este estilo adoptado de **Ekití**, es el usado en Cuba. De hecho, el autor **Yoruba James Johnson**, cuando escribió en una de las más tempranas y más detalladas descripciones de Ifá, decía:

> "*Cada vez que sea el caso, **una mujer solo deberá recibir del Bàbáláwò un Ikin o nuez de Palma Consagrada, el cual es llamado Eko, que llevará cerca de su cuerpo para protegerla**,* (Apetebi significa "**Protegida**" Nota del Autor) ***utilizarlo durante la adivinación, y se debía recomendar y prescribir para ella, un sacrificio a Ifá**.*
>
> *Ella podría, con el tiempo, tomar su **Eko**, y dárselo a su marido, su hermano, o cualquier otro familiar de sexo masculino de acuerdo a la prescripción, para incluirlo en los propios Ikines de estos hombres, con el fin*

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de adorarlo y que así, participara en el sacrificio prescrito". (**Johnson, James. Yoruba Heathenism. Exeter: J. Townsend Press, 1899**).

Como puedes ver, a la mujer se le daba una semilla (**Ikin**) al cual le llamaban **Eko**. **Eko** en Yoruba se pronuncia **IKO** y con ello puedes ver de donde se desprende el nombre, cuando le llamamos **IKOFA**. También puedes ver que esto era entregado por las mismas razones que se entregaban en aquellas tierras: Como un **PACTO**. Es a medida que la mujer va estudiando, que va recibiendo sus semillas de palma (**Ikines**) en Ekití, Nigeria. Sin embargo, en nuestra tradición, entregamos estas semillas de palma (**Ikines**), cuando la mujer cumple con ciertos requisitos y haciendo la ceremonia correspondiente para consagrarla como una **Apetebí Ayafá**. A las mujeres no se les dan sus 16 semillas (Ikines) de una vez, ya que para nosotros, eso equivaldría a que la mujer es **Apetebí Ayafá**, por tan solo haber pasado la ceremonia de **Ikofá** y eso no es correcto en nuestra tradición.

La razón de las 19 semillas de palma (**Ikines**) en el Awofakan o Mano de Orula del Hombre, se debe a que 16 son los que técnicamente se usan en Ifá, pero estos tres, llamados testigos, son los que conformarán los tres signos necesarios para que los otros se manifiesten (**testigos**). Si eres de tradición afrocubana, no permitas en tus ceremonias más de la cantidad de semillas de palma (**Ikines**) que establece nuestra tradición.

Todo tiene su porque y no es "***innovando***" que se obtienen, más conocimientos en Ifá y tampoco es teniendo más semillas de palma (**Ikines**) que serás mejor y "***más poderoso***" en esta religión. No dejes que te pasen ese engaño. Hay gente, que aun cuando le pongas la palma completa, seguirán siendo unos inútiles. Sé paciente y recibe tus consagraciones con esfuerzo y dedicación. Esto no es para que recibas cosas "**Express**", ni mucho menos inventadas.

La Ceremonia de la Apetebí Ayafá

Apetebí Ayafá, es el grado más alto al cual llega la mujer en Ifá. Para muchas casas, debe tratarse de una Olorisha con todos sus atributos recibidos, con muchos conocimientos de Ocha y adicionalmente debe haber levantado el tablero de Ifá de un Babalawo en su acto de consagración, los cuales son los requisitos mínimos. De hecho en la consagración de Ifá, es de carácter obligatorio que una mujer levante el Ifá del consagrado. Sin mujeres, no hay consagraciones de Ifá posibles. Sin embargo, hay una confusión: El solo hecho de levantar el tablero de Ifá, no hace a la mujer automáticamente una **Apetebí Ayafá**.

Para ser **Apetebí Ayafá**, hace falta pasar por una consagración para ese propósito. La misma nace en el Signo (**Odu**) Oddi Meyi y se utiliza una canasta especialmente consagrada para ese propósito, llamada **Agbon Ni Oshe Yakata** la cual además puede ser hereditaria. Con esta canasta es que la Apetebí Ayafá "**Atefa**" de forma singular. Dentro de la canasta se colocan los Ikines y el padrino Babalawo va moviendo la canasta de forma tal que los Ikines salten, con el fin de

que la Apetebí, los atrape en el aire. De acuerdo a esto, va sacando su Odu. Esta es una de las ceremonias más bonitas de nuestra tradición y todo un festejo. Es con esta ceremonia, que la mujer recibe los 16 Ikines de Ifá y se le retira el Olorí, o sea, el Ikin que recibió en su consagración como Apetebí. Como ya te mencioné en un capítulo anterior, esta mano de Ikines se llama **Adele Wa Nifá Tolú**.

Sin embargo, como en todo, en esta ceremonia hay discrepancias sobre quien debe ser la Apetebí Ayafá del Babalawo. Unos dicen que debe ser la madre, otros dicen que deben ser la esposa. Los que esgrimen que es la madre, solo otorgan argumentos débiles con respecto a esto. Que si la esposa puede ser infiel, que si se puede divorciar del Babalawo y que la Madre jamás abandonará a su hijo, todo lo que demuestra solo un conjunto de inseguridades. Sin embargo, el argumento más sólido que esgrimen los defensores de la Madre, es el hecho que se considera que Ifá y la Apetebí Ayafá forman un vínculo muy fuerte y que no le es muy agradable a Ifá estar pasando de mano en mano, como podría ser el caso de las esposas debido a los divorcios. No debes pensar, bajo ningún contexto, que los que esgrimen esto sean inexpertos. De hecho, muchos Babalawos viejos de Cuba aseguran que la mejor Apetebí Ayafá, es la madre.

Aclaremos las cosas. La madre tiene el derecho a ser Apetebí Ayafá, no por el solo hecho de levantar el tablero de Ifá, sino por haber dado a luz a un Babalawo. La esposa, es la que por específicamente levantar el tablero de Ifá, le corresponde ser Ayafá, ya que será la que estará al lado del Babalawo, trabajando en su propia casa. La madre del Awó, ante **OLOFIN** y **ORUNMILA** lo más grande que hizo, es haber dado a luz a un Babalawo y no levantar un tablero. El hijo sea Babalawo o no, siempre deberá contar con la Madre para todo. De hecho, Ifá nos dice que nuestra madre, puede hacer hasta Ebbó por nosotros y es aceptado.

Una cuestión etimológica combinada con el Patakí que nos habla de esto, indica que la **Apetebí Ayafá**, debe ser la esposa. Etimológicamente hablando Ayafá deriva de las palabras Yoruba **Aya** = **ESPOSA** y **Fá** = **IFÁ**, o sea Esposa de Ifá, lo que inmediatamente hace deducir que es la esposa del Babalawo y no la madre. De hecho, si revisamos la historia (**Patakí**), que nos habla de esta ceremonia, era la mujer y no la madre de Orunmila quien en Oddi Meyi, estaba recibiendo este atributo e inclusive estaba esperando un hijo de este. Lo cierto es que Ochún estaba enamorada y era mujer de Orunmila, esperaba un hijo de él y además Orunmila buscó el concurso de sus otros hijos suyos con Yemayá para que lo ayudaran en la ceremonia. Me parece que a todo lo largo del Patakí en cuestión, no se hace una sola mención de la madre de Orunmila por ningún lado.

Volvemos al comienzo. Todo en nuestra religión está estructurado y avalado por los Signos (**Odu**) de Ifá. Todo lo que hacemos en nuestra religión tiene este aval. Todos lo Ebbó, todos los Oparaldos y **TODAS** las ceremonias están respaldadas por Signos de Ifá. Si leemos la historia (**Patakí**) que nos habla de esta ceremonia y analizamos que la misma se la hizo Orunmila a su esposa, que esta estaba embarazada esperando un hijo de él, que la historia claramente infiere que la esposa de un Babalawo siempre es asediada por los **Ajogun** (En este caso **Ikú**) y

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

que **TODO** lo que está en los Signos (**Odu**) de Ifá es lo que emulamos, entonces podemos asegurar de manera categórica que es la esposa quien recibe esta ceremonia, ya que es la que convive con el Babalawo y puede quedar embarazada de este.

Por muy increíble que parezca, algunos esgrimen que no somos Orunmila y por tal razón no ponen a la esposa, sino a la madre como Apetebí Ayafá. Esto como puedes ver, es totalmente absurdo, ya que si te ves con un Odu donde Orunmila resolvió alguna situación haciéndose un Ebbó “***X***” ¿No te harás ese Ebbó porque tú no eres Orunmila? ¿O solo se aplica el concepto de estructura religiosa basada en Odus, a lo que sea más conveniente? Todo en nuestra religión **EMULA** las situaciones que leemos en los Patakíes y hasta donde he visto, no es la madre la que ayuda en sus menesteres diarios a Orunmila, sino su o sus **ESPOSAS**. La madre, al haberle dado la grandeza en la religión y al haber sido bendecida por Olodumare y Orunmila por haber dado a luz a un hijo Babalawo, tiene derechos intrínsecos y que nadie le puede quitar, incluyendo el hecho de poder consagrarse como **Apetebí Ayafá**.

De hecho, en nuestra religión se establece que los poderes de los Orishas son complementarios con los de sus **ESPOSAS**, no con los de sus **MADRES**. Un ejemplo claro, son los poderes complementarios de Changó y Oyá, algo que inclusive en tradición nigeriana, también se aprecia. En otras palabras, Si nosotros emulamos **TODO** lo que el Corpus de Ifá nos enseña, entonces es claro deducir que nosotros tenemos nuestros complementos con nuestras esposas y el Babalawo debe trabajar su casa de Ifá con su **ESPOSA** por ser su “***poder complementario***” y **NO SU MADRE** ¿O es que nuestra estructura religiosa basadas en los Signos (**Odu**) aplica solo a “***CASI TODO***” y no a **TODO**?

La Apetebí Ayafá cumple funciones muy específicas al lado de su esposo Babalawo, pero además entrega Orishas, consagra en Ocha, aun cuando la mujer no puede trabajar el Diloggun en casa de un Babalawo, esta lo trabaja cuando es menester hacerlo (ceremonias de Yoko Ocha, entregas de Orishas y su Itá, etc.) y ejecuta otras funciones que su esposo no puede, por muy Babalawo que sea. Esto se llama usar los “***Poderes Complementarios***”. Dentro de Ifá, la **Apetebí Ayafá** es responsable de organizar las ceremonias que vaya a efectuar el esposo y ayudarlo en sus consultas diarias, es la responsable de la organización de ceremonias y las cosas pertinentes al Ifá del esposo, así como la guardiana de los archivos del Awó. Sobre todo, no solo puede, sino que debe aprender Ifá, para poder hablarle a un Neófito (**Aleyo**), cuando su esposo está consultando.

Otra cosa, una mujer **SIEMPRE** debe levantar el Tablero. Recientemente leí como un Babalawo decía que uno mismo debía o podía levantar su Ifá. Ya esto te debe venir dando una idea de la clase de Babalawo que es, lo que le hicieron y peor aun, lo que él mismo le hace a sus ahijados. Si la esposa o la madre no están presentes, ya sea porque no es casado o la madre no ha podido asistir porque no comparte su religión o porque su madre es difunta o por cualquier otra razón, el

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

tablero, aun así, **DEBE SER LEVANTADO** por una mujer. Eso de que el Babalawo levanta su propio tablero, **SI** es un invento moderno.

Hablemos claro. El poder que tiene la Apetebí Ayafá sobre el tablero del Babalawo, es único. Si el Babalawo se divorcia de su Apetebí Ayafá, esta jamás perderá el poder que tiene sobre este tablero y tampoco le quita su estatus de Ayafá, si ya pasó por la ceremonia. Esto no es más cierto que el hecho que un ahijado que se pelee con su padrino y se va, deja de ser Babalawo. Ese es el miedo real detrás de esta "**Polémica**". Se le llama generalmente **COBARDÍA**, miedo a lo que pueda hacer la Apetebí Ayafá contra el Awó, por medio de ese poder que reside en ella, y ya ves porque te mencionaba que era un cúmulo de inseguridades.

Si el Babalawo se divorcia ¿No puede tener o consagrar otra Apetebí Ayafá? Obviamente si, pero también se quiere discutir con lógicas absurdas. Claro que esta Apetebí no tendría la injerencia sobre el tablero, de la primera esposa. Eso jamás ocurriría. Eso no se puede discutir. Tampoco es hacer ceremonias por hacerlas. Si la nueva esposa del Babalawo, cumple con todos los requisitos para hacer la ceremonia de Apetebí Ayafá ¿No se le puede hacer por motivo de estar casada con un Babalawo que ya tuvo una primera Apetebí Ayafá? Sería absurdo afirmar eso.

Ahora supongamos que la madre del recién consagrado en Ifá (**Alawó**) es difunta y este es soltero. Una mujer de la casa de Ifá donde se le hizo la consagración, levantó este tablero y lo bailó e hizo todo por el libro. El **Alawó** comienza a trabajar Ifá y en un par de años conoce a una mujer religiosa y decide casarse con ella. Supongamos que la mujer en cuestión es una Olorisha que cumple con todos los requisitos para ser consagrada como Apetebí Ayafá ¿El joven no puede hacerle la ceremonia, porque otra mujer levantó su tablero? ¿O debe casarse a la cañona con la mujer que lo levantó? ¿Se queda sin Apetebí Ayafá? De hecho, dentro de los tratados ceremoniales, existe una ceremonia especial, para casos de divorcio.

Ahora veamos el escenario de la Madre como **Apetebí Ayafá**. Lo primero que debo decirte es que no es el hecho de levantar el tablero del Babalawo, lo que hace que una madre pueda ser consagrada como **Apetebí Ayafá**. Como ya te dije, es el hecho, de haber dado a luz a un Babalawo, lo cual le da la bendición de Orunmila y Olodumare. Aún si la madre no levantó el tablero del hijo, por cualquier razón, eso no la imposibilita a que se le haga la ceremonia (si cumple los requisitos claro está). Se le puede hacer la ceremonia como una **DEFERENCIA**, por la bendición que ella recibe por parte de Orunmila y Olodumare y por el profundo respeto que debe sentir todo hijo por su madre y esto es totalmente válido, aun cuando la esposa haya sido la que levantó el tablero del Babalawo.

Pero quedarían otras variables por resolver. Obviamente, nuestras madres deben morir primero que nosotros. Es una ley natural de la vida. Nuestra religión sigue precisamente ese mismo camino: las leyes naturales de la vida y no es la madre, sino la esposa, la que convivirá con ese Babalawo y con quien compartirá su vida

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

matrimonial y religiosa. Pero volviendo al tema, ¿No puede el Babalawo tener otra Apetebí Ayafá que cumpla los requisitos si su madre muere? ¿Qué hace? ¿Se queda sin nada? Pero no solo eso, esto aplica también la esposa ¿Qué pasa si el Babalawo no se divorcia, sino que su esposa muere? ¿Más nunca puede tener una Apetebí Ayafa? ¿Qué clase de lógica es esa?

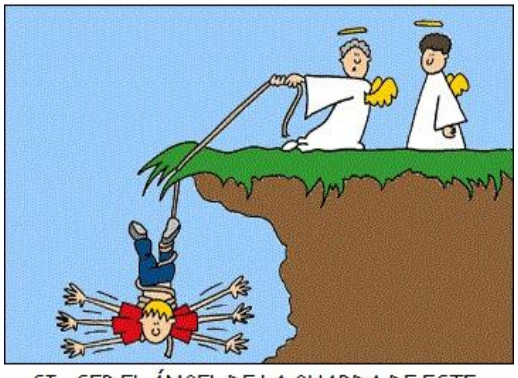
Aun cuando sabemos que a ninguna otra mujer que se le haga esta ceremonia tendrá la ingerencia sobre el tablero del Babalawo, como la que lo levantó en su consagración, esto no es excusa para que el Babalawo no pueda consagrar como Ayafá a una nueva esposa, si esta cumple los requisitos y mucho menos es una excusa, para tratar de limitar la vida religiosa de una mujer, por tratar de seguir absurdas lógicas basadas en el **MACHISMO** y que nadie puede decir o establecer a capricho, o porque tiene miedo de que lo hagan **CORNUDO**. Si te da miedo ser **CORNUDO**, entonces no te cases, ya que casarse es precisamente la condición predisponente a que luego no puedas pasar por la puerta de tu casa, sin tener que agacharte.

Sabemos que este tema es polémico en cuanto a quien debe ser la Apetebí Ayafá de un Babalawo, pero solo basta echarle un vistazo a la historia (**Patakí**), para darse cuenta que esta consagración, Orunmila no se la hizo a su madre. Nuevamente te indico que en esto solo brindo mi opinión, pero lo que es importante en todo caso, es conocer que el solo hecho de levantar un tablero de Ifá, no es lo que hace que una mujer esté automáticamente consagrada como **Apetebí Ayafá**, ella debe pasar por la ceremonia correcta.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

¿Solo Orunmila determina Ángel de la Guarda?: No… Oloddumare también nos lo dice.

Me gusta mucho este título… Suena hasta melodramático. La verdad siempre quise decir algo así. Tranquilos, aún no voy a divagar. Todavía estoy cansado del Capítulo anterior. Bueno, llegados a este punto, no podrás negar que pertenecemos a una religión bastante polémica. Sin embargo, al ver que lo polémico ya es parte de nuestro paisaje, te vas acostumbrando y hasta lo ves bonito. Otra de las famosas polémicas que existen en nuestra religión, es quien determina el Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) de una persona.

Te lo voy a responder sin tapujos: El Ángel de la Guarda (**Orisha Alagbatori**) de una persona lo determina Orunmila. Por tanto, quienes deben determinarlo, son los Babalawos. Esto no se determina por Caracol (**Diloggun**) y como te dije, esto no solo está sustentado en nuestro Corpus de Ifá, sino que está probado por la historia, la antropología, la sociología y por la ciencia de Religiones Comparadas. Pero adivina que… Ya me recuperé, así que te lo voy a explicar con otra divagación más, así que busca tu almohada.

Primero lo veremos por el tema religioso y litúrgico. Pon atención, porque esto es largo y no quiero convertirme en papagayo, que solo repite y repite. Nuestro Ifá nos enseña en el Signo (**Odu**) Osa Iroso, el porqué el Ángel de la Guarda se determina por Ifá. En este Signo (**Odu**), Obbatalá era el Gobernador. Los Orishas se rebelaron contra él, ya que Changó comenzó a notar que había más hijos de Obbatalá que de otros Orishas, motivo por el cual reunió a los demás y les contó lo que pensaba. Los otros Orishas le dieron la razón y fueron a casa de Obbatalá a reclamarle, el porque en su casa, nunca salía un hijo de otro Orisha que no fuera él.

Cuando todos llegaron a casa de Obbatalá, este sintió el alboroto, salió y les preguntó a todos a que venían. Fue entonces que Changó le preguntó: ¿Por qué cuando usted registra a un Aleyo y determina el Ángel de la Guarda, no salimos como dueños de ninguna cabeza ninguno de nosotros?”. Obbatalá le dijo: “*Lo que pasa es que en mi casa, yo lo determino así*”.

Entonces Changó dijo: “*Bueno Babá, eso no es legal, mejor vamos para casa de Orunmila, para que nos diga como resolvemos este problema*”. Entonces Obbatalá dijo: “*Está bien. Ustedes tienen razón, porque Orunmila no hace Orisha y ustedes desconfían de mí, pero yo también desconfío de ustedes, por eso mientras exista*

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

el mundo, Orunmila determinará el Ángel de la Guarda de cada uno, ya que él es imparcial. To Iban Echu".

Esta es la razón por la cual el Ángel de la Guarda, es determinado por Orunmila y por tanto, por medio del Babalawo. Claro que a los Oriaté que se hacen llamar "***Antibabalawos***", no les gusta este Odu y sin ninguna prueba y un chorro de excusas, tratan de sustentar lo que a todas luces está mal hecho. El Ángel de la Guarda, no lo determina el Caracol.

De hecho, si vemos un estudio comparativo, notaremos que en África cuando un niño nace, es llevado donde el Babalawo, para que le hagan una ceremonia que se conoce como ***Esentaiye***, que podríamos decir que es el equivalente al bautizo. En esta ceremonia realizada por **BABALAWOS**, se les dice a los padres todo lo relacionado con el niño, incluyendo cuál es el Orisha al que debe servir. En otras palabras, son los Babalawos los que determinan por medio de Ifá, cuál es el destino del niño y cuál es la deidad a la que debe servir… Entonces no vemos como es que, los Oriate pueden determinar el Orisha al que debe servir una persona, si esto ni siquiera se hace en el lugar de origen de nuestra religión.

Es más, uno de los más grandes escritores de la religión yoruba, llamado William Bascom, nos muestra en sus estudios y por medio de su fuente, que se llamaba Salakó, como a este los Babalawos le determinaron el Orisha al que debía servir y de cómo Salakó entonces se hizo servidor de Obbatalá. Todo nos dice que la forma correcta de determinar el Ángel de la Guarda, no solo es un tema religioso, lo hemos visto en estudios laicos y por parte de personas que son **IMPARCIALES** y que no tienen beneficio alguno, por el producto de una mentira, con respecto a este tema.

Ahora bien, es justo decir que no siempre Orunmila determina el Ángel de la Guarda de una persona (Agárrate fuerte, porque aquí comenzará otra pelea). Como en todo, en nuestra tradición, existe una circunstancia que indica quien es el Ángel de la Guarda de una persona. Esta circunstancia, viene definida por el nacimiento de la persona. Los viejos siempre sostuvieron esto y de hecho, es hasta compatible con lo que se hace en África también. Hoy en día, muchos pasan por alto estas circunstancias y peor aún, las desconocen, aún cuando esto siempre fue así desde que nuestra religión llegó de África como esclava y por tanto, incurren en el error y le cambian el Ángel de la Guarda a la persona.

Este sistema, algunas veces se deduce fácilmente de incidentes, que leemos en Patakíes de nuestro Corpus de Ifá, pero otras veces, es confuso. Sin embargo, muchas veces la religión no solo se compone de liturgia y dogmas, sino de Tradición y cultura que pasan a ser un componente importante de la misma y mejor sigo, porque ya se me está yendo la mano en pollo con la divagación.

Como te dije, a veces Oloddumare nos dice quien es el ángel de la guarda de una persona, debido a las circunstancias en las que esta persona nació. Así, tenemos que si un niño nació envuelto con el zurrón en la cara, es directamente hijo de

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Obbatalá y no hay necesidad de preguntar a Orunmila. Si es mujer se le debe poner Talabí, lo que significa: “***Aquel que nació envuelto en el manto***”. Si es niño, se le debe poner de nombre Salakó que significa: “***Extiende un manto blanco y exhíbelo***”.

Ahora bien, si el niño nació totalmente envuelto en el zurrón, sin que este se rompa, también es hijo de Obbatalá. A estos niños se les pone por nombre **Oké**. Dentro de este mismo marco, los niños que nacen albinos o con defectos físicos, también se les considera hijos de Obbatalá, sin necesidad de preguntar. Esto se debe a que Obbatalá, durante la formación del hombre, se embriagó y de esta forma creó las imperfecciones físicas y al ver el mal que había hecho, juró cuidar de ellos. De hecho, en África, si se identifica a un niño Abikú, este también es considerado como hijo de Obbatalá.

De la misma forma, tenemos los casos de niños mellizos, a quienes tampoco se les determina Ángel de la Guarda, por las circunstancias de su nacimiento. Para nuestra tradición, el niño que nace primero, es el menor de los dos. Por esta razón, este niño es considerado como hijo de Changó y se le pone por nombre **Taiwó**, que significa: “***Sal y prueba el mundo***”. El que nace de segundo, se considera mayor y es hijo de Yemayá y se le pone por nombre **Kehinde**, que significa: “***Yo permaneceré aquí en espera***”. Si se da el caso de nacimiento de trillizos o más, todos los niños/as se consideran **TODOS** como hijos de Changó y Yemayá, pero entonces sí, serán identificados por medio del oráculo, a cuál de los dos Orishas pertenecen.

Si después de un parto de mellizos, la madre da a luz a otro niño o niña, a este tampoco se le determina Ángel de la Guarda, ya que es considerado como **Ideu** y por tanto, se le considera hijo de Ochún. A este se le llama Ideu; Idowu o Idogbe. El niño que siga después de este parto de la madre, también se le considera hijo de Ochún y se le llamará **Alaba**.

En cuanto a hijos directos de Changó, tenemos aquellos niños que vienen con el cordón umbilical enredado en el cuello. A estos se les puede llamar **Ojó** o **Ainá**. También son hijos directos de Changó, aquellos niños que tienen una cruz en la formación del paladar. De hecho, a los niños concebidos inmediatamente después del parto de la madre, se les considera como hijos de Changó y se les llama **Ilorí**. De igual forma, los niños que vienen con una gran mata de pelo y/o el pelo rizado, se consideran hijos de Dadá y a estos se les hace Changó Oró a Dadá. Los niños que vienen con dedos extra en las manos o en los pies, son considerados hijos de Ozaín y también se les hace Changó.

En este marco, también tenemos hijos directos de Elegguá, que son aquellos que nacen de pie y se les llama **Ige** y a los que nacen con la cara hacia la espalda de la madre que se les llama **Ajayi**.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Otra de las circunstancias de nacimiento que determinan al Ángel de la Guarda, es el niño que viene con el cordón umbilical alrededor de la cintura y estos son considerados hijos de **Inle**, a los que se les debe hacer Yemayá con Oró a Inle.

Como puedes ver, no siempre es Orunmila el que determina el Ángel de la Guarda, sino que hay circunstancias donde el propio Oloddumare nos lo dice, por las condiciones que envuelven el nacimiento de un niño. Siendo de esta forma, ya el Ángel de la Guarda puede ser determinado no solo por Babalawos, sino también por Oriatés y hasta por un neófito, ya que en este caso, el que habló fue Oloddumare.

No conocer estas antiguas normas de nuestra tradición, pueden hacer que Babalawos poco experimentados, cambien el ángel de la guarda de una persona. Es por ello que mi consejo es que cuando a sus prácticas vengan personas, lo primero que deben hacer es averiguar si alguna de estas circunstancias especiales se dieron durante el nacimiento de esa persona.

Si tú naciste bajo una de estas circunstancias, ya eres capaz de saber quién es tu Ángel de la Guarda, sin necesidad de gastarte una pequeña fortuna para saberlo. No dejes que te cambien el Ángel de la Guarda, por una desafortunada cadena de desconocimiento. Muchos serán los que vengan a confundirte si naciste en condiciones especiales, pero lo cierto es que desconocen totalmente la tradición que dicen profesar. Esto siempre se hizo y **SIEMPRE** se seguirá haciendo.

Resumen: Las circunstancias del nacimiento de una persona, determinan el Ángel de la Guarda, sin necesidad de determinarlo por medio del Oráculo de Ifá. ¿Estás Claro?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ceremonias Religiosas: Kari Ocha “Sus Fases“

A esta ceremonia se le conoce como **Asentar Santo**, **Hacer Santo**, Coronar **Ocha**, **Coronar Santo**, **Yoko Ocha**, **Kari Ocha** y **Sodo Orisha**. Pero no creas que te voy a describir las ceremonias de consagración de Ocha, aquí solo pretendo darte unas orientaciones para que tengas una idea de lo que se debe y no se debe hacer, pero además, que tenga validez, ya que muchas veces verás a **CHARLATANES**, que dicen poder hacer unos Orishas que, o no nos llegaron sus consagraciones o simplemente estas se perdieron en el tiempo, pero ellos aseguran haberlas rescatado, lo cual obviamente es **FALSO**.

Una cosa que debes saber, es que todos los Orishas, incluyendo a Orunmila, son representados por Piedras a las que llamamos **Otá** u **Okutá**, también oirás que les llaman **Otanes**. Para las consagraciones de Ocha, es menester que estas piedras sean buscadas en los lugares adecuados, según el Orisha, junto con tu padrino o madrina Olorisha, ya que esto no es solo cuestión de ir a recogerlas, también llevan ceremonias. Claro que las piedras (**Otá** u **Okutá**) de las deidades que recibes por Ifá, las irás a buscar con tu padrino Babalawo.

Lo otro que debes recordar de esto, es que nadie te puede entregar un Orisha que no tiene. Por ejemplo, si tú necesita recibir Orisha Oko y tu madrina o padrino de santo no lo tiene, él no te lo puede entregar. Muy bien, ahora es necesario que sepas que los Orishas pueden ser consagrados de varias formas. Esto no es una novedad ni un invento de nadie, siempre y cuando las ceremonias se hagan correctamente y las personas puedan saber, cuales son las limitaciones de cada tipo de consagración. A Cuba llegaron básicamente, cuatro formas diferentes de “***Hacer Santo***”, de las cuales una de ellas, quedó obsoleta y pasó al olvido y otras tienen variantes pero son casi lo mismo.

Antiguamente teníamos el **Santo Parado** o **Santo de Dotación**, la cual fue la forma que quedó obsoleta. Se tiene el **Santo Lavado**, **Santo de Pie y Cabeza** (con la variante de que primero se recibían los guerreros y luego se le coronaba tan solo el Orisha tutelar eso se llamaba ***Obe Weo*** y era común en la práctica de **Oba Tero**) y por último, la **Consagración en Yoko Ocha** o **Coronación en Ocha**, donde se reciben los que se consideran los principales Orishas del Panteón.

Haciendo un poco de historia, nos damos cuenta que hasta la llegada de la Etnia Oyó en grandes números a la Isla, la Religión Lucumí había sido conducida con la forma más personal de adoración, la cual era de orientación familiar y que a su

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

vez era practicada más comúnmente en las poblaciones yoruba de África. Este tipo de adoración en Cuba fue llamada **Santo Parado** o **Santo de Dotación**. En ese sistema, un Orisha era consagrado para la instalación o la casa entera. Por medio de la posesión o consultando los oráculos, un representante de la familia era seleccionado para atender la adoración de la deidad y ciertas ceremonias eran realizadas para conceder a este individuo el derecho de hacerlo. Esta persona, aunque era considerada un Olorisha porque atendía a la deidad, no estaba consagrada como tal en el sacerdocio; es decir, no estaba "***Coronada***". Después de haber sido autorizada, la persona podía realizar rituales de limpieza, adivinación, ofrendas y otros ritos para la instalación o la comunidad, ritos que en cualquier otra parte eran únicamente realizados por un Olorisha consagrado. A la muerte del individuo, un pariente elegido previamente por el difunto o determinado por adivinación, heredaba la deidad. Inclusive en África, familias enteras se consideran todos hijos de una Deidad y no permiten la adoración de otras. Esta parte la llamo "***Cultura General***", así que ahora vamos a las que están vigentes.

El **Santo Lavado**, es algo que se conoce en Cuba, tanto como se conoce el **Orisha Coronado**. El **Santo Lavado** o **Medio Asiento** es la consagración de un Orisha en particular, el cual no se "**Asienta**" en la cabeza de la persona y el cual se entrega por circunstancias particulares, de estabilidad, evolución, pero por lo general, la más común es por motivos de salud. Este conlleva una ceremonia en donde las piedras (**Otá**) del Orisha, no se colocan simbólicamente en la cabeza, sino en el hombro.

Aquí debo hacer un alto, porque al parecer las cosas de nuestra religión, van de acuerdo a los gritos de la moda. Hoy en día, existe la percepción de que por algún motivo, este tipo de consagración no sirve, o simplemente no es "**In**". En antaño, las personas se hacían el **Santo Lavado** y duraban con él toda su vida. Claro que antes existía un respeto por la religión y la gente obedecía lo que se le decía. Ahora se le dice eso a alguien y no lo acepta, pues todo el mundo quiere ser **Santero** o **Babalawo**. Si Ifá les dice que no tienen que hacerse Ifá, se acomplejan y dicen: "¿Por qué no?", algo así como decir: "¿Quién es Ifá para decir que no, si yo tengo el dinero?" Lo cierto es que el **Santo Lavado** era algo normal y no era mal visto, como al parecer si lo es ahora. En la actualidad, como la religión se ve de otra forma, es totalmente inaceptable y no conviene un **Santo Lavado**, pues por un lado el que lo recibe no puede participar o hacer ninguna ceremonia de Ocha, y por el otro están los padrinos que no cobrarían los buenos dividendos de una consagración completa.

El **Santo Lavado** es un recurso, ya sea que la persona no puede ser consagrada en Ocha y solo cuidar a su Orisha Tutelar o para ciertas personas que no pueden hacer Ocha porque tienen un paso a Ifá, tal como lo puede determinar su "***Mano de Orula***". Por ejemplo, en algunas Ramas, los viejos nos enseñaron que los hijos de **Santos Guerreros**, no tenían necesidad de Coronar Ocha para pasar a Ifá, solo lo coronaban si iban a quedarse en Ocha. Hoy en día, quiere imponerse la moda de que todo el mundo tiene que pasar por Ocha antes de pasar a Ifá y le mandan por la cabeza el Ocha y luego los pasan a Ifá, porque si no, son

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

considerados unos “***Incompletos***”. De hecho, muchos que pasan a Ifá no quieren que se les haga Santo Lavado, porque después no pueden entrar a una consagración de Ocha.

Como te he dicho, hay cosas que deben ser respetadas, pero en este punto el Ori Ate u Olorisha que saque de un Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**) a un Babalawo, por no tener Orisha Consagrado en la Cabeza, no es otra cosa que un mamarracho, que solo se quiere dar la importancia que no tiene, sin importar la edad de Ocha que tenga. Esto lo quieren hacer para hacerse los “***superiores***”, más que por el supuesto respeto al Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**). En mi casa, este elemento no entra. Dirás que soy un talibán, pero lo cierto es que estos elementos deben ser eliminados de la religión y te sustento porque. El Babalawo, aun cuando tenga Santo Lavado, está consagrado en un **Orisha** que se llama Orunmila. Les guste o no, Orunmila es un Orisha. Ese es el primer punto. El segundo punto, es que ese Babalawo, nunca tomará parte activa de la ceremonia de Ocha, así que no hay motivo para hacer semejante abominación. Ese Babalawo solo estará allí, haciendo los menesteres que le corresponden como Babalawo y no los menesteres que les corresponden a los Olorishas. Tercero, los secretos de las ceremonias de Consagración de Ocha (**Yoko Ocha**), están todas descritas en el **Corpus de Ifá** y por lo tanto este **Babalawo** tiene acceso a ellas, así que tampoco puede ser válido el que quieran decir que es por “***proteger los secretos***”.

Si un Babalawo con **Santo Lavado** tiene un ahijado que debe pasar por Ocha, antes de pasar a Ifá y se encuentra a uno de estos “***genios***” ¿Quién haría la ceremonia de la Navaja y la Tijera si no lo dejan entrar al Cuarto, con las excusas más idiotas que el ser humano se pueda imaginar? Como te dije, estos seres no deben darles entrada en ninguna casa de Ocha/Ifá, porque lo que hacen, no es religión, lo que hacen es tratar de llenar el vacío que les da su complejo de inferioridad.

Para estar claros, estamos muy mal en eso del **Santo Lavado**, ya que ni todo el mundo tiene que pasar a Ifá, ni todo el mundo tiene que consagrar Ocha para pasar a Ifá, ni todo el mundo debe lavar Ocha para pasar a Ifá, tal como se quiere hacer hoy también. Con esto no estoy apoyando la moda adjunta que se ha desarrollado de meterle **Santo Lavado** a todo el que le quieren hacer Ifá a la fuerza, solo porque las personas no cuentan con los medios económicos para las dos consagraciones, pero tampoco se debe aceptar ni mucho menos permitir, que se les quiera imponer un Santo Consagrado, a quien quizá no tiene necesidad de consagrarlo y un **Santo Lavado** a quien debe hacérsele Santo. Ambos extremos son pésimos y te lo aclaro en un capítulo posterior, ya que este requiere un poco más de explicación. Por lo pronto, en lo que debes estar muy claro, es que **NINGÚN** ser humano, está por encima de tu ángel de la guarda y por tanto, **NADIE MÁS** puede decirte que hacer, excepto Orunmila y con Signos (Odus) **ESPECÍFICOS**.

Otro punto que vale la pena destacar, es que hoy en día vemos como Madrinas y Padrinos desconocedores, buscan a un **Ori Ate**, más desconocedor aún. El **Ori**

Ate, debe ser una persona que estudie mucho, todo lo concerniente a la Ocha, pero vemos como hoy esos **Ori Ate** quieren interpretar Diloggun por medio de un Corpus de Ifá, lo cual no es correcto. Con tan solo ver semejante exabrupto, una madrina o padrino, debe alejarse de esa persona, pero vemos con más consternación, que ese es precisamente al que escogen, quizá sin saber que al usar el Corpus de Ifá para interpretar Diloggun, le dará al Iniciado (**Iyawó**) un mensaje totalmente tergiversado y no hará los procedimientos que le corresponde hacer al ver una letra que sea un poco "**caliente**" y que son secretos de Ocha y su Diloggun. Tú debes hablar muy seriamente con tus padrinos y **exigir** que el **Ori Até**, sea competente y me leíste bien, debes **EXIGIRLO**, porque al fin y al cabo la cabeza es **TUYA** y no de ellos.

Uno de los responsables más grandes de las atrocidades religiosas que vemos, después de la falta de escrúpulos, es la **Ignorancia**. Muchas verás Olorishas que no saben ni siquiera hacer un **Santo Lavado**. Mucho de esto ocurre por cadenas lamentables de mala enseñanza y la poca comprensión de nuestras tradiciones y cultura religiosa. Muchas veces vemos como en estas consagraciones de **Santo Lavado**, no se tiran los caracoles (**Diloggun**) del Santo que se está lavando, ni se hace Osun (Una figura que se pinta con los colores rituales). De hecho, muchas veces se ve oposición por parte de la madrina o padrino de la persona, de que este paso tan necesario e importante, se haga. Si un Santo se Lava y no se le da su cuatro patas para tirar los caracoles (**Diloggun**), a este Ocha no se le podrán dar animales de cuatro patas para que hable nunca más. Lo que no se hizo durante la consagración, no se puede hacer después. Esto limita al **Santo Lavado** que se entregó, a que solo se le puedan dar animales de pluma y aun animales de cuatro patas, pero no para que hable, sino solo para hacer Ebbó, lo cual perjudica enormemente a la persona que lo recibió.

Lo peor de todo esto, es que la gran mayoría de las veces que se hace un **Santo Lavado**, es bajo el argumento que el Ocha debe recibirse por **SALUD**, pero al no darle un animal de cuatro patas al Diloggun de ese **Santo Lavado**, el "***Genio***" que lo hizo, ha puesto en riesgo total la vida de la persona, a la que supuestamente se lo está entregando por ese motivo. Todo por ahorrarse el precio de un cuatro patas ¿Podrá creerse? Si no se ha tirado la letra con la que viene ese Santo y no se ha hecho Osun (Ozuboruro), para que el Santo hable en ese momento o en el futuro a la persona que se le está entregando, este Orisha no estará haciendo absolutamente nada por la salud de esa persona, ya que no se le puede preguntar **NADA**, para que ese Ocha hable a favor de su protegido con su Diloggun.

En otras palabras, si la persona se enferma de gravedad, el santo que recibió "***por su salud***", no le sirve de nada, ya que no le puede hablar, ni le puede aconsejar, ni le puede decir nada, ya que la madrina o padrino o peor aun, el **Ori Ate**, decidieron que era mejor que ese Santo fuera un adorno más de la casa. Entonces es cuando corren a darle un cuatro patas al Orisha en cuestión, pero el Orisha de la madrina o padrino, para que este sea el que hable ¿Entonces para que le dio el Santo por salud a la persona, si al que le iban a preguntar era al Santo de la madrina o el padrino? ¿Fue por desconocimiento o por razones

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

comerciales? ¿Solo para cobrar el santito y a la vez el derecho de darle cuatro patas al Orisha del Padrino o madrina? Como puedes ver, la persona a la que supuestamente debe beneficiar este Santo, realmente no lo está beneficiando en nada, porque ese santo lo dejaron **MUDO**, en la consagración. Ahora, al entregar este Orisha con plumas, este no se puede entregar a nadie con cuatro patas. Este Santo, podrá comer cuatro patas, aun cuando nunca será para **Itá**, sino que lo puede hacer para Ebbó, ya que no puede tener Itá, porque nunca lo tuvo.

Otro punto en el que hay que tener cuidado, es con los Orishas que **NO ADMITEN** bajo ningún concepto, el recurso de **Santo Lavado**, como lo son Changó y Ochún, aunque en algunas casas (**Ilé**), tampoco Obbatalá. Hoy en día, en esta “***Era Comercial***”, hemos visto estas atrocidades. Eso ni siquiera debe pensarse en preguntarlo, ya que el hijo de Changó o de Ochún o se quedan en Ocha o pasan a Ifá con su santo asentado, todo lo cual decide Changó u Ochún. En otras palabras, con Changó y Ochún solo hay dos opciones: O los coronas o no coronas nada y mucho menos te haces Ifá por encima de ellos. Changó y Ochún simplemente no aceptan el recurso de “***Lavarlo***”. Pero para algunos inescrupulosos, que al ver que su ahijado no tiene suficientes medios económicos para costear las dos ceremonias, prefieren hacerle un daño, pero garantizando sus “***derechos***”, le lavan Changó u Ochún al ahijado y lo empujan a Ifá sin importar las consecuencias de su codicia. No puede haber otra razón que codicia. Esto no hay forma posible de encajonarlo en un desafortunado desconocimiento del padrino.

En nuestra tradición afrocubana no hacer Ocha a un hijo de Changó o de Ochún, es una falta sumamente grave. Lavar Changó u Ochún para pasar a Ifá, siempre ha sido considerada una acción insultante para el Orisha y un abuso cruel con el neófito (**Aleyo**) que le hagan este exabrupto. Esto simplemente es un crimen. No hay otra forma de describirlo y a los que han hecho semejante barbaridad, no hay otra forma de llamarlos que no sea **CRIMINALES**.

Tantas razones existen para no cometer este exabrupto, pero aún así lo están haciendo para ganar unas cuantas monedas. Por ejemplo, Changó le dio el tablero a Orunmila, Un rey sin corona, no gobierna y los hijos de Changó son considerados reyes. El mismísimo Changó tuvo que hacer Ocha para hacerse rey, hasta se afirma que sin Changó no hay Ocha ni hay Ifá. Es más, Changó enseñó a **Ika Irete** a desatar y limpiar a Ifá para **Atefar**. Entonces ¿Cómo es esto posible? Imagínese usted a un hijo de Changó sin corona ¿Me puede decir entonces cuando será rey?

Más importante aún. Los hijos de Changó por lo general alcanzan el poder religioso, es precisamente debido a que Changó es ***Elitimo*** (Dueño del conocimiento), y si el hijo de Changó es obediente, alcanzará este poder. Como te digo hay mil razones que te dicen que ni siquiera debes osar el pensar preguntar, si un hijo de Changó lava santo o lo corona. Ochún es reina, esposa favorita de Orunmila, a quien en muchas ocasiones ayudó inclusive salvándole la vida en múltiples ocasiones, las hijas de esta Orisha son consideradas las Apetebí por

excelencia ¿Y todavía se puede pensar en lavarle santo a un hijo de Ochún? Esto no es solo un crimen, es codicia agravada por un alto grado de estupidez, sin importar la edad que tenga el Babalawo o Iworo, que permita o patrocine semejante aberración. Así tenga mil años de Ifá o de Ocha, no dejará de ser un **INCOMPETENTE**.

Otra cosa que hemos visto, es el nacimiento de un invento, que no sabemos de donde salió ni a que almacén se le perdió. A este **INVENTO** lo llaman "***Caracol de Plumas***". Inclusive esto se lo entregan hasta a los neófitos (**Aleyos**), quien sabe con que fin, pero lo que te puedo asegurar es que no tiene un fin religioso. La versión corta de este exabrupto es que simplemente **NO EXISTE**, pero aunque suene repetitivo te lo voy a explicar de nuevo. Primero que todo, el Diloggun de un Orisha, solo se entrega cuando este Orisha se está **CONSAGRANDO** por cualquiera de sus versiones. En otras palabras, el Diloggun solo lo tienen los Olorishas cuando se consagran (**Lavado**, **Pie y Cabeza** o **Consagrado**) Ningún Diloggun habla sin cumplir con este requisito y lo que no se hizo durante la **CONSAGRACIÓN**, no se puede hacer después, así de simple.

Una vez consagrado como es debido, el Diloggun de cualquier Orisha, antes de que pueda hablar, se le debe dar un cuatro patas. Solo el Caracol de Elegguá, una vez que ha sido debidamente consagrado con su Chivo (**Oúnko**) y todo lo que es menester hacer, puede hablar sin el requisito de que se le dé un cuatro patas previo a la conversación. A los Guerreros (**Ajagun**) entregados por Babalawo, no se les puede dar "***Diloggun***" eso es otro invento, ya que estos, no van a la cabeza del iniciado. De hecho, ninguna deidad entregada por Ifá, va a la cabeza de la persona que la recibe. El "***Diloggun de Plumas***" simplemente **NO EXISTE**.

Antes de la llegada de **Efunshé**[17] a Cuba y el advenimiento masivo de la etnia **Oyó** a la Isla, la consagración de los Olorishas, consistía una ceremonia en la cual se recibían dos Orishas: **Elegba** y el Orisha tutelar específico que había sido identificado por los oráculos y que conocemos como **Ángel de la Guarda**. A este tipo de consagración se le llamaba ***Pie y Cabeza***, ya que proporcionaban al principiante el Orisha tutelar – El Orisha de la cabeza – así como también al Orisha de la encrucijada, que representa los pies con los cuales uno viaja a lo largo del camino de la vida. Si el individuo necesitaba otros Orishas, los oráculos determinarían eso al tercer día de la ceremonia de consagración.

Hoy en día, la consagración en **Pie y Cabeza** en Cuba es rara, aun cuando usualmente en Nigeria se hace de esta forma. Quizá existan algunos con Santo de **Pata y Cabeza** en Cuba, pero debemos tener en cuenta que luego de la llegada

[17] Una de las principales madres de la religión en Cuba y que se conocía como Ña **Rosalía Abreu**, aunque existe confusión sobre su apellido español: Abreu, Agramosa, Gramosa, Rosalía y Rosarena todos se han mencionado como apellidos posibles para la princesa Lukumí. La mayoría de los Olorishas se refieren a ella como Ña **Rosalía**, o por su nombre Lukumí, **Efunshé**, pero rara vez mencionan un apellido español. También le han otorgado otros nombres y hemos encontrado el de Ña **Victoriana Rosalía**. Sin embargo, el pensamiento actual dice que Abreu era el apellido más probable (**Ramos, 2008**).

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de **Efunshé** se produjo un proceso de unificación entre los diferentes Orishas y si una persona hoy por hoy se consagra **Pata y Cabeza**, por ejemplo Changó, solo podrá entrar a las consagraciones de Changó, pues si no le pusieron Ashé de Yemayá o de Obbatalá y no se los presentaron a la cabeza ¿Cómo va a entrar a sus rituales? Te lo vuelvo a recordar, nadie puede dar lo que no tiene recibido.

Para los efectos de nuestra religión hoy en día, realmente ese es el único problema que existe con este tipo de consagración. No se trata de un Orisha mal consagrado (en el caso donde esté bien hecho), no se trata de algo que no sirva, no se trata de un invento, pues era como antiguamente se hacían las consagraciones. Claro que al unificar los diferentes Orisha en una sola consagración, fue lo que luego se convirtió en la Regla de Ocha, por lo que si una persona a la que solo se le consagre su Orisha tutelar, (Changó por ejemplo), no puede entrar en un Igbo Ocha donde se esté consagrando Yemayá o cualquier otro Orisha.

De esta forma es como se trabaja también en Nigeria, donde los Orishas se trabajan por separado y un hijo (**Omó**) Oggún, no puede meterse en un Igbo Ocha de Changó u otros. Ojo, te repito que no es que el Santo este mal consagrado y no es ningún invento, solo que al romper el esquema que se impuso, ya la mayoría de las Casas (**Ilé**) no te van a permitir participar en consagraciones de Orishas distinto al tuyo. Si a la persona, no le interesa participar en estas ceremonias, pues lo único que debe interesarle es estar en paz con su Ángel de la Guarda.

Otro punto importante en este tipo de consagración, es que luego se pueden recibir con el tiempo los otros Orishas, utilizando el mismo principio de Santo Lavado o de Santo de Adimú, solo que no van a la cabeza del iniciado y por lo tanto, en nuestra tradición afrocubana, lo que no fue a la cabeza de ese iniciado, este no lo puede hacer en cabeza de nadie. Es por eso que hacemos énfasis en que si una persona se consagra en un solo Orisha, él solo podrá consagrar ese Orisha que fue a su cabeza y tendría que ser de la misma forma que se lo hicieron a él, pues no podrá entregar a ningún otro de los que no “***coronó***”, aun cuando luego los reciba, ya que cuando se reciben en forma de **Adimú**, es solo para que la persona los atienda, pero no para asentárselos a nadie. Hasta aquí tu enseñanza de lo que es consagrar Santo por **Pata y Cabeza**.

La tradición oral dice que cuando **Efunshé** llegó a Cuba, introdujo un número de Orishas adicionales en la ceremonia de consagración. Asombrosamente y a pesar del origen **Egbado** de **Efunshé**, los de la Etnia **Oyó** en Cuba consideraron que la mayoría de estos Orishas tenían fuertes lazos con Changó y por tal motivo con Oyó y no con la tradición Egbado. Desde entonces, cuatro Orishas – Obbatalá, Yemayá, Ochún, y Changó – junto con Elegbá, fueron considerados los pilares principales de la consagración Lukumí. Estos fueron introducidos entonces en las ceremonias de consagración de Ocha o mejor conocida como **Yoko Ocha** o **Sodo Orisha**, como la conocemos hoy en día.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Para esta consagración, es necesario que al Neófito (**Aleyo**), se le hagan ceremonias previas, en una cantidad de días antes, que van de acuerdo al número esotérico del Orisha. Así, a los hijos de Ochún cinco días antes de la ceremonia, a los hijos de Changó seis días antes, a los de Yemayá siete días antes, etc. Todos los Orishas, llevan estas ceremonias previas, que tienen diferentes objetivos, de acuerdo a la deidad y son de obligación hacerse. De hecho, estas ceremonias muchas veces llevan una cantidad de Olorishas, que también se corresponden con los números esotéricos de los Orishas. Esto no solo aplica a Ocha, también aplica a Ifá, e inclusive, los hijos de un Orisha que tengan paso a Ifá, durante su consagración de Ocha hay que hacer otras ceremonias que son de rigor. Es más, en muchos casos, el oficiante mismo de la ceremonia de consagración u Ori Até, tendrá que hacerse ceremonias previas, días antes de llevarla a cabo.

Para hacerte esta ceremonia, también es preciso que tengas tu canastillero, en el que tendrás, gorros blancos, pijamas blancos, sábanas blancas, toallas blancas, tijeras, navaja, peine, ropa blanca, plato de tagua, taza del mismo material. Si eres hombre, debes tener un sombrero tipo galleta blanco y ropa interior blanca y si eres mujer, debes tener quilla blanca, chal blanco, medias blancas, faldón de ropa interior blanco y ropa interior blanca, que además debe ser "***Matapasión***". Nada de hilos dentales ni cacheteros. Todo debe ser nuevo. Lo mismo debes tener tus vestidos rituales, los que por lo general te toman las medidas y se confeccionan sin que los puedas ver previamente. Este vestido, solo lo usarás en dos ocasiones: Cuando te haces Ocha y cuando te hacen Itutu. Esto es en general, por lo que te debes preocupar por llevar, lo demás debe preocuparse tu padrino o madrina.

Ahora bien. Una consagración de Santo lleva muchos pasos y requiere la participación activa de muchos Olorishas y los preparativos necesarios que deben hacer los Babalawos. En el campo de Ocha, las funciones del Babalawo no son muchas e incluyen la adivinación y Ebbó de entrada, consagrar las hierbas de Ozaín y ejecutar los sacrificios, algunas veces confecciona las pinturas rituales (no es obligación, puede solo darles el **Ashé**) y **PRESENTAR** la navaja y la tijera en la cabeza del neófito, especialmente si este es su ahijado. Algunas Casas de **Ocha/Ifá**, simplemente tienen la norma que los sacrificios por parte de los Babalawos, son solo para las cuestiones consagratorias de Ocha y que los Olorishas pueden sacrificar animales, incluyendo los de cuatro patas, para sus labores rutinarias, si estos cumplen con los requisitos para hacerlo. Pero debes recordar: El únicoSantero (**Olorisha**) que puede sacrificar un cuatro patas, es el hijo de Oggún y debe saber hacerlo. El que se tenga "***Cuchillo de Santo***" recibido, no es para el sacrificio de animales, ni aún con el caracol de Oggún.

Como ya te dije, dentro de la consagración de Ocha, existe una ceremonia menor, pero importante que es realizada por el **Babalawo**. Antes de la ceremonia de afeitar al neófito (**Aleyo**) por parte del **Ori Ate**, al Babalawo se le cede el papel de "***Presentar la navaja a la cabeza***" del iniciado, la cual es una forma del Babalawo para dar el Ashé de Orunmila, pero además indica que "***Transfiere***" la cabeza del ahijado, al padrino o madrina de Ocha. Es un acto meramente **SIMBÓLICO** donde

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

solo transfiere el Ashé y la Cabeza del iniciado al padrino o madrina de Ocha. El Babalawo **NO AFEITA** al iniciado, excepto con ciertos Orishas directos como lo son Aggayú y en muchos casos Asojuano.

En esta ceremonia se te entregarán Elegguá de Santero, Oggún y Ochosi de santo, en algunas casas el Ozun que se trabaja en conjunto con el Babalawo, Obbatalá, Yemayá, Ochún, Changó y Oyá. Claro que muchas veces esto depende del Ocha que se vaya a hacer, ya que como en todo hay casos especiales y normas que hay que seguir. Por ejemplo, un hijo de Changó, no recibe Oyá en su consagración de Ocha (**Yoko Ocha**), pero debe recibir Aggayú y los Ibeyi (aparte de otros secretos). Un hijo de Oyá, no recibe ni Changó ni Yemayá en su consagración de Ocha (**Yoko Ocha**), debe recibirlos después. Un hijo de Babalú Ayé, no puede salir del cuarto sin Aggayú, ni sin Orisha Oko y así las diferentes normas que rigen nuestra tradición.

Otras restricciones existen con los hijos (**Omó**) de ciertos Orisha, que no pueden ser Coronados en la cabeza. Inle, Yewá, Obbá Nani, Olokun, Oduduwa, Ozun, Orisha Oko, Dadá, Ozaín y en algunos casos Aggayú y Babalú Ayé. Para estos Orishas hay un tipo de consagración que se utiliza como recurso y se llama Coronar un Ocha con Oró al Orisha que no puede ir a la Cabeza. Es aquí donde entran en juego los Orishas que te he dicho que se consideran los Cuatro Pilares de la Ocha: Obbatalá, Yemayá, Ochún y Changó y que son los que se convirtieron en algo así como un enlace y fueron tomados para permitir las consagraciones de los Orishas que no pueden ir directo a la cabeza, porque desconocemos sus consagraciones o simplemente se perdieron.

Como siempre, hoy en día encontrarás fuertes discusiones con respecto a este tipo de consagración, porque de lo que no te podrás quejar en esta religión, es de la abundancia de peleas. Muchas casas religiosas respetables, critican esta forma “***Indirecta***” de iniciación como un invento motivado por el comercio o la ignorancia, sin embargo, no ofrecen alternativas. En otras palabras, son parte el problema. Al parecer, los hijos de estos Orishas, deben quedarse sin hacer nada y de brazos cruzados. Bueno, mejor sigamos.

En esta ceremonia, los cuatro Orishas que actúan como enlaces, para las consagraciones de los que no se pueden hacer directo, se debe a que están relacionados a ellos, ya sea mitológicamente o por medio del oráculo y son los que en las ceremonias coronan directamente, mientras que el que no se puede asentar directamente se le canta en una ceremonia que se llama **Oró**. Así por ejemplo, **Inle** que es una divinidad considerada como un gran médico y se dice que vivió con Yemayá en el mar. Esto hace que **Inle** tenga elementos comunes con los Orishas del mar y la herbología (**Conexión Mitológica**), por lo que entonces es que puede ser consagrado con **Oró**, a través de Yemayá. En otras palabras, Inle se consagra a través de Yemayá. Esto se llamaría, **Coronar Yemayá con Oró a Inle**. En la ceremonia de asiento (coronación), la sopera que se utiliza como “**enlace**” de esta consagración, en este caso Yemayá, es presentada en la cabeza

del Iniciado (**Iyawó**), mientras que la sopera de **Inle** será presentada en el hombro del iniciado (**Iyawó**) y hasta aquí te digo.

Pero para que no digas que te prometo cosas que no te cumplo, en este tipo de consagración, hay pelea porque se hacen y hay peleas porque no se hacen. Ya sabes, siempre debe haber una pelea. El caso lo tenemos en **Aggayú** por ejemplo. Este Orisha, que supuestamente es consagrado con **Oró**, se argumenta que fue rescatado por Don **Octavio Samá Obadimeji** consagrado por segunda vez, precisamente en **Aggayú**[18], quien era Matancero y llevó a La Habana el procedimiento de consagración de Aggayú directo y de esta forma este Orisha se convirtió en parte integral del panteón de ciertas casas de La Habana, las cuales adoptaron la ceremonia. Lo que sabemos es que esto es grandemente cuestionado y entonces podemos deducir claramente que Obadimeyi fue consagrado en Changó con Oró a Aggayú y no en Aggayú directo.

Esto comenzó a ser cuestionado duramente por los Olorishas de la época y lo acusaban de profanador, pelea que ha llegado hasta nuestros días. Como puedes observar, si el **Aggayú** es coronado directo, se critica y si es hecho con Oró, también se critica. Al parecer, nuestra tradición es la reina de la inconformidad. Como ves, no importa lo que hagas, siempre vendrá un "**genio**" a discutir que no se puede hacer y a llenarte la cabeza de cosas que en todo caso, él mismo desconoce. La idea, es hacerte creer que todo está malo y "**mudarte**" de casa de Santo. Por eso siempre te aconsejaré que busques una casa respetable y que sepan las cosas que están haciendo, para que nadie siembre dudas en tu cabeza y piensen que estás en manos de personas poco versadas en la religión.

Otra cosa que vemos en esta "***Era Comercial***" es que muchos quieren consagrarse en la "***Clandestinidad***" y todo quieren mantenerlo oculto, por las más variadas razones y excusas. Para ello, evitan que se les afeite completamente la cabeza y les hacen algo que realmente si es un invento y al que llaman "***Coronita***". Esto es que solo afeitan la región de la cabeza que se conoce como la mollerita, tal como si fueras a ser un monje medieval. Esto, solo se le puede dar un nombre: **BASURA**. Una de las "***Piezas***" más importantes de tu consagración en Ocha es **TÚ CABEZA** y en la ceremonia esta debe ser afeitada completamente para poder hacer **TODAS** las ceremonias que esta conlleva, lo cual es **IMPOSIBLE** de realizar en un espacio tan reducido como lo es solo ese pequeño corte que hacen.

[18] Don Octavio Samá **Obadimeyi** llegó de su natal Sabanillas, provincia de Matanzas, a la Habana e intentó establecer su práctica religiosa en la ciudad, identificándose con la comunidad religiosa Lucumí de allí. Él afirmaba estar consagrado en Ochún. Doña Timotea Albear **Latuán**, que para este tiempo había establecido una fuerte reputación como una de las Olorishas Lucumí y Obá Oriatés más respetadas y poderosas en La Habana, insistió que la consagración de Samá no había sido ortodoxa. Por decreto de ella misma, Samá fue consagrado en La Habana, no en Ochún, sino en **Aggayú**. Latuán realizó la consagración ella misma. Al tercer día, durante la adivinación, fue revelado que Samá no había mentido sobre su consagración anterior. Es por ello y luego de la ceremonia de Cuchillo de santero o "***Pinaldo***" "***creada***" por Efunshé, fue que le dieron el nombre de **Obadimeyí** – "El que se corona dos veces" o "Dos veces Rey".

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

De hecho, toda tu consagración requiere del espacio que hay en tu cabeza para poderla hacer exitosamente, ya que lleva muchas ceremonias, que no te revelo, pero que si requieren de que se te hagan en tu cabeza. De hecho, ceremonias importantes como presentarte a la peinilla y al espejo cuando hagas tu Ebbó de los Tres meses (**Ebbó Meta**) siendo un recién iniciado (**Iyawó**), no se lograrían como debe ser. La excusa del Trabajo o más bien, las excusas del que dirán, no son válidas, ya que para eso se inventaron las pelucas. En lo que a mi concierne, a quien le hayan hecho esta “***Coronita***”, no le han hecho absolutamente **NADA** y si eres Olorisha y estas presente en semejante consagración, te recomiendo que salgas de allí al ver esto, ya que al parecer desconocen para que es y que simboliza el **FIFI OKAN** y hasta allí te lo dejo.

Pero ojo… Ya te dije que hay una tradición en toda Cuba que tiene ese sistema de la coronita. La Rama de los **Ainá Yogbos**, fundada por Doña Margarita Armenteros y Doña Tiburcia Sotolongo, donde no raspan la cabeza a sus iniciados y solo les hacen una coronita. Esta es la única forma que te puedo aceptar que te hagan una coronita, ya que esta es una tradición heredada y no un invento. En todas las demás Ramas, hacer esto se considera **MAL HECHO**.

Por último te hablaré de tu primer año de consagración, al que conocemos como **Iyaworaje** o **Yaboraje**. Cuando sales del Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**), estarás debidamente consagrado y serás llamado **Iyawó**, **Iyabó** o simplemente **Yabó**. En este período (Un año y siete días), debes vestir de blanco y siempre con tu sombrero o quilla en la cabeza. Importante es que si eres mujer, siempre mantengas tu chal. Debes comer en el piso, sobre tu estera y con los cubiertos, plato y taza de tu consagración. No debes salir después de las seis de la tarde, no debes tomar sereno, ni estar en lugares donde se aglomera gente (o sea no puedes ir ni a fiestas ni a discotecas). Tampoco puedes tomarte fotos. Sobre todo, si eres mujer no debes maquillarte. Ni mujer ni hombre deben verse al espejo. Sabemos que muchas veces, por razones de trabajo, no puedes ir vestido de blanco, pero eso no es excusa para que cuando llegues a casa, no te pongas tus piyamas o ropa blanca. Debes evitar en todo lo posible, darle la mano a la gente. Saludarás a la gente cruzando tus brazos poniendo tus manos en los hombros opuestos y luego chocando los hombros con los hombros del que saludas. Cuando te digan: “**Bendición Iyawó**” tu contestarás: “**Santo**”. Invariablemente, siempre saludarás a todos los mayores tirándote en la estera y esperando a ser levantado.

Ten siempre en cuenta, que debes tener contemplado en tu economía tres cosas adicionales antes de hacer Santo: Tu Ebbó de tres meses (**Ebbó Meta**) y tu Ebbó del Año (**Ebbó Edun**) y tu presentación al tambor, que son obligatorios. Sé que los precios que muchos cobran hoy por hacer un santo, son onerosos, pero todo esto debes conversarlo con tu madrina o padrino antes de dar el paso, especialmente si tu economía no es muy buena. Muchos son los casos que he visto en que pasan años y la persona no se ha hecho su Ebbó de Tres Meses (Ebbó Meta), dejemos de lado el del año (Ebbó Edun) y que no se han presentado al tambor.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ten todo esto en cuenta, ya que tienes que volver a desembolsar para estas importantes ceremonias ¿Estás claro?

Si te agarro violando una de estas cosas, te doy de palos. Más adelante te hablo de esto en detalle y me dirás que soy Hitleriano, pero como decía la abuela cuando nos daba aceite de ricino: "***Es por tu bien***".

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Mujer Embarazada en Kariocha: ¿Santo Dos en Uno?

Bueno, a estas alturas del campeonato, ya debes estar diciendo, no solo que somos unos conflictivos, sino que estamos más locos que reloj de un Dólar. Y créeme, no estás muy lejos de la realidad. Un tema que es una papa caliente en nuestra religión, es si una criatura, que aún no ha nacido, pero está en el vientre de la madre durante la consagración en Ocha de esta, tiene o no tiene Ocha hecho.

Lo que debemos hacer en estos momentos, es poner las cosas en orden y usar la lógica y el sentido común, que por supuesto, son los grandes ausentes en un tema que es controvertido y que asumo que sigue sobreviviendo, no solo por los inventos, sino por nos gusta tener conflictos por cualquier cosa.

Así que debemos poner las cosas claras, por lo que debes tener en cuenta es que a nuestra Ceremonia de Santo, se le llama Hacer Santo, Coronar Santo, Asentar Santo, Tener Santo en la Cabeza y en fin, un sinnúmero de nombres más. De hecho, le llamamos Yoko Ocha (**Ijoko**) o sea, Asentar Ocha o Kariocha, que no es más que las contracturas de las palabras ***Ka - Ori - Ocha***, que traducido sería: Poner el Orisha en la Cabeza, sin meternos en los modernismos “***esotéricos***” sobre Orí. Orí en Yoruba quiere decir **CABEZA**. **PUNTO**. Lo demás, son teorías que realmente no prueban **NADA**. Este concepto, debes tenerlo claro.

Estoy seguro que a la madre le pudieron hacer todo, porque se trabajó **DIRECTAMENTE** en su **CABEZA**, pero no así a la criatura. Entonces, ahora que eres toda una máquina santera, es que comienzan a lloverte miles de preguntas en la cabeza: si el Bebé está en el vientre… ¿Qué fue lo que le pusieron en la cabeza? ¿Es la cabeza de la madre, la misma de la criatura? ¿Qué Orisha le harán, si no se le puede determinar Ángel de la Guarda en el vientre y en nuestra religión solo hay un Signo (**Odu**) de Ifá, en el que por ciertas condiciones se debe hacer esto y no es de práctica común y para todo el mundo? ¿Qué rezaron? ¿Qué pinturas? ¿Qué pasa con el Ebbó de entrada? ¿Quién raspa a la criatura? ¿Qué pintan? ¿Qué Ashé le ponen en la cabeza? ¿Lo hacen por laparoscopía? ¿Está

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

asentado/hecho/coronado/puesto en la cabeza de la criatura? **NO**. Si en una ceremonia de Santo, no se puede tener ni siquiera cabello para que te lo puedan hacer/asentar/poner/coronar en la cabeza, ¿Cómo pueden hacerlo en la criatura o peor aún en la barriga de la madre, como muchos se han inventado?

Ahora bien, tenemos muchas preguntas existenciales con esto, ya que para mí es inexplicable, como pueden nacer los Orishas de una persona, antes que esta nazca. En mi país de origen, tuvimos un caso similar, hace unas centurias. Así que ahora, aunque te duela, voy a permitirme divagar, pero encima te haré un chiste malo… Por la posición geográfica de Panamá, el Océano Pacífico le queda literalmente al Sur y no al oeste como a todo el resto de los países de América. Por ello, cuando Vasco Nuñez de Balboa descubre el Océano Pacífico desde Panamá, lo llamó "**El Mar del Sur**". Al no ser un "***Conquistador***" avalado por la corona española, tuvieron que recurrir a inventarle un cargo a Don Vasco Nuñez de Balboa y lo dieron el Título de "***El Adelantado del Mar del Sur***". Pues bien, esto de que los Orishas nazcan primero que la persona que los va a recibir, podemos ponerles "***Los Adelantados del Líquido Amniótico***" y así mantenemos la tradición "***Marina***" del asunto. Como puedes ver por todo lo anterior, esto es una imposibilidad.

De hecho, muchos llegan al extremo de lavar los Santos del Bebé Nonato, pero no se le hacen Osun (pinturas rituales) y tampoco se lavan los Ochas de la madrina o padrino, alegando que la persona tiene que sacar la letra después, y entonces se "***completará***" la ceremonia. Con esto, solo podemos hacer uso inalienable de nuestra libertad de expresión y gritar. "¿***Eh***?"

A ver… te preguntarás porque hice un uso tan escueto a mi libertad de expresión. Bien, te lo diré: Es que esta barbaridad que están alegando, es el equivalente a hacer una Ceremonia de Santo a **MEDIAS**. Hasta donde tengo entendido, en ceremonias de nuestra religión, no hay "***Términos Medios***" en lo que al Lavatorio[19] y el resto de las cosas se refiere. En una consagración hay que lavarlos **TODOS**, no se puede detener, pero ¿A quién se lo van a coronar? Algunos hacen una ceremonia y luego dejan el lavatorio para después. En lo personal, no conozco absolutamente **NADA**, que nos diga que podemos ponerle **PAUSA** a una ceremonia, pero además esto va totalmente opuesto a la liturgia, ya que **NUNCA** se ha hecho un Santo, sin que se haya lavado primero a los mismos, antes de la ceremonia del Iyawó ¿Entonces?

Si… ya me di cuenta que te he enredado con esto y que no entiendes ni jota, pero voy a explicártelo de una forma más profana y así borremos el gran signo de interrogación que tienes arriba de la cabeza. Estos señores te están diciendo que tú vas a ir a la mejor fiesta de tu vida, pero primero debes maquillarte (si eres mujer), hacerte un gran peinado, tomar tus mejores galas, vestirte, ponerte tu perfume más caro, los mejores zapatos que el dinero pueda comprar y cuando ya

[19] Lavatorio es una parte importante en la ceremonia de Ocha y se hace cuando es inminente el "Nacimiento" de los Orishas que recibimos en nuestra consagración.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

estés que deslumbras con tanta guapura, entonces es que debes bañarte para ir a la fiesta ¿Qué te parece?

De hecho, muchos tratan esto como si fuera la máxima de la multiplicación: El orden de los factores, no altera el producto. Pero esto es una ley matemática, en los asuntos un poco más mundanos (y religiosos), esta ley no aplica, porque hasta donde tengo entendido, nosotros no tenemos Orishas que se llamen Pitágoras, ni Isaac Newton, ni que sean sumerios ni egipcios. Para probar que la teoría es fallida en nuestros asuntos, Les doy el nuevo Teorema Matemático de Águila de Ifá:

“*Si usted come una buena comida, defecará estiércol. Coma estiércol a ver si defeca un Bistec encebollado con Papas y su respectivo postre*”. ¿Ven que el orden de los factores si altera el producto?

Te hablaré claro. Muchos quieren hacer esto como si fuera un Santo Lavado y hasta lo llaman tener santo hecho al 50%, aunque resulte increíble. Todo esto es un ejercicio inútil… Tampoco puede ser santo lavado, porque no estuvo el hombro de la criatura para ponerlo. Eso de que “***Recibió las Energías***”, no es más que pura palabrería, para enredar la situación y además **COBRARLA**. Yo no conozco ningún santo que se haya hecho por **RADIACIÓN**. Si fuese así, paramos a muchos neófitos fuera del cuarto y entonces quedan consagrados “***por las emanaciones de energía***”. Listo, hacemos Santos en excursión.

Que te quede claro que ese niño no tiene hecho **NADA**. Punto. Cuando tenga edad suficiente (se considera a los siete años, lo cual también es un sincretismo[20]), entonces va al pie de Ifá, se le da Mano de Orula, se le determina ángel de la guarda y se le hacen sus ceremonias **NORMALES** y **COMPLETAS**. Pare de contar.

Si los que insisten en que hay “***Medio Santo***”, entonces tendrán que explicarnos, ¿Qué pasaría si son Santos que por nuestra tradición, no pueden nacer en presencia de otros? Por ejemplo, ¿Qué pasaría si la madre es Yemayá y la criatura es Oyá? ¿El bebé nace violando tabúes? También deberían explicar qué pasa si la criatura nace sin vida, ¿Le harán **MEDIO ITUTU**? Usemos la razón y no la pasión, para que veamos con **LÓGICA** y **SENTIDO COMÚN**, que hay cosas que sencillamente son imposibles. Otra cosa: **Medio Santo** le llamamos al Santo Lavado y no a este invento, que ya ha pasado mucho tiempo dentro de nuestras tradiciones y sigue sembrando una mala praxis. **NO EXISTE** el Santo 2 por 1.

[20] En La Biblia se establece que esa es la edad en la que el niño distingue lo bueno de lo malo.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Sacerdocio de Ocha: No solo Depende de tú Consagración

Dentro de la Ocha, hay varias ceremonias importantes, que son Recibir Cuarto de Santo, el Caracol de Oggún y el Pinaldo o Cuchillo de Santero. Una vez recibidas estas ceremonias y que se considera que la persona tiene amplios conocimientos de Ocha, se les hace la ceremonia de **Ori Ate** (Conocida como la Ceremonia de **Irete Kután**), o sea el maestro o guía de las ceremonias de Ocha y su principal responsable. Otra Ceremonia importante en la mujer, que si está casada con Babalawo es recomendable hacerla, es la Ceremonia de **Apetebí Ayafá**, grado más alto que alcanza la mujer dentro del culto de Ifá.

La ceremonia de recibir “*Cuarto de Santo*”

La entrega del Cuarto de Santo es una ceremonia simbólica en la que recibes toda la parafernalia utilizada para una consagración de Ocha. Sin esta ceremonia, nuestra tradición indica que no puedes iniciar a nadie en Ocha y el mismo se te debe entregar por tu madrina o padrino. Esto solo aplica a la Ocha y para los Olorishas (Santeros).

En otras palabras, es allí donde se te entregan los secretos del Santo y se manifiesta que sin esto **NO** puedes entrar a ningún Cuarto de Santo ni hacer nada con tus Santos ni con los de nadie. Es justo que sepas que esto, solo se basa en la Tradición y no hay Signo (**Odu**) de Ifá que lo avale. Al parecer nadie puede explicar de dónde salió. Sin embargo, hoy estás se suerte, porque se me ocurre que puedo divagar y como a estas alturas del campeonato, ya debes estar acostumbrado a mis divagaciones… ¡**LO HARÉ**!

Ahora que ya tienes almohada para acostarte y estar cómodo por si te duermes al leer, te voy a dar mi opinión, de porque considero importante y cual es el origen del Cuarto de Santo, aun cuando no esté avalado por nuestro Corpus de Ifá y porque se hace esta ceremonia simbólica. Pero ojo, esa es mi **TEORÍA PERSONAL** y solo una “***Especulación Histórica***”, pero que en lo personal, me parece lógica (claro…. te la estoy diciendo ¿No?). No es que esto sea así, solo es que me parece consistente con nuestra historia o porque a mí me dé la gana. Es tan solo algo que he deducido y no una verdad escrita en piedra.

Cuarto de Santo, ya sea en Ifá u Ocha, lo llamamos ***Igbodu*** (realmente se escribe ***Ugbodu***, pero se pronuncia como te lo escribí). Si este Cuarto es de Ifá, lo llamanos ***Igbodú Ifá*** y si es de Santo, lo llamamos ***Igbodú Ocha*** o simplemente ***Igbo Ocha***. Pero ¿Qué significa Igbodú? Buena pregunta, sabía que todavía no te habías dormido… **Igbodu** en yoruba, es el nombre que recibe el «***Bosque Secreto***», más específicamente “***El Bosque de Odu***”. Tú dirás “Águila… eh… perdona… un cuarto tiene cuatro paredes y lo más cercano a un bosque son los

recipientes llenos de Omiero y el Mariwó que colgamos en él ¿Botaste la canica Águila?". Como sé que eres un escéptico, te explico: En realidad, en su tierra Africana, los ritos de consagración, tanto de Ocha como de Ifá, se llevan a cabo en bosques sagrados a los que solo tienen acceso los iniciados. Este derecho de poder entrar a dichos bosques, lleva un rito simbólico también.

Como puedes ver, nosotros no perdimos la tradición de llamarlo Igbodú, Igbo Ocha o arboleda secreta. Obviamente, los esclavos no podían ir y seleccionar a su antojo un bosque para hacer sus ceremonias, así que decidieron poder hacerlo en un cuarto cerrado. El rito del Cuarto de Santo, tal como lo entiendo, entonces simboliza esta pequeña, pero significativa ceremonia y puedas entrar a lo que en nuestra tradición se conoce como el **Igbo Ocha** o sea, el "***Bosque Secreto de Ocha***", que es representado por el cuarto de cuatro paredes que alcanzamos a ver. En otras palabras, la entrega del Cuarto de Santo, está ligada a la ceremonia que daba el derecho a entrar al Bosque Sagrado. Sencillo, solo que como ya te he dicho, a nosotros los Santeros nos gusta complicar las cosas, para tener algo porque pelear, aunque no creas que no voy a darte las gracias por preocuparte por mi salud mental. Ya te he dicho que mi psiquiatra dice que estoy bien.

Ceremonia del Caracol de Oggún

El Caracol de Oggún es uno de los misterios que no hemos podido encontrar en el Corpus de Ifá. Lo cierto, es que este es uno de los atributos que los ***Olorishas Rebeldes*** esgrimen que les da la autorización de hacer los sacrificios animales. Para que no se diga entonces, que los Babalawos Afrocubanos "***borramos***" el Patakí que avala este caracol, buscamos información del mismo en Nigeria, aún cuando no son muchos los estudios de Diloggun que existen en aquella tierras. Esto al parecer, empeora las cosas para este atributo, ya que en Nigeria a Oggún se le negó el uso de los caracoles. Esto podemos verlo en el libro de William Bascom, Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World.

> "*Cuando Padre Apodihoro,*
> *Orishala Osheregbo,*
> *cuando Padre dio nacimiento a 401 hijos,*
> *Apodihoro, Padre creó 401 profesiones.*
> *Apodihoro, Orishala Osheregbo,*
> *Padre creó 401 talentos.*
> *Él dice que cada hijo debe escoger el propio.*
> *Y allí estaba Orunmila;*
> *Él no es Fuerte,*
> *tal como un montoncillo de comején.*
> *Sostener una azada le causa malestar.*
> *Cargarla y aún caminar, le es muy difícil.*
> *No hay trabajo que sea fácil para Orunmila.*
> *Padre dijo: "¿Qué vas a hacer?"*
> *Él dijo que sería un adivino.*

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

“¿Qué clase de adivino?”.
Él dijo, “Para todo lo que la gente venga a ti”.
Eran nueces de cola
lo que ellos le llevaban al Padre en aquellos días (Para adivinación).
Si alguien hablaba a las nueces de cola
Y las lanzaba al suelo, Padre era quién daba el consejo.
“Quiero saber la respuesta a mi pregunta”
Y Orishala se la diría.
Así llamó a Orunmila y Orunmila obtuvo una bolsa de adivinar.
Padre tomó la BOLSA DE IFÁ.
Dijo que Orunmila debía aprender eso.
Así que si alguien quería algo,
Debía ir donde Orunmila.
Todos los que desearan preguntar,
Debían ir a Orunmila
y cuando Orunmila miraba a su Ifá,
Todas las cosas que se querían saber,
Orunmila se las diría.
Lo que fuera que desearan saber,
Orunmila se los diría.
Nadie más fue ya a Padre (Obbatalá) para adivinación;
En sulugar fueron a Orunmila.
Una mujer con un embarazo de un día, Orunmila lo sabría y así sucesivamente. Así Orunmila se convirtió en adivino.
El dijo, “Padre, ¿Qué hay acerca de las hierbas?”.
Padre dijo, “Una persona que viene con esta queja,
esta es la hoja (yerba) para darle.
Uno que viene con un lamento, esta es la hoja para darle”.
Así Orunmila se hizo adivino.
Todos los demás querían ser adivinos también.
Egungún quería ser uno;
Padre dijo, “¿Tú, que eres poderoso (fuerte)?
”OGÚN QUERÍA SER UNO, PADRE DIJO, “¿TÚ, QUE ERES PODEROSO?
Tú debes ser comerciante”.
Hoy en día los devotos de ciertos dioses pueden adivinar.
Los devotos de Changó y los devotos de Oyá y los devotos de Orishala.
***Esto fue debido a Ochún**.*
Fue Ochún quien no dejaba descansar a Orunmila.
Ella no le dejaría partir.
Insistió hasta que Orunmila le enseñó adivinación.
Fue de Ochún que todos los otros aprendieron a adivinar.
Pero Erinle no aprendió.
Orisha Oko no aprendió.
Ellos NO recibieron los 16 caracoles.
Los caracoles de Shopona.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Estaban siempre en su mano,
Pero siempre estaban peleando y no lo dejaban adivinar.
Por haber sido débil,
Orunmila se hizo adivino.
Estaba cantando:
"Apodihoro, Orishala Osheregbo,
Padre tuvo 401 hijos;
Apodihoro, Orishala Osheregbo,
Padre creó 401 profesiones.
Apodihoro, Orishala Osheregbo,
Padre creó 401 talentos.
Apodihoro, les dio a aquellos quienes aprendieron
un medio de subsistencia,
Apodihoro, con lo que aprendí,
estoy ahora comiendo nueces de cola y pimienta.
Apodihoro, con lo que aprendí,
estoy ahora comiendo nueces de cola y aceite de palma.
Apodihoro, con lo que aprendí,
tengo dinero de otros,
Apodihoro,
Así es como Orunmila se hizo adivino".

Entonces queda preguntar ¿Cómo les hablaba Oggún a las personas que se consagraban en él? Esto se hacía mediante la posesión, luego hay evidencias que se utilizaba el caracol de Elegguá y finalmente en el proceso de estandarización Oyó que se dio en la Isla, se decidió que Oggún tuviese su propio caracol. Esto, era para que hablara a sus hijos y es claro que este caracol era solo para efectos rituales y que no daba autorización alguna, para el sacrificio de animales de cuatro patas.

Es por esto que es importante que se reciba el caracol de Oggún para un Santero, ya que aún cuando en su tierra natal, este Orisha no habla por el Caracol, en su nueva tierra tuvo que adaptarse al nuevo entorno y de esta forma, hablar con sus hijos, como cualquier otro Orisha lo haría.

La Ceremonia de Pinaldo o Cuchillo de Santero

Ya pudiste ver en capítulos anteriores, lo que realmente significaba esta ceremonia y no es mucho más lo que te puedo decir de ella. Esto que voy a comentar, no está en los Dogmas, ni está en las tradiciones. Inclusive, hasta se tomará como herejía por muchos. Sin embargo, te voy a dar solo mi opinión personal, y es totalmente mi consideración del asunto, aunque no debe ser necesariamente la tuya. Hoy en día, para poder recibir la ceremonia de Ori Até, muchos Babalawos exigen que los aspirantes tengan recibido Cuarto de Santo, Caracol de Oggún y Cuchillo o Pinaldo. Estas ceremonias puede hacerlas el Iniciado, una vez que ha cumplido su Año y siete días de Iyaworaje. Ya vimos que

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

no hay un aval ni histórico ni antropológico, sobre el asunto del Caracol de Oggún, ya que este no cuenta con este atributo en Nigeria, debido a que le fue explícitamente prohibido por Obbatalá y en Cuba, no se tiene la certeza de quien lo introdujo o por cual razón.

Bien, como ya dijimos, en Cuba antiguamente, se hacían las ceremonias de Santo tan solo de Pata y Cabeza. A la llegada de Efunshé esto cambió y nuevos rituales fueron introducidos en la Religión, a la vez que se recibían otras deidades. Estar consagrado de otra forma, era considerado no ortodoxo. Para poder llevar un control de las nuevas consagraciones, luego del Iyaworaje era necesario hacerle el Ebbó del año al iniciado, pero que además otros religiosos tuvieran la certeza de que esa persona estaba consagrada por el nuevo sistema, o sea, de forma ortodoxa. Para ello idearon la ceremonia del Cuchillo o Pinaldo y con el recibimiento de dicho atributo, la comunidad religiosa **CONFIRMABA** que había sido consagrado bajo los nuevos lineamientos que imponían Latuan y Efunshé. Por eso se dice que era una ceremonia de “***CONFIRMACIÓN***”. La primera persona en recibir esta “***Confirmación***”, fue como hemos dicho, Don Octavio Samá Rodríguez, Obadimeyi.

Pero este no fue el único en recibirla. Mucho fue el éxodo desde el campo hasta a La Habana, por parte de religiosos que buscaban establecer sus prácticas en la gran ciudad. Grandes religiosos como Cuca Odúa, que fuera consagrada por Fermina Gómez, pasaron por esta “***Reconsagración***”. De hecho, se sospecha que Efunshé en persona “***reconsagró***” a Doña Francisca Entensa en Palmira. En otras palabras, para poder ejercer religiosamente en La Habana en aquella época, era necesario mostrar lo que confirmaba que era cierto que la persona había sido consagrada de la forma **ORTODOXA** que exigían las poderosas Iyalochas: **El Cuchillo**, al cual además, hasta el día de hoy, se le parte la punta, ya que el mismo no era para sacrificar **NADA**, era solo para **DEMOSTRAR** (Confirmar) que las consagraciones habían sido hechas de forma correcta. Fin de la historia.

Entonces pregunto: Si hoy en día, todos los que se consagran lo hacen por las formas que se impusieron en la Habana y Matanzas ¿Para que necesita un Olorisha recibir una confirmación? ¿Qué es lo que se necesita confirmar si ya la mayoría de los religiosos recibimos la ceremonia de Santo por alguna de las formas tradicionales aceptadas en la Religión? Pues para serte honesto, no veo nada que se tenga que “***Confirmar***” hoy en día y por ello tampoco veo la razón de recibir una ceremonia de Cuchillo, que **NUNCA** fue concebida para que el Olorisha sacrificara **NADA**. De hecho, los viejos que la recibieron, siguieron trabajando con Babalawos.

Históricamente en Cuba, los únicos Olorishas con facultad para sacrificar en ceremonias y otros menesteres, son los hijos de Oggún y pare de contar. Lo demás, en realidad, no veo razón alguna para recibir un caracol que no existe ni el famoso Pinaldo o Cuchillo de Santero. Se podrá mantener como una tradición o por respeto, pero ceremonialmente hablando, no le vemos ninguna relevancia por lo antes explicado.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

La Ceremonia del Ori Até

Bien, como ya te dije el **Orí Até** es la máxima autoridad en un Cuarto de Santo. En nuestra tradición, el Babalawo está presente en esta ceremonia para **ASISTIRLO** y no para dirigirlo. El **Ori Até** es el responsable directo de todo lo que sucede en una ceremonia de Consagración de Santo (**Yoko Ocha**) y debe tener amplios conocimientos en todo lo concerniente a estas ceremonias, así como en el oráculo de Diloggun y sus secretos intrínsecos. Esta ceremonia ya se ve muy poco por alguna razón, quizá por la renuencia de los Babalawos a engrosar las filas de Olorishas rebeldes, que entonces se creerían en la capacidad de hacerlas ellos mismos, como ya estamos comenzando a ver en ciertos elementos dedicados a la estafa y la mala práctica. Ahora bien, como todo en nuestra religión, esta ceremonia tiene serias controversias, aun dentro de las propias Reglas de Ocha/Ifá. Nuevamente voy a analizar los argumentos de esta ceremonia y además voy a explicártela muy a ***grosso modo***.

Claro que encontrarás sectores recalcitrantes que indican que no se debe hacer **NINGUNA** ceremonia para poder fungir como **Ori Ate** y que la persona solo debe tener amplios conocimientos de Ocha para poder ejercer el cargo. Esto es falso. A lo mejor los que esgrimen esto, quieren desviar la atención para que se les llame ***Rebeldes*** en vez de ***Profanos*** por ejercer lo que no tienen consagrado. Lo peor es que tratan de sustentarse en su terquedad con el "***Sólido***" argumento: "***Y es así, porque sí***". Claro que solo bastaría hacerles una pregunta: Si en nuestra Religión, **TODO** lleva una ceremonia y para poder ejercer como Olorisha, se requieren ceremonias hasta para recibir un Cuarto de Santo y así poder consagrar a una persona ¿Cómo es posible que el cargo de mayor importancia y de mayor responsabilidad en Ocha no requiere de ninguna ceremonia? Te garantizo que quedará como teléfono ocupado: Eh, eh, eh, eh… pero en su atorada, no responden o solo te dan una evasiva o simplemente comienzan a hablarte del precio internacional de azúcar.

Si bien es cierta la parte en que se debe contar con amplios conocimientos de Ocha para poder fungir como Ori Ate y que en mi opinión debe ser tomado como un requisito **OBLIGATORIO** por los Babalawos antes de iniciar a una persona, es falso que no se requiera de ninguna consagración. Pero primero aclaremos las cosas. El cargo de Ori Ate surge en Cuba, precisamente por la forma particular que tenemos de consagrarnos. Un Ori Ate debe tener amplios conocimientos no solo de su Orisha Tutelar, sino de todos los Orishas, lo cual es diferente en Nigeria donde, como te dije, se siguen haciendo las consagraciones de pata y cabeza. Por consiguiente, el Ori Ate, debe tener muchos más conocimientos que su equivalente Nigeriano.

Bien, aclarado el punto de porque un Ori Ate debe tener amplios conocimientos, pasamos a ver el asunto de la consagración. En Nigeria, no es un Orisha de amplios conocimientos, el que pueda hacer las consagraciones Ocha. Esto desmiente lo que esgrimen algunos Olorishas que argumentan que solo basta el

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

conocimiento. Para fungir como el Olorisha encargado de una consagración en Nigeria, al aspirante se le hace una consagración en la cual participan Babalawos y la persona pasa a ser lo que se conoce como el **Abore Orisha**, que es el equivalente al **Ori Ate** Afrocubano. La diferencia es que este **Abore Orisha**, está especializado solo en las consagraciones de su Orisha Tutelar en particular y no en todos los Orishas, tal como debe prepararse el Afrocubano, pero de que requieren una consagración, es un **HECHO**. Así que nuevamente, aparte de estar sustentado en el Corpus de Ifá, también podemos ver histórica, étnica y antropológicamente, que las personas que alegan que un Olorisha no requiere pasar por ninguna consagración, simplemente están mintiendo y hasta allí dejaremos este tema.

En general, esta ceremonia es realizada a los Olorishas con el propósito de que les sirva de protección, por los peligros inherentes que conllevan las lecturas del Diloggun al traer letras superiores al doce. Muchas personas preguntan, como es posible que los Babalawos hagan una ceremonia para que alguien pueda tirar un Diloggun, cuando estos no pueden tirar caracol. Creemos que esto merece una explicación y para ello es preciso que se analice bien la misma ceremonia, basados en lo que dice la historia (**Patakí**) que la sustenta, la cual está en el Signo (**Odu**) de Ifá **Irete Oggunda** y que oirás que le llaman la Ceremonia de **Irete Kután** o Irete Egután que no son más que otros nombres del Signo (**Odu**) Irete Oggunda.

Para hacerte esta explicación apta para todo público, trataré de hacerte la historia (**Patakí**) con palabras que puedas estar claro de que se trata, pero apegándome al fondo de la misma. La historia (**Patakí**) dice que el padre de los Caracoles (**Diloggun**) murió y sus hijos quedaron solos. Estos hijos, tenían el poder (**Ashé**) de hacer que los Orishas pudieran comunicarse, pero los caracoles no sabían como utilizar ese poder (**Ashé**) y a los Orishas se les hacía difícil la comunicación con los seres humanos. Al ver este percance, Los Caracoles (**Diloggun**) fueron a ver a Orunmila y la solución, en términos generales, se encontró en que los Signos (**Odu**) de Ifá, apadrinaran a los del Diloggun y les enseñaran a hablar. Cada Signo (**Odu**) de Ifá apadrinó a una letra de Caracol. Con este acuerdo, se firmó un “***pacto***” entre ambos y por ello lo que sentencia el Caracol, está avalado por Ifá. Este pacto está representado por un **Güiro**, que contiene algunos secretos y es el que se le entrega al Orí Ate.

En otras palabras, esta es una ceremonia simbólica, que aparte de consagrar un Diloggun e Igbos y proteger al Ori Ate en su nuevo rol, tiene por objeto, dar el “***Ashe***” de Ifá como máxima instancia en la tierra, al Diloggun que lance este nuevo iniciado en las ceremonias de Ocha que oficie. Es, como todo en nuestra religión, un acto meramente simbólico, donde se hace una transferencia del **Ashé** del instrumento que usamos los Babalawos para adivinar, al instrumento que usan los Olorishas para poder adivinar. Esto no es una ceremonia para que **NADIE** tire caracol, es tan simbólica como lo puede ser la presentación de la tijera y la navaja en la cabeza del iniciado y solo para las consagraciones de Ocha, ya que la misma se adaptó a nuestra forma particular de hacer las ceremonias de

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

consagración, que como te dije, se entregan varios Orishas y no solo uno.

Si un Olorisha quiere tirar el caracol para adivinar a su pueblo religioso, este puede hacerlo con toda libertad sin tener esta consagración, ya que la ceremonia de **Irete Kután**, es solo para aquella persona que fungirá como Ori Até en las ceremonias de consagración de Santo y no para que pueda tirar sus caracoles en las consultas diarias y donde el caracol se lee hasta el Doce. Por esto, es que no se debe confundir la ceremonia de **Irete Kután**, como una ceremonia para que se pueda tirar el caracol, que el Babalawo no puede tirar. Eso es un gran error verlo de esta forma, ya que esta ceremonia no es más que el acto simbólico de la transferencia del Ashé y para la protección misma del Ori Ate. Fin de la historia.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ya tengo Mano de Orula y Guerreros: ¿Y ahora qué hago?

Muchas veces he podido ver a las personas que están muy felices porque han recibido sus guerreros, pero no se tuvo la delicadeza, de enseñarles como se atendían los mismos. A veces pienso que muchos creen que cuando entregan guerreros, están entregando un adorno para la casa de la persona y no les enseñan las cosas elementales y responsabilidades que se tienen para con estos Orishas. Bien, recibiste tus guerreros y esta es la forma aceptada de atenderlos y algunas recomendaciones que te daré al respecto.

Elegguá: Nuestra tradición nos dice que debemos atenderlo los días lunes, se le unta manteca de corojo, se le sopla aguardiente, humo de tabaco, se le pueden colocar caramelos, juguetes, sardinas, coco, maíz, aguardiente, jutía y pescado ahumado, tortas, café, rosetas de maíz, cualquier fruta en especial la guayaba. Le gustan mucho los trompos y los papalotes. Se coloca una vela blanca, se le sopla aguardiente y se le deja una jícara con agua.

Mientras lo atiendes, puedes conversar con él y pedirle que te guíe durante tu labor diaria, que te dé salud, que te abra los caminos, etc. Nunca le prometa nada que no vayas a cumplir. Te hago una advertencia. Cuando le pongas una ofrenda a Elegguá, cualquiera que sea, es preciso que se la menciones en **VOZ ALTA**. Tampoco debes arrodillarte delante de Elegguá, siempre debes saludarlo en cuclillas y debes golpear tres veces el piso con la palma de la mano. Otra cosa que muchos parecen haber olvidado, es que delante de Elegguá, no se puede silbar, ya que es un insulto para Elegguá quien es dueño de los pitos.

Oggún: Al igual que a Elegguá lo atiendes los días lunes, le untas manteca de corojo al caldero, a todas las herramientas y la piedra (**Otá**), se le sopla aguardiente y humo de tabaco; se le pueden colocar tres tipos diferentes de aguardiente, frutas, como pueden ser Melón de Agua (Sandía o patilla), caña de azúcar, piña y viandas. Después de atenderlo se le enciende una vela y se le coloca una jícara con agua. (La vela que enciendes, puede ser la misma de Elegguá).

Ochosi: Se supone que se atiende los días miércoles, se le unta manteca de corojo, miel, se le sopla licor anisado y humo de tabaco. Sin embargo, hay quienes

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

hacen la atención igualmente el lunes atendiendo a todos los Guerreros el mismo día. Ochosi recibe lo mismo que Oggún, ya que ellos hicieron un pacto para ello.

A los guerreros también puedes colocarles un poco de la comida que comas ese día.

Ozun: Este Orisha es un poco delicado y por tanto se atiende poco; de vez en cuando le puedes poner manteca de cacao y cascarilla. Hay casas donde a Ozun le ofrenda un racimo de uvas.

Si este Orisha llega a caerse, te recomiendo que busques dos palomas blancas y con ellas vayas a casa de tu padrino, para que se las dé enseguida a Ozun y verifique con Orunmila, que puede estar sucediendo.

Orunmila: Se le debe pasar la mano a menudo, mínimo una vez al mes; con un poquito de manteca de corojo, un poco de miel, el aliento de la persona y se le encienden 2 velas. Allí hablas con él y le cuentas tus problemas. Vale la pena mencionar que la forma en que realmente se hace es con manteca de corojo y manteca de gallina, pero esta última fue sustituida por la miel, por ser más accesible. Puedes ponerle cocos, ñame, vino tinto, con dos velas, frutas y muchos dulces.

Si cuando estás atendiendo a Orunmila una de las semillas cae al suelo, tienes que recogerla con la boca, para que el Orisha vea que esto fue accidental y no se ofenda. No está de más decirte que si eres mujer, no puedes atender a **NINGÚN** Orisha con tu período menstrual.

Bajo ningún concepto vayas a sustituir la manteca de corojo, por aceite de comer, solo porque se te acabó el corojo o el cacao. El aceite de comer enardece a los Orishas y créeme que te puede ir muy mal si eso pasa.

Otra cosa que debes tomar en cuenta, es que para atender a tus Orishas debes estar bien bañado y vestido de forma presentable.

Una mala costumbre que se ha desarrollado, es lavar a los Orishas con agua, ya que eso parece ser más rápido. Los Guerreros se lavan con Omiero y es preferible que aunque no sepas como preparar un omiero "***Ortodoxo***", sepas que pueden hacerse con el número de hierbas correspondientes a cada Orisha. Esto es preferible, a que lo coloques debajo del grifo y lo laves como si fuera una prenda de vestir.

Voy a decirte algo más. Muchas veces veo como las personas le piden dinero y hasta ganarse la lotería o una carrera de caballos. A los Orishas, no se les pide dinero. Se les pide que siempre nos den salud y trabajo para tener los medios de obtener lo que necesitamos. Los Orishas no son alcancías, que te darán dinero o te harán el tipo más suertudo en la lotería o en los caballos, ni te harán inmune a todo apenas los recibas, así que mejor ve quitando esas ideas de tu cabeza.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Así en general, tienes la forma más usual de atender a tus guerreros. También puedes ver que más se requiere para la atención a los guerreros según la rama a la que pertenece tu padrino, pero con estos, estas del lado seguro de esta atención.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

¿Qué Hago con mi Mano de Orula o mi Ifá?: “Límpiarla”

Muchas veces he visto como llegan personas a contarme, como han recibido Mano de Orula o hasta como se han hecho Ifá, solo para que las cosas le vayan de mal en peor y terminan hechos un nudo y otros hasta acariciando la idea de abandonar la religión. Por lo general, la pregunta que se desprende de este hecho es: ¿Por qué me está pasando esto? Esta es una pregunta muy usual y por lo general pocos obtienen respuesta.

A estas alturas, tienes Mano de Orula (y hasta Ifá), pero no levantas cabeza y tu padrino por lo general anda perdido en el espacio y quiere rellenarte de deidades, que tampoco te hacen levantar cabeza. Te marcan Sacrificios (Ebbó), los cuales haces diligentemente (eso espero) y aún así, andas dando tumbos de un lado al otro como si fueses un muñeco de trapo. Cada vez que pregunto: “¿Hace usted por lo menos un Ebbó de su Odu al año?”, la respuesta invariablemente es la misma: “**No**”. Pero te lo explicaré con un ejemplo, que no será doloroso… te lo prometo. Será tan solo una dosis de realidad y divagación.

Para ejemplo, escogeré un Signo al azahar. No es que solamente, deben hacerlo las personas de este signo en particular, debemos hacerlo todos. Digamos que tu signo de Mano de Orula (o hasta de Ifá) es Ogbe Otura. Lo primero que voy a preguntarte es ¿De qué te sirve saber que eres Ogbe Otura, si no haces nada para limpiar ese astral? Puedes hacer mil cosas, pero si no limpias el astral o Karma de ese signo, no estarás haciendo **NADA**. Así fue como te vio Orunmila y como en todo, los signos (**Odu**), tienen cosas positivas y negativas. No es que te encontrarás un Signo (**Odu**) en donde todo te irá de maravillas. Tampoco es que el hecho de haber recibido Mano de Orula o Ifá u Ocha, te hará automáticamente inmune a las cosas que nos pasan en este mundo. Te dieron un Signo (Odu) es para que hagas algo al respecto ¿Lógico no?

Ahora que juntos hemos descubierto el agua tibia, te lo explicaré con una analogía, para que veas lo sencillo que es y no nos compliquemos con los “***Sabios***” que creen que entregarte Deidades, es la solución a los problemas, solo para verte con más responsabilidades, sin poder levantar cabeza y con más problemas a tu haber.

Como te dije, sabemos que eres Ogbe Otura, sabemos que te ves regularmente y haces todas las obras y Ebbó que te indica Orunmila. En eso eres un buen hijo,

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

pero no levantas cabeza ¿No sirve de mucho verdad? Bien, ahora veámoslo de otra forma: Tú eres el conductor de un auto deportivo último modelo marca Ogbe, modelo Otura de 12 cilindros, full extras. Cuando te registras, el mecánico Orunmila te dice como andan el tráfico y la calle para ese momento, por lo que vas a necesitar equiparte con unos extras, como mejor combustible o simplemente llenar el tanque, porque el viaje será largo o que la calle que vas a transitar, no es muy adecuada al tipo de vehículo que estás conduciendo y que debes tomar otra ruta.

Tú diligentemente haces todo lo que te indicaron y sales en tu deportivo, pero te quedaste a mitad del camino ¿Cómo es que semejante carrazo no aguantó el viaje? En otras palabras, ¿Cómo es que no alcanzate el iré o no evadiste el Osorbo? Cuando vas a ver el manual de instrucciones de tu auto o sea, las características de tu vehículo Ogbe Otura, la respuesta aparece justo delante de tus ojos: Es que no le has hecho **MANTENIMIENTO** al carrazo Ogbe Otura y te dejó regado. Las calles pueden estar buenas (Iré), pero como el auto, no se le dio mantenimiento, simplemente no llegó al final del trayecto. Si la calle está mala, entonces le va peor… Eso es algo es lógico. Así de simple. En otras palabras, no has limpiado los Karmas de tu signo y no has hecho nada para poder recibir el bienestar del mismo. Los viejos le decían a esto: “No quitarse los ***arrastres*** de la letra”.

Es cuando entonces surge toda una feroz tormenta en tu cerebro y comienzas a pensar: “Cállate, cállate, cállate que me desesperas”. “Es que no me tienen paciencia”. “Acúsalo con tu mamá Quico”. “Es que me dan ñáñaras”, “No contaban con mi astucia”, “Lo sospeché desde un principio” y no llegas a ninguna parte, excepto a decir que los Santos no te quieren, que los Santos no te sirvieron de nada o simplemente botas los Santos, como si estos fueran responsables de lo que te sucede.

Entonces te vuelvo a preguntar: ¿De qué te sirve saber que eres Ogbe Otura y no haces nada al respecto? Si tienes Mano de Orula o eres un Babalawo debes hacer por lo menos **UN** Ebbó de tu Signo (Odu) al año, para ir limpiando el astral, o como decían los viejos, ir quitándote el arrastre de tu letra. Comienza a darle “***Mantenimiento al Auto***”, antes que se eche a perder por completo. ¿Te quedó claro?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Hacer Santo Lavado o Coronado para pasar a Ifá: Una Aclaración Necesaria

Esto les resultará un balde de agua fría a muchos que han caído en una nueva forma de estafa, ya que se ha puesto de “***Moda Comercial***” el agarrar a las personas y decirles que laven Santo para pasar a Ifá, especialmente si son hijos de Oduduwa, de Olokun o de Inle. Ya ni a los hijos de Changó y Ochún respetan. De hecho, ya quieren pasarlos hasta sin el Santo Lavado. Básicamente este capítulo lo escribo para los nuevos prospectos a Babalawos, por lo que sin querer sonar machista, este es un capítulo importante para los varones.

Llegados a este punto, no es que quiera divagar, pero realmente se hace necesario y esta vez sí es de carácter obligatorio que te dispares la divagación, ya que con esta intento que no te vayan a desgraciar la vida, porque Babalawos sin escrúpulos, solo están detrás de tu dinero y no de tu bienestar. Así que esta es una divagación que debes leer con carácter obligatorio, porque además es muy educativa y que trata de salvar tu propia vida. Pon mucha atención y no te dejes confundir.

Hace muchas lunas en una galaxia muy lejana… espera un momento… confundí dos películas… mejor comencemos de nuevo. En los albores de nuestra religión en Cuba, Olorishas y Babalawos, trabajaban en armonía. Para nuestras ceremonias de Ocha, se hacía necesario un Olorisha que tuviese conocimiento en cómo realizarlas, ya que nuestro método implica recibir varios Orishas a la misma vez, en vez del método antiguo en que solo se recibía el Ángel de la Guarda (***Orisha Alagbatori***) y Elegguá, un método que como ya te expliqué antes, se llama “***Pata y Cabeza***”.

Bajo esta necesidad y basados en el hecho que en África a este Maestro de Consagraciones de Ocha que se llama **Abore Orisha**, en Cuba se desarrolló este mismo Olorisha al que se le llamó **Ori Ate** u **Oriaté**, que es el que se encarga de dirigir nuestras muy particulares ceremonias de Ocha. Estos Ori Ate o Cabeza de la Estera (porque para la ceremonia se sientan en la cabecera de una estera), no solo eran capacitados y examinados por Olorishas viejos, sino también por los Babalawos Mayores del Cabildo al que pertenecieran, para que pudieran utilizar el título. (**Miller, 1997**)

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Fue entonces, cuando estos Ori Ate se pusieron ambiciosos y desplazaron a las mujeres del cargo, pero además pretendían sacar a los Babalawos que trabajan en las ceremonias de Ocha, para ellos comenzar a **USURPAR** lo que no les correspondía en el Cuarto de Santo, ya que en aquella época, los Babalawos no tenían Santo hecho. Obviamente esto causó reacciones y serios cismas en nuestra religión.

Los Babalawos de la época junto con los Olorishas, liderados por Don Bernardo Rojas, crearon una nueva estructura para la consagración de Ifá y se estableció que los Babalawos debían pasar primero por las ceremonias de Ocha, antes de pasar a Ifá, si su Ángel de la Guarda **LO PERMITÍA** y no tenía restricción de paso a Ifá por su Odu de Mano de Orula.

De esta misma forma, si por Signos (**Odus**) **ESPECÍFICOS** de Ifá, a la persona no se le permitía hacer Santo, a esta se le Lavaba Santo y era pasado a Ifá. Con esta estructura, si el Babalawo tenía Santo hecho, no podía ser removido del Cuarto, aún cuando un Babalawo para entrar a dicho cónclave, no precisa ser consagrado en Ocha.

Te aclaro algo. Es cierto que Don Bernardo Rojas y nuestros viejos de aquella época, **NO TENÍAN** Santo hecho, pero al ver la separación que algunos elementos querían promover, establecieron el dogma que todo Babalawo, primero debía pasar por Ocha, antes de pasar a Ifá, si sus Odus no establecían otra cosa. De hecho, ellos fueron los primeros que cumplieron con este precepto y a sus **PROPIOS HIJOS** primero los pasaron por Ocha y luego los pasaron a Ifá. Esto como verás más adelante, no solo era para que no los pudieran sacar de un Cuarto de Santo, sino para que los Babalawos tuviéramos la libertad de trabajar con **CUALQUIER ORISHA** dentro de nuestra religión, porque simplemente ya lo recibimos.

Te digo todo esto, porque hay por allí unos "***CIENTÍFICOS***" que insistirán una y otra vez que te hagas Ifá con Santo Lavado y querrán echarte el cuentecito de camino que no debes preocuparte, porque los viejos no tenían Santo hecho y les fue muy bien, sin querer contarte dentro de su doble moral, que fueron precisamente esos mismos viejos, los que nos enseñaron ese proceso y que hoy en día estos "***Científicos***" quieren desobedecer flagrantemente, para luego decirte que hay que respetar a los ancestros y Moyugbarlos ¿Serán cínicos? Todos nuestros viejos, siguieron este proceso con sus propios **HIJOS**. No te dejes engañar.

Creo que esta divagación se explica por sí sola, pero como sé que los "**Talibanes**" que lucran desgraciándole la vida a las personas, serán los primeros que lloren y traten de convencerte de que "***Águila no sabe NADA y nadie sabe quién es***", porque ese parece ser su único argumento, como si la **VERDAD** necesitara tener rostro. Pero este argumento de los "***Talibanes Anárquicos***", es como si te dijeran que si yo digo que 2+2 = 4, eso no puede ser, porque nadie sabe quien soy ¿Ridículo no? Muchos y variados serán los argumentos que quieran darte los que

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

lucran de esta forma con **TÚ** cabeza, pero lo cierto es que ninguno, puede tapar la **HISTORIA**, como pretenden al darla a **MEDIAS**. Por eso siempre he considerado importante, que aunque te aburra, debes conocer la historia de nuestras raíces y así no caigas en manos de estos delincuentes, que en lo único que piensan es como transfieren **TÚ** dinero a su bolsillo.

Fíjate si el Babalawo “***Padrinazo***” que te tocó se preocupa por ti, que lo que te dicen es: “Eso que ibas a “***gastar***” en el Santo lo usas para el Ifá”. Y ellos arman el “***Kit***” y cobran todo con todo y su esposita o su mama Iyalosha, que es la que lava el Santo, eso en el mejor de los casos. O sea, te arman un paquete todo incluído, para desgraciarte la vida.

Bien, ahora que te has disparado esta divagación, te explico más crudamente. Si en tu Mano de Orula te sale un Odu que diga **ESPECÍFICAMENTE** que **NO PUEDES HACER SANTO**, entonces, es cuando debes ser pasado a Ifá con Santo Lavado. Si tu Mano de Orula **NO DICE**, que no puedes hacer Santo, entonces debes consagrarte en Ocha y verificar que el Ángel de la Guarda te diga si puedes o no puedes pasar a Ifá, pero además haciendo la pregunta específicamente y no basados en la interpretación **CAPRICHOSA** de **NADIE**. **NADIE** está por encima de tu Ángel de la Guarda, por muy Babalawo Olofista del Séptimo Cielo, con puesto en el Vaticano y conexiones con el Rabino que te quiera decir que es. **NADIE** y te repito **NADIE**, está por encima de tu Ángel de la Guarda ni de Orunmila, al darte interpretaciones “***personalizadas***” de lo que debes hacer con **TU CABEZA**. Tu cabeza es regida por un Orisha y no por ningún Babalawo ni por ningún Oriaté. ¿Lo tienes claro? Nosotros como seres humanos, **NO TENEMOS** ninguna injerencia sobre tu cabeza, eso es potestad de tu Ángel de la Guarda o de Orunmila y eso no lo digo yo, lo dice Okana Iroso. Si aún así, no entiendes que estamos hablando de **TU CABEZA** y quieres ponerla en manos de personas que no te están tratando con legalidad, entonces el problema pasa a ser **TUYO**, pero luego no llores por la leche derramada, por lo que tú mismo te buscaste ¿Estás claro?

Te veo cara de enredado, así que déjame ponerlo más claro, seas hijo del Santo que sea, incluyendo a Oduduwa, Inle, Olokun, Dada, etc. Nuestra estructura religiosa fue concebida de forma tal que los Babalawos primero debemos pasar por Ocha y luego pasar a Ifá, bajo los siguientes criterios:

1. Si Orunmila indica con un Odu **ESPECÍFICO** en la ceremonia de Mano de Orula, que el hombre debe Lavar Santo y pasar a Ifá, se hace eso exactamente.
2. Si Orunmila, no dice **NADA** con un Odu **ESPECÍFICO** sobre lavar Santo en la Mano de Orula, la persona debe **CORONARSE** su Santo y se le pregunta al Orisha, si la persona puede servir a Ifá. Si el Santo dice que no, la persona no pasa a Ifá.
3. Ahora bien, si Orunmila dice con un Odu **ESPECÍFICO** que la persona debe ser Babalawo o debe pasar a Ifá, la persona de igual forma se corona el Santo y pasa a Ifá, **SIN PREGUNTAR** al Ángel de la Guarda, porque

Orunmila ya determinó esto en la Mano de Orula **ESPECÍFICA** de esa persona.

4. Si Orunmila no dice con un Odu **ESPECÍFICO** sobre pasar a Ifá en la ceremonia de Mano de Orula, la persona se corona su Santo y se le pregunta al Ángel de la Guarda si esa persona puede servir a Orunmila. Si el ángel dice que no, la persona no pasa a Ifá.
5. En muchas Ramas se sigue un paso extra, dentro de la ceremonia de Kari Ocha (Asentar Santo), así que no debe resultarte para nada extraño que se haga. Independientemente del Ángel de la Guarda que tengas, se le debe preguntar a Changó, si te permite que pases a Ifá, ya que se considera, que es el juez que lo permite, al haber sido dueño de los secretos de Ifá. Aún cuando tu Ángel de la Guarda acceda a que seas servidor de Ifá, si Changó no lo permite, simplemente no pasas. Y para que no se hagan los "***astutos***", si el ángel de la Guarda no permitió el paso a Ifá, entonces no tienen **NADA** que preguntarle a Changó, para ver si así tienen "el chance" de hacerte Ifá. Changó tampoco está por encima del Ángel de la Guarda de **NADIE**.

Nuestro Corpus de Ifá, en el libro de **Okana** con el Signo (**Odu**) **Okana Iroso**, nos enseña muchas cosas y una de ellas es, que en tierra de ciegos… el tuerto es rey. No dejes que los tuertos te lleven a tu propia destrucción. De hecho, este mismo Signo (**Odu**) nos enseña algo muy importante y que debes mantener en mente: Preguntarle al **ÁNGEL DE LA GUARDA** y a **ORUNMILA** acerca de las cosas que se van a realizar o a recibir. Por ningún lado dice que le preguntes a un Babalawo, a un Olorisha, a un primo, a un amigo o lo averigües en Internet, etc. Es a los **DOS**, que se debe preguntar, aunque hay un par de excepciones, como te he mostrado. De hecho, el Signo (**Odu**) de Ifá **Oddi Oggunda** infiere claramente, que la persona debe contar con su Ángel de la Guarda, para pasar a Ifá. ¿Dónde es que entonces puede un Babalawo decidir sobre la cabeza de una persona?

Esto tampoco se averigua en un Registro (**Osode**) regular. Esto se hace en ceremonias de trascendencia. Si cuando recibiste a Orunmila, este **NO** te dijo con **TU SIGNO** (**Odu**) de Mano de Orula que no puedes hacer Ocha muy específicamente, ya que lo prohíbe y tampoco habla de un posible paso a Ifá, no se le pregunta, porque entonces lo correcto es que debes hacer Ocha y esperar a que tu Ángel de la Guarda diga **ESPECÍFICAMENTE**, que puedes pasar a Ifá. Esto es trascendente en tu vida y ni Orunmila ni tu Ángel de la Guarda te llevarán por un mal camino, a diferencia de ciertos "***Genios***" que lo que les interesa es tu dinero y no tu bienestar.

A estas alturas debes estar un poco más desenredado, pero aún así debo comprobarles una vez más a los delincuentes religiosos, que nuestra estructura religiosa cubre todos los ángulos que ellos **POR DINERO**, se quieren saltar. Tú te preguntarás, con justificada razón, porque se deben esperar las ceremonias de Ocha para saber si puedes servir a Ifá. Si no te lo habían dicho, dentro de estas ceremonias también hay procedimientos del Diloggun (Caracol), que indican si la persona debe pasar a Ifá.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Si por ejemplo, dentro de tu Itá de Ocha te salieron tres **Meyis** (Dobles), entonces debes pasar a Ifá. De la misma forma, si la persona tiene cualquier **Meyi** (Doble) en Osorbo (hablando por mal) en Elegguá y en Obbatalá con cualquier Letra (**Odu**) sale Osorbo, entonces debes pasar a Ifá. Si en tu ceremonia tienes Oshe Tonti Oshe en tu Ángel de la Guarda, entonces debes pasar a Ifá, porque es tu propio Ángel de la Guarda el que le está diciendo que no puedes hacer nada en el Santo. Si nada de esto sucede dentro de tu ceremonia de Consagración de Santo, entonces se pregunta directamente a tu Ángel de la Guarda, si este te permite ser servidor de Orunmila.

Otra cosa que debo aclararte. Si eres hijo de Oduduwa o de Olokun o de Inle o de cualquier otro Orisha que hable por Ifá, el recibir cualquiera de estas deidades por Ifá y preguntarle con **IKINES** si debes pasar a Ifá o hacer Ocha, es una tremenda falta de rerspeto, pero además muestra un desconocimiento mayúsculo de Ifá. Orunmila en el signo (**Odu**) Oshe Meyi, establece que **TODO** lo concerniente al **SANTO**, debe verse con el Diloggun, ya que los **IKINES** no hablan en cuestiones de Ocha. Por tanto, debes hacer tu Santo con Oró y que esa ceremonia el Santo hable como es su costumbre, para que te niegue o te dé el paso a Ifá. Recuerda, lo único que Orunmila hace por Ocha, es determinar el Ángel de la Guarda, para más nada de Ocha se utilizan sus Ikines.

Como ves, nuestra estructura religiosa cubre todos los ángulos y todas tus dudas. Sin embargo, hay dos cosas que quiero que comprendas bien, aunque te suene repetitivo. La primera es que muchos alegarán que hay Odus que dicen que la persona nació para ser Babalawo. Eso es muy cierto, pero por ningún lado dice que no debes hacer Ocha y nuestra estructura religiosa establece que hacerse Ocha primero es el procedimiento **CORRECTO**. Si tu Odu dice que naciste para ser Babalawo, entonces Orunmila habló claramente y debes hacer Ocha y luego pasar a Ifá, porque está en tu destino y con ello se cumple el precepto de Okana Iroso. Si Orunmila no dice **NADA** por medio de tu signo (Odu) de mano de Orula, sobre no hacer Santo o sobre pasar a Ifá, entonces debes hacer Santo (**Yoko Ocha** o **Kari Ocha**), seas hijo del Orisha que sea y que el Santo entonces determine si puedes pasar a Ifá. Con esto quiero decirte que si Orunmila no dice **NADA**, entonces la palabra la tiene tu Ángel de la Guarda (**Orisha Alagabatori**). ¿Está claro?

Otra cosa muy importante que debo decirte, es con respecto a si eres hijo de Santo Guerrero. Es sabido que muchos de nuestros viejos, indicaron que a los hijos de Santos Guerreros se les debía lavar Santo y pasarlos a Ifá. Sin embargo, esto no es al azahar tampoco. Cuando se tiene un Signo (**Odu**) **ESPECÍFICO** que da pase a Ifá al hijo de Santo Guerrero, lo más correcto entonces es preguntar al Orisha en cuestión, si prefiere que su hijo corone Santo o lo Lave. Eso es lo correcto, para mantenernos apegados a Okana Iroso.

Si el Signo (**Odu**) de mano de Orula de un Hijo de Santo Guerrero, no es específico, entonces lo correcto es preguntar al Orisha Guerrero en cuestión. Para

ello, un Padrino responsable buscará a un Oriaté igualmente responsable, le dará un cuatro patas al Orisha en cuestión y el Oriaté preguntará al Orisha, si permite que su hijo se haga servidor de Ifá. Si dice que no, la persona hace Ocha. Si el Orisha dice que sí, entonces el Oriaté preguntará **ESPECÍFICAMENTE**, si el Orisha quiere que se corone o prefiere que se lave y se hará lo que diga el **ORISHA**.

¿Quieres un consejo sano? Hoy en día debes pensar en ti mismo, porque seguro que estas personas no lo harán por ti, aunque te digan que son unos "***Padrinazos***" y que "***te quieren mucho***". Esto tiene que ver con la libertad de poder trabajar con cualquier Orisha, que concibieron nuestros viejos ¿Con qué Orishas trabajarás si tienes Santo Lavado? No puedes trabajar con Santos porque simplemente no los tienes y no los tienes, porque simplemente en el Santo Lavado solo se te da tu Ángel de la Guarda.

Claro que tu "***Padrinazo***", ese que te aconsejó que hicieras el Santo Lavado porque ibas a ser el Gurú de Ifá porque para eso estabas destinado y que te quería mucho, **ÉL** convenientemente **SÍ LOS TIENE TODOS**. Entonces, si tú tienes que hacer una obra con algún Orisha distinto a tu Ángel de la Guarda, tu "***padrinazo***" te los **ALQUILARÁ**, bajo la forma coercitiva de que tienes que pagarle un "***Derecho***" y de esta forma te sigue ordeñando como si fueras una vaquita. ¿Tremenda solución te dio el ***Padrinazo*** verdad? ¿No querías ser Babalawo? Aguanta calla'o… y **PAGA**. Pero no te preocupes mucho, tu ***Padrinazo*** te va a querer siempre… hasta que no tengas dinero.

¿No quieres seguir pagando "***Derechos***" por usar los Santos de tu padrino? No… no debes estresarte, ni debes preocuparte. Ya sabes que para eso tienes un "***Padrinazo***", quien convenientemente, también tiene otro "***As***" bajo la manga para "***ayudarte***" y da la casualidad que tiene una esposita o una mamita que es Olorisha y ella podrá cobrarte otra pequeña fortuna, para que recibas todos los Orishas de Adimú que quieras y así puedas trabajar con tus propios Orishas. Claro que esto te saldrá mucho más caro que haber hecho Santo y pasar a Ifá, pero bueno, ¿Quién se fija en detalles? ¡Tú querías ser un Babalawazo, asi que aguanta calla'o! Felicidades, te vieron la cara…

En resumen, saliste manteniendo a la familia de tu "***Padrinazo***", aquel que te quería mucho y luego de haberte ordeñado hasta el último centavo, te tira a la calle, porque ya no eres Vaca que dé leche, ni puerco que dé manteca. Al fin y al cabo… siempre habrá otro a quien ordeñar y verle la cara, lavándole el Santo y pasarlo a Ifá ¿Verdad? Es que son muchos los que quieren ser "***Babalawazos***" y el **MERCADO** es amplio.

Por todo lo que te he dicho anteriormente, es que debes oír consejos. No te dejes enredar por personas de rápido hablar y que quieren bajarte el cielo y la tierra, porque tu Signo de Ifá dice que serás todo un potentado. Estamos hablando de **TÚ** bienestar, de **TÚ** cabeza y de **TÚ** camino como religioso. Te garantizo que si sigues las normas y estructura que nos dejaron nuestros viejos, te irá mejor que

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

haciéndole caso al improvisado que solo quiere tu dinero, aunque vaya en detrimento de tu bienestar. Ni siquiera lo pienses o lo hagas por una cuestión de procedimiento, hazlo por una cuestión de simple **LÓGICA**, que te llevará a tu bienestar y con la satisfacción que cumpliste con tu Orisha.

No se trata de que un Babalawo con Santo Lavado o Coronado sea uno mejor que el otro o de que con Santo Lavado seas un “***incompleto***”, ya que esto se mide por el conocimiento y competencia en el sacerdocio y no por la cantidad de Orishas recibidos. Sin embargo, la idea de entrar a esta religión, no es para complicarnos más la vida, sino para ayudarnos a resolverla. Hazte la vida más fácil y sigue la estructura. Créeme que quien te propone que obvies a los Orishas, aunque no sea tu Ángel de la Guarda, está lejos de querer tu bienestar. Tampoco te compliques la vida, tratando de encontrar con qué Santos trabajar, solo porque no tienes santos con qué hacerlo. Supón que eres hijo de Obbatalá y precisas hacer una obra con Ochún. ¿Con qué Ochún lo harás si no tienes a tu padrino al lado o simplemente te mudaste de región? Vas a tener que correr, por el simple gusto de tener que correr, cuando si hubiese hecho las cosas correctamente, no estarías pasando trabajos innecesarios. Piénsalo, aunque yo no tenga una “***Cara que mostrarte***”.

Y ahora que hablo de esto, esa historia, cuento de camino o mito de que Awó es el Babalawo que no tiene Santo hecho y Oluwo es el Babalawo que si lo tiene hecho, no es más que una basura inventada por algún **IMPROVISADO**. Awó y Oluwo son solo otras formas de llamar al Babalawo. Nada tiene que ver con la forma en que fue consagrado ¿Entendido?

Una cosa más que debes tener muy clara y es que te vuelvo a repetir que Changó no admite el recurso de Santo Lavado. Esto ya lo hemos hablado y solo te lo repito como lo dije en otra ocasión: Sin importar cuál sea el Odu, el hijo de Changó **SE CORONA**, **NUNCA SE LAVA**. Lo mismo el hijo de Ochún ¿Estás claro?

Otra cosa que verás de estos pobres diablos, es que para no tener que pagar un Oriaté tan sinvergüenzas como ellos, te hacen un falso Itá de Santo Lavado, por medio de los Ikines de Orunmila. Esto te indica lo improvisados que son y el total desconocimiento que tienen de la religión. El mismo Orunmila en el signo (Odu) de Ifá Oshe Meyi, indica que los Ikines de Ifá, **NO PUEDEN** utilizarse en ceremonias de Ocha. De hecho, la Historia (Pataki) llamada “***Nacimiento del Yoko Ocha***”, cuenta que Orunmila para salvar a un hijo de Ochún, solo contaba con los Ikines, por lo que le dijo a Ochún que pidiera los caracoles a Yemayá y de esta forma fue que se hizo el primer Santo y se salvara el hijo de Ochún. Si el mismo Orunmila no podía salvar al hijo de Ochún con Ikines ¿Quiénes son estos mamarrachos, para sentarse a hacerlo? Es más, en el Odu Oggunda Osa, nace la separación de las funciones que deben existir entre los Babalawos y Olorishas en el cuarto de Santo y que indican claramente que también indican que los Ikines de Ifá, no se usan en nada de Ocha, excepto para determinar el Ángel de la Guarda de la persona, tal como se indica en el Signo (Odu) de Ifá, Osa Iroso.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Como puedes ver, hacerte un Itá de Ocha o un Ocha lavado por medio de los Ikines de Ifá, muestra que estos Improvisados no saben ni de una cosa, ni de otra. ¿Cómo pueden llamarse "***Padre de los Secretos***", si desconocen de Ocha y peor aun desconocen de Ifá? Un Babalawo, debe saber de ambos, no solo de Ifá, ya que la Ocha es una parte integral de nuestra religión y no un ente aparte. Muchos de estos improvisados, se les oye decir a los desarfotunados ahijados, que la Ocha es una Basura y que no gasten su dinero en eso ¿Se podrá creer? Si oyes que alguien te dice eso solo para consagrarte Ifá, corre de él, porque puedes tener la seguridad que no hay basura más grande, que aquel que se exprese así de los Orishas.

Ahora puedes ver porque antes no había tantos Babalawos como ahora, ya que el proceso era más selectivo. Muchos eran los filtros que la persona debía pasar para poder ser consagrada en Ifá, incluyendo una exhaustiva investigación de la misma. Debes comprender, que simplemente no hay Signos (**Odu**) de Ifá, que te den un paso expedito a Ifá, tal como si fuese un pasaporte. Muchos son los requisitos que además se debe cumplir, como lo son el no ser un homosexual, un delincuente, un depravado, no debes tener discapacidades físicas limitantes, no debes padecer de problemas mentales y muchos otros, para que se pueda ejercer el sacerdocio de Ifá. Y una vez más: NO es un **BABALAWO**, ni un **ORIATÉ**, ni un **OLORISHA** y ni siquiera **TÚ MISMO**, el que decide lo que debes hacer o dejar de hacer con **TÚ CABEZA**, para eso tienes a tu Ángel de la Guarda y a Orunmila, bajo las condiciones explicadas ¿OK?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Mano de Orula: ¿Otra Aclaración Más?

A Pepe le gustó tanto su Mano de Orula, que se compró unos aretes que le hacen juego

Hoy en día es muy común ver como algunos Babalawos, a partir de un Registro (**Osodde**), van y buscan cuentas verdes y amarillas, las ensartan en un hilo y te colocan este “Iddé”, como si se tratara de un resguardo, amuleto o peor aún un asunto de moda, supuestamente como algo que te pidió Orunmila, porque en el registro salió, que debes “Usar Iddé de Orula”. Nada más alejado de la verdad, aparte de que te “***compras***” un falso sentido de seguridad. Pero adivina que… Tengo ganas de divagar, así que te voy a desviar un poco del tema… solo para variar ¡Ja!

Lo primero que debes tomar en cuenta, es que las cuentas de Ifá son llamadas en tierra yoruba "***Otutu***" y "***Opon***", que quiere decir literalmente: Fresco y Cálido. En otras palabras, los colores de las cuentas de Ifá, son la combinación de dos colores: uno fresco y otro cálido, lo que indica equilibrio. En la tradición afrocubana los colores son verde y amarillo o verde y naranja, mientras que en la tradición nigeriana, el más común es verde y marrón. El verde es un color fresco y el marrón cálido (así como el amarillo).

Esta combinación está supuesta a indicarnos, tal como se dijo, Calor y Frío, Vida y Muerte, Día y Noche… Bueno, creo que comprendes perfectamente lo que te quiero decir. Bajo ningún concepto estos son los únicos colores usados en la Tradición Nigeriana para el Idefá. En tierra yoruba se podrán ver en algunas áreas, combinaciones de colores tales como el verde y naranja, verde y amarillo, rojo y azul y por último azul y amarillo, pero en todos los casos, son cuentas otutu y opon, que representarán lo que te expliqué.

Ahora que ya terminé de divagar, sigo explicándote. Cuando un Odu habla de tener Iddé de Orunmila, está hablando de que esta persona precisa **RECIBIRLO**, con sus **CEREMONIAS** correctas. No es un "***Resguardo***", ni es un "***adornito***" que nos ponemos para "***resolver***". Si lees las razones por las cuales se da mano de Orula, y el porqué usamos un Iddé, verás que esto no es un **AMULETO**, ni mucho menos un adornito, con el cual se "***resuelve***". Verlo así, no es lo correcto y colocarlo a la ligera mucho menos.

En nuestra religión, se entiende que el Iddé de Orunmila, no es solo la pulsera que tiene cuentas amarillas y verdes (o naranja y verde según otra Rama), sino que

estamos hablando de la ceremonia que respalda y va detrás de este Iddé. En otras palabras, el Iddé que realmente trabaja, es el que la persona pasó por la ceremonia para recibirlo y es el correcto que se debe usar. Esta ceremonia, junto con su Iddé, es lo que le indica a La Muerte (**Ikú**), que la persona ha recibido a Orunmila y por tanto, debe respetar la vida de esa persona y ver si Orunmila decidió que puede llevársela. No es el Iddé lo que hace esto, es todo el proceso que conlleva ponerlo y que puedas usarlo.

Ahora, no quiero que me malentiendas. No te estoy diciendo que ese es el único Iddé "***aprobado***" y que si lo pierdes o se rompe, solo te queda correr en pánico. Si ya pasaste la ceremonia de Mano de Orula y por alguna razón este lo pierdes o se te rompe, se hace un proceso ceremonial para **REPONERLO** y como ya tienes la ceremonia realizada, el Iddé es totalmente válido. **NO** es que se puede hacer este proceso ceremonial de reposición, para **ENTREGARLO** como amuleto, resguardo o para "***resolver***". Dos cosas **MUY** diferentes. Si tienes tus ceremonias de Mano de Orula, el Iddé que se te vuelve a colocar es válido, porque ya pasaste por la ceremonia, tal como lo afirma el **PACTO** que debes tener en tu sopera de Orunmila, sea que tengas Awofakan o Ikofá. Esto te debe quedar claro.

Es como si recibieras los Collares de Santo, sin la ceremonia correcta ¿De qué te sirven entonces? ¿De qué te sirve tener un poco de cuentas de colores colgadas al cuello? No te sirven de **NADA**. Así mismo ¿Qué pasa con el que no recibió la ceremonia de Awofakan/Ikofá? El que no la tiene ¿Qué Iddé de Orula es el que va a recibir? La ceremonia para recibir Mano de Orula, se detalla en el Signo (**Odu**) de Ifá Ogbe Fun (entre otros). De hecho, es ese mismo Signo (**Odu**) Ogbe Fun, el que establece que en caso de que no puedas hacer la **CEREMONIA** para **RECIBIR** el Iddé de Orunmila, se debe colocar un collar de Oyá, que se lleva en forma de Iddé, hasta que la persona pueda hacer su **CEREMONIA** para recibir el de Orunmila y como te dije, para recibir el Iddé de Orunmila, debe ser a través de la ceremonia de Mano de Orula y no amarrarte un hilo con cuentas Amarillas y Verdes. Esto no sirve absolutamente de **NADA**, si no tiene la ceremonia. En resumen, un atributo religioso sin **CEREMONIA**, es lo mismo que **NADA**.

Pero ojo, para que se pueda usar el collar de Oyá como sustituto provisional del Iddé de Orunmila, según Ogbe Fun, el Babalawo tendría que buscar un **OLORISHA** y que le haga la ceremonia y lavatorio a ese collar (lo que es más rápido, ya que el proceso es más corto) y se lo coloque a la persona en forma de Iddé. De esta forma, el collar de Oyá se queda como Iddé, hasta que se le pueda hacer la **CEREMONIA** de Mano de Orula a la persona. Aquí es donde vemos, porqué es importante que Olorishas y Babalawos trabajemos juntos. El problema, radica en que el desconocimiento, la soberbia y las razones **COMERCIALES** de muchos religiosos, les impide hacer las cosas como deben ser y por ahorrarse el derecho del Olorisha, van y ponen un Iddé como si fuera un "***Resguardo***", un "***adornito***" o **AMULETO** para "***resolver***". El Signo (Odu) Ogbe Fun es claro en lo que se debe hacer en caso de premura, pero se quiere leer y usar la lógica para el lado conveniente y no para el lado correcto.

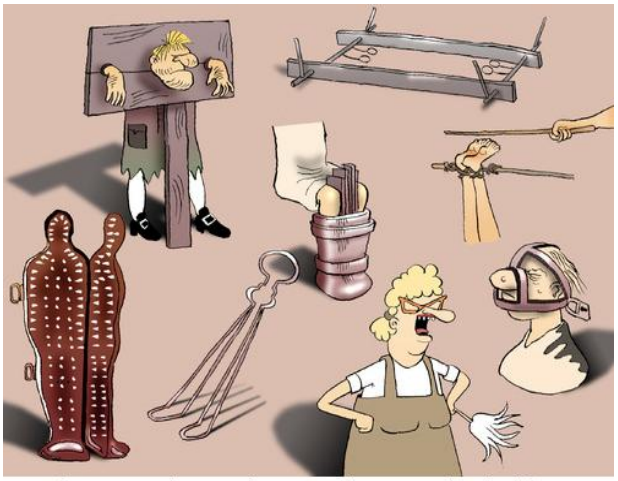
PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Cuando veas que te quieren colocar el Iddé de Orula, solo porque te lo vieron en un registro, lo mejor que puedes hacer es salir de allí, porque esto te está dando serios indicios de que el religioso que te está atendiendo, no está muy claro en lo que hace y solo te quiere cobrar por algo que no tiene ningún sentido recibir ¿Estás claro?

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Iyaworaje: Tu primer Año o mejor dicho, como te Torturamos

¿Cómo que el Iyawó no estaba vestido de blanco?

Ahora pensarás que te estoy tomando el pelo con este enorme listado de cosas. No no te estoy tomando el pelo, esta es la lista, más o menos “***oficial***” de como debes llevar tu Iyaworaje. Nadie dijo que sería fácil, pero debes tener en cuenta que esto es parte de tus ceremonias y que al igual que todos los otros pasos ceremoniales, debes cumplir. Nuestros sacerdocios, son toda una vida de sacrificios que debemos entender que es el proceso de dar, para poder recibir.

1. El Iyawó tiene que tener siempre la cabeza cubierta durante los primeros tres meses de Iyaworaje y no se la puede descubrir ante nadie a no ser ante sus mayores de Osha. El que le esté rogando la cabeza es el único que puede tocársela cuando por alguna circunstancia no es el padrino o madrina o la Oyugbona. En caso de accidente, sólo los médicos, enfermeras y paramédicos, tocarán al Iyawó, pues aunque no estén consagrados tienen la bendición de Oragun.
2. El Iyawó debe hacer el Ebbó Oshumeta a los tres meses, ateniéndose a las peculiaridades de su familia religiosa.
3. Si el Iyawó por determinadas circunstancias, no puede realizar la ceremonia de Ebbó Oshumeta en el momento que le corresponde, días antes de cumplirse los tres meses de haber asentado Osha, debe ir a casa de su padrino o madrina y Oyugbona para ponerle el derecho correspondiente para rogarse la cabeza. Los padrinos deben ir a rogarle la cabeza y darle coco al "Santo". Esto se hace también al cumplirse el año. En caso de que no exista la Oyugbona, todo se coordina con el padrino o madrina. Si el Iyawó no va a casa de su Oyugbona ni de su padrino o madrina, éstos no están en la obligación de ir a casa de su ahijado.

Sobre la Vestimenta del Iyawó

4. El Iyawó deberá estar vestido de blanco durante un año y dieciséis días tanto en la calle como dentro de su casa, y dormir vestido con sus ropas de consagración (medias, gorro, calzoncillo o blúmer y piyama).
5. El Iyawó debe salir correctamente vestido a la calle. La ropa debe estar limpia y no debe estar rota.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

6. El Iyawó hombre debe salir a la calle vestido con calzado cerrado, medias, calzoncillos, camiseta, pantalones, pañuelo y camisa de mangas largas; en la cabeza tiene que tener puesto el gorro de Igbodun debajo de la gorra y usar sombrilla. Lo que cambia para después de los tres primeros meses es que puede salir a la calle con camisa de mangas cortas o pullover. Toda la vestimenta debe ser totalmente blanca, exceptuado los horarios en que por razones de profesión u oficio tenga que estar vestido de otra manera. En el interior tendrá tejido blanco que proteja su cuerpo. En este caso se pregunta en Itá.
7. La mujer Iyawó debe salir a la calle vestida con calzado cerrado, medias largas, blumer, sayuela y saya, ajustador y blusa de mangas; en la cabeza tiene que tener puesto la quilla y turbante y usar sombrilla. Después de los tres primeros meses, la Iyawó puede salir a la calle usando solamente un pañuelo para la cabeza y el resto de la vestimenta debe ser totalmente blanca, exceptuando los horarios en que por razones de profesión u oficio tenga que estar vestida de otra manera. En el interior tendrá tejido blanco que proteja su cuerpo. En este caso se pregunta en Itá.
8. El Iyawó varón no puede usar pantalones cortos, ni ropa ajustadas al cuerpo; las mujeres no pueden usar blusas escotadas, ni de tirantes, ni sayas ajustadas al cuerpo, ni cortas, ni licras de ningún tipo. Ningún Iyawó debe usar ropa transparente.
9. El Iyawó debe salir a la calle con todos los collares, manillas e Iddé que se le pusieron en Yoko Osha. No debe usar adornos corporales como sortijas, cadenas, manillas y otros objetos que no son de Osha Ifá.
10. Los Iyawó no deben pintarse ni sacarse las cejas, pintarse los labios ni la uñas, el pelo no se lo pueden teñir. Tampoco puede pelarse durante los tres primeros meses como Iyawó ni alisar (desrizar).
11. El Iyawó no debe mirarse en espejo ni puede peinarse durante los tres primeros meses y no debe echarse perfumes ni cosméticos durante el año de Iyawó y debe bañarse con jabones sin olor o de olor muy tenue. Se exceptúan de esta norma todos aquellos que por su profesión u oficio estén en la obligación de hacerlo o que por las características de su metabolismo deban usar algún tipo de desodorante, loción o crema para evitar fuertes olores corporales o cualquier condición especial del cuerpo.
12. El Iyawó, para salir a la calle, debe usar siempre zapatos cerrados, es decir, no puede usar zapatos abiertos como chancletas, sandalias, etc. tanto para los hombres como para las mujeres.
13. El Iyawó y el Olosha deben saber que nunca más en su vida deben vestirse de negro, a no ser en caso de la realización de determinada ceremonia (sólo el Olosha) o por razones relacionadas a su profesión u oficio sobre lo cual es necesario preguntar en Ita de Yoko Osha.

A la Hora de Dormir

14. El Iyawó debe dormir vestido del siguiente modo: debe ponerse medias, calzoncillos, camiseta, gorro y en piyamas para los hombres.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Debe ponerse medias cortas, blumer, corpiño, quilla y bata de casa para las mujeres.

15. El Iyawó o el Olosha durante el resto de su vida no podrá dormir desnudo ni con el pecho descubierto.
16. El Iyawó debe saber que la ropa de cama y sus toallas deben ser blancas y deben estar limpias, al igual que el resto de su ropa.
17. El Iyawó, para dormir, debe quitarse los atributos religiosos (collares y manillas), excepto el Iddé de Orula y la manilla metálica de Obatalá, pues lo protegen mientras duerme.
18. El iniciado, hombre o mujer, al pie de la cama debe tener un par de chancletas, porque el Iyawó no pone los pies descalzos en el piso.
19. El Iyawó con la ropa que duerme no se para en la puerta de la casa ni sale de ésta.
20. El Iyawó debe dormir con una luz tenue en la habitación y en su casa debe haber alguna luz encendida.

Sobre Visitas a Ilé Osha

21. El Iyawó, para efectuar visitas a casas religiosas por primera vez, debe estar acompañado por su Oyugbona, padrino o madrina o alguno de los testigos de su Osha. Después de lo cual puede visitar ese Ilé solo.
22. Oyugbona está en la obligación de llevar al Iyawó a los Ilé Osha de los testigos de su ceremonia de consagración e Itá, donde éstos pueden obsequiarle un plato, dos velas, dos cocos y diez pesos y otros artículos de su elección.
23. El padrino o madrina es quien lleva al Iyawó a visitar a su padrino de Awofakán ni Orunmila o de Ikofafún ni Orunmila para que éste le hable por la Libreta de Itá de Osha y esa conversación se anota en la misma.

Sobre la Ingestión de Alimentos

24. El Iyawó debe, durante tres meses, comer en estera y durante todo el año debe comer con la cuchara, el plato y el jarro que fueron consagrados en Igbodun y no puede comer con cuchillo y tenedor. Debe salir a la calle con su jarro, plato y cuchara en caso que se fuera a ingerir alimentos en la calle. El Iyawó no debe comer parado en la calle. En caso que se encuentre en otro Ilé Osha o en casa de alguien, debe hacerlo sentado sobre estera como la regla establece. Las sobras de lo que coma se dedican a Eshu o a un Egun y se recogen con un papel y se ponen en la calle a la puerta de la casa. Se exceptúan de estas reglas los Iyawó que comen en su centro laboral o por otras razones de su profesión y oficio; no así en su casa o en algún Ilé Osha. **Nota:** El Iyawó debe guardar la cuchara, el plato y el jarro de la consagración pues si se enferman, estos son los utensilios a usar para lograr una rápida sanación.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sobre las Salidas del Hogar del Iyawó

25. El Iyawó, durante los primeros tres meses, no puede salir a la calle antes de las 6.00 de la mañana y debe estar dentro de la casa antes de las 6:00 de la tarde. Después de los tres primeros meses, debe estar dentro de la casa antes de las 12.00 de la noche. Todos aquellos que por su profesión u oficio estén en la necesidad de hacerlo, están en la obligación de preguntar al respecto en el Itá de Yoko Osha. En caso de emergencia se cubre con un paño blanco o sábana blanca. En último instante, se cubre la cabeza con ambas manos.
26. El Iyawó a las 12 del día y a las 12 de la noche debe estar bajo techo. No debe transitar por caminos ni parajes oscuros, ni debe caminar debajo del sol. Todos aquellos que por su profesión u oficio estén en la necesidad de hacerlo, están en la obligación de preguntar al respecto en el Itá de Yoko Osha. En caso de emergencias se cubre con un paño o sábana blanca. En última instancia, se cubre la cabeza con ambas manos. Cuando los rayos del sol caen perpendicular a la posición del Iyawó en la tierra, él/ella debe mantener la cabeza cubierta, al menos, con un paño blanco.
27. El Iyawó debe procurar salir a la calle acompañado. El Iyawó debe saber que debe permanecer en su casa la mayor parte del tiempo y salir a la calle sólo por las obligaciones necesarias. Debe salir con sombrilla blanca y caminar por la parte de más sombra. El Iyawó debe evitar coger sol directamente, pero debe coger sol en las horas apropiadas (por la mañana de 8 a 10 y por las tardes de 4 a 5 2 si vive en el área tropical). Si el Iyawó vive en otras latitudes debe evitar los rayos del sol de las 12 del día.
28. El Iyawó no sale a la calle cuando se anuncian o están ocurriendo desastres naturales o eventos atmosféricos fuertes y, durante esas inclemencias, no debe pararse en puertas o ventanas. En caso de emergencia, se protege la cabeza y sigue las instrucciones de las autoridades competentes.
29. El Iyawó no debe sentarse en parques, no debe pararse en la esquinas de la calle, no debe ir a barras, night clubs, cabarets, plaza del mercado, cárceles, ruinas, cementerios, funerarias, entierros ni a hospitales y mucho menos a ver a enfermos de gravedad. Se exceptúan a aquellos que tienen familiares cercanos enfermos de gravedad siempre y cuando las visitas se realicen con prudencia y con la autorización del padrino o madrina habiendo tomado las medidas pertinentes. También se exceptúan aquellos que por su profesión u oficio, estén en la obligación de hacerlo. De cualquier modo, el Obá debe preguntar sobre ello el día de Itá de Yoko Osha.

Sobre la Participación en Actividades Sociales y Públicas

30. El Iyawó no debe ir a fiestas públicas, ni a bailes, ni a carnavales o fiestas de disfraces, ni debe estar en concentraciones de personas. Todos aquellos que por su profesión u oficio estén en la necesidad de hacerlo, están en la obligación de preguntar al respecto en el Itá de Yoko Osha.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

31. El Iyawó no debe dar viajes por aire o por mar sin el permiso de su Ángel de la Guarda.
32. El Iyawó no debe estar en lugares oscuros como los cines u otros locales y ni en viviendas en las mismas condiciones. Todos aquellos que por su profesión u oficio estén en la necesidad de hacerlo, están en la obligación de preguntar al respecto en el Itá de Yoko Osha.

Sobre las Relaciones Sexuales

33. El Iyawó debe procurar no sostener relaciones sexuales en la medida de sus posibilidades hasta pasado dieciséis días de concluida su consagración y debe abstenerse de por vida de relaciones promiscuas.
34. Los ahijados de un mismo padrino o madrina y Oyugbona no pueden elegir dentro de su misma familia religiosa con quién sostener relaciones sexuales, pues son hermanos y hermanas.

Otras Reglas a Observar

35. La Iyawó o la Olosha debe saber que no puede tocar sus Oshas y Orishas cuando está menstruando, ni participar en iniciaciones, consagraciones, ceremonias, ritos ni consultas.
36. Durante los primeros tres meses, los Oshas y Orishas del Iyawó permanecerán sobre una estera en el piso recibiendo la irradiación del hogar del Iyawó. Posteriormente se les "***da coco***" y se levantan del piso y se ubicarán en una posición determinada según el Ángel de la Guarda del Iyawó.
37. El Iyawó debe bañarse en su casa dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse a dormir, en ambos casos con agua tibia.
38. El Iyawó debe saber que su padrino o madrina, Oyugbona o mayores tienen facultad para exigirle que cumpla su Itá, las reglas de Osha Ifá y los compromisos religiosos con sus mayores. Pero nadie puede impedir que él realice su vida normal que no tiene que ver con la religión. Esta es su elección. Olodumare juzgará al final.
39. El Iyawó deberá echarse un poco de manteca de cacao en la cabeza todos los días.
40. El Iyawó no puede tirar el Dilogún ni participar en ritos y ceremonias y mucho menos en acciones en contra de nadie, ni entrar a casa de ningún Olosha ni Babalawo cuando se estén haciendo ritos y ceremonias, ni ir a centros espiritistas.
41. Al Iyawó debe entregársele el Cuarto de Santo (Igbodun) después de haber hecho Ebbó Oshumeta y haber cumplido el año de Yoko Osha.
42. El Iyawó nunca puede entrar a un Igbodun hasta que no haya hecho el Ebbó Oshumeta y haya recibido debidamente Igbodun.
43. El Iyawó debe saber que cualquier duda religiosa que tenga la debe aclarar con su padrino o madrina.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

44. El Iyawó o el Olosha debe saber que de los animales del Ebbó, el Obá es el primero en escoger, el segundo es la Oyugbona y el tercero es el Afeisitá.
45. El Iyawó está en la obligación de comunicarse con sus mayores cuando ocurra algo perjudicial a su vida.
46. El Iyawó no debe incumplir las Reglas para Santeros. El Iyawó es un estatus sagrado. Durante el año y días que se está de Iyawó, la persona pasa a purificar y depurar algunos de los aspectos negativos de la vida anterior y durante esa etapa, se pueden vivir situaciones muy duras, que se intensifican y se hacen más graves con los incumplimientos.
47. En caso de que el Iyawó no pueda hacer el Ebbó dentro de su hogar debe darle entrada a sus Oshas en su casa dándole de comer a Eleguá.
48. El Iyawó, los Oloshas, los Babaloshas y las Iyaloshas no deben pasar por encima de huecos, ni alcantarillas y ser muy cuidadosos al entrar a cuevas, túneles, basureros, bosques o montes; no deben cruzar mangueras. Sin embargo, siempre se debe preguntar en Itá de Yoko Osha al respecto si por razones de su trabajo u oficio el Iyawó debe estar en esas circunstancias.
49. El Iyawó no debe bañarse en el mar, playa, río, piscina, pozo, laguna, represa ni charco de agua. Exceptuando aquellos que por su profesión u oficio tengan que hacerlo. (Buzos, remeros, salvavidas). En este caso específico hay que preguntar en Itá.
50. El Iyawó no puede dar fiestas o bailes en la casa donde tiene sus Osha mientras dure el año de Iyawó.
51. El Iyawó no debe dar ni recibir nada de las manos de nadie. Lo que se le vaya a ofrecer a un Iyawó o se le vaya a entregar, se hace mediante estera o en el piso.
52. El Iyawó no puede pedir candela para prender cigarros a nadie, ni darla y debe evitar fumar durante ese año y mucho menos podrá fumar de un cigarro encendido por otra persona.
53. El Iyawó no debe bailar ni dar vueltas, no debe correr y menos detrás de algún objeto ni vehículo, no debe subir escaleras recostadas a la pared, ni a andamios, ni a azoteas, ni a árboles; no debe caminar por muros, no debe saltar en el lugar ni saltar de un lugar para otro y no debe mojarse con agua de lluvia. Se exceptúan aquellos que por su profesión u oficio, tengan que hacerlo: bailarines, constructores etc. En este caso se pregunta en Itá.
54. El Iyawó debe cuidarse de montar en moto, triciclo, bicicleta, carriola, patines, esquí, vehículos tirados por otros y, si tiene que manejar, debe hacerlo con muchas precauciones y cuidados. Cuando maneja puede mirar al espejo pues él no está mirándose a sí mismo. El Iyawó no puede colgarse de la puerta de ningún vehículo.
55. El Iyawó no debe hacer colas, caminar detrás de personas, ni atravesar grupos de personas que estén estacionadas.
56. Si el Iyawó está obligado a "***hacer cola***" deberá recurrir a su padrino, a sus hermanos y mayores de religión o a su familia biológica para que estos hagan la cola por el iniciado. Siempre debe evitar tumultos y concentraciones de personas.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

57. El Iyawó no se puede retratar, ni filmar, ni salir en televisión, a no ser que por su profesión, oficio o alguna razón especial. Al respecto se está en la obligación de preguntar en Itá de Yoko Osha.
58. El Iyawó no puede dejarse hacer ningún ritual por otra persona que no sea su padrino o madrina.
59. El Iyawó puede relacionarse con otras ramas de Osha Ifá u otras religiones pero no debe traicionar a sus Oshas ni a su familia.
60. El Iyawó tiene en la casa de su padrino o madrina de Osha un domicilio religioso donde siempre deberá ser recibido y amparado ante cualquier circunstancia. Sin embargo, el Iyawó no debe comprometer la libertad ni el estado de legalidad de su familia religiosa.
61. El Iyawó no matará a otra persona excepto que sea en defensa propia o en defensa de su país ante un agresor.
62. El Iyawó debe saber que a los mayores se les rinde respeto. Como es lógico, la figura del Iyawó debe ser cuidadosamente respetada. El Iyawó debe ser consciente del respeto que él le debe a su estatus.
63. En Osha Ifá se le rinde respeto a la ancianidad y a los ancianos. Existe una actitud especial hacia las personas retrasadas mentales, discapacitadas, y de cuidado ante los borrachos y las personas dementes (enajenados mentales).
64. El Iyawó no debe maldecirse a sí mismo ni a ninguna otra persona, no debe blasfemar ni desearse la muerte. Y debe alejar los pensamientos turbios de su mente. El Olosha no debe cometer suicidio, ni homicidio, ni asesinato. Sólo Olodumare determina su viaje a Ará Onú. Sin embargo, el Olosha está en la obligación de defender su vida, sus Oshas, su familia, su hogar y la tierra donde nació, aunque tenga que exponer su propia vida o quebrantar la de otros.
65. El Iyawó debe evitar las discusiones y las ofensas de palabras o físicas a otras personas, principalmente con sus familiares, cónyuge y parientes religiosos. El Iyawó no debe darles golpes a los niños ni castigarlos y debe tener en cuenta cualquier cosa que ellos digan, prestándoles atención.
66. El Iyawó no debe ingerir bebidas alcohólicas ni consumir ningún tipo de drogas.
67. El Iyawó debe evitar tener relaciones sexuales y estar desnudo en la misma habitación donde están su Oshas y Orishas. Si no tiene otra habitación, debe tomar las medidas necesarias para realizar lo que él quiere en privacidad, poniendo una cortina, un parabán, una sábana, etc. El Iyawó no debe caminar desnudo por la casa y mucho menos mirarse desnudo en los espejos.
68. El Iyawó debe saber que no debe estar relacionado a robos, estafas, malversaciones, crímenes, tráfico y expendio de drogas, ni actividades que impliquen el abuso de personas débiles ni que afecten a la comunidad o a individuos.
69. El Iyawó no puede portar armas blancas ni objetos contundentes con fines agresivos, como cachiporra, manoplas, ni portar o poseer armas de fuego con ningún propósito. Exceptuando a aquellos que por su profesión u oficio deban poseerlas. En este caso se pregunta en Itá.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

70. El Iyawó no debe hacer comentarios indebidos ni repetir cosas indeseables ni promover chismes, hacer averiguaciones impropias y mucho menos hablar de cosas inciertas.
71. El Iyawó no debe decir palabras obscenas ni hacer gesticulaciones impropias, ni manifestarse impúdicamente para que no se afecte su estatus religioso y moral.

Sobre el Saludo Religioso

72. El Iyawó, en espacios públicos, debe saludar a todos los mayores (Olosha, Babalosha, Iyalosha, Babalawo y Olúo) y también a otros Iyawó teniendo él la iniciativa, pidiendo la bendición y cruzando los brazos sobre el pecho. En los espacios religiosos debe hacerlo de la forma establecida.
73. El Iyawó, cuando se encuentre a su padrino o madrina o a su Oyugbona, en lugares religiosos, deberá tirársele al suelo en señal de respeto al Ángel de la Guarda de sus mayores.
74. Todos los Olosha, Babalosha, Iyalosha, Babalawo u Olúo están en el deber de levantar del suelo al menor que los esté saludando. El Iyawó saluda a los mayores uno por uno.
75. El Iyawó no tocará a otro individuo con sus manos ni se dejará tocar a modo de saludo por nadie. Siendo el Iyawó un recién nacido, está en peligro de asimilar cualquier influencia negativa cuando entre en contacto físico con otras personas.
76. Si, por profesión u oficio, el Iyawó se ve obligado a tocar a otras personas, como en los casos de enfermeros, paramédicos, médicos, fisiólogos, entrenadores de deportes y algunos tipos de deportistas, artistas de la escena, etc. en Itá de Yoko Osha se preguntará la manera correcta de proceder.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Tapar los Santos en Semana Santa: ¿No porque es “*Cristiano*”?

Este es un tema bastante “***rudo***”. En mi página de Facebook, todos los años para la Semana Santa, siempre me preguntan si es realmente necesario tapar los Orishas durante ese período, lo cual me parece una buena pregunta, porque muchos tienen dudas de si en realidad debemos hacerlo o porque lo hacemos. Todo tipo de versiones he leído, pero nunca he comprendido, cual es la manía de practicar una religión y luego comenzar a cuestionar los dogmas que tiene, solo porque no los comprendamos o no tenemos suficiente historia para saber todos los “***Porqué***”. O simplemente porque sí.

Parece que se hacen nuevos religiosos, solo para convertirse en “Reformistas” de nuestra religión, “armados” con tan solo lo que “Ellos” consideran que debe ser y no debe ser. Es increíble la cantidad de “***expertos***” que tenemos, pero que ni siquiera conocen nuestra historia religiosa, excepto por el hecho de que en Cuba fue sincretizada, como si en la propia África este fenómeno no se hubiese dado. Malas noticias, el sincretismo y la transculturación, también se dio en aquellas tierras. Por favor no sean tan ingenuos. Antes de que te conviertas en uno de esos preguntones (porque ya eres bastante preguntón), o peor aún en uno de los ingenuos.

Hace un par de años, hablé de este tema en un foro, donde argumentaba que esto aparte de que fue un legado de nuestros viejos, también estaba en cierta forma, sustentado en Ifá. Nuestros viejos decían que los Orishas se tapaban, porque en la Semana Santa se conmemoraba, como había emergido el sabio de la religión católica salvando a la humanidad y como se enseñaba que el "***Diablo***" estaba suelto en su semana de maldad.

Hay cosas que nuestra "***memoria genética***" guarda y se vienen a recordar cuando encontramos similitudes, cuando somos reubicados en otra parte y aunque se sincretizan para disfrazarlas, estos sincretismos quedan como una "costumbre" o "Tradición" y se pierde el porqué las hacemos. Obviamente nuestros viejos explicaban el porqué tapar los Orishas, basados en el sincretismo y así se transmitió hasta nuestros días. Pero para que un sincretismo sea válido, este tiene que tener una "fundamentación", que en nuestro caso es religiosa. Nada, ni siquiera el Sincretismo, escapaba de ser litúrgicamente correcto para ser aceptado. No es a lo loco que se sincretizaron los Orishas, tal como hemos visto en un ensayo sobre iconografía y simbolismo en “Santería”.

Dentro de las investigaciones privadas que he podido realizar, he encontrado (o por lo menos guarda estrecha relación) un pasaje de Ifá, que nos indica que nuestros viejos traían muy arraigadas sus costumbres y que se negaban a perder su identidad YORUBA. Es un criterio personal, que tapar nuestros Orishas en semana Santa, no solo se apega a nuestra Tradición, sino que también se apega

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

a lo que Ifá nos puede enseñar, si tal como se ha dicho, nuestros viejos decían que en la Semana Santa se conmemoraba la muerte del sabio de la religión católica y como el "Diablo" estaba suelto durante esa semana. Tal similitud podemos verla en una estancia de Ifá del Signo (Odu) Okana Ofun. Veamos:

> En el comienzo, Oloddumare mandó a llamar al total de los 401 Irunmoles y los puso en un jardín llamado Ögbà Àšë (Jardín del Mandato). En este jardín Oloddumare puso un total de 16 signos únicos. Oloddumare le dio instrucciones a los Irunmoles que se quedaran en Ögbà Àšë por siete días y que debían pedir resoluciones positivas las cuales, por medio de su gracia sucederían. Oloddumare les advirtió que resoluciones maléficas no serían concedidas. En este punto Echu Ebita (¿Abbita?) rezó por que la prosperidad de todas clases, llenara el jardín. No tan pronto Echu Ebita dijo esto, el jardín se llenó de riquezas de proporciones indescriptibles.
>
> Estos Irunmoles decidieron compartir estas riquezas con otros Irunmoles que se encontraban fuera del jardín y más tarde comenzaron a dispersarlos por todo el universo. Esta es una de las razones por la cual no hay un lugar en el universo, sin un poco de riqueza.
>
> La adquisición y distribución de los Irunmoles tomó todo el día. Entonces Oloddumare los llamó para preguntarles que habían hecho todo el día. Habiendo sido informado, Oloddumare llamó el día Öjó Ajé (Día del éxito financiero y riqueza). Y el primer día de la semana deriva su nombre de aquí. Oloddumare le informó a los Irunmoles que solo tenían seis días más para quedarse en el jardín. Oloddumare les rogó que siguieran pidiendo por cosas buenas que ellos pensaban que iban a necesitar.
>
> Mientras estos rezaban muy temprano al siguiente día, los otros Irunmoles que estaban fuera del jardín Ögbà Àšë corrieron en anticipación, para asegurarse más riquezas. Esto generó problemas entre ambas partes. Los que estaban dentro del jardín, hicieron uso del comando de lograr la victoria sobre los que estaban fuera. Su deseo fue cumplido y los Irunmoles que habían invadido el jardín fueron vencidos y expulsados. Al final del día, Oloddumare los llamó para verificar lo que habían hecho ese día. Estos le dijeron lo que sucedió. Oloddumare les preguntó si se sentían triunfantes o no. Estos les dijeron que sí y Oloddumare llamó al día Öjó Ìšégun día de la victoria.
>
> Muy temprano al tercer día, una seria tormenta comenzó a soplar en el jardín y estos se pusieron polvorientos y nublados. Ninguno de los 401 Irunmoles fue capaz de organizar nada. Ninguno de ellos recordó rezar por que las cosas se ordenaran. Al final del día, le narraron todo a Oloddumare. En consecuencia el día fue llamado Ojó Rirú día de la confusión. Sin embargo, Oloddumare les recordó rezar por lo que querían al siguiente día.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Como se esperaba Echu Ebita y los otros Irunmoles rezaron por mucha lluvia y orden. De acuerdo a la orden de Oloddumare, hubo lluvia, nuevos cultivos y vegetación comenzaron a crecer y el lugar retornó a su normalidad. Todos los Irunmoles se pusieron felices. Ellos planearon y rezaron por todas las cosas buenas de la vida, rezaron por progreso y todas estas cosas sucedieron. En la tarde ellos estuvieron de acuerdo en que ese era el mejor día que habían visto y cuando Oloddumare les preguntó al final del día, ellos le informaron que el día había sido muy compensatorio y que por todo lo que rezaron, fue realizado. Entonces el día fue nombrado Öjó Àsèsédáyé u Öjó Öjòbo Día de la realización. Oloddumare entonces les dijo que se preparan para un largo viaje que sería hecho al siguiente día.

Temprano en la mañana del día siguiente, todos rezaron por un viaje seguro a su destino. La distancia fue astronómica y ya que ellos habían rezado por un viaje seguro a su destino, no encontraron ningún problema al llegar allí.

Pero en su viaje de retorno, encontraron todo tipo de dificultades. El día fue completamente pesado para ellos llegaron al punto de dudar si iban a poder regresar a Ögbà Àšë. Por la gracia de Oloddumare, estos llamaron a todos los poderes a su disposición y fueron capaces de llegar al jardín al morir la noche. Ellos juraron nunca volver a hacer un viaje en ese día, porque el éxito del viaje fue muy dudoso. Por la experiencia, Oloddumare llamó a ese día Öjó-Eti, día de los problemas o turbulencias.

Al sexto día Elá (Orunmila) llamó a Echu Ebita y le sugirió que sería mejor que Echu controlara las riquezas del universo. Y que él, Elá, controlaría el flujo de esas riquezas por medio de sacrificios y rituales. Por ejemplo, si mucho es concentrado en una mano, esta conduciría al mal uso o al abuso. Donde unos seres no tienen suficiente, a través de rituales y sacrificios más será adicionado.

Desdichadamente, Echu Ebita se molestó por esta sugerencia y se enfrascó en una pelea. Dándose cuenta que no podía vencer solo a Elá, Echu Ebita se reunió con los otros Irunmoles e hizo tres proposiciones. Uno, que Elá (Orunmila) nunca debía sobrevivir a la pelea; dos, que si Elá sobrevivía, nunca debía progresar; Y tres, que si Elá progresaba, que nunca fuera capaz de regresar al Ìkölé Örún (cielo), cuando ellos dejaran Ìkölé ayé (la tierra). Al final del día, Oloddumare mandó a llamar a los Irunmoles en el jardín y estos le informaron que sus deseos no se debían cumplir, ya que ellos desobedecieron las instrucciones que se les habían dado, de nunca hacer resoluciones negativas. Sin embargo, Oloddumare llamó el día Öjó Àbaméta, día de las resoluciones maléficas. Al séptimo día, Elá salió lleno de vida y poder. Elá dio bendiciones a todos los Irunmoles incluyendo a Echu Ebita. Ellos se sintieron felices y el desacuerdo entre Elá y Echu Ebita fue arreglado. Oloddumare decidió hacer a Elá el líder de todos los

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

> Irunmoles y les dio a los Irunmoles vida eterna. Consecuentemente, el día fue llamado Öjó Àìkú, día de la Longevidad.

Como vemos, esta semana representa cuando los Irunmoles fueron colocados en el jardín Ögbà Àšë, lo cual puede ser representado por la sábana con la que cubrimos a nuestros Orishas y donde ellos hicieron buenas resoluciones hacia la humanidad, pero Echu Ebita causó problemas por una propuesta de Orunmila y decidió matarlo, lo que no logró y Elá (Orunmila) regresó (Renació) triunfante y lleno de poder al jardín Ögbà Àšë, donde se le dio el mando sobre todos los Irunmoles a Orunmila y a estos les dio vida eterna.

De alguna forma esto se hace compatible con la muerte y resurrección de Jesús, lo cual iconográficamente representa la lucha entre el bien y el mal y con este marco, es que sospecho que nuestros viejos lo vieron de esta misma forma y se quedó como Tapar los Santos en Semana Santa, porque "***El Diablo***", está haciendo de las suyas. En otras palabras nuestro "***Sabio***" (Resurgió) y el "***Diablo***" andaba haciendo de las suyas tratando de impedirlo.

Lo más importante, es que esta historia muestra una semana de recogimiento de los Irunmole, haciendo todo tipo de buenos deseos, algo que entonces comienza a darle sentido, al hecho de taparlos y dejarlos "***Reposar***", bajo nuestra propia mira de Ifá/Orisha. Lo único que podríamos ver como sincrético entonces, es que se hizo coincidir con la Semana Santa (por la lucha del bien y el mal que ya te describí), quizás como mecanismo litúrgico de encontrar la semana de reposo de nuestros Orishas, para que estos pidan cosas buenas para nosotros, durante ese período de tiempo y finalmente tengamos éxitos durante el año.

Espero que tu puedas ver las analogías y que algún día aceptemos nuestras tradiciones y costumbres, sin necesidad de cuestionarlas, solo porque no las entendemos. Nunca he entendido porqué en vez de criticar y cuestionar el legado que se nos dejó, no invertimos esos esfuerzos en **INVESTIGARLO** y ver de donde se puede originar ¿Será porque es más fácil **DESPOTRICAR** que **CONSTRUIR**? Sintamos cariño legítimo por nuestros legados y no nos sentemos a cuestionarlos, solo porque muchas veces, no los entendemos.

Espero que tú como un ávido lector, sigas nuestros legados y que en vez de criticarlos, trabajemos para descifrarlos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Sacrificios: Mono ve… Mono hace

Los sacrificios (**Ebbó**) son parte integral de nuestra religión. Hay muchas formas de sacrificio, que incluyen ofrendas, baños, rogaciones y otros. Es preciso que como religioso estés familiarizado con los sacrificios (**Ebbó**), ya que los verás a lo largo de toda tu vida religiosa. Esto se debe a que los oráculos de nuestra religión, no solo te indican que es lo que puede estar bien (**Iré**) o mal (**Osobo**), sino como alcanzarlo o corregirlo, mediante un sacrificio específico.

Así, cuando te “***miramos***” con el oráculo, el signo (**Odu**) que te vemos en ese momento, es el que te acompaña y este Signo (**Odu**) toma o tiene un “***camino***” específico o sea, una Historia (**Patakí**) que coincide con lo que te está sucediendo. Es precisamente la historia (**Patakí**), la que nos da toda la información, de lo que debemos hacer para resolver el problema en cuestión y para ello, se hace el mismo sacrificio (**Ebbó**) que indica la historia (**Patakí**). Con esto emulamos la resolución satisfactoria del problema. Esto lo hacemos basados, en lo mismo que indican lo que se conoce como las siete leyes de Toth, que asegura que: “***Nada es inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Lo que está arriba, es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba***”. De hecho, el mismo Einstein decía que todo estaba en movimiento y que todo vibraba. Esto podrás leerlo en el libro gratuito **La “Magia” en la Práctica de Ifá for Dunkies**®.

Es muy importante que mantengas siempre esta ley en mente, ya que esta es la base principal de porque emulamos las cosas que leemos en Eses y Patakíes de Ifá. Un ejemplo claro en el que puedes ver la importancia de estas emulaciones, las ejecutamos en todas nuestras ceremonias de Ocha e Ifá, las cuales siempre ***Nacen*** en un Signo (**Odu**) y están ***sustentadas*** en varios. En otras palabras, imitamos lo sucedido en una Historia (**Patakí**) de varios Signos (**Odu**) en particular - ***Lo que está arriba, es como lo que está abajo***. Para que tengas un ejemplo más claro y no te queden dudas, te doy una muestra que el sacrificio (**Ebbó**) lleva esta dinámica de emulación y lo podremos ver en las siguiente Historia (**Patakí**):

> “*Orunmila tenía muchos enemigos que no conocía. Un día se registró y le salió este Ifá. Él hizo Ebbó con un güin, Gallo (**Akukó**), manteca de Corojo (**Epó**), jutía (**Ekú**) y pescado ahumados (**Eyá**), tela roja (**Ashó Pupúa**), tela blanca (**Ashó Funfun**) y $6.00. Una vez que hizo el Ebbó, salió pinchando por todo el camino. De pronto vio un bulto que le llamó la atención y lo pinchó y resultó que era el Tigre (**Ekun**) que se estaba haciendo el dormido, para que cuando Orunmila pasara, devorarlo. Con el pinchazo, el Tigre*

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

*(**Ekun**) salió corriendo y así fue como Orunmila descubrió a uno de sus enemigos*".

Como puedes ver, no hace falta ser un ingeniero de cohetes, para deducir que el Ebbó se hace con los mismos materiales indicados en la historia (**Patakí**) y de esta forma emulamos ese Sacrificio (**Ebbó**) para obtener lo mismo que obtuvo Orunmila: Descubrir y vencer a un enemigo poderoso ¿No es tan difícil verdad?

Ahora bien, como te expliqué al inicio, según nuestras creencias, antes de venir del cielo (**Orun**) a la tierra (**Aiyé**), nosotros nos presentamos ante Olodumare y de rodillas le manifestamos nuestros deseos. Olodumare nos escucha pacientemente y sin interrumpirnos y nos da un consejo o nos marca hacer algo antes de venir, pero nunca se opondrá a lo que pidas y te dará su bendición. En ese momento, hemos escogido nuestro destino (**Ayanmo**) en la tierra (**Aiyé**), el cual queda registrado en nuestra cabeza (**Orí**), pero como te he explicado, todo lo que pedimos en el cielo, lo olvidamos y no somos capaces de recordarlo.

Este destino (**Ayanmo**) que solicitamos ante **Olodumare**, puede ser afectado, por muchas causas externas, como la hechicería, los infortunios, la dualidad del mundo en que vivimos, el medio ambiente donde nos desarrollamos, y hasta por nuestras propias percepciones. De eso se encarga un **Echu** que acompaña a nuestro Orí y que vive en nuestra nuca, llamado **Echu Ni Bakó**. El asunto empeora, ya que muchas veces en nuestro medio, las personas no nacen dentro de la religión y por lo general vemos que están totalmente alejadas de su destino escogido. Por ejemplo, no puedes ser un gran médico, como lo solicitaste en el cielo, porque estudiaste para abogado o sea, lejos de lo que solicitaste como destino (**Ayanmo**), por lo que en tu carrera no te va bien o no tienes la clientela que deberías tener o simplemente, eres un mal abogado.

En Nigeria, el niño es llevado a una ceremonia llamada **Esentaiyé**, en la que no solo se le da el nombre, sino que se verifica con Ifá cual fue el destino (**Ayanmo**) solicitado por el Orí de ese niño en el cielo y desde pequeño, los padres lo orientan a que cumpla con ese destino escogido. Por esto es más fácil trabajar con ellos, pero en las circunstancias en las que vivimos en América, por lo general es muy difícil entonces revertir a la persona a su destino (**Ayanmo**) escogido. Si aun con su destino sabido desde niño en Nigeria, el mantenerlo encaminado requiere de guía y sacrificios (**Ebbó**), ahora imagina hacer llegar a una persona que está totalmente alejada de lo que pidió. Nosotros solo podemos saberlo, cuando la persona se hace Mano de Orula (**Awofakan** en el hombre e **Ikofá** en la mujer) y es por ello que ves la lucha que comienza a entablar el Babalawo con esa persona que parece no salir de una, cuando ya ha entrado en otra.

Con este tipo de problemática, el Babalawo u Olorisha en América, debe tener paciencia y realizar grandes esfuerzos para tratar de acercarte lo más posible a tu destino (**Ayanmo**) escogido. Muchas veces parece que los logros se limitan a solo darte estabilidad y un poco más de progreso en lo que tienes en ese momento. De hecho, muchas veces el mismo signo te manda a resignarte con lo que Dios te ha

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

dado o que como persona verás una corona, pero nunca la usarás. De hecho, hay muchos signos que te dicen que no lograrás alcanzar el éxito. Esto se debe, a que estás demasiado lejos de tu destino y no hay forma de acercarte a él. Lo único que se puede hacer, es hacerte vivir bien, en la medida de lo posible, el camino por el cual te fuiste y que tu vida no sea un desastre total. Esta es una causa más para mantenerse haciendo sacrificios (**Ebbó**) y apegarse a los consejos que nos dan Orunmila, los Orishas y Eggun por medio de los oráculos. Algunos tienen la suerte, de que aún sin saber su destino (**Ayanmo**), se han encaminado en él y obtienen las bendiciones que solicitaron en el cielo. Otros, simplemente no la tuvieron.

Muchas veces nos encontramos que algunas personas dan tropiezos tras tropiezos, aun cuando se le hagan los sacrificios. Es lo que llamo “***Darle de martillazos a tu destino***”, para arreglarlo lo mejor posible. Claro que cuando das un martillazo de un lado, sale otra abolladura por otro y así sucesivamente, hasta que como buenos hojalateros, lo dejamos lo más parejo posible. No es lo ideal, pero es hasta donde se nos permite hacer y simplemente podemos ayudarlo a escapar del nefasto camino de no seguir su destino, pero con algo de comodidad y desenvolvimiento.

Ahora bien, ya comienzas a comprender porque una persona a veces es un tanto difícil sacarla del profundo hoyo en que se encuentra y sus problemas parecen no tener solución. Pero tenemos una gran ventaja a nuestro favor, Orunmila no cree en imposibles y por ello lo llaman el “**Reparador del Destino**”. Nadie te ha dicho que el camino será fácil, pero será reparado lo mejor posible. En unos casos toma más tiempo, en otros es mucho más rápido, todo depende de que tan alejado estés del destino (**Ayanmo**) que escogiste en el cielo. Unas veces será fácil cambiarlo, otras veces será difícil. Por ejemplo, hacemos una ceremonia de Mano de Orula de un muchacho que está por entrar a estudiar Biología a la universidad, pero la **Mano de Orula** indica que su destino y buen desenvolvimiento está en el mar. Eso es fácil, el muchacho puede aconsejarse que estudie biología marina y en ello será exitoso, ya que cumple con su destino. De hecho, si está en tercer semestre de ingeniería, pero Ifá dice que debe ser médico, está a tiempo de poderlo hacer, solo es cuestión de cambiar de carrera.

Pero ahora cambiemos el escenario. Una persona, es abogado, no le va bien, tiene cincuenta años de edad y se le da **Mano de Orula**, la que indica que el destino de esta persona era ser Ingeniero y por eso su vida profesional no fue lo que él esperaba. Esto es un compromiso serio. Si le dices que debe estudiar una nueva carrera, te mirarán más raro que a un perro a cuadros. Veamos el problema con serenidad: Cincuenta años, seguramente con responsabilidades familiares y financieras, trabajo y una edad nada ventajosa para iniciar una carrera de cinco años y encima hacer un nombre dentro de esa carrera que le dé el destino que tenía, comenzando a los cincuenta y cinco años. Definitivamente no es mucho lo que podemos hacer, si no se hace ingeniero, excepto trabajarlo con sacrificios (**Ebbó**) constantes, para que su vida sea lo más cómoda posible y tenga un retiro que le permita vivir con dignidad y con la menor cantidad de problemas posibles.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Esto que te explico se ve revelado por un Ese Ifá del Signo (**Odu**) **Ika Ofun**:

Akun 'le yan eda
Oun l'ada 'ye ba
A d'aye tan oju ukan gbogbo wa
Sugbon eda na ko see pada lo yan omiran
A fi etutu lo ku.

Lo que ha sido escogido de rodillas
Es lo que encontramos a nuestra llegada a este mundo
A la llegada a este mundo, nos hicimos impacientes (Demasiadas cosas hacemos apurados para lograr nuestros potenciales)
Pero es imposible regresar y elegir otro,
El prevenir el deterioro de las cosas, es la única acción que nos queda.

Estos escenarios, son necesarios que los sepas, porque muchas veces para hacerte vivir mejor, Echu hace los cambios de forma abrupta y de forma tal, que los percibirás como adversidades. Ifá dice que quien no soporta una taza de adversidad, no merece una canasta de bendiciones. Muchas veces, muchos tropiezos indican que se están realizando los cambios, para darte el mejor destino posible. Algo que debes borrar de tu mente, es que el sacrificio (**Ebbó**) es un acto mágico que te da inmediatamente lo que deseas. Si esa es tu mentalidad, te sugiero entonces que vayas a ver a **Harry Potter** y no a un Babalawo.

Los Sacrificios (**Ebbó**) son **PROPICIATORIOS**, no mágicos. Por ejemplo, si tú buscas trabajo, puedes hacer mil sacrificios (**Ebbó**), pero si no sales a buscar trabajo, a llenar solicitudes y enviar tu hoja de vida, ese trabajo no te va a caer del cielo, mientras te quedas durmiendo en Casa (**Ilé**). Eso **NO EXISTE**. Pero si hiciste sacrificio (**Ebbó**) y sales a buscar trabajo, a llenar solicitudes y enviar tu hoja de vida, el sacrificio (**Ebbó**) propicia las condiciones para que la persona adecuada, en el lugar adecuado y con la capacidad de nombrarte, vea tu curriculum y te dé el trabajo que estabas buscando. Así es como trabajan los sacrificios (**Ebbó**), ya que Echu comienza a "***armar***" las circunstancias que abran tu camino, pero tú debes hacer tu parte. De hecho, todos los consejos que te dan Orunmila, el Orisha o el Eggun, también son **PARTE INTEGRAL** del sacrificio (**Ebbó**) y no meramente el hecho de haberle dado un Chivo (**Ounko**) a Echu o haber hecho un sacrificio de Tablero (**Ebbó Ate**).

Ahora bien, ya te explicado también, como muchas veces puedes ser un estorbo para alguien que quiere lo que tú tienes y para ello se vale de cualquier medio para quitarte de su camino. También tenemos que tomar en cuenta que podemos estar violando tabúes (**Eewó**) o predisponiéndonos no ciertas divinidades o simplemente La única forma de mantenernos vigilantes, es viéndonos con nuestros oráculos de forma regular y de esta forma Orunmila, los Orishas y Eggun guíen nuestro camino hacia nuestro destino (**Ayanmo**) o atenúen los efectos del que hemos escogido mal. Es por ello, que verás que todos debemos siempre

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

hacer alguna forma de sacrificio (**Ebbó**) y de esta forma, mantener a nuestras deidades apoyándonos en todo momento.

Es aquí donde el Signo (**Odu**) **Oyekun Meyi** nos enseña entonces que:

> “*Ifá dice que aquel que sacrifique, será absuelto. El sacrificio es la liberación y la vida no es más que el proceso de dar para recibir*”.

De esta forma verás, que todo en nuestra vida cotidiana, sigue y cumple con ese precepto. No podrías recibir tu salario, si tú a cambio, no das tu tiempo y conocimientos para devengarlo. No podrías recibir un título universitario, si a cambio no das primero tu tiempo y esfuerzo. En términos de tu vida sentimental, no puedes recibir amor, si a cambio no das el tuyo. En tu vida social no podrías recibir gestos de amistad, si tú a cambio no das los tuyos. De hecho, no podrías comer un excelente helado de chocolate con almendras, bañado en caramelo, con abundante crema chantillí y un buen par de cerezas adornándolo, con unas galletas de sorbete, si no… eh… eh… mejor voy por mi helado y debo pagarlo… además, ya tienes la idea.

Ya estoy de vuelta, pero recuérdame no darte más ejemplos sobre helados. Es importante que recuerdes, que las cosas que no están en tu destino (**Ayanmo**), no importa lo que hagas, no las obtendrás y si las obtienes, poco será lo que te duren. De esta misma forma, las cosas que estén en tu destino, las podrás obtener, pero depende de cuando las quieres tener. Si eres obediente, puede que tu éxito rotundo te llegue a una edad que lo puedas disfrutar. Si no lo eres, llegarás al éxito, pero quien sabe si a tu edad, podrías disfrutarlo. Esos son los sacrificios. Hacernos llegar nuestro destino (**Ayanmo**).

Digamos que tu destino te marca para que tengas una operación quirúrgica. Si haces sacrificio (**Ebbó**) a tiempo, puede que esa operación sea una tontería como las amígdalas, pero si no, quien sabe si podría hasta convertirse en una de peligro para la vida, como una de corazón abierto. El sacrificio (**Ebbó**) atenúa los efectos de lo que tienes marcado en tu destino y por ello, es importante mantenernos haciéndolos.

Existen varios tipos de Sacrificio (**Ebbó**) y su realización y composición serán obtenidas en concordancia con el oráculo de Ifá o de Orisha o inclusive lo que pida Eggun. De esta forma, podríamos hacer una clasificación general de las diferentes causas por las cuales hacemos Sacrificio (**Ebbó**):

Ebbó Eje: Sacrificio Votivo

> Muchas veces una persona desea obtener una bendición y para ello, ofrece a un Orisha o Eggun en particular, algún tipo de sacrificio, si este le concede el beneficio solicitado. Muchas veces vemos esto en todas las religiones. Incluso los Católicos ofrecen pagar una manda a un Santo o

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Virgen, si lo deseado les es concedido. En nuestra religión, por ejemplo verás que hay inclusive Signos que te indicarán este tipo de sacrificio. De hecho, muchas veces verás que los religiosos dicen que le ofrecerán un buen Chivo (**Oúnko**) a Echu, si este les concede algún favor que están solicitando. De hecho, muchas veces se hacen hasta grandes fiestas como sacrificio (**Ebbó**).

Ebbó Etutu: Sacrificio de Aplacamiento

Otras veces en nuestra vida religiosa, simplemente metemos la pata y caemos en algún tipo de irreverencia o violación de tabúes (**Eewó**) y esto causa la ira o mala disposición de una o varias deidades. Gracias a esas metidas de pata nuestros augurios en un oráculo, se nos presentan con diferentes perspectivas de peligro (**Ayeo**). En el caso de lo que te comenté de **Iyami Osoronga**, estos aplacamientos se conocen como **Ipese**. Este sacrificio, va destinado a aplacar la ira de la deidad o deidades que hemos ofendido.

Ebbó Ojukoribi: Sacrificio Preventivo

Este es un sacrificio, que podríamos llamar "***Seguro, mató a confianza***". Tal como su nombre lo indica, estos sacrificios por lo general se refieren a los que hacemos para evitar las cosas malas cuando, específicamente, nos disponemos a hacer algo. Por ejemplo, si tenemos que hacer un viaje ineludible y vemos que la adivinación nos indica peligro en ese viaje, entonces hacemos un sacrificio para que todo sea exitoso y ni siquiera se nos acerquen las perspectivas que pueden propiciar el peligro en cuestión.

Ebbó Ayepinun: Sacrificio Sustitutivo

Este muchas veces es llamado "***Cambio de Cabeza***". Se realiza cuando se ven perspectivas de muerte a una persona, las que pueden ser causadas por enemigos, hechicerías o cualquier otro motivo que no sea que esa persona ya está "***Cumplida***" o sea, que se le terminó el tiempo predestinado que le dieron en el cielo. Para ello, se ofrece la vida de un animal a cambio de la vida de la persona y que puede hacerse de varias formas según lo indique el oráculo. En Nigeria a este tipo de sacrificio también lo llaman "***Badimiya***", lo que significa: "***Hazte sustituto de mi Sufrimiento***".

Sin embargo, este tipo de sacrificios (**Ebbó**) es peligroso al religioso que lo ejecuta y por ello antes de marcar este tipo de sacrificios, debe revisar muy detenidamente, si lo puede realizar o no, porque puede correr el peligro de ser él mismo el "***animal de intercambio***" y resulte que el enfermo se cure y el médico se muera.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ebbó Ipile: Sacrificio de Fundamento

Dentro de nuestros marcos de creencias, todos los pasos trascendentales que demos en la vida, debe ser consultado por medio de los oráculos y de acuerdo a lo que veamos tomar las acciones que estos prescriban. Muchas veces, estos sacrificios no están regidos tanto por los Oráculos, sino más bien por la tradición y los mismos pueden variar, de Casa (**Ilé**) en Casa. Por ejemplo, es sabido que cuando vamos a construir una casa, siempre debemos hacer un sacrificio, al tirar las fundaciones de la misma. Así, en algunas Casas de Ocha se dice que cuando construyes y haces los surcos donde van las fundaciones, algunas Casas (**Ilé**) le dan un Gallo (**Akukó**) y otras un Chivo (**Oúnko**) a Elegguá. Esto se hace siempre y es fundamental hacerlo, no tienes que ver el oráculo para saberlo y la adivinación se limita a ver que más hace falta dentro de ese sacrificio para que sea completo y bien aceptado.

Lo mismo es cuando te mudas de casa. Lo primero que debes hacer al mudarte es darle de comer a tus Orishas y darles entrada en tu nueva morada. Esto no se pregunta, esto se tiene la certeza que hay que hacerlo, porque simple y llanamente es **FUNDAMENTAL** y no condicionado el hacerlo. Nuevamente, el oráculo te dirá que es lo que quieren o que debe hacerse y no si debes o no debes hacerlo.

Claro que también hay cosas que se deben hacer de forma intrínseca, porque así lo dice nuestro Corpus de Ifá. Un ejemplo de este tipo de sacrificios, es cuando te vas de viaje. Independientemente de lo que diga el oráculo, el Signo (**Odu**) de Ifá **Iwori Iroso**, nos indica que hay que encomendarse rogarle a Asojuano antes de realizarlo y la adivinación solo nos dirá si aparte de rogarle, nuestro viejito solicita algo más, para darnos un viaje seguro. Hacer esto es **FUNDAMENTAL** y debe hacerse siempre, aun cuando el Oráculo, prescriba otros sacrificios, para un viaje seguro.

Otro tipo de Sacrificio (**Ebbó**) fundamental, es cuando una deidad que sale a la defensa de una persona, prescribe un animal específico. Este ejemplo, te lo di en Ozun, que cuando este sale en defensa tuya, no le preguntas que animal quiere, ya que se sabe que hay que darle un Pavo Blanco (**Tolo Tolo Funfun**). La advinación se limitaría a saber que más quiere Ozun y no a que animal debe dársele.

De hecho, hay ciertas polémicas con la realización de los sacrificios (**Ebbó**). La polémica se levanta sobre cuando hacerlos y cuando no hacerlos, unos sostienen que debe hacerse única y exclusivamente si lo prescribe el oráculo y otros argumentan que deben ser hechos siempre, ya que independientemente de si vengas por bien (**Iré**) o por mal (**Osobo**), las historias (**Patakíes**) demuestran que los protagonistas en las historias (**Patakíes**) lo hicieron sin tener que preguntarlo, ya que este sacrificio es intrínseco para obtener el bien o evitar el mal que

describe la historia (**Patakí**). Orunmila no preguntaba, simplemente lo hacía.

De hecho, esto lo vemos cuando se consagra un Babalawo y este debe hacer un tipo de sacrificio llamado **Ono Ifá** u **Odiha**. Este sacrificio (**Ebbó**) es intrínseco al signo (**Odu**), ya que este le indica al nuevo Babalawo (**Alawó**) que su Signo (**Odu**) lo hace propenso a ciertas circunstancias y el **Ono Ifá**, es la forma en que estas circunstancias no lo afecten o sean muy tenues, por lo que no se pregunta nada, simplemente se hace.

En todo este asunto, no te diré que una u otra forma es mejor. Solo te diré que en ese sentido te apegues a como te enseñe tu padrino, según sus costumbres y tradiciones. Esto es tan solo para que sepas las diferentes polémicas que hay, pero tanto una como otra parte están debidamente sustentadas. Todo esto es en dependencia de lo correcto que sea tu padrino y sus valores éticos y no solamente hacerte Sacrificio (**Ebbó**) de todas formas, solo porque esto le representa un beneficio económico.

Ahora bien hay muchas formas de Sacrificios (**Ebbó**) y sus nombres varían de acuerdo a lo que hay que hacer. Dentro de esto, podemos clasificarlos en dos grandes clases. Tenemos Sacrificios (**Ebbó**) y Ofrendas (**Adimú**). Los sacrificios (**Ebbó**) son aquellos que llevan animales y otros materiales y en los cuales pueden ir incluidas las ofrendas (**Adimú**). Las Ofrendas (**Adimú**) por su parte, son comidas, bebidas u otros materiales que no llevan un sacrificio animal, aun cuando es una forma de Sacrificio, se hace la diferenciación como **Adimú**, precisamente por no llevar sacrificio animal.

Adimú

> **Adimú**, es algo muy amplio que puede ir desde colocar una cosa pequeña a un Orisha, hasta dar un tambor, ofrecer una fiesta, ofrecerle un animal como guardiero al Orisha (***No se sacrifica nunca, ni se maltrata***). De hecho, hasta se pueden recibir Orishas como **Adimú**, porque ese Orisha te quiere acompañar.
>
> Las tendencias de algunos religiosos con respecto a las Ofrendas (**Adimú**), es que solo van y se las colocan al Orisha en cuestión y asunto arreglado. Todo lo que se les ponga, debe ser debidamente rezado, preguntado y hasta cantado (por lo menos tres cantos, de esa forma vas practicando). Hemos visto que muchas personas ni siquiera saben que se debe rezar y preguntar con los Cocos (**Obinú**), si la ofrenda es aceptada. Esto siempre debe hacerse, no es solo ponerlo y listo, asunto arreglado.
>
> Muchas veces las Ofrendas (**Adimú**) son preparaciones, que ya en tu sección de cocina debes saberlas todas y muchas otras cosas que adornan a la deidad, como Juguetes, o adornos como caballos y otras cosas. A

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

veces materiales sueltos como un coco (**Agbón**) o un Ñame (**Ishu**), Jutía (**Ekú**), pecado ahumado (**Eyá**), maíz (**Agbadó**) tostado. etc.

Aladimú

Es un Adimú muy grande que se cubre con tela del color del santo al cual se le ofrece. Un ejemplo este tipo de Adimú, es cuando el Orisha o el Eggun te piden por ejemplo lo que llamamos una Plaza. La plaza no es más que una ofrenda que se coloca en una estera y la cual lleva todo tipo de viandas y frutas que son del gusto del Orisha. Plátanos (**Ogede**), calabazas (**Elegede**), maíz (**Agbadó**), caña de azúcar (**Ireke**), cocos (**Agbón**), frijoles (**Eré**), Boniatos (**Kukunduku**) y tal como te dije, también pueden ir frutas y todo lo que sea de agrado al Orisha, claro que con sus debidas velas.

Las Ofrendas (**Adimú**), llegan a un punto en que son considerados un sacrificio (**Ebbó**) y se toman en consideración como tal.

Ebbó Shiré o Shuré

Son Ofrendas (**Adimú**) en pequeñas cantidades las cuales que se unen y se les colocan a un **Ocha** determinado para que los distribuya entre los demás y de esta forma ganar su favor en función de quien hace el sacrificio u ofrenda. No puede faltar: Coco, Jutía y pescado ahumados, manteca de Corojo (**Epó**), Ekó, frutas. En caso de ser Babalawo se ruega en el Tablero (**Atepón**) de Ifá y debe considerarse, que este si puede llevar sangre.

Ebbó Keun Oddun Keun

Es una Ofrenda (**Adimú**) similar al Ebbó Shiré, pero las ofrendas se le colocan directamente a cada Ocha. Se comienza por Elegguá y se termina por el Ángel de la Guarda de la persona. En cada caso se le da Coco (**Obinú**) a cada Santo y se le pregunta números de días que las desean.

Ebbó Alafia:

Ofrendas de paz.

Ebbó Omisi:

Estos no son más que Baños Lustrales, los cuales se preparan con Hierbas (**Ewé**) o inclusive con flores. A estos se les agregan otros materiales como cascarilla (**Efún**), Aguardiente (**Otí**), manteca de Cacao (**Orí**), perfumes y hasta Iyefá.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ebbó Idamewa:

Ofrendas de diezmos o limosnas, también incluyen comidas y festines.

Ebbó Itasile:

Ofrendas de peticiones y libaciones ceremoniales a los orisha o Eggun.

Ebbó Ope:

Ofrendas de gracias o agradecimiento comprende toques de tambores, adimuses y festines.

Ebbó Oresisun o Sisun:

Sacrificio al fuego. Comprende la destrucción del sacrificio a través del fuego, separando un estado pasado con una dimensión futura mejor.

Ebbó Fifí:

Sacrificio a las olas. Situación parecida a la anterior con el elemento agua.

Ebbóri:

Sacrificio a su Orí.

Ebbó Eshe:

Sacrificio por pecado, o sea desobediencias.

Ebbó Eni:

Ebbó de Estera.

Ebbó Ate, Ebbó katerun o Ebbó Atepon:

Ebbó que realiza el Awó de Orunmila.

La preparación de un Sacrificio de Tablero (Ebbó Ate)

Te voy a hablar en términos generales, lo que debe hacer el Religioso y que es de importancia en todo sacrificio (**Ebbó**). La preparación de todo sacrificio (**Ebbó**) es responsabilidad exclusiva del sacerdote que lo vaya a realizar. Debe velar que todos los elementos que componen el mismo, estén completos y disponibles para poder realizarlo. Todo sacrificio (**Ebbó**) debe hacerse con la conducta que amerita

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

el estar realizando un sacrificio a una deidad. No hay tiempo para chistecitos, ni para estar teniendo conversaciones con nadie, así que apaga tu Blackberry. Lo que se tenga que hablar, se habla **ANTES** de que dé comienzo el sacrificio (**Ebbó**). El religioso debe, sobre todo, mantener en orden y **a mano**, todo lo relacionado con el sacrificio (**Ebbó**). Si falta un material, es responsabilidad de ese Babalawo. Una vez que comienza la invocación o a rendir homenaje (**Moyugba**), los presentes contestarán lo que deba ser respondido durante la misma.

Luego **TODOS** los materiales del sacrificio (**Ebbó**) deben ser presentados al Orisha y deben ser nombrados, a la vez que se exponen las peticiones y necesidades del suplicante. Todos los animales que vayan a ser sacrificados deben estar debidamente purificados (Limpieza del pico y las patas en animales de plumas y los diferentes procedimientos que exigen los animales de cuatro patas). También los animales deben ser debidamente presentados en los puntos en los que te “***Persigna***” el Babalawo. Se le da una libación con aguardiente y se le da coco (**Obinú**) al Orisha, luego de haberte presentado también los **Obinú** y de esta forma ver si el Orisha propicia la realización del sacrificio. Una vez que se ha dado la aprobación, se procede a sacrificar.

Otro sacerdote o sacerdotes sostienen al animal y el Oficiante comienza a cantar, para la propiciación del mismo. Una vez que mete el cuchillo, el sacerdote canta, según la costumbre de la Casa (**Ilé**) y va dejando caer la sangre sobre el Orisha. Se van entonando cantos al Orisha, mientras que los presentes hacen el coro. Una vez terminado el sacrificio, el sacerdote cercena la cabeza del animal inmolado, refresca al Orisha con agua, hace una cruz y lo deposita frente a este. Luego hace libaciones abundantes de aguardiente, mientras cantan y cuando se termina, finalmente le echa miel al Orisha.

Vale destacar, que este es un procedimiento general, pero cuando se trata de animales de cuatro patas este procedimiento varía. Con estos animales, por lo general se te da un pedazo pequeño de coco (**Agbón**) con pimienta de Guinea (**Ataré**) el cual tendrás que masticar, pero no tragar. Al animal se le dan unas hojas para que coma, junto con pedazos de coco (**Agbón**) también. En su momento el Babalawo te dirá que toques tu frente, con la frente del animal y rociarás del coco que masticaste en la oreja izquierda, la oreja derecha y la frente del animal con esa mezcla. Luego te limpiarán con el animal. Con los animales de pluma, se te hace también una Limpieza (**Sarayenye**).

Con los animales de pluma se hará lo que conocemos en religión como el **Ogberoso**. Se llama así por el Signo (**Odu**) de Ifá **Ogbe Iroso** y es el proceso en que arrancan las plumas del animal, se limpian con ella y luego dejan caer las plumas sobre el Orisha. Todos los presentes lo hacen. Luego con las plumas, que han caído alrededor, limpiarás la sangre frotando estas plumas en el piso, girándolas siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego exprimirás el exceso de sangre y agua y pondrás esas plumas apretadas delante del Orisha. El Babalawo encenderá las velas al Orisha cantando.

En el animal de cuatro patas, tendrás que hacer un procedimiento distinto, en el cual el Babalawo sazona la cabeza con ciertos materiales y luego colocarás la punta de la lengua, sobre esa sazón, que se coloca en la vértebra cercenada de la cabeza, justo donde el Babalawo te indique. Al igual que con las aves, el Babalawo encenderá velas al Orisha mientras canta. El Babalawo también hará una ceremonia con el cuchillo, pero esta no es menester que la sepas.

Estos procedimientos son básicamente estándar en los sacrificios animales y no deben tener muchas variantes. En casos de muchos sacrificios de cuatro patas, el Babalawo tendrá que hacer una ceremonia más, que se conoce como **Fifeto**. En términos generales, esta ceremonia consiste en darle de comer a los cuchillos con los cuales se realizaron las inmolaciones.

Siempre después de terminar los sacrificios de animales a las deidades, les será ofrecida agua, miel y aguardiente y si son animales de plumas, arrancaremos plumas del pecho del mismo, y con las cuales nos limpiaremos y por último lavaremos nuestras manos con las plumas sobre el Orisha, para ir cubriéndolo con las plumas, lo que simbólicamente indica que al igual que al animal, así el Orisha nos protegerá. Este procedimiento lo llamamos **Ogberoso**, u **Ogbe Iroso**, ya que es en ese Signo (**Odu**), donde "**Nace**" este procedimiento. Siempre que terminemos el sacrificio (**Ebbó**), el mismo se llevará al pie de Echu para que conozca del sacrificio y lo lleve a los pies de Olodumare. Aquí comienzas a comprender la importancia de Echu en los sacrificios y porque es capaz de vivir en el bien y el mal, tal como te lo expliqué en su capítulo.

La sangre en los Sacrificios

Muchos se preguntarán, porque debemos utilizar la sangre en los sacrificios. Para muchas culturas la sangre es la esencia misma de la vida y es nuestra alma. Esto es un hecho cierto para los Yoruba también. En otras palabras, esto significa que la sangre es la esencia misma de todos los seres y de ti mismo. Siempre oirás que los sacerdotes dicen: "***Para que corra tu sangre, mejor que corra la del animal***". Esto indica claramente que la sangre de los animales sacrificados es la que sustituye la de la persona que realiza el sacrificio. Es por ello también que verás que muchas veces el sacrificio lleva las cabezas de los animales sacrificados, ya que la cabeza y la sangre, son la esencia del individuo.

Claro que tampoco puede dejarse de lado lo que representa el animal, simbólicamente hablando. Debes recordar que el simbolismo y la iconografía son muy importantes en nuestra religión. Así por ejemplo, si una persona tiene tendencias a la distracción, ya sea por causas naturales o "***adquiridas***" que le pueden costar la vida, y el oráculo le aconseja hacer sacrificio con un Gallo (**Akukó**), no solo la sangre del Gallo (**Akuko**), sustituye la de esa persona, sino que el Gallo (**Akukó**) simbólicamente hablando, es un animal que siempre está alerta, todo lo ve y cada hora canta, para que todos sepan que está vigilante y alerta. Este simbolismo, es lo que se "***transfiere***" a la persona que realiza el

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

sacrificio y alejar de él la distracción y las tendencias a obviarlo todo, que lo afectan y pueden costarle caro.

Por esta razón, muchas veces oirás que la sangre es utilizada para purificar a las personas y cuando se termina de hacer los sacrificios (**Ebbó**) se toca la frente de la persona con la sangre del animal sacrificado. Debes recordar también que por ello es importante saber a quien tiene predispuesta la persona. En el Capítulo de los **Ajoguns**, te expliqué que las circunstancias por las que podemos estar pasando, tienen una doble percepción y te di el ejemplo de **Arun** como la enfermedad física y **Arun** como el **Ajogun** y de como el sacrificio calma la enfermedad bajo sus dos condiciones y con ello se logran la cura física y la cura espiritual. Por todo esto, es que usamos la sangre de los animales como sacrificio (**Ebbó**).

Destino Final de los Sacrificios (Ebbó)

Muchos de los sacrificios no quedan completos, si estos no son depositados en lugares específicos que indiquen los Oráculos o como un requisito intrínseco del sacrificio (**Ebbó**) mismo. Todo pudo haberse hecho por el libro, pero si no se dispone de los sacrificios (**Ebbó**) de la forma adecuada, no habremos hecho nada.

Muchas veces, los destinos finales de los sacrificios tienen que ver con la deidad o entidad a la que estamos dirigiendo el sacrificio y este debe llevarse al lugar de la naturaleza que se asocia con esa deidad o entidad en particular y que estas lo reciban “***Personalmente***”. De esta forma, muchas veces verás que los sacrificios se llevan a un cruce de cuatro caminos (**Erita Merin**) o tres caminos (**Erita Meta**), o se depositan al lado de un camino (**Onareo**), al pie de una Ceiba (**Elese Aragba**), al pie o en la cima de una montaña o colina (**Elese Oke** y **Orí Oke** respectivamente), el pie de una Palma (**Elese Ope**), etc. Claro que no siempre es así y el destino final de un Ebbó, es determinado por el oráculo.

Las Palabras y Las Firmas o Ajitenas

Muy bien. Voy a tocarte un poco por encima este tema, pero puedes leerlo más completo en el ensayo ***Iconografía y Simbolismo en Santería***, el cual puedes obtener también de forma gratuita. Como puedes ver, en nuestra religión todo lo decimos en voz alta. De hecho, siempre verás que a ciertas deidades hay que dejarles muy claro y en voz alta, todo lo que se les está dando y porqué estamos haciendo los sacrificios. Aún cuando esto se hace por “***Tradición***”, dando la excusa de que así lo piden los Orishas, la verdad detrás de la tradición y las formas mecánicas de hacer las cosas, es que con ello usamos el poder de la palabra.

La fuerza de la palabra es uno de las canalizadoras de energías más importantes y poderosas que hay. Esto es demostrado por casi todas las religiones-magia y es por eso que ves que usamos las oraciones, los rezos y hasta los mantras y las

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

mudras (lenguaje de las manos). Se puede observar la importancia de la palabra en todas las religiones. Por ejemplo, hasta en el cristianismo podemos ver en la Biblia, que el Génesis dice: “Al principio estaban Dios y el Verbo” lo que indica que la palabra estaba presente, ya que Dios creó las cosas con la palabra, “Hágase la Luz y la luz se hizo”. El poder de la palabra es clave dentro de todas las culturas y todas las formas de Magia.

Por ello verás que cuando dices algo que no debes y que se puede interpretar como un deseo, verás que un mayor siempre te dirá: “***No te marques letras***”, en referencia a que hay Signos (**Odu**) de Ifá que pueden hablar de la situación que te estas “***Autodeseando***” y por el poder de tu palabra, corres el riesgo de llamarlas y que te ocurran. Esto es especialmente “***más cierto***”, cuando estamos realizando ceremonias. Inclusive verás Signos de Ifá que te dicen que no profieras maldiciones o le desees el mal a nadie, porque tus palabras y pensamientos son muy fuertes. Nunca subestimes el poder de la palabra.

También por ello verás que los Babalawos, marcamos y utilizamos rezos de diferentes Signos (**Odu**) para hacerte el sacrificio (Ebbó), ya que todos estos tienen un significado simbólico y van en consonancia con lo que estamos pidiendo para la persona. En otras palabras, cada signo tiene un simbolismo, ya que representa algo y tiene sus rezos o “***Palabras de Poder***” intrínsecas para las situaciones de las que habla. En otras palabras, usamos los Símbolos representados por la escritura del signo y usamos el poder de la palabra representada en los rezos.

Otro hecho curioso es que todas las religiones tienen símbolos, íconos y hasta letras que ponen en sus diferentes conjuros, ya que esto representa algo deseado. Estos símbolos son ampliamente estudiados y así poder definir para que son utilizados. En otras obras de religiones africanas, también se pone el nombre de la persona o la petición que queremos hacer por escrito. Muchas veces verás que no solo usamos el simbolismo de los Signos (**Odu**), sino también el de las firmas, las cuales llamamos **Ajitenas**. Inclusive muchas veces escribimos el nombre o la petición en una vela, un papel o como te dije, se dibuja una firma (**Ajitena**). Esto tiene el mismo efecto de la palabra, pero busca una comunicación gráfica con las deidades, ya que estas son sus firmas. La explicación de esto es larga, por ello te vuelvo a referir al ensayo que está escrito sobre esto: ***Iconografía y Simbolismo en Santería***.

Todas estas firmas están llenas de simbología y son usadas en muchos ceremoniales, inclusive cuando te vas a consagrar en Ocha. Basta decirte cual es el principio básico por el cual las usamos y solo debes saber que las mismas pueden ser hechas en el suelo, tablas de Cedro o telas y que las mismas están destinadas a comunicar a nuestros Orishas nuestros deseos o como en el caso de las que se usan en las consagraciones de Orisha, que tienen la capacidad de atraer las fuerzas que estamos invocando y de esta forma “**informar**” a Dios y los Orishas, lo que estamos realizando y porque necesitamos su bendición y su enlace con lo que hacemos.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Cosas que Debes Saber Sobre los Ebbó

Ahora te explicaré otras cosas. Muchas veces podrás ver que los resultados de un sacrificio, no se te cumplen. Puede haber muchas razones para esto y te las explico en un libro que hice y donde publico las enseñanzas de un hermano y que hoy en día no está con nosotros. Puedes bajarlo de forma Gratuita y se llama: Leonel Gámez Osheniwo: Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro, el cual te recomiendo.

Sin embargo, voy a darte unos consejos para que hagas las cosas bien y como deben ser. Hoy en día encontrarás muchos comodismos por parte de ciertos tipos de religiosos, que en sacrificios tan importantes, como el Ebbó de los tres meses, no les importa llevarte un año y no hacerlo, a sabiendas que esto es muy importante hacerlo. Te dicen: “No te preocupes, no pasa nada”. Lee bien estos consejos y llegarás a Viejo:

1. Hay que realizar el Sacrificio (Ebbó) en el tiempo estipulado. Cuando nosotros nos demoramos mucho en realizar el ébó, nosotros mismos nos obstaculizamos, pues ese ébó está marcado para vencer la problemática de un momento preciso y no está diseñado para romper las problemáticas dentro de un tiempo no considerado, sería como aconsejar que se use paraguas para un día de lluvia y, en lugar de eso, usarlo al mes, cuando el tiempo está fresco y tranquilo.
2. Hay que cumplir también con los consejos, no sólo hacer el ébó.Si Ifá dice que a una persona le sale un odu que indica que la persona no debe de salir de noche, o no debe de mojarse con agua de lluvia, o no debe de meterse en el mar, esa prohibición es parte del sacrificio, el sacrificio no sólo es dar, sino evitar hacer, eso es el eewo, esa la prohibición y es tan importante como el mismo sacrificio.
3. Hay que realizar los sacrificios con fe.
4. Los sacrificios se deben hacer completos. Cuando los sacrificios se hacen incompletos no es suficiente. Aunque la persona se realice un ébó, no es suficiente porque para que ese ébó se cumpla, tienen que realizarse los otros sacrificios marcados.
5. Un obstáculo más es cuando la persona realiza el sacrificio, pero tiene una mala idea o un mal pensamiento del sacerdote que le hace el sacrificio.

Pueden ser muchos y variados los motivos por los que un ébó no se cumpla, pero es importante saber que también tenemos que cumplir con los demás consejos, de lo contrario, es aconsejable mejor no hacer nada.

Notas Finales Sobre las Obras y Ebbó

Muchas veces he visto que las personas vienen preguntando cómo pueden hacer una obra con algún Orisha, para resolver una situación determinada. Lo peor de todo esto, es que puedo leer a supuestos religiosos, dando la “***Receta Mágica***”

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

que supuestamente solucionará el problema de la persona. La persona muy ilusionada, sigue la “Receta” al pie de la letra, solo para ver que no resuelve lo que necesitaba resolver y el “***Chef***” que se la dio, no aparece más o si tiene la suerte de que aparezca, solo para que este le conteste: “***Es que no lo hiciste con fe***” o “***Algo hiciste mal***” o simplemente cualquier variante de esto.

Peor aún, he visto y sabido de personas que han recibido guerreros y ya quieren hacerles obras a los mismos y hasta preguntarles con el coco. Lo peor de todo esto, es que he visto “Religiosos” preguntando con coco, para hacer obras o preguntarle al Orisha, si este se hace responsable de la misma. Primero que todo, el Coco no es el oráculo adecuado para este tipo de actividades. El coco es un Oráculo que, de forma rápida y sencilla, nos dice si una obra o un material para alguna obra es el adecuado con respuestas rápidas de sí o no. No es para **CONSULTAR** a nadie, ni mucho menos para este tipo de obras, por mucho que quieran tratar de justificar esta barbaridad. Un Olorisha **RESPONSABLE**, consulta con Caracoles. Un Babalawo responsable, consulta con Ékuele o Ikines. Cosas de esta índole, deben ser vistas a fondo con la herramienta **CORRECTA** y te puedo asegurar que no es el Coco la que se puede usar. Hasta donde entiendo, el Coco solo habla con un Odu de interpretación, cuando le damos Coco a Orunmila.

Esta problemática, es tan solo uno de los tantos indicios que nos muestran lo mal entendida que es nuestra religión y la forma errada de querer aplicar sus prácticas y obras esotéricas. También nos muestra, lo mal preparados que están muchos de nuestros sacerdotes, tanto en Ocha como en Ifá, ya sea por no estudiar, por pereza o por ganarse unos centavos.

Lo primero que debemos dejar claro, es que nada en nuestra religión se hace sin la debida consulta, básicamente por dos razones: La primera, saber cuál es la obra conveniente para el problema que se nos presenta, porque en nuestra religión, una misma obra, puede que no sirva para el mismo propósito. Con respecto a esto, en un Ese Ifá (Historia) del Odu Iwori Meyi, Ifá nos enseña:

> Un día un Babalawo (quien era de mucho conocimiento), sale a caminar y cuando recorría más allá de una casa, observa a un anciano que le gritaba a su caballo que hiciera un esfuerzo, ya que el trabajo aun no estaba concluido. El caballo había estado llevando alimento para cierta aldea y estaba casi muerto de agotamiento.
>
> El Babalawo preguntó al anciano: "¿Cuál es el problema? ¿Por qué está usted tan triste?" Y el anciano contestó: "Tengo que llevar a mi aldea el alimento para mi gente, pero mi pobre caballo está muy enfermo". Había otro Babalawo que estaba siguiendo al Babalawo Sabio con el objeto de fisgonearlo, porque él deseaba ver lo que este hacía y aprender todo lo que pudiera sobre su sabiduría.
>
> El Babalawo Sabio le preguntó al anciano si podía conseguir una piedra de rayo y así él podría solucionarle el problema con el caballo. El anciano

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

consiguió lo que había pedido el Babalawo Sabio. Este llamó a Orunmila y el refrán de Oloddumare: "Por la potencia de Changó, ¡Este caballo volverá a la vida!". Habiendo dicho estas palabras, el caballo se levantó y continuó de nuevo su camino a la aldea.

El Babalawo Fisgón se devolvió de nuevo a su aldea, ya que pensaba que ahora él tenía gran potencia espiritual. Pocos minutos más tarde, el jefe de la aldea vino a su casa a pedir ayuda, pues su madre estaba muy enferma. El Babalawo Fisgón dijo al jefe: "Búsqueme una Piedra de Rayo", y el jefe fue tan rápidamente como pudo y encontró la piedra que le habían pedido.

El Babalawo tomó la piedra y llamó a Orunmila y Oloddumare y golpeó a la madre del jefe con la piedra de rayo y la mató. El jefe enojado con este Babalawo lo mandó a matar.

Moraleja: No toda medicina es para la misma enfermedad.

Este fragmento de un Ese Ifá, debe darnos una idea bastante clara de porque no debemos aplicar las cosas que leemos o nos dicen, como si fuese una receta de cocina y menos a la ligera y sin consultar. Las cosas pueden salirte muy mal y hasta empeorar la situación en la cual te encuentras y quieres resolver. Esto debes tenerlo muy claro.

La segunda razón por la cual no debemos ejecutar este tipo de práctica, es que no sabemos que Orisha se hará responsable de la obra. Nosotros simplemente no podemos decir que vamos a hacer una obra con un Orisha, si este no se ha hecho responsable de la misma. No podemos pretender que por haber hecho una obra a un Orisha, **SIN CONSULTAR** si este se hace responsable de nuestra situación o si es el Orisha adecuado para la misma, vamos a resolver el problema. El Orisha no tiene que obedecer a nuestros deseos, por muchas cosas que le llevemos. Los Orishas son ellos… no nosotros. Ellos no tienen porqué hacer lo que nosotros queramos. Nosotros somos los que debemos hacer lo que ellos quieran.

Esto es cuestión de sentido común. Una consulta nos dará las interioridades del problema que afrontas y nos dirá cual es el Orisha que está dispuesto a ayudarte a resolverla, entre otras cosas que debemos saber, para poder complementar esta obra que solicita el Orisha.

Ojo no estoy diciendo que no puedas agasajar a tus Orishas, porque te place hacerlo o por las bendiciones que te han dado, porque eso no es incorrecto. Lo que te estoy diciendo es que no hagas obras, como si estuvieras siguiendo una receta de cocina.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Otros Trabajos Usuales: Cosas que Debes Saber

Rogación de Cabeza

Muchas veces oirás que se le dice a un religioso que necesita hacerse una rogación de cabeza. Lo viste mencionado en los sacrificios como Ebbórí. Cuando un religioso se ve con tribulaciones, debe meditar, se ha enojado o debe mantener la calma o simplemente “***refrescarse***” para estar claro en lo que se desenvuelva a su alrededor o no sufrir alteraciones nocivas por algún suceso, el primer recurso del que echa mano es precisamente, la “***Rogación de Cabeza***”, que en realidad podríamos llamarle, rezarle o hacer oraciones a la cabeza, porque eso es lo que es. Le rogamos a nuestra cabeza. O sea, nosotros servimos a Orí, justamente donde lo tenemos… arriba de los hombros y no en una canasta forrada con caracoles o un cofre. Claro que muchas veces la Rogación de cabeza también la pueden aconsejar los oráculos y por tanto, es menester hacerla.

La rogación de cabeza se puede hacer con diferentes ingredientes, como lo son frutas, leche, Palomas (**Eyelé**) y hasta la más delicada, que es con Pescado (**Eyá**), generalmente Pargo (**Eyá Bo**). Esto es en base a la necesidad que se tenga o lo que haya prescrito el oráculo. Una vez que se tienen todos los ingredientes, el sacerdote buscará el machete para cortarte la cabe… ¡Ups! Perdona, esta parte no es de la rogación de cabeza, esa fue una película que vi anoche… vaya… sabía que no debía ver ese tipo de películas antes de escribir esta parte del libro…

Bueno mejor seguimos. En una rogación de cabeza el sacerdote colocará los materiales en dos platos **BLANCOS** y tú te sentarás en una silla descalzo. Todos los ingredientes fundamentales de una rogación, están supuestos a refrescarte. Luego te presentará los platos en ciertas partes del cuerpo y cuando termine te dará los platos, para que los sostengas uno en cada mano y el sacerdote comenzará las invocaciones de rigor (**Moyugba**). Terminada la Invocación, tomará los platos y colocará uno delante y el otro detrás de ti y de esta misma forma encenderá dos velas en la misma forma, una delante y otra detrás y procederá a tirar coco, también detrás de ti y delante de ti. Cuando tiran coco detrás de ti, tú no debes mirar hacia atrás. De hecho, no mires para ningún lado… pensándolo bien, mejor ni respires. Mientras el sacerdote hace todo esto, tú reza y pide a los Orishas.

Ahora bien, para que estés claro/a, esta parte de tirar el coco detrás de ti también hay discrepancias. En unas casas se dice que se le tira al muerto (**Eggun**) y en otras se dice que es a **Ipakó** (**Echu Ni Bako**). No entraremos en discusiones existenciales de quien tiene la razón, porque esta no es la finalidad de este libro y es cuestión de usar la cabeza. Si en la parte de atrás se le tirara coco a Eggun, entonces una mujer no podría hacer rogación de Cabeza, ya que no podría ver lo que dice el coco ¿Verdad? Lo otro es que también hay que propiciar al Echu que

acompaña al Orí, no tiene sentido atender al "***muerto***" y no a Echu, porque el muerto no hace nada con ese Orí. **Echu Ni Bakó**, si tiene que ver mucho con ese Orí. Pero como te he dicho, no entraré en polémicas existenciales, ya que hay religiosos muy susceptibles, cuando de sus tradiciones se trata, así que no entres en discusiones estériles, ya que las tradiciones se respetan y no somos nadie para cambiarlas. Si ellos dicen que es el muerto, entonces una mujer no puede hacerte rogación de cabeza. Así de sencillo.

El religioso comenzará a hacerte algunas cosas en la cabeza y luego te colocará coco rayado y otros ingredientes fundamentales, en la cabeza y otros puntos del cuerpo incluyendo tus pies y colocando de último el material principal de la rogación. Estos puntos son: Nuca, base del cuello, parte superior de los codos, manos, rodillas y como te dije, los pies. Todo esto lo hará mientras reza y canta. Cuando termina de hacer todo esto, el Sacerdote te tapará con el paño la cabeza y tú comenzarás a quitarte los materiales de los puntos en los que te pusieron los elementos de la rogación y lo irás tirando en el plato que está delante de ti. Para quitarte la parte de la rogación en tus pies, **JAMÁS** debes quitarla con las manos, esta debes quitarlas con el dedo gordo de tus pies, siempre tirándola dentro del plato que está delante de ti. En nuestra Tradición los pies fueron malditos por Obbatalá, razón por la cual debes quitarla de tus pies de la forma que te indiqué. Luego el Sacerdote tapará un plato con el otro plato y todo lo que sobró de la rogación. Ese plato "***dormirá***" debajo de tu cama y a los lados de tu cabecera encenderás las velas y así dormirás.

A la mañana siguiente removerás la rogación hacia tu nuca, abrirás los platos y la colocarás dentro y luego la llevarás al destino que haya indicado el sacerdote, después de haberlo consultado previamente con el coco. Claro que algunas veces no se pregunta el destino de la rogación, ya que esta puede tener un destino específico que haya sido vista en la adivinación que prescribió esta rogación. Bien, te he explicado de modo muy general que conlleva una rogación de cabeza y como se hace, el orden puede variar en algunas casas, pero eso no es pecaminoso.

Muchas veces también verás que te pueden mandar a refrescar la cabeza. Esto se puede hacer inclusive con agua, agua de coco y hasta leche, pero no debes confundir, refrescar con rogarse la cabeza. Estas son dos cosas muy distintas, pero lo que es cierto es que no te debe extrañar que se haga, ni debes pensar que es un invento que no se puede hacer.

Oparaldos

De los Oparaldos o Paraldos ya te mencioné que son exorcismos o despojos que hacemos de Entes oscuros que pueden estar haciéndote daño. Hay diferentes formas de Oparaldo y a veces el Oparaldo que se te haga, puede ser de acuerdo a una forma particular que te indique el Signo (**Odu**) de Ifá. El Oparaldo, es menester del Babalawo. Un Olorisha no hace Oparaldo. Aún cuando lo más

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

común es utilizar el Paraldo u Oparaldo como un método de despojo o exorcismo de muertos oscuros (**Eggun Bururú**) que han podido pegarse a ti por accidente o te hayan podido enviar, estos no se limitan solo a ellos, sino que también pueden usarse cuando la Muerte (**Ikú**) persigue a la persona.

Dar de Comer a la Tierra

Dar de comer a la tierra es un ritual que hacemos por varias razones. En Nigeria a la tierra se le llama **Aiyé** y es considerada una deidad. En Cuba la llamamos Inle Ogueré y al igual que África es hija de Olodumare y por consiguiente una Deidad. Con esto puedes deducir que cuando le damos de comer a la Tierra, estamos adorando a esta deidad, ya que ella a nosotros nos suministra con todo lo necesario para la vida. De manera similar, con este mismo ritual también homenajeamos a Orisha Oko.

En cuanto a la creación física de la tierra, muchas historias (**Patakíes**) de Ifá, nos cuentan como la misma fue creada por Oduduwa, al bajar por una cadena y echar al agua un polvo místico contenido en un caracol y de esta manera colocó una gallina, la cual al ir rascando, esparció la tierra y formó el continente y fue allí donde Odduduwa llamó a este lugar **Ile Nfe** (La tierra se extiende) y que se conoce hoy en día como Ilé Ifé.

Esto está dirigido a recibir salud, prosperidad, evitar los ataques de la muerte, conectarnos con la tierra, hacernos limpiezas y en fin, nos dará todo aquello que facilite nuestro andar por la vida y alcanzar nuestras metas. Para hacer esta ceremonia es menester que el Babalawo prepare diferentes tipos de granos vegetales, los animales que debe llevar la ceremonia y los materiales rituales básicos como Jutía (**Ekú**) y pescado (**Eyá**) Ahumados, Maíz tostado (**Agbado**), cascarilla (**Efun**), en fin todos los materiales rituales que lleva la ceremonia incluyendo los cocos.

Para hacer el ritual, el Babalawo irá con la o las personas al monte y antes de abrir un hueco hará unos rezos y marcará unos Signos (**Odu**). Procederá a abrir el hueco y que este tenga suficiente tamaño para recibir las ofrendas. Procederá a Moyugbar y dar cuenta a las deidades de lo que se está realizando. Una vez que las respuestas del Coco han sido positivas, se presenta a la o las personas con los animales de mayor jerarquía y se van sacrificando y echando lo sangre y el cuerpo del animal al hueco. Luego se hace lo mismo con los granos. Una vez que se ha terminado, se pregunta si todo está correcto y aceptado y de ser positiva la respuesta, entonces se tapa el hueco y se dejan velas encendidas. Luego se sale del monte, sin mirar hacia atrás.

Esto es una explicación básica de este rito y está lejos de estar completa, pero te da una buena idea global de cómo y porque se hace y sobre todo que sepas que cuando te dicen que debes darle de comer a la tierra, no es que te quieren tomar el pelo o jugarte una broma.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Baño Mewa

Uno de los tantos punto polémicos es quien da este Baño, si el Olorisha o el Babalawo. La respuesta: **LOS DOS**. Esto te lo aclaro, porque hay Babalawos que por desconocimiento o cualquier otra razón, argumentan que esto solo se hace por Ifá. De hecho, llegan a ser tan ignorantes que dicen que el Baño se llama **OGGUNDA MEWA**… ¿Serán salvajes? Ahora te das cuenta, porque surgen las guerras sin sentido, y lo peor por causa de estos improvisados que tratan de imponer cosas, que no solo le pertenecen a Ifá, sino que también pertenecen a Ocha y que de paso, son los que más acostumbran a usarlo. Este es un Ebbó que se hace tanto por Ocha como por Ifá y no es exclusivo de ninguna de las partes. ¿Ok?

Y para repasarte… eso de Oggunda **MEWA** ¡**NO EXISTE**!… y lo peor… es que como te dije, Mewa significa **DIEZ**. En Ifá llamamos a los signos por NÚMEROS y peor aún, Ofun en Ifá es el Signo número **DIECISÉIS** y no diez. ¿Ves que lo que te digo? Si tú oyes a un salvaje algo como esto, te sugiero que salgas corriendo tan rápido como te den las piernas y no se te ocurra ponerte en sus manos.

De hecho, el Nombre del baño proviene del Signo (Odu) que le da origen: Ofun, el cual en el orden del caracol es el número diez, que en yoruba se dice **MEWA**. Ahora que ya sabes de dónde viene el nombre, podemos entrar en materia. Además también sé que eres listo, así que no hay mucho más que explicar.

Cuando en una Ceremonia de Santo, la persona tiene Ofun Tonti Ofun u Ofun en Mal (**Osorbo**) de Muerte (**Ikú**), Enfermedad (**Arun**) y pérdidas (**Ofo**) en cualquiera de los Orishas, entonces es que corresponde hacer el Baño Mewa, la cual es una ceremonia que hacen **DIEZ** Olorishas, entre ellos un Oriaté, y todos deben haber recibido este baño. Las personas que participan, no deben estar enfermas. Esto se debe a que Ofun es un signo que en su aspecto negativo habla de: Muerte (**Ikú**) inminente y enfermedad (**Arun**) y el mismo Odu señala el Baño de Mewa, como la solución ante estos peligros (**Ajogun**).

Voy a repetirte esto: El Baño de Mewa sólo se hace en caso que la consulta marque Muerte (**Ikú**), Enfermedad (**Arun**) o Pérdidas (**Ofo**). Esto es importante, porque no tiene ningún sentido marcar dicho Ebbó, si la persona viene en Bien (**Iré**), tal como lo están haciendo algunos "***Científicos***" que se encuentran por allí y hasta porque son "***Brujocondríacos***", por tan solo haber escuchado la palabra "**Ofun**". El Baño de Mewa, también es usado con el objetivo de no pasar por una larga y dolorosa enfermedad, pues este Odu también advierte sobre eso, lo que debe dar a entender, porque este Ebbó solo se usa por los Osogbos mencionados.

Debes tener claro que los Ebbó se aplican en los Odu donde se manifiestan y en el caso del Baño de Mewa, se hace en Ofun, u Ofun Meyi, eso está claramente señalado y específicamente en los casos que te dije antes. Esto es como en la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

medicina, donde el médico debe aplicar el remedio exacto, según la enfermedad que se presente y el grado de efecto que tenga sobre la persona. Ifá es muy claro al señalar esto, de lo contrario hubiese un Ebbó genérico, que pudiera ser aplicado en todos los casos ¿No?

En torno a esto te hago la aclaración, porque en los últimos años se ha creado la “***Tendencia***”, lo cual está generando una tradición errada, de aplicar las "***curas***" o "***posibles soluciones***" expuestas en los Odu de Ifá o de Diloggun, a diestra y siniestra, tal como lo es el caso del Baño de Mewa. Bueno, ya estas avanzadito para saber que esto no es así.

Muchas veces también he visto que hay religiosos que quieren utilizar este baño en Signos (**Odus**) como Ogunda Fun o Eyiogbe. Obviamente, esto no es correcto y pudo existir una transformación en este tipo de limpieza, ya que Ogunda Fun habla de maldiciones al nacer y es posible que algún “***científico***” haya decidido usar el "***Baño de Mewa***", para atacar el problema en algún momento y luego fuera tomado como una costumbre y enseñado posteriormente como una tradición. Por otro lado, Eyiogbe no expresa por ningún lado su relación con el término Mewa; como ya se dijo, la relación directa con el Baño de Mewa está en el Odu Ofun, en el oráculo de Diloggun.

Otro mito que se ha levantado con respecto a esta obra, es que debe ser hecha en diez días. Es falso que esta obra se haga en diez días, este baño se hace en un día, usando leche de chiva, cascarilla y otros ingredientes, que obviamente no te voy a decir, pero debes saber que esto de los diez días, no es otra cosa que un mito.

Otro punto que debes tener en cuenta, es que se debe preguntar **ANTES**, si realmente es necesario hacer dicha limpieza. En torno a este punto, Ifá nos enseña que todo debe ser preguntado, a fin de evitar equivocarnos. En el caso del Baño de Mewa es importante preguntar si es necesario realizarlo, porque no siempre se debe desviar el curso de la muerte, a menos que Olodumare lo permita y eso lo enseña precisamente Ofun. Dicho Odu manifiesta el llamado "***cambio de cabeza***"[21], donde se salva el enfermo y el médico muere. Por ello, hay que preguntar bien al oráculo si realmente se debe hacer dicho ritual. Esto no debe hacerse a la ligera, ni subestimando sus consecuencias.

Para serte claro, del porque esto se da, es que si la persona ya cumplió su ciclo de vida en la Tierra y te insisto, al salvarle la vida, el propio sacerdote es el que corre el peligro de tomar el puesto de la persona que está a punto de morir. Por ello, se

[21] Llamamos “***Cambio de Cabeza***” al hecho de que una persona que no le tocaba morir, muere en sustitución de otra que le tocaba morir. Hay muchos signos que nos hablan de que se puede dar esta situación y por ello, se advierte de este peligro, para que una persona no vaya a ver enfermos, ni vaya a un hospital, en fin, vaya a lugares donde esta situación se pueda dar. Inclusive, muchos sacrificios que se hacen en nuestra religión, llevan el objeto de ofrecer la “***cabeza***” de un animal, a cambio de la cabeza de una persona y de esta forma salvarla de la muerte.

debe preguntar, si se debe realizar este Baño Mewa. No hay que subestimarlo, solo porque oyes que es un "***Bañito***".

En Ifá, esto tiene una variante. Sin embargo, debe quedarte claro que si el Babalawo pregunta y Orunmila lo ve correcto, se hace el Baño Mewa. Pero para que estés más claro aún, no es que el Babalawo va a hacerlo como le da la gana, ya que igual tiene que llamar a diez **OLORISHAS** que lo tengan hecho, para que realicen el Baño correctamente.

En Ifá, este baño no solo aplica a Ofun Meyi, sino que se puede hacer en cualquier Signo Derivado (**Omodu**) de Ofun, siempre y cuando ese Odu venga con los Osogbos mencionados y Orunmila indique que si puede hacerse. De hecho, para cada Odu de Ofun, hay variaciones en el Baño. Cuando una persona saca en su signo (**Odu**) de Awofakan/Ikofa, Ofun acompañado de otro signo (**Odu**), entonces se puede dar el Baño de Ofun. Cada Odu tiene diferentes animales y algunos materiales para hacer este baño. En otras palabras, no en todos los casos se emplea el mismo animal, ni la misma forma (en Ifá), pero el más usual es el baño de Ofun Meyi, que es el que también dan los Olorishas.

De hecho, cuando Ofun viene en Iré, también se dan diez baños, pero de una forma especial (esto es mucho más sencillo) y en el último Baño, se bota todo lo que se ha venido empleando en los baños anteriores. Pero estos diez baños, nada tienen que ver con el ceremonial que es el Baño de Mewa, tanto por la Ocha como por Ifá.

Si una persona va a casa de un Babalawo para que se le haga el Baño de Mewa, lo primero que hace un Babalawo **RESPONSABLE** es preguntar: ¿Dónde se le marcó esta obra? ¿En Diloggun (**Caracol**)? Entonces, lo mejor es que se lo hagan Olorishas, claro, no cualquier Olorisha, sino Olorishas responsables que sepan lo que van a hacer.

Si la persona dice que fue en una ceremonia de Ifá, entonces es otro juego de pelota. Aun cuando el primero lo puede hacer el Babalawo, se trata de **ÉTICA**, se trata de darle a cada quien, lo que a cada quien le corresponde. El dinero puede caerles muy bien a todos, pero el mejor dinero que se puede tener y ganar, es el que le corresponde, porque así lo estima Olodumare. Para los que no lo saben o no la conocen, esto se llama **HONESTIDAD**.

Cada vez que somos capaces de mandar a cada quien, con quien le pertenece, estamos ganando mucho, porque ese actuar honesto, Olodumare, Orunmila y todos los Orisha, lo van a recompensar. La falta de dinero no puede hacer caer a ningún sacerdote en una falta de esta índole. El día que no tenga ¿Qué hará? ¿Robar un banco? Es mejor comer arroz solo, pero tener la conciencia tranquila, que comer carne, sabiendo que le pertenecía a otra persona. Aquellos que tienen ese mal actuar, podrán tener momentos de supuestas ganancias, pero también habrán ganado una vida de calamidades. De eso, puedes estar completamente seguro.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Sobre los Tabúes: No te Des dolores de Cabeza

Yo decido lo que voy a prohibir... ¿OK?

Muchas veces, me encuentro con personas que por una u otra razón no quieren hacer caso a sus tabúes. En otros casos, vemos como a muchos, se les imponen tantos tabúes que no sabemos si realmente podrán volver a comer en su vida. Ambos casos, son extremos y creo que es mejor que estés claro en lo que esto te puede afectar.

Para que estés muy claro, los tabúes son parte de tu sacrificio de vida. Recuerda que la palabra Ebbó es sacrificio, por tanto, bailar delante de tus Orisa en un tambor, es un ebo, ponerle una Ofrenda (**Adimu**) a los Orisha es un Ebbó, estudiar, es un Ebbó, pues es un sacrificio, dejar de comer algo que te prohíben es un Ebbó, pues te estás sacrificando. Violar tus tabúes, es como no cumplir con un Ebbó.

El respeto a los Tabúes (**Eewo**) es de vital importancia, pues los sacrificios (**Ebbó**), por lo general, son el pago que tenemos que realizar por faltas cometidas. Los Tabúes (**Eewo**), son las prohibiciones que en muchos casos son las causas por las que caemos en problemas por los cuales, luego se tienen que hacer sacrificios para obtener el perdón.

Muchas veces, estos tabúes se nos hacen incomprensibles o ilógicos. En algunas ocasiones vemos como las personas, no comprenden el porqué de sus tabúes, lo que nos indica claramente, que cuando le preguntan a su mayor el porqué del mismo, la respuesta que obtienen es un escueto: “***Porque te lo dijo Orula/Ocha***”, ya que no hay una capacidad de analizar los porque, que se derivan de un Odu.

Uno de estos Tabúes por ejemplo, le dice a un Aleyo o Religioso que no puede vivir en alto, pero a pesar que el Patakí da una explicación a este Tabú, no se le da una explicación coherente a la persona y vuelve el desconocimiento a causar tragedias. Los Odu, están relacionados con las personas, con los animales, con las plantas y con la naturaleza. Si una persona tiene un Odu donde habla la Prodigiosa (**Ewe Dun Dun**) por ejemplo, un hábil Babalawo sabe que esta planta vive en la humedad, por consiguiente, si el Odu se refiere al éxito que tuvo esa planta al “***instalarse***” en lugares húmedos, se puede interpretar claramente que esa persona para progresar, debe vivir cerca de ríos, lagos, pantanos, etc., ya que ese es su medio ambiente favorable.

Si una persona tiene un Signo (**Odu**) que habla por ejemplo, del gusano Igongo, esa persona le es bien vivir cerca de basureros o no ser demasiado ordenado en su vida. El gusano Igongo a pesar de vivir en la basura, es completamente blanco, es puro, pero sobre todo, es muy prolifero allí en el basurero. Fuera de ahí no es nada, no tiene la misma procreación.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Hay muchos Signos (**Odu**), que explican los tabúes de forma muy "***subliminal***", como el de la mujer que siempre se vestía impecable, pero no podía tener hijos. Los Babalawos le dijeron que su vida estaba ligada astralmente al cerdo (**Elede**) y los cerdos andan cochinos, sucios, pero son muy prolíferos.

Hay signos (**Odu**) que dicen que ninguna corona puede estar por encima de la de uno. En esos casos es recomendable no vivir en plantas bajas o debajo de nada ni nadie. De hecho, hay Odus que dicen que la persona que lo posea, que no debe poner su cabeza en tierra, bajo ningún concepto y en ningún ile que no sea el suyo y a sus propios Orishas, no a los de nadie. En otros Odu, habla de la rana por ejemplo, de que calló de una mata y se mató. Entonces, cuando se ven esos Odu, se tiene que tener cuidado con no vivir en alto, pero no solo eso, sino que tampoco debe subirse en alto. El tema es muy amplio y es parte de los Tabúes de la persona, los cuales deben ser respetados.

En otras palabras, todos estamos ligados espiritualmente a animales, plantas o elementos de la naturaleza según el Signo (**Odu**) que tenemos en Ifá y las mismas afecciones que tienen en su vida esos animales, plantas o elementos, son las mismas que aquejan a la persona.

Estos animales, plantas o elementos con los que tenemos algún tipo de sincronización espiritual, aparecen en las historias (**Patakíes**) de Ifá de cada Signo (**Odu**) y así como su mismo hábitat nos puede ser favorable si lo tratamos de asemejar al nuestro, también puede ser nefasto el vivir de una forma muy diferente a como vivían o viven estos elementos con los que tenemos alguna similitud. Así como podemos encontrar iré manteniendo un entorno similar al del animal que aparece en el Ese Ifá, también podemos encontrar el Osorbo o ibi (mal) cuando nos despegamos del mismo entorno.

Esto te indica que aunque nuestra religión tiene reglas generales, no es una religión que obligue a que todos sus seguidores tengan un comportamiento similar, ya que como seres humanos diferentes, tenemos cosas que nos favorecen o hacen daño en formas diferentes. Lo que puede ser bueno para mí, puede ser dañino para ti.

Muchas veces los neófitos (**Aleyos**) quedan muy confundidos, con relación a los tabúes o prohibiciones (**Eewo**). De hecho, muchos religiosos experimentados también. Muchos piensan o les enseñan que si violan un tabú (**Eewo**) y les pasa algo, es el "***Castigo***" del Orisha o de Ifá, lo que los va a afectar. Dicen los Yoruba, que no se cuida un tabú, porque el tabú se cuida solo. En otras palabras, en algún momento, si violamos un tabú, este nos estallará en la cara, porque astralmente está en contra de nosotros y no fue un castigo de nadie, sino de nosotros mismos y nuestra mala cabeza.

Si Ifá u Orisha te dice que no vayas por un camino "***X***", porque caerás en un hoyo y tú de terco y porfiado, de todas formas tomas ese camino y caes en el hoyo, no

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

fue ni Orisha ni Ifá quien te castigó, fuiste tú mismo. Tú fuiste advertido a no hacerlo. Si te previenen que algo es malo y tú lo haces de todas formas, la culpa no es de los Orishas, ni de Ifá, la culpa es tuya. Aprendamos a asumir nuestra propia responsabilidad.

Pero no solo tu Odu de Ifá o los de la ceremonias de Santo (**Kariocha**) te puede marcar Tabúes. El ser hijo de un Orisha, te puede marcar tabúes también. Por ejemplo, los hijos de Obbatalá, no deben beber alcohol, los hijos de Ochún no pueden comer ni andar con calabazas, los hijos de Yemayá no deben andar con Anamú (una planta), los hijos de Changó no deben comer vísceras, los hijos de Elegguá no deben llevarse palomas ni guineas a la cabeza, etc. Muchos de estos tabúes dependen de la Rama en la que estés, pero debes saber que muchas veces, los hijos de los Orishas, tienen tabúes inherentes a sus Orishas y no solo a sus Odu.

En muchas ocasiones, nuestros tabúes pueden ser de tipo alimentario, ya que los Orishas nos están advirtiendo que ese alimento, no le cae bien a nuestro organismo. Otras veces, ese mismo tabú alimentario, se debe a que debemos respetar los alimentos, de nuestros respectivos Orishas Tutelares u Odu de Ifá. Otras veces los tabúes pueden ser tan sutiles, que los pasamos por alto en una consulta. Otras veces, simplemente ignoramos que estamos violando un tabú.

Es por todo esto, que siempre debemos aprender un poco más de nuestros signos y de esta manera cumplir con los tabúes que estos nos piden y que pueden hasta ciertas formas que tenemos de comportarnos. Ahora, esto no es que debemos obtener de un solo golpe, todo lo que podamos obtener de nuestro Odu, porque bien lo dice Ifá, que la mejor forma de no aprender nada, es aprender todo de golpe. Nuestros Odu los vamos aprendiendo poco a poco y estudiándolos con nuestros padrinos, para que estas enseñanzas, queden bien fijadas en nuestra cabeza.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Otras cosas que verás: No solo de tambor vive el Santo.

Violín a Ochún

El violín dedicado a Ochún, es una ceremonia ritual festiva de esencia mágico religioso de origen africano. Se cuenta que Doña Aurelia Crespo fue quien introdujo el ofrecimiento del primer violín a Ochún, el 12 de septiembre de 1941, en la calle San Rafael, en Matanzas, nació el 9 de junio de 1909 en Corral Falso, un poblado de esa provincia. Sus dones espirituales, la consagraron a su santa la Caridad del Cobre, a la que dedicó toda su vida. Su nombre de santo era Ochún Miguá.

Sus violines no sólo resaltaban por la calidad del ritual, el baile, y la claridad con que su santo prevenía el presente y el futuro; sino también por la particularidad de la celebración, donde también participaban orquestas bailables de renombre, para el disfrute de todos los invitados; después del ritual al santo. Estos festejos se repitieron a partir de aquel entonces, y han quedado en la memoria de todos los que estuvieron presentes en los mismos. Aurelia muere el 29 de septiembre de 1977, de una enfermedad llamada Pasión de Ánimo. Sus ojos que vieron tan lejos dejaron de ver la luz, murió ciega.

El uso de los violines y su música como base rítmica difiere de otras ceremonias rituales festivas de la Regla de Ocha, las que emplean solamente instrumentos de percusión (tambores rituales consagrados) construidos según modelos africanos. De manera integral e indivisible se manifiestan diferentes vehículos de la religiosidad: acciones mágico-religiosas, cantos, bailes, rezos, objetos de culto, vestuarios, bebidas, conocimiento al muerto, comida al santo, preparación del trono, preparación de la plaza y el propio violín.

Se destaca en su tradición la presencia de cinco hijas de Ochún frente al trono con sus abanicos, el perfume, flores, la utilización de violines (2 ó 5), Chello, en ocasiones acompañamiento de piano y del serrucho, utilizado como instrumento musical, no tocado por muchas personas; aquí era interpretado por el músico Mario Fernández (violinista ya fallecido).

En la ceremonia del violín, se pone un trono y muchas ofrendas y plazas. Aún cuando se conoce como violín a Ochún, se le hace mucho a los Orishas femeninos, como Yemayá, Obbá, Oyá, etc. En honor a la Orisha festejada, en los violines se interpretaba el “**Ave María**” (para abrir y cerrar la actividad), música clásica con vals y canciones rituales a Ochún. Bajo la melodía ocurrían los estados de posesión entre las iniciadas, las cuales no bailaban sino trabajaban o sea, desplegaban su actividad religiosa entre los presentes, personificando a la propia Orisha Ochún.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Güiro al Ocha

El Güiro: Se ofrece directamente a alguna deidad que lo solicite y sirve para depuración y diversión de los creyentes. Este a veces lleva tambores que no son consagrados y solo se realizan a manera de festejo, pero no como un tambor solicitado por algún Orisha. Esto es de acuerdo al Ocha, pero te repito, solo es para festejos, que no requieren de tambor de fundamento, pero queremos agasajar de alguna forma a nuestros Orishas.

El Tambor Aberíkula

Es un tambor que se le hace solamente a los Eggun o algún ancestro en particular. Es muy usado en misas espirituales para hacer música de fondo o para festejar a los Eggun que bajan sobre sus médiums. No es de fundamento y no está consagrado, solo se usa como un medio de agasajo, que no sea un tambor al Eggun.

Cajón al Muerto

El Cajón de Muerto, el Cajón de Palo, Toque de Cajón o simplemente llamado "***El Cajón***", se realiza a través de tres instrumentos de madera en forma de cajón o caja, mismos que pueden ser complementados con instrumentos como una guataca de metal y ocasionalmente con una maraca.

El cajón de muerto es una forma de congraciar, alegrar y llamar a los muertos en un toque. Usando cantos y música propia de Palo Monte. No es para tocarle a los Orishas o cantos de Misas Espirituales. Esto es para Eggun y agasajarlo. No se hace tocando congas. Te reitero, en el cajón no se toca a ningún Orisha ni mucho menos se cantan canciones de misa espiritual. Solo canciones congas ¿Clarito? No quiero que vayas por allí diciendo que no te dije nada.

Los cajones al muerto, también tienen el propósito de "***Romper***" y "***Traer***". Antes de que comiences a romper las cosas al son de la música, esto realmente significa que son para "***Romper***" la mala suerte o malas energías y "***Traer***" buena suerte, buena salud y salidas positivas a los problemas de la vida.

Para lograr este propósito, los participantes en una ceremonia de Cajón, utilizan el tambor y el baile, con el propósito de que los espíritus ancestrales (**Eggun**) "***Monten***" (Posean) por lo menos a uno de los presentes. Es común que estos espíritus (Muertos) sean representativos de aquellas etnias que históricamente conocedoras sobre los remedios espirituales y herbolarios. Más comúnmente son aquellos conocidos como "***Congos***" y Gitanas.

Aún cuando diferentes espíritus, tendrán diferentes personalidades y niveles de conocimiento espiritual, la mayoría de ellos son capaces de darte consejo en

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

temas espirituales y diversos remedios. de esta forma, los participantes de la ceremonia buscan el consejo de los muertos, para resolver problemas de salud y mejorar el sufrimiento relacionado con la "***lucha***" de nuestro diario vivir.

Sin embargo, los Cajones al muerto, son para agasajarlos, no para que los atosiguen trabajando. Ellos bajan a recibir nuestro agradecimiento y a divertirse, fumar y beber y si lo desean, darnos esos consejos que buscamos. Es como si te agasajaran y te pongan a trabajar en tu propio agasajo.

En el Palo Mayombe, el Cajón de Muerto es una forma de ofrecer una atención, a través de ritmos y mambos, a los Nfumbes residentes en un Fundamento, aunque también suelen ofrecerse a los Mpungos o deidades Congas.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Reglas Afrocubanas: Otras Creencias que Debes Conocer Antes de Meter la Pata

Como te dije al inicio, en Cuba existen dentro de nuestras tradiciones y que también están “***metidas en el paquete***” como “***Santería***”, diversas reglas que tienen un origen étnico bien definido y sus prácticas se siguieron ejecutando de acuerdo a sus marcos de creencias y se han conservado bastante intactas en términos estructurales, a pesar de que en todas las religiones dentro de la Isla, hubo lo que podríamos llamar “***Intercambios Culturales***” y se fueron adaptando algunas cosas de otras etnias, pero conservando parte de su identidad.

Es preciso que sepas que en este mundo de la “***Santería***” no estamos solos y hay muchas tras prácticas que es bueno que conozcas y vayas a emitir juicios incorrectos y en vez de hacerte el estelar, te des un tiro en el pie. Por ello te describo un poco, otras formas de culto y si quieres profundizar en ellas, lo hagas por lo menos conociendo sus orígenes y prácticas.

La Regla Arará

Una de las reglas más herméticas que existen en Cuba y que también está perdiendo muchos de sus secretos por esta causa. Esta es una regla que proviene de etnias distintas a los Yoruba y que en Cuba se les conoce como **Arará**. Estos eran provenientes de las tierras del Dahomey y cuya capital era llamada **Abomey**. Los "**Araráes**" son el pueblo central del tronco "***Ewe***" y “***Fon***”. Según Don **Teodoro Díaz Fabelo**, a Cuba llegaron cuatro tribus de Arará: **Majino**, **Ajikón**, ***Kuébano*** y ***Sabalú***. Los arará tienen una cultura producto de sus propios progresos y del resultado de relaciones con otros pueblos, como los yorubas, judíos, bereberes, sudaneses (**Díaz Fabelo, 1965**).

Los arará creen en la existencia de un ser supremo, creador del Universo y Dios Único al que llaman **Oloddûmare.** Tal como el yoruba, es inaccesible y está y se mantiene alejado de los asuntos humanos, los cuales han dejado en mano de los Vodunes, Vodun o Foldunes, que son entidades divinas, que actúan a manera de grupos o cuadrillas y similares a los Orishas Lucumí.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Algo que se debe aclarar, es el hecho de que la Regla Arará, es lo mismo que el llamado Vudú y por ello verás que se les llama **Vodunes**, **Vodun** o **Foldunes**, los cuales a su vez tienen una equivalencia con los Orishas de los Lucumí, sin embargo, sus nombres y sincretismos varían de acuerdo a las casas que sobreviven en diferentes puntos de la Provincia de Matanzas. Debe quedar entendido que son **Vodunes** y que la equivalencia Lucumí que se hace, es para que comprendas un poco mejor sus funciones y quienes son. No es que un Orisha sea un Vodun, es solo una equivalencia ¿Está claro?

- **Elegguá** vendría siendo **Zaneto**, **Elewasó** y **Afrá Kubije Ga** en Matanzas. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró lo llaman **Jurajó Tatuó**. En Jovellanos la casa de Don Marcos Zulueta **Topo Yayino**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta, **Jundajó** y en Agramonte **Afrá**. En todos los lugares sincretiza con San Pedro (Junio 29), excepto en Perico que lo hace con San Antonio de Padua (Junio 13). Sus colores son el rojo y el negro.

- **Oggún** sería llamado en el Vodun en Matanzas **Gum**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró lo llaman **Ajoaggún**. En Jovellanos la casa de Don Marcos Zulueta, lo llaman **Oggullé**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta, **Cuacho Cuacoturio** o **Aladdekó**. Se Sincretiza con San Juan Bautista (Junio 24), menos en Perico que lo hace con San Pedro. Sus colores principales son el negro, verde y morado.

- **Ochosi** sería llamado en el Vodun de Matanzas **Aché**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró lo llaman **Aggé**. En Jovellanos la casa de Don Marcos Zulueta **Wewé**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta, **Aggidai**. Se Sincretiza con San Norberto (Junio 6) y sus verde y negro.

- **Changó**. Es llamado en Arará, Jovellanos y Cárdenas como **Jebbioso Aná Ma** y **Acuoso** en Perico. Se Sincretiza con Santa Bárbara (Diciembre 4) y sus colores son el rojo y el blanco.

- **Yemayá** es conocida en Arará como **Afrekete**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró y en Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta es conocida como **Ferekete**. En Jovellanos en la casa de Don Marcos Zulueta, es llamada **Ananú**. Se Sincretiza con la Virgen de Regla (Septiembre 7) y sus colores son el azul y el blanco.

- **Ochún** es conocida como **Masé** en todos los cabildos Arará. Es la Virgen de la Caridad del Cobre y sus colores el amarillo y el blanco. Fiesta el 8 de septiembre.

- **Oyá** es conocida en Matanzas como **Odañe**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró **Addañé**. En Jovellanos en la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

casa de Don Marcos Zulueta, es llamada **Yawarinume**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta es conocida como **Ayéwe**. Se sincretiza con Santa Teresa de Jesús (Octubre 15) y usa todos los colores menos el negro.

- **Oduduwa** es llamado en Matanzas, **Manu-Lisa**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró, es llamado **Malé-Daluá**. En Jovellanos en la casa de Don Marcos Zulueta, es llamado **Malé**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta es conocido como **Malé-Juebas**. Es San Manuel, médico prodigioso y rey. En Jovellanos y Perico asume la forma de un ofidio, dando origen a cultos ofidiolátricos, con el uso del majá llamado de Santa María. Sus colores son el blanco y el oro. Festividad 1 de enero.

- **Obbatalá** es llamado en Matanzas, **Boko** y **Leborisa**. En Jovellanos tanto en Sociedad San Manuel de Don **Esteban Baró**, como en la casa de Don **Marcos Zulueta**, es llamado **Ajosi**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta es conocido como **Somaddone**. Es la Virgen de la Merced y su color es el blanco. Su fiesta el 24 de septiembre.

- **Ozaín** es llamado en Matanzas, **Sobo**. Mientras que en todas las casas restantes, tanto en Jovellanos como en Perico, es llamado **Sebola**. Se sincretiza con San Silvestre (Diciembre 31) y su color es verde oscuro.

- Finalmente, pondré al Vodún más sobresaliente y respetado por cualquier regla de Cuba. Nadie discute ni cuestiona el conocimiento de los Ararás, con esta deidad, respetada y querida, con fama de ser muy milagrosa. **Babalú Ayé**. Babalú Ayé es conocido en Matanzas como **Parará**, **Aluá** y **Asoyín**. En Jovellanos dentro de la Sociedad San Manuel de Don Esteban Baró, es llamado **Aluá, Daluá, Ojundegara**. En Perico en la casa de Doña Florentina Zulueta es conocido como **Adipreti, Ayáo** y en Perico es llamado **Afrimaye, Alúa**. En todos los lugares es el San Lázaro de las muletas y leproso (diciembre 17) y usa ropas hechas con saco de yute. Su color es el violeta.

Dentro de las diferentes Ramas Arará, podemos notar diferentes niveles jerárquicos pero en general El Babalocha es conocido como **Babamí**, la Iyalocha mayor es llamada **Eyalodú**, le llaman **Gallo** al cantante y lo que sería algo así como un **Ori Ate** o al más conocedor de los ritos es el **Bakú**. A los tamboreros los llaman **Ajaonú o Sojonu** y sus Babalawos son conocidos como **Bokonos**, de los cuales ya no quedan en la Isla.

Generalmente usan el Diloggun y el sistema de Ifá para la adivinación, este último al que conocen como **Afá**, **Dafá** o **Fá**, dependiendo si son Ewé o Fon. Su lenguaje, sus bailes y sus cantos, pueden llegar a dar grandes dolores de cabeza a los que pretendan aprenderlos, ya que son bastante difíciles. Los Arará son muy

herméticos y muchos de sus ritos y costumbres se están perdiendo debido a esto. Los Arará hicieron una alianza estratégica con los Lucumí, a través de una de las grandes madres de nuestra religión en Cuba, como lo fue Doña Monserrat González **Oba Tero**. De esta alianza, surgieron muchos intercambios culturales, que hoy todavía sobreviven en la Isla.

La Regla Conga, Bantú o Palo Mayombe

El Palo Mayombe, es quizás la Regla más difundida después de las Reglas de Ocha/Ifá o Lucumíes. Su origen está en la región Africana del Congo y al igual que todas las religiones africanas, fue traída por los esclavos. "**Palo**" simplemente significa "**árboles**". En esta regla hay dos pilares principales a sus creencias y son los Poderes Naturales y la veneración de los Ancestros. Aquí comenzarás a comprender, porque te digo que cuando de trabajar con "***El Muerto***" se trata, el palo es mi preferencia, ya que estos son los que trabajan directamente con los Eggun.

Una cosa que debe quedarte clara antes de seguir adelante, es que comprendas que las deidades Yoruba, no son las mismas que las deidades congas. Solo te las identifico de la misma forma que las hice con las Arará. Esto es simplemente un sincretismo y por ello se compara, por ejemplo, a Siete Rayos con Changó, pero debes comprender, que aún cuando estos se parezcan, es solo para presentar una analogía y no es para que se diga que Changó es efectivamente Siete Rayos. Aclarado el punto, podemos continuar.

Tal como te comenté, las creencias Congas se basan en objetos naturales, especialmente los árboles, los cuales tienen poderes que están directamente ligados con los espíritus. Sus prácticas se centran alrededor de algo conocido como la **Nganga** o Prenda. La **Nganga** o Prenda es un caldero de hierro consagrado que contiene dentro al espíritu guía del iniciado, con el que previamente se ha pactado y contiene tierra sagrada, palos, restos humanos y otros objetos. Cada prenda esta dedicada a un espíritu ***Nkisi*** (Se pronuncia ***Enkisi***) específico. Este espacio religioso también es habitado por un muerto o el espíritu de un muerto, que en raras ocasiones, es el antepasado directo del dueño del objeto, que actúa como guía para todas las actividades religiosas que se relacionan con la **Nganga** (se pronuncia ***Enganga***). Hay varias casas principales de Palo y cada una con sus propias ramas. Las más conocidas son: Briyumba, Mayombe y Kimbisa.

Un cierto número de espíritus llamados "***Mpungu***" habitan dentro de **Nkisi** (medicina sagrada). Los **Mpungu** son bien conocidos en el nombre y el ritual, y son venerados como dioses. Ellos son las entidades poderosas, pero situadas debajo del Dios **Zambi** el alto o **Nzambi**. Como ya estoy viendo que tienes una cara de "***No entiendo nada***", mejor te explico esto con un poco más de detalle. El nivel más alto del panteón de la religión Palo es ocupado por el Dios creador, **Nzambi**. Los **Mpungu** - o ***kimpungulu*** en plural - son espíritus o deidades

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

encapsuladas en naves o centros (**Nkisi**), que representan aspectos de la naturaleza, tales como, truenos, agricultura, viento. Otros espíritus habitan en los **Nkisi** son los ***Nfuri*** (espíritus vagabundos o fantasmas), **Bakalu** (espíritus de ancestros) y **Nfumbe** (espíritus anónimos). En otras palabras, básicamente **Nzambi** es Olodumare, los **Mpungu**, **Mpungo**, **Nkita** o **Nkisi** son los Orishas y el resto son los Eggun. Creo que con esto, ya te ha mejorado un poco la cara.

Repasando, podemos decir que a *Nzambi* (Nsambi, Sambia, Nsambiampungo, Pungun Sambia, Sambia Liri, Sambia Surukuru, Sambi Bilongo), no se le considera un **Mpungu**, sino a Dios como creador del universo. El ***Antidios*** es llamado ***Lungombe*** (Lukankanse, Kadiampembe) y es un ente negativo que por supuesto, en muchos aspectos es similar al demonio Cristiano o al Diablo, pero de eso ya hablamos. Ahora bien, en general los ***Kimpungulu*** o ***Mpungos*** (recuerda igual a los Orishas) principales son los siguientes:

- ***Nkuyu*** (Nkuyo, Mañunga, Lubaniba, Lucero) - Deidad de los bosques y caminos, guía y equilibrio. Asociado con Santo Niño de Atocha, equivalente a Elegguá o Echu en la religión yoruba.

- ***Sarabanda*** (Zarabanda, Rompe Monte), es la deidad del trabajo y la fuerza. Catolizado con San Pedro y su equivalente Lucumí es Oggún.

- ***Watariamba*** (Watariamba, Nkuyo Lufo, Nguatariamba Enfumba Bata, Saca Empeño, Cabo Rondo, Vence Batalla), es el Dios de la caza y la guerra. Asociado con San Juan Bautista y en el panteón Lucumí su equivalente es Ochosi.

- ***Ma Kengue*** (Yola, Tiembla Tierra, Pandilanga, Mama Kengue) - espíritu de la sabiduría y la justicia. Este Mpungo está asociado con la Virgen de las Mercedes y Obbatalá.

- ***Siete Rayos*** (Nsambi Munalembe, Nsasi, Mukiamamuilo) - dios del trueno, el fuego, representa también todas la imperfecciones y virtudes del hombre y la belleza viril equivalente a Santa Bárbara, y a Changó.

- ***Má Lango*** (Madre de Agua, Kalunga, Mama Kalunga, Pungo Kasimba, Mama Umba, Mbumba Mamba, Nkita Kiamasa, Nkita Kuna Mamba, Baluande), es la diosa del agua y la fertilidad. También se hizo el sincretismo con la Virgen de Regla siendo Yemayá su equivalente Lucumí.

- ***Chola Wenguere*** (Mama Chola, Chola Nengue, Chola Wengue), es la diosa de la riqueza y los placeres. Asociada con la Virgen de la Caridad del Cobre, Santa patrona de Cuba y en el panteón yoruba sería Ochún.

- ***Mariguanda*** (Pungu Mama Wanga, Centella Ndoki, Yaya Kengue, Mariwanga, Mama Linda, Campo Santo) – Guardiana de la puerta entre la

vida y la muerte, está asociada con Santa Teresa y en el panteón Lucumí se asociaría a Oyá.

- ***Kimbabula*** (Kabanga, Madioma, Mpungo Lomboan Fula, Nsambia Munalembe, Tonde, Daday, Munalendo, Padre Tiempo) - dios de la adivinación y los vientos. Asociado con San Francisco de Asís, eq. Orunmila.

- ***Kobayende*** (Cobayende, Pata Llaga, Tata Pansua, Tata Nfumbe, Tata Funde, Tata Fumbe, Pungun Futila, Tata Kañeñe) – es el Dios de la muerte y de las enfermedades. Está asociado con San Lázaro, equivalente a Babalú Ayé.

- ***Gurunfinda***, es el Dios de los bosques y de las hierbas. Su sincretismo fue con San Norberto Nonato o San Silvestre y es el equivalente en la religión Yoruba a Ozaín.

La casa o templo del Palero/a se llama "**Munanso**" y solo los paleros iniciados y que posean una Prenda (**Nganga**) pueden dirigir un **Munanso**. Los métodos de adivinación usados en Palo Mayombe son varios. El más popular es el llamado ***Chamalongo*** utiliza conchas o discos de varios materiales, frecuentemente cáscaras duras de coco, el cual también utilizan como Oráculo del Coco, de la religión Lucumí. Un método más tradicional, es el llamado ***Vititi Mensu*** para "***ver o adivinar***" donde se utiliza el cuerno de un animal y el cual lleva una carga mística, que se cierra con un espejo.

El sacerdote iniciado es llamado **Palero** o **Palera**, los cuales tienen mucho conocimiento en el arte de la magia y la adivinación. Dentro de la regla de Palo se les conoce como Tata (Papá) y Yaya (Mamá). La persona se convierte en hijo/a (**Ngüeye**) de un **Nkisi** al iniciarse. También oirás que a los recién iniciados les llaman **Pino Nuevo**, en referencia a un árbol pequeño que debe crecer. Sin embargo, no es que vas y tocas la puerta y dices: "***Aquí estoy para Rayarme***". Lo primero que se hace contigo para ser admitido en una Casa de Palo, es ir a los oráculos y mediante la consulta, solo podrás pertenecer si eres aceptado por los espíritus. Si los espíritus te rechazan, deberás marcharte. Por lo menos esto era así antes de la "***Era Comercial***".

Una vez que has pasado por estas pruebas, se harán los preparativos para la ceremonia llamada "***Rayamiento***" (**Nkimba**), la cual es muy meticulosa y requiere cierto período de tiempo antes para prepararse. En dicha ceremonia se hacen unos pequeños cortes en varias partes del cuerpo y sobre los cuales se untan ciertos secretos. Obviamente, también están los sacrificios de animales y la adoración de la Prenda (**Nganga**). Una serie de firmas son colocadas en esa ceremonia, en la cual también se te dará un nombre y una firma secreta. Luego el **Pino Nuevo**, estará al lado de su Tata o Yaya, para convertirse él mismo en Tata o Yaya y poseer una Prenda (**Nganga**). El palo Mayombe no tiene un libro de enseñanzas, tal como lo puedes ver en Ocha y en Ifá. Las enseñanzas se

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

transmiten del Tata o Yaya al Pino nuevo, aunque, muchos tienen libretas celosamente guardadas, con las enseñanzas de su casa y rama. Estos ritos y prácticas, al igual que en las de todas las religiones africanas, se utilizan para utilizar el poder de estos espíritus, con los propósitos que cubran las necesidades específicas que en ese momento se tengan. Tal como te dije, esto también lleva ofrendas, sacrificios y prácticas de magia y chamanismo.

Ahora bien, como en todas las religiones africanas, encontrarás discrepancias, que en realidad tienen una larga tradición. Ya sabes, las herencias innecesarias de las que te hablé al principio, aunque los paleros las tienen desde mucho antes que el resto de las religiones llegadas a América. Contrario a lo que se piensa del Sincretismo en el Palo, este no se dio en Cuba. El Reino del Congo ya se había convertido oficialmente al catolicismo, cuando era una nación independiente durante los años 1400 y el movimiento sincretista afro-católico se extendió aún más, durante la era de la esclavitud. Este movimiento sincretista alcanzó su máximo apogeo, bajo el liderazgo de **Kimpa Vita** (Una religiosa congoleña, 1684-1706), quien promovió a **San Antonio de Padua** como "***un segundo Dios***". Así que es evidente que mucho del sincretismo dado en el Palo Mayombe tuvo sus raíces y orígenes en África y no en Cuba.

El sincretismo religioso, en particular el uso de la Cruz cristiana e imágenes de Santos Católicos como representaciones de los **Nkisi**, pueden ser vistas en algunas casas de *Palo* que se denominan ***Palo Cristiano***, pero en otras casas, llamadas ***Palo Judío*** (sin ninguna relación con la religión judía), no hay combinación con las imágenes católicas. El término ***judío*** es más bien una especie de alegoría metafórica para referirse a quienes se niegan a convertirse en “***Cristianos***", que es el caso de Palo puramente del Congo Africano. Así la entidad "***Nsambi Munalembe***" (también conocido como "***Nsasi***" señor de los "***7 rayos***" y otros nombres distintos) se ha equiparado con Santa Bárbara (en el catolicismo) o Changó en la Santería. Luego se fueron adoptando estos términos, para hablar de hacer el bien o hacer el mal y para ello se habla de palo cristiano si es para bien y palo judío, si es para mal.

Otra fuerte influencia dentro del Palo Mayombe se dio a causa de la integración del espiritismo de **Allan Kardec**. En muchas Casas de Palo se oficia una misa espiritual, en razón de identificar a los espíritus principales que ayudarán a desarrollar la vida del iniciado. Estos guías a menudo hablan por posesión y pueden dar un consejo directo. Las misas espirituales de los **Mayomberos**, no tienen mucha diferencia con lo que te escribí en el capítulo de Eggun.

Como te dije, solo son conocimientos generales, no es que voy a hacer de ti todo un palero. Esto es solo para que no vayas a meter la pata y te veas perdido en el llano cuando te hablen de Palo Mayombe. Esto no es un tratado de Mayombe, solo es una guía de cosas generales que debes saber. Recuerda: Siempre que vayas a abrir la boca, procura que tus palabras sean mejor que tu silencio. Respeto es la base de todo y toma en cuenta que en nuestras religiones, aun cuando conservan un mismo marco, puede haber algunas variaciones rituales,

pero que forman parte de la tradición y no de la religión en sí. Mira y aprende sin criticar, poco a poco sabrás o te darás cuenta, cuando es que realmente se está haciendo una chapucería.

Otras Reglas "*Lucumí*"

La Regla Egbadó

Dos de las santeras más prominentes y poderosas de nuestra religión y que además son a quienes debemos muchas de las cosas que salvamos de la religión en América, eran precisamente de la Etnia Egbadó. Se trata de Doña **Monserrate** "***Apóto''*** **González** (**Obá Tero**) y Doña **Rosalía Abreu Efunshé Warikondó**.

A esta tradición, es a la que le debemos el culto y expansión de Oduduwa, Olokun y Yewá. La principal rama de esta regla viene de matanzas, ya que la de La Habana se fusionó con la mayoría Oyó. La regla Egbadó, fue conservada hasta nuestros días, por la acción, trabajo y dedicación de una de las Iyalochas más grandes de nuestra historia: Doña **Fermina Gómez** Ocha Bí. Fueron los descendientes de esta excepcional mujer, los que se encargaron de hacer sobrevivir las principales tradiciones Egbadó que poseemos hoy en nuestras tradiciones.

Las tradiciones más influyentes que conservaron los descendientes de esta Regla fueron, como ya se dijo, Olokun, Oduduwa y Yewá y dejaron las bases para su adoración y consagración, tal como se practica hoy día dentro del culto a estas deidades. Sin embargo, y muy lastimosamente, el juego de cuatro tambores de Olokun que aun se conserva en la antigua casona de Doña Fermina, perdió a los conocedores de sus toques y hoy yace tristemente mudo, por esta gran desgracia. El último en bailar a Olokun, fue el difunto Babalawo, Don Tata Gaitán, quien falleciera en 1949.

La Regla Iyesa

Los Iyesá, iyesa, iyecha, irecha, iecha, ichesa, yecha, yesá, yesa modu y yesa modu ibokú son diversos nombres con los cuales se designa uno de los subgrupos yoruba[22] y en Nigeria Occidental habitan en la región de **Ilesha**. Durante los siglos de la trata negrera entraron en Cuba negros de esta procedencia bajo la denominación genérica de lucumí, término vago que incluía a los más diversos pueblos de la Costa de Guinea. Hacia principios del siglo XIX ya habían logrado rehacer sus ritos y otras manifestaciones culturales, ajustándolas al nuevo ambiente de la Colonia.

[22] Los otros subgrupos son los Ahori, los Egbá Awori, los Ekiti, los Ekó, los Iyebú, los Yekri y los Oyó

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

En las provincias de La Habana, Matanzas y Las Villas, existieron varios cabildos de esta «***nación***» africana, pero siempre íntimamente relacionados con los pertenecientes a las otras subtribus yoruba, con los que muchas veces se confundían. Aunque existían diferencias en aspectos del rito, de la lengua, de la música, etcétera, entre unos y otros, la presión esclavista facilitó la aglutinación y fusión de sus formas culturales (**Martínez Furé, 1979**).

El cabildo **Iyesá Modu San Juan Bautista**[23]: Se asegura que fue fundado el 24 de Junio de 1845 en la ciudad de Matanzas. Su fundación, según sus miembros, fue realizada por catorce Babalawos y siete Ozainistas. El número de los fundadores, veintiuna personas en total, correspondía a la marca o número simbólico de Oggún, dios de los metales, del monte y la herrería, quien junto a Ochún (Ozun, Osú, Esú en dialecto Iyesá), diosa de los ríos y los manantiales, gobernaría el nuevo cabildo.

Los Iyesa consideran a Oggún y a Ochún[24] como sus principales deidades, sin embargo, adoran a su archienemigo: **Changó** a quien llaman **Aramufe**. Las adoraciones de este Orisha se hacen en el patio, ya que nunca puede estar cerca de Oggún. En cuanto al nombre **Aramufe**, lo más probable es que se derive de **Aràmfè** u **Oranfe**, el antiguo Dios del Trueno en **Ilé Ifé** y Ondó, que fuera sustituido por Changó, cuando los Oyó conquistaron esta tierra. Los Oyó al conquistar cualquier tierra, imponían como parte del vasallaje, la adoración a Changó. Sin embargo, la tierra Iyesa, aun cuando se mantuvo como vasalla de los Oyó, nunca pudo ser conquistada por estos y el culto tanto a **Oramfe** como a Changó pudo coexistir.

De acuerdo con una tradición conservada en Matanzas entre los descendientes de los antiguos fundadores del cabildo San Juan Bautista, las mujeres Iyesa provenían de Ulesha, la capital, y los hombres de Ibokún, el campo. Si la noche sorprendía a un hombre en territorio de las mujeres, debía refugiarse en los árboles hasta el amanecer o era muerto por ellas. A los campesinos los llamaban **Iratón**. Los hombres adoraban a Oggún y las mujeres a Ochún.

Esta extraña leyenda, bajo la que se oculta una antigua lucha de sexos y acerca de la cual los informantes no han podido brindar mayores detalles, y el considerar a la mujer como un «***ser impuro***» por tener menstruación, determinaban la existencia de ciertas divisiones entre hombres y mujeres, dentro de las actividades del cabildo y sus ritos, que en muchos aspectos han sobrevivido hasta nuestros días.

[23] Los Iyesa de la Isla sincretizaron a San Juan Bautista con Oggún. De hecho en las imágenes que se encuentran de las Siete Potencias Africanas, Oggún está representado como Juan el Bautista.

[24] El culto a Ochún es de mucha importancia entre los Iyesa en Nigeria, donde cada año se realizan ceremonias a la diosa, quien se cree que habita en el río Ochún, cerca de Osogbo. Los Iyesa sostienen que Ochún es de origen Iyesa, al igual que los practicantes del culto afrobrasileño.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Entre los cubanos pertenecientes al cabildo Iyesá de Matanzas no existen ritos de iniciación complejos, donde se realicen ceremonias que requieran días de reclusión, el empleo de tambores sagrados y de grandes sacrificios propiciatorios. Sólo los hombres «***se trasmiten la sangre***», especie de pacto secreto que se hace entre el neófito y los antiguos miembros para sellar los lazos de hermandad. Las mujeres «***se asientan en cualquier cosa de santo lucumí***», es decir, pasan los ritos de iniciación propios de la forma de santería más común en Cuba, donde son determinantes los elementos de procedencia Oyó, el más poderoso de los subgrupos yoruba (**Martínez Furé, 1979**).

Hoy en día este cabildo, uno de los pocos que quedan de cultura Iyesá en la Isla, se encuentra muriendo y nosotros a punto de perder un patrimonio legado con tantos esfuerzos por nuestros viejos. Lo más que celebran son los días 24 de Junio de cada año, donde se ejecutan toques de tambor. Aún quedan algunos remanentes de cabildos Iyesa en Jovellanos, provincia de Matanzas, Placetas y **Sancti Spíritus**. Los de Jovellanos, ya perdieron hasta sus tambores. Según Don Fernando Ortiz, estipulaba la existencia de un Cabildo Iyesa en Regla un pequeño pueblo cerca de la Habana. Sin embargo, en 1912, durante el gobierno de José Miguel Gómez y la complicidad del racismo de las clases altas blancas de Cuba, el ejército asesinó a más de 3000 negros, fueran miembros o no, del Partido **Independientes de Color**, quienes protestaban por sus derechos ciudadanos, en un incidente que se conoció como "***La Guerrita de los Negros***". A raíz de esto, los dueños del cabildo quemaron los tambores y disolvieron el Cabildo.

Según Doña **Lydia Cabrera**, Los Iyesa, muchas veces se identifican o identificaban porque no dicen "**Ori<u>CH</u>a**", sino "***Ori<u>SS</u>a***", para llamar a las deidades que también consideran intermediaros entre Olodumare y los humanos. Esto aún se puede oír en sus cantos, aunque realmente ya tienen muchas de las formas en que decimos **Ori<u>CH</u>a**. De hecho decían **<u>S</u>**angó, E**<u>S</u>**ú, O**<u>S</u>**ún, etc. Si alguna vez oyes esta entonación, puedes estar seguro que deben venir de los Iyesa.

El panteón que adoran los Iyesa, son los mismos que los de otros grupos Yoruba, tales como Elegbá, Oggún, Ochún, Ochosi, Changó, Oyá, Babalú Ayé, Inle, Ibeyi, Orula, Aggayú, Obbatalá, Ozaín, Oke, Ogué, Orisha Oko, Oduduwa, Oba, Yewá y Yemayá, pero con ciertas variantes. Estas variantes se ven en los "***Caminos***" y que son "***Caminos Iyesa***". Por ejemplo, Changó, también es conocido como **Aramufe**, **Alami** o **Aladdó**, por los caminos **Iyesa**. Obbatalá **Eddégu**, hijo de Olofin que creó la raza humana, Yemayá **Kediké**, Ochún **Dodowá** u **Ododowá,** Oggún **Ibokú Bokú**, Oyá **Naé** y Ozaín **Aggúenniyé**[25], que viene de la tierra **Iyesa** y es el protector y benefactor de todo el mundo.

Uno de los ritos más famosos que mantienen los Iyesa, es la adoración de **Kediké**, **Ododowá** y **Naé**[26] en la Laguna de Ibáñez en Matanzas. En este rito es

[25] Cabrera, Lydia. El Monte, Ignbo Finda, Ewe orisha, vititinfinda. 1954

[26] Para que estés bien informado/a y si resides en Caracas, Venezuela, el año 2011, un estafador entregaba un invento de su propia cosecha, al que llamaba **Nae Kroasi**, alegando que era una

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

usual que los asistentes tomen agua de la Laguna cantando tres veces: **Mo ti bó re, Kedike, Naé, Ododowa, mo ti bó re lé lé**... Que a groso modo significa: “*Vengo a adorarlas* ***Kediké****,* ***Naé****,* ***Ododowá****, vengo a adorarlas*”.

La Sociedad Secreta Abakuá

A decir verdad, pienso que hay mucha materia que digerir en nuestra religión, como para ponerme a enredarte con los pormenores de este Culto, Secta o Sociedad Secreta, que tuvo orígenes turbulentos en su época, pero que en realidad, al fin y al cabo, es con carácter humanitario y de ayuda mutua. Como todos en el pasado pudimos cometer equivocaciones, lo mismo sucedió con esta sociedad, pero debe quedarte claro que podríamos llamarlos los Masones Afrocubanos.

Otra cosa que debes tener en cuenta, es que no estoy iniciado en esta sociedad y no me familiarizo con sus secretos. Tampoco soy un “experto” en la materia, pero estoy bastante bien en cuanto a sus marcos de creencias y rito y creo que será suficiente, para que comprendas y no andes por allí con cara de perdido. Solo voy a explicarte, cuáles son sus marcos de creencias y comprendas mejor su pensar, no es que voy a enseñarte como ser un Abakuá, ya que hay gente mucho más capacitada que yo. Yo solo toco por encima, lo que es.

Mucho de esto sonará fuerte a las mujeres, pero este es un culto básicamente machista y mencionaré las cosas, tal como las ven ellos. No es mi pensar con respecto a las mujeres, pero así eran las sociedades en la época y debemos recordar que hace pocos años atrás, las mujeres eran tan discriminadas, que ni siquiera se les permitía votar en elecciones.

Esta sociedad es llamada comúnmente como los "**Ñáñigos**" y fue introducida en Cuba por esclavos procedentes de la costa africana del Calabar a comienzos del siglo XIX, fundándose el primer grupo (**Potencia**, **Nación** o **Juego**) en el pueblo de Regla, considerado la cuna del **Abakuá** afro-cubano. Según la etnóloga Cubana Doña **Lidya Cabrera**, esta era una sociedad bastante agresiva y fue muy perseguida por las autoridades en sus tiempos. Es quizá la más confusa de todas las manifestaciones religiosas llegadas a la Isla, por lo que me va a tomar un poco de trabajo explicártelo.

---

deidad **Egbadó**. Fue descubierto y denunciado, ya que obviamente **Naé**, es tan solo un camino Iyesa de Oyá. Otras estafas de este creativo son: **Iyami Osoronga** de Santero, algo llamado **Ashaba Ilé**, otra cosa llamada **Obambi** y algo más raro llamado **Odai Juero**, además incluye falsas consagraciones directas de **Yewá** en la cual es muy importante que tengas un Maniquí en el Cuarto de Santo (**Igbo Ocha**). Este estafador, asegura ser **Egbadó**, pero sus propias consagraciones, no son por esta Regla y si a un **Egbadó**, no lo parió una sopera **Egbadó**, entonces no es **Egbadó**. Te coloco esto en un libro, porque este señor supuestamente gozaba de una tremenda reputación como **Ori Ate** y aprovechándose de esto, comenzó a estafar. Su nombre es **Arturo Esparragoza**, cuidado con este nombre en Venezuela.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Abakuá significa "***Iniciación en el Cuero***" y es el nombre de una sociedad secreta mágico-religiosa originada en Cuba e integrada exclusivamente por hombres, que mediante ritos de iniciación y por el tributo de un gallo (**Mukuba**) y de un chivo (**Mborí**) a **Ekue**, rinden pleitesía a la entidad misteriosa que adoran y que se representa en un tambor. Sus miembros, por su capacidad y méritos, pueden llegar a desempeñar en ella distintos cargos. Deben observar una conducta irreprochable hacia sus hermanos de religión y guardar el secreto que los une y defenderlo hasta la muerte.

La sociedad secreta **Abakuá** es un transplante de las sociedades secretas que existían y aún existen en el sur de Nigeria, como la de los **Egbo** o **Ekpe** (**Leopardos**), poderosa en aquel tiempo y a la que pertenecieron sus introductores en Cuba importados como esclavos. Si en la isla no pudieron actuar como en el Calabar, los individuos de la sociedad **Abakuá** mantuvieron en ella el espíritu, las ideas y tradiciones de su país natal, así como su lengua y su liturgia, exceptuando por imposición del nuevo ambiente, los sacrificios humanos que se practicaban en África. Esta Sociedad Secreta tiene mucho que ver con los cultos a los ancestros (**Eggun**), concentrados en "***secretos***" (Prendas). De hecho, el Signo (**Odu**) de Ifá Obara Meyi, nos indica como los **Egbo** o **Ekpe** (la Sociedad de los Leopardos y brazo de los Ogboni), fueron a buscar los secretos de las prendas (**Nganga**) al Congo.

Los **Egbo** o **Ekpe** (Leopardos) eran una sociedad secreta que se componía principalmente de las tribus **Efik** (Camerún), limítrofe con lo que es hoy el Estado de Cross River al sureste de Nigeria, los **Oron** (**Oru**) y los **Ibibio** conocidos en la región del Calabar. También existía una Sociedad secundaria de los **Egbo**, la cual es encontrada en las tribus **Igbo** del área **Ngwa** y **NDOKI**, así como en los Apapá o Efor.

De esta misma forma los Efik/Oron/Ibibio/Igbos llegaron como esclavos a Cuba y de esta sociedad **AFRICANA**, surgió lo que se conoce hoy día como los **ABAKUÁ** en Cuba. A los grupos de esclavos que llegaban de esta región del Calabar, era a los que se les llamaba coloquialmente como **CARABALÍES**. La confraternidad siempre ha tenido por objeto, en lo social, prestar ayuda económica a sus individuos en momentos de necesidad, con el producto de cuotas mensuales que aseguraba un fondo común; y en lo secreto, protegerlos por medio de una alianza con poderes espirituales, contra lo que Doña Lydia Cabrera llamó, los peligros imponderables, tales como maleficios o "***daños***", ataques de hechiceros que se valen de fuerzas maléficas para obstruir la suerte, arruinar la salud y el alma, provocar la enfermedad y la muerte y causar todo género de quebrantos.

Los cofrades (**Abanekues** u **Obonekues**) deben amarse y servirse como hermanos y guardar la más absoluta reserva sobre el culto de **Ekue** (El Tambor Místico que representa a **Tanze**, un ancestro Rey muy poderoso, que vivía como un pescado en el limo del río) y los ritos herméticos de la confraternidad: éste es el primer compromiso que contraen al iniciarse. La liturgia se celebra a puerta

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

cerrada y solo entran adeptos en el interior del cuarto sagrado (**Fambá**), destinado al secreto en las casas que ocupan las ***Potencias*** o "***tierras***".

Cada **Potencia** o **grupo** se compone de entre trece a veinticinco "***Plazas***" o dignidades, individuos que con los altos grados de **Abasekiñongo** desempeñan los cargos del gobierno de esa potencia, asumen la jefatura con sus asistentes y ejecutan los ritos; y un número ilimitado de iniciados (**Abasekesongos**). La importancia de una **Potencia**, depende del número de sus iniciados y de las "***ramas***" o nuevas agrupaciones que hayan surgido de ella.

Los cuatro elementos básicos de la adoración Abakuá son: **Abasí** (Dios), **Tánze**, **Sikán** (Mujer mítica que traicionó los secretos y por lo que las mujeres no son admitidas en el culto) y **Ekue** y juntos forman el eje central de la religión de los **Ñáñigos**. Es el pilar por el que desciende la energía divina de **Abasí** hacia los planos más densos de la manifestación cósmica, siendo asimismo el sendero de vuelta desde estos al más espiritual, basados en la siguiente historia:

> *La versión **Efor** nos cuenta que entre los miembros de la tribu **Bekura Mendó**, en **Usagaré**, el espíritu de un antiguo rey había reencarnado en forma de pez y se escondía en las riberas llenas de limo del río Oddán. El nombre de aquel rey ancestro (**Ekoi**) era **Tánze**. El sabio y viejo brujo (**Nasakó**) llamado **Nangobié** adivinó mediante el uso de su cazuela mágica de origen congo (**Mañongo Mpabio**) y su oráculo (**Ntu-bikán**) la presencia de aquel espíritu en el río. **Nangobié** era brujo-sacerdote (**Nasakó**) de Dios (**Abasí**) e invocaba a los espíritus de los antepasados encarnados en el pez, el cocodrilo y el majá (serpiente acuática).*
>
> ***Mokuire**, un jefe guerrero de la tribu y muy ligado a **Nangobié**, tenía una hija llamada **Akanabionké Sikaneka**. La joven acudía diariamente al río con sus güiros (calabazas) para recoger agua, junto con otras mujeres. Dejaba las güiras vacías apoyadas en el fondo de limo, para que el agua limpia las llenase y se llevaba las llenas al poblado.*
>
> *Una mañana, **Sikaneka** sustituyó los güiros llenos de agua por otros vacíos y se encaminó al poblado. A solo unos pasos de la orilla escuchó un ruido, como si algo se agitase dentro del güiro que llevaba sobre su cabeza. Al mismo tiempo vio venir dos serpientes por el camino hacia ella, pero un pescador llamado **Eribangandó**, las alejó para dejar paso a **Sikaneka**. En ese momento **Nangobié** vio en su espejo mágico que el Espíritu había abandonado el río. Avisó a otro brujo, **Moko**, y éste trazó un signo mágico (**Gandó**) en el camino. Cuando **Sikaneka** llegó ante el signo (**Gandó**), un sonido estridente salió del güiro sobre su cabeza.*
>
> *El padre de **Sikaneka** (**Mokuire**), fue el primer hombre del poblado en escuchar la Voz del Espíritu **Tánze**. **Sikaneka** colocó el güiro sobre tres piedras y una serpiente se enroscó en torno al recipiente. **Mokuire** tomó el*

*güiro y acompañó a su hija hasta la cueva donde **Nangobié** tenía su templo.*

*El viejo sacerdote (**Nasakó**) **Nangobié**, colocó el Secreto, es decir, el güiro con el Pez, al lado de su cazuela mágica (**Mañongo Mpabio**). Con ayuda de sus **siete ayudantes** (**Kunansas**), preparó **siete hierbas purificadoras** y consagró a **Tánze**. Preguntó a la mujer si había visto el Pez, a lo que ella respondió negativamente. Comprobó la certeza de esta respuesta con su oráculo de semillas.*

*Sin embargo, y a pesar de todos los cuidados que se le dieron, el Pez murió, y aunque **Moruá Yuánsa**[27] volvió al río para traer de nuevo al Espíritu al güiro, todo fue inútil. Por ello el viejo sacerdote (**Nasakó**) **Nangobié**, determinó buscar un objeto sagrado que sirviese para guardar al Espíritu de **Tánze** con objeto de volver a oír su Voz. Purificó con hierbas a sus ayudantes (**Kunansas**), los roció con agua y los sahumó con incienso, pasándoles un Gallo (**Mukuba**) vivo por sus cuerpos. Este fue el origen de los primeros ritos de **Abakuá**.*

*Los ayudantes (**Kunansas**) llevaron el Pez al río, lo desollaron y extendieron su piel sobre una piedra para secarla, luego la llevaron de nuevo al templo y **Nangobié** la colocó sobre el güiro de **Sikán** dándole el nombre de **Sese**. Pero en vano intentaron que sonase la Voz de **Tánze**. Sacrificaron varios animales inútilmente e incluso un negro congo de otra tribu fue traído, tomado cautivo, pintado con rayas y sacrificado. Su piel fue colocada sobre el güiro **Sese**, pero la Voz del Espíritu no volvió a sonar.*

***Nangobié** decidió atraer al Espíritu del rey (**Obon**) **Tánze** usando la sangre de **Sikaneka**. Para ello creó primero el tambor **Mpegó** para que con tres golpes autorizara las decisiones tomadas. **Mpegó** es una especie de sucedáneo del definitivo tambor sagrado que posteriormente habría de ser el receptáculo de la Voz del Espíritu. Después construyó otros dos tambores rituales: **Ekueñón** y **Nkríkamo**.*

*Una vez sancionada la sentencia de **Sikán** por los siete ayudantes (**Kunansas**) de **Nangobié**, **Mokongo** dictó la orden con el **Mpegó** en sus manos y **Moko Ekweñón** designado como verdugo. **Sikán** fue vendada, llevada hasta la ceiba sagrada (**Ukano Bekonsi**) que crecía junto al río, luego purificada con yerbas y agua, colocándosele una cuerda en torno al cuello para luego ser estrangulada por **Ekueñón**.*

*Se recogió su sangre, parte de la cual **Nangobié** llevó hasta su cazuela mágica (**Mañongo Mpabio**) dentro del cual dibujó el signo llamado de los cuatro vientos. Luego con el resto trazó el signo sagrado sobre la piel del*

[27] ***Morúa Yuansa*** es el "***encantador***", el que canta y encanta, el que todo lo obtiene por su voz. Es el que habla con los Espíritus, el Oráculo de los Ekoi.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

*Pez y preparó la bebida sagrada (**Mokuba**). Colocó los ojos de **Sikán** junto con los de **Tánze** sobre la piel del Pez. Se hicieron ofrendas para los espíritus del río y de la selva. Se realizó la primera comunión con la carne y la sangre de **Sikán** y con los huesos reducidos a cenizas se trazó sobre las cabezas de los iniciados el signo sagrado. Los restos que quedaron, se enterraron bajo la Ceiba (**Ukano Bekonsi**), entre sus raíces, para ser sacados a los noventa días y guardados en el güiro donde apareció el Pez.*

*El rey de la tribu al enterarse del sacrificio de la mujer, persiguió a los sacrificadores, pero más tarde se convirtió a la nueva religión y fue su primer jefe con el título de **Iyamba**. El esposo de **Sikán**, **Isún**, fue compensado con un alto cargo: Ser dueño y guardián de la Voz del Espíritu. Sin embargo, y a pesar de cubrir el güiro con la piel de **Sikán**, la Voz no volvió a sonar. Finalmente **Nangobié** decidió usar la piel del chivo (**Mborí**) sagrado del **Iyamba**, **Mbori Abasí Mendó Kairán Mboire Aterimá Ekue**. Se le limpió, se pintó con los trazos sagrados de la iniciación y fue sacrificado por los iniciados gemelos de la Potencia. Se repitió la misma operación efectuada con **Sikaneka** y se construyó un tambor especial con tres pies para su piel, al que se dio el nombre de **Ekue**. Entonces y una vez colocado el cuero del chivo (**Mborí**) sobre él, **Iyamba** tomó una caña y frotó el parche. Esta vez la Voz bramó y todos los iniciados pudieron oírla. Después **Nangobié** invocó a los espíritus de los antepasados (**Ekoi**) y al de **Sikán** para que acompañasen siempre al Espíritu de **Tánze** cuando hablase **Ekue**.*

*Este acontecimiento despertó la envidia de la tribu vecina **Efik**, que desearon poseer el Fundamento (**Ekue**) y hubo guerra entre las dos tribus. **Otowañe Nbeke**, hijo del rey **Efik** fue capturado por los **Efor** y llevado a su poblado. Se decidió reclamar un rescate y consagrar a **Otowañe** en la nueva religión para que pudiera transmitirla a los **Efik** y hubiere paz entre las dos tribus. Así se hizo y recibió en nombre de **Abasongo** (responsable), pero no fue consagrado con **Ekue** sino con el güiro **Sese**. Luego fue devuelto a su tribu llevando sobre su cabeza el güiro sagrado (**Sese Eribó**). Los **Efik** tenían un tambor sagrado que fue llevado a **Ekue**, siendo colocado debajo de éste para que recibiera la Voz. También se les entregó un tambor **Mpegó**. Fue así como el Secreto pasó de los Efor a los Efik y de forma parecida posteriormente a otras tribus vecinas: los **Oru** y los **Bibí*** (**Ibibio**).

Ekue es un espíritu varonil, demasiado fuerte, bravo, guerrero (**Tereñón**), que se dice que detesta a las mujeres y a los honosexuales y sólo consiente a su servicio hombres recios y valerosos. Muchos piensan que la misoginia de **Ekue** se debe a que la mujer, a causa de sus reglas, es un ser impuro; la sangre menstrual es nefasta, tanto a las fuerzas sagradas, como a los que durante los ritos estuvieren en contacto directo con ellas. Esto se debe a que se les considera en inferioridad biológica, su “***naturaleza sucia***”, esclavizada a los periodos, que tienen una acción debilitante y maléfica es, esencialmente, el motivo que las elimina de la religión de los hombres de **Ekue**. **Tanze** es representado por este tambor llamado

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Ekue. Será siempre el sonido de **Ekue** el que hará posible la iniciación Abakuá. **Tanze** es el único lazo que existe a nivel consciente entre Dios (**Abasí**) y la humanidad. Para poder realizar a **Tanze** es necesario poseer a **Ekue**, es decir, un instrumento debidamente sacramentado, y un güin que haga funcionar este instrumento para que pueda oírse la Voz. Tanze es pues, la revelación de **Abasí** en el iniciado.

Las mujeres deberán abstenerse de concurrir a actos religiosos. Los Abanekues, únicamente, cuando han desaparecido las reglas y la ancianidad ha hecho cesar toda actividad sexual en una mujer, y a cometer sacrilegio sin peligro para ella ni para los demás la admiten en el Cuarto de los Misterios (**Fambá**). Entonces puede entrar y quedarse sentada en una sillita junto a la puerta. Por esto, en las procesiones de algunas Potencias ñañigas, como en la de **Usagaré Mutanga** y en la de **Oru Apapa**, se veía desfilar, en vez de un hombre vestido de mujer, como era la costumbre, una mujer vieja llamada "***la Ñata***", con un güiro o una tinajita en la cabeza, representando a la mujer que desempeñó un papel tan decisivo en el origen de la Sociedad (**Sikán**) y cuyo espíritu vuelve, en cada plante, a unirse *a* Ekue para hacerle "***hablar***". De esta vieja se menta que - presenciaba los juramentos y entablaba discusiones con los eruditos obonekues.

La edad, enriquecida por la sabiduría, y las buenas cualidades de algunas mujeres distinguidas por sus conocimientos, son reconocidas por los, los hombres de Ekue (**Faramán Ekue**), como en el caso de nada menos que Doña Fermina Gómez, una de las más ilustres Iyalochas del culto Lucumí, conocida en la religión por Osha Bi y ahijada de la no menos prestigiosa **Oba Tero**. Doña Fermina fue madrina de los **Efik Abarakó**, en la ciudad porteña de Matanzas, donde para el año 1958 existían más de treinta Potencias.

Las Potencias "***Plantan***" o "***juegan***", es decir, celebran sus ritos, una vez al año, aunque no todas pueden plantar anualmente, sino cuando su economía se lo permite. Basta decirte que en una Consagración o plante, no pueden nunca ser más de siete personas. Las ceremonias que celebran tienen por objeto rendir culto a **Ekue**, "***alimentarlo***" y mantenerlo fuerte; iniciar a los que han solicitado ingresar en la confraternidad (Juramento de **Indísemes**); exaltar a las dignidades del sacerdocio y gobierno a los **Obonekues** que se han distinguido por su buen comportamiento e inteligencia (Consagración, Juramento o Reconocimiento de Plazas, fundar nuevas agrupaciones o "***Tierras***" y a la muerte de sus individuos, el cumplimiento de los importantes e ineludibles ritos fúnebres, que procuran al alma del adepto **Abakuá**, una paz definitiva y segura en el otro mundo.

Se accede al ñañiguismo por determinación propia. **Ekue** no elige a sus servidores, como los dioses de los lucumí y arará o los espíritus de los grupos bantú. **Ekue** acepta al que se compromete, como buen soldado, a cumplir fielmente los juramentos de su ley. **Ekue** no "***monta***". No elige. No busca... Se le va a buscar, sin experimentar fenómenos de ninguna clase. Con esto cierro este tema, porque la verdad que tendría que hacerte entonces el libro Abakuá 101 for Dunkies.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Las Hierbas: Esto Comienza a Ponerse Difícil

Uno de los puntos más importantes dentro de nuestra religión, es el conocimiento de las diferentes plantas que utilizamos. Las hierbas (**Ewé**) como les llamamos, al igual que todo, tienen un significado y un simbolismo, así como un uso medicinal, tanto esotérico como físico, que son los motivos por los cuales se usan. En otras palabras, las hierbas (**Ewé**) son la base de la farmacología esotérica y física de nuestra religión. Estas son usadas como infusión, decocción, baños, baldeos, para hacer ceremonias y mezclas especiales, en fin, todo en nuestra religión depende de ellas. Muchas veces a nuestra ciencia de las hierbas la llamamos por el nombre del Orisha que las representa: **Ozaín** y al conocedor de esta ciencia se le llama Ozainista.

El Ozainista debe tener vastos conocimientos de plantas y además de estos conocimientos botánicos, tiene que conocer los distintos insectos, reptiles, aves y otros animales cuadrúpedos, minerales y sales para poder hacer su trabajo. Muy pocos conocedores de este campo quedan hoy en día dentro de nuestros religiosos. De hecho, por su rigurosidad, muy pocos quedan también en Nigeria. Para ser un Ozainista, el aspirante debe pasar duras pruebas y no puede fallar en ninguna. El más mínimo fallo y su o sus maestros pueden rechazarlo. Es por ello que hoy se ven tan pocos en ambas tradiciones.

Estos sacerdotes tienen profundos conocimientos de las plantas y saben que hay hojas dotadas de virtudes tales como: hoja de la fortuna, de la felicidad, de la alegría, de la fecundidad, de la gloria, de la suerte, la frescura, la flexibilidad, la paz, la longevidad, el coraje, las vestimentas, del cuerpo, de los pies, contra enemigos y malos espíritus, etcétera; pero también hay hojas de la miseria, la calentura y otras más temibles aún. Como ya te dije, las hojas, cortezas, tallos, flores y en fin todas las partes de la planta se utilizan en forma de cocimiento, baños de purificación y de esta manera forman un puente mágico entre la divinidad y ciertos objetos que le son consagrados incluyendo la sangre de algún animal en específico. No te dejes confundir por aquellos que dicen ser “Ozainistas” por el mero hecho de haber recibido a la deidad. El recibir Ozaín, no hace a **NADIE**, ozainista. Es el estudio y la dedicación, lo que hace a un Ozainista.

Hoy en día, debes tener cuidado, ya que muchas plantas se venden en “***Botánicas***” o “***Tiendas Esotéricas***” y es muy común ver a las personas ir a uno de estos negocios a comprar todas las hierbas y otros enseres para las cosas de

Ocha e Ifá. Muchas veces vemos como comerciantes inescrupulosos, que al no tener la hierba que se les solicita, simplemente venden otra hierba parecida y si la persona no conoce de hierbas, peor les va. Es necesario que cada Casa (**Illé**) tenga por lo menos una persona entrenada en las hierbas, uso y recolección. Como te dije esto es toda una ciencia y hay que saber para que fue recogida la planta, la hora de su recolección, sus rezos, si es hembra o macho, si se recogió para bien o para mal y un largo etcétera. Esto no es a la ligera. De hecho, hemos visto hasta como se venden las piedras (**Otá**) para las ceremonias de Ocha, algo que es simplemente inconcebible. Si tu padrino o madrina te dicen que vayas a comprar las piedras (**Otá**) o que les des dinero para ir a comprarlas, te sugiero que tu relación Ahijado/Padrino-Madrina, llegue hasta allí. Vete y busca otra Casa (**Illé**).

Ahora bien, se le llama "***Hacer Ozaín***", a la confección de una mezcla de diferentes hierbas rituales con diferentes tipos de agua y otros ingredientes, lo que al final nos dará lo que conocemos como **Omiero**, que literalmente significa, **Agua de Paz** (**Omí** = Agua; **Ero** = Paz). No hay ni un solo utensilio, ni atributo, ni enseres de adoración, que no pase por un **Omiero** de Ozaín y de esta forma queden limpios y purificados, así sean personas o cosas. La confección de estos **Omieros**, llevan muchos cantos y rezos y son procedimientos largos, que llevan muchos rezos y cantos.

Los **Omieros** se confeccionan de acuerdo a la ceremonia que se vaya a hacer o al Orisha con el que se va a trabajar. Muchas veces leerás que las hierbas pertenecen a un Orisha en particular, pero en realidad la pueden utilizar varios Orishas a la vez, si estas no representan un Tabú. Con respecto a esto, y como te comenté, no hay un estándar establecido. Lo que puede ser tabú (**Eewó**) en unas Casas (**Illé**) o ramas, puede que en otras no lo sea. Lo mismo, la pertenencia de una planta a un Orisha en una Casa (**Illé**) en particular, puede que le pertenezca a otro. Debes ver cuales son las pertenencias de estas plantas, según tu casa (**Illé**).

Sin embargo, hay ciertas hierbas que los que practicamos la Regla de Ocha/Ifá respetamos por diversas razones y que no ponemos en los Omieros de nuestra tradición. Por ejemplo, el Cundeamor o Cundiamor (***Momordica charantia***), es una hierba que los viejos respetaban mucho, por ser de mucha importancia en los rituales **Arará** de Asojuano y para el tratamiento de sus Eggun. De hecho, los congos (**Regla de Palo Mayombe**), también la utilizan para la adoración de sus Eggun, por ello, nosotros no la usamos en los Omieros de Ocha o de Ifá, a menos que sea estrictamente necesario. Claro que en ciertos Orishas Lucumíes, pueden llevarla en su Omiero, tal como los Ibeyi y Oduduwa, pero como dije, debe ser estrictamente necesario. La Escoba Amarga (***Parthenium hysterophorus***) es otra hierba que respetamos los practicantes de la Regla de Ocha/Ifá, porque también es de nuestro viejito Asojuano (**Arará**). Solo se usa si el Sacrificio de Entrada (**Ebbó de Entrada**), lo ha prescrito expresamente.

Otra cosa que debemos tener en cuenta con todas las hierbas, es que hay que tener precauciones, ya que muchas de las que se utilizan en nuestros Omieros, pueden ser sumamente tóxicas. Los Crotos, la higuereta, el piñón de botija, manto

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

de la Virgen, la Maravilla, el Cordobán, etc., por ejemplo, son plantas tóxicas y debes colocar muy poco en el Omiero. De hecho, en la recolección de las mismas, debes saber lo que estás haciendo, ya que muchas, aunque no vayan en Omiero, si son necesarias para otros menesteres como en cargas místicas. Por ejemplo, La Pica Pica (***Mucuna pruriens***), no va en el Omiero, pero es extremadamente importante en la confección de Echus y otros secretos y si no la recoges con cuidado, la rasquiña que te dará, te resultará muy buena para la memoria, porque te garantizo que siempre te vas a acordar de la metida de pata que diste, al recogerla de la forma inadecuada.

En este mismo marco de ideas, hay plantas que por sus características mágicas nefastas, no se pueden usar en un Omiero. Por ejemplo, una planta que por lo general se llama inocentemente **Peralejo de Monte** (**Byrsonima *crassifolia***), que dicho sea de paso tira una frutita de sabor muy agradable, sería nefasta en un Omiero, ya que esta planta, es mejor conocida en nuestra religión como **Palo Pierde Rumbo**, así que imagina lo que te podría hacer en un Omiero. De hecho, el solo tratar con esta planta, puede traerte malas consecuencias si no la sabes manejar y que por lo general se hace con otro palo que neutraliza sus efectos. Creo que esto ya te pone a comprender de donde viene el refrán: “***Para meterse a brujo… hay que conocer la hierba***”.

De esto, hay muchos ejemplos y un buen Ozainista debe saber lo que hace, porque lo hace, como lo hace, cuando lo hace, donde lo hace, pero además debe saber lo que recoge, cuando lo recoge, porque lo recoge, donde lo recoge y como lo recoge. No es ir y tomar lo que nos da la gana, como nos da la gana. Uno de los mejores ejemplos que hay para esto, es una planta muy bonita a la que llamamos Maravilla (***Mirabilis jalapa***). Esta es una planta complicada, ya que lleva ritos especiales (e ineludibles) para recogerla, pero además, si es para uso de los Orishas, esta debe ser recogida durante el día, hasta aproximadamente las cuatro de la tarde, ya que a partir de las cuatro de la tarde en adelante, entonces es que esta planta, sus flores, sus hojas, sus semillas y tubérculo, se recogen para trabajar con Eggun. ¿Complicado verdad?

Otra cosa que debes tomar en cuenta, es que muchas plantas tienen diferentes nombres comunes, de acuerdo de donde se recoja. Pero no solo eso, muchas nombres comunes, pueden pertenecer a diferentes plantas, así que estas diferencias también debes saberlas. Aquí es donde aprovecho y te hago una advertencia. Los nombres comunes que se utilizan para las plantas, pueden variar inclusive de región en región en un mismo país. Nosotros en nuestra religión utilizamos los nombres comunes que se le dan en Cuba y no necesariamente son los mismos nombres que se usan en tu país. Por ejemplo, en Cuba llaman Algarrobo a la ***Samanea saman***. Este árbol en muchas partes de América continental, lo llaman solo **Samán** y el Algarrobo es otro árbol totalmente distinto conocido como **Copaifera hymenaeifolia**. No puedes utilizar los nombres de las plantas de nuestra religión y pensar que son los mismos nombres que en tu país, porque podrías cometer un grave error. Claro que un aguacate es un aguacate, pero otro ejemplo es el álamo, que en Cuba es el ***Ficus religioso***. A este árbol lo

llaman **Boj** o **Bodhi** en muchas otras partes y el álamo es otra especie que en muchos casos sería el ***Populus alba***. Debes aprender, como se llama el árbol en Cuba y como lo llaman en el país donde vives, para que te evites dolores de cabeza o cometas graves errores que luego no podrás corregir.

En tu andar religioso encontrarás algunos libros que los viejos tienen a su haber y recomiendan que sus ahijados los tengan, ya que con estos deben "***aprender***" algunas cosas. No dudo que hay libros con los que puedes aprender, pero debes tener experiencia para saberlos usar. Muchas veces verás que te recomendarán el libro **El Monte**, de **Lydia Cabrera**. Este trabajo, como ya te he dicho, es tomado erróneamente como un libro religioso, aun cuando está lleno de errores litúrgicos y botánicos y contiene hasta mezclas de diferentes reglas. Esto es lógico, ya que como te dije, no es un libro religioso, es un libro que hace un estudio **Etnológico** y a eso es precisamente a lo que se dedicaba Doña **Lydia Cabrera**: Al Estudio Etnológico de nuestra religión, ya que para los que no lo saben, Doña Lydia era escritora de cuentos y quería escribir sobre los cuentos (Historias) de los negros cubanos. Son dos cosas muy diferentes.

Si quieres comprar este libro, pues bienvenido, pero toma en cuenta que no es para aprender religión, sino que aprenderás etnología y algo de historia. Muchos de los libros que encontrarás sobre el tema de las hierbas, no son más que un plagio de este libro y por consiguiente, también están errados. El libro **El Monte**, es para aprender parte de la historia de nuestra religión en la Isla y el estudio de su desarrollo a través de los años y no un libro para la enseñanza religiosa. Son dos cosas totalmente distintas. Si es con esta intención que lo quieres adquirir, entonces no hay problema, ya que es excelente en ese sentido, ya que nos deja ver muchos fragmentos de nuestra historia. En el libro gratuito "***Mitos Urbanos Incluidos en Ifá***" **for Dunkies®**, que puedes obtener gratis en Internet, te detallo con más claridad los problemas que puedes encontrar con este libro. Te repito, como libro etnológico y hasta histórico es excelente, como libro religioso, no es bueno y no es bueno porque simplemente no es un libro de religión ¿Te quedó claro?

Pero sigamos con nuestro tema, el apasionante mundo de las Plantas (**Ewé**). Una de las primeras cosas que te sugiero aprender en tus estudios, es el verdadero uso medicinal de las plantas. El Libro gratuito, ***Magia, Alquimia y Medicina en Ifá for Dunkies®***, puede ser un comienzo. Muchas personas tienen la falsa percepción de que porque son naturales, no hacen daño. Esto es falso y para que lo sepas, uno de los diez venenos más potentes conocidos por el hombre, proviene de una planta: **La Higuereta**, conocida también por otro nombre común como: el **Ricino** y aparte del veneno que se utiliza para armas químicas, de ella se obtiene un producto que tiene un nombre que era bastante tétrico para los que estamos arriba (muy arriba) de los cuarenta años: **El Aceite de Castor**, usado para "***purgarnos***" y "***Limpiarnos la sangre***". El solo hecho de escribir el nombre, me ha puesto a sudar. Pocas cosas pueden tener tan mal sabor como este "***producto***". Creo que si lo usaran hoy en día, los sádicos (incluyendo a mi abuelita) tendrían que responder ante un tribunal, por torturas y crímenes de Lesa

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Humanidad. Aún recuerdo a la “***Abue***” corriendo detrás de todos los nietos, para darnos una buena cucharada de esta “***medicina***”, por lo que deduzco, que uno de sus efectos secundarios es que resulta muy buena para la memoria. Mira que todavía lo recuerdo.

Bueno, ya divagué bastante y en el baile quedó metida hasta la “***Abue***”, ni modo. Te decía que muchas plantas son en extremo peligrosas de manipular y tomar. Debes aprender sobre todo, cuales son tóxicas y cuales son contraindicadas en una persona y hasta sus efectos secundarios o por lo menos tener una buena noción de ellas, para que son usadas y cuáles son sus significados esotéricos y hasta su significado como arquetipo para describir a una persona, ya que en muchas de nuestras historias (**Patakíes**), están las plantas como protagonistas, pero además tienen un significado dentro de nuestros sacrificios (**Ebbó**).

Muchas plantas son básicas en nuestros ritos y son de uso común en nuestras ceremonias y sacrificios (**Ebbó**). Pero el empleo de una hoja contraindicada pudiera tener efectos nefastos. La recolección debe hacerse con extremo cuidado, siempre en lugares donde crecen silvestres; la tradición dice que las que son cultivadas en jardines, deben ser desechadas, porque Ozaín vive en el bosque. Los Ozainistas se levantan temprano en la mañana y se dirigen al bosque sin saludar a nadie que encuentren a su paso. Ofrecen encantamientos para arrancar las hojas, raíces, cortezas y depositan su ofrenda a la deidad antes de salir del monte (**bosque**), que incluye monedas (**Owó**), maíz (**Agbadó**), Cauríes, etc. La recolección, no puede ser indiscriminada. Solo se debe recoger lo que se necesita. Esta tendencia está llevando a muchas plantas y animales al peligro de extinción, tanto en un lado del Atlántico como en el otro, ya que esta norma también se aplica en África.

La hora del día, la fase de la luna, el día de la semana y el mes del año, son otros factores importantes en la recolección de la planta. De hecho, a veces depende de que lado de la planta recojas lo que necesitas, ya que unas veces se te pide que sea del naciente y otras del poniente (Este y Oeste respectivamente). Esto es lo que define si una planta se usa para bien o para mal. Debes saber como entrarlas a la Casa (**Ilé**) una vez que las lleves y como acomodarlas en una estera. Debes saber como “***limpiarlas***” de la maldición que les diera Obbatalá y luego transferir el Ashé de Ozaín al santo en particular. Los Babalawos en este caso rezamos dos Odu que son importantes; Uno es para quitarles la maldición y el otro para transferir el Ashé de Ozaín a Orunmila.

Si una planta no ha sido debidamete recogida y rezada y su debido derecho pagado en el monte, nuestra tradición indica que Ozaín, no le dará la virtud para la que fue recogida. De Igual forma si no se hace la “***limpieza***” de la maldición que recibieron por parte de Obbatalá y no se transfiere el Ashé de Ozaín, el omiero no estará hecho correctamente y no tendrá los beneficios que se esperan de él.

Hay días del año en que los Ozainistas esperan pacientemente a que lleguen, para poder efectuar la recolección, en esas fechas específicas. Una es el Viernes

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Santo, otra es el Sábado de Gloria y el otro es durante la fiesta de San Juan Bautista el 24 de Junio. Las recogidas en Viernes Santo, son para usos nefastos y para recoger hierbas esa noche, debes saber muy bien lo que estás haciendo. En lo personal, no soy cristiano, pero muchas plantas, cuya savia es blanca durante todo el año, esa fecha en particular, la savia cambia a roja y se dice que el palo "***sangra***". El sábado de Gloria y el 24 de Junio, son fechas para aprovechar los poderes benéficos de cuanta planta pueda caer en tus manos esos días.

Pero he de explicarte algo. El monte en Cuba, es relativamente inofensivo y no hay animales que representen un gran peligro para la vida. Esto cambia por completo en **América Continental**, especialmente en los países del trópico. Las selvas latinoamericanas, son extremadamente peligrosas. Entrar a una selva latinoamericana requiere conocimiento y mucho entrenamiento. Todo en una selva se parece, por lo que no tienes puntos de referencia y por consiguiente, puedes perderte muy fácilmente. Gran parte de las serpientes que encuentres, son en extremo venenosas. Grandes felinos vagan por estas selvas, que incluye al jaguar y nunca subestimes a un ocelote. Los puercos salvajes y tapires, no son más amistosos y cerca de los ríos tienes enormes cocodrilos (**Oní**), que te aseguro que no son nada lentos corriendo en tierra. Esto sin dejar de lado las serpientes venenosas a las que les gusta nadar en los ríos también. Claro que también tienes a los perros de monte, que atacan en manadas. Si esto no te parece suficiente peligro, hay insectos, que si te pican, pueden poner tu vida en un serio peligro. Así que mi consejo es claro, si no conoces la selva, no se te ocurra meterte a ella. Basta con que encuentres una planta que crezca en estado silvestre para tomarla, siempre y cuando no veas a la "***Abue***" detrás de ella con una cuchara en la mano.

Una vez que has pasado el susto de la selva, debes saber que hay plantas que son muy importantes en nuestra religión y que además son consideradas como sagradas. Una es la Ceiba (**Araba**), la otra es la Palma de Ikines (**Opefá**) y la otra es la Palma Real (**Ope**), que se considera el trono de Changó. Nuestras historias (**Patakíes**) de Ifá nos cuentan de como la tierra irrespetó al cielo y este en represalia se alejó provocando una gran sequía. Fue en las faldas de una Ceiba (**Araba**), donde la humanidad y todos los animales fueron a refugiarse y a su cobijo, sobrevivieron. En este punto, la Ceiba (**Araba**) se hizo sagrada.

Aquí es donde precisamente debo advertirte, que muchas veces oirás que a la Ceiba (**Araba**) le llaman **Iroko**. Esto es incorrecto. Comenzaré por decirte que Iroko, como "***planta***", no es la Ceiba (**Araba**). **Iroko** es la ***Chlorophora excelsa*** y la Ceiba como tal, es ***Ceiba pentandra***. Son dos árboles totalmente distintos y en Cuba, Iroko o mejor dicho, lo que se usaba como **Iroko**, era la **Caoba Cubana**, la cual es ***Swietenia mahogany***. **Iroko**, a pesar de ser un árbol muy respetado en Nigeria, se utiliza, al igual que la Caoba, para hacer muebles, lo cual además, fue una sentencia de Ifá ejecutada por Echu, por la negativa de Iroko de realizar sacrificio (**Ebbó**).

La confusión radica en que **Iroko**, como deidad, reside en la copa de la Ceiba (**Araba**), pero una cosa es **Iroko** como planta y otra muy distinta es **Iroko** como

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Deidad. De hecho, muchos albergamos serias dudas sobre la existencia de **Iroko** como Orisha. De hecho, Iroko se desprende de un Vodun Arará el cual se llama **Loko**, que es un equivalnte a Ozaín y que se dice que vive en el árbol de Iroko. Independientemente de lo que yo piense, debes saber que son dos árboles distintos y muchas veces encontrarás libros que se refieren a la Ceiba (**Araba**) como **Iroko** y no debes dejarte confundir: Son dos árboles distintos.

Ahora bien, aclarado el punto de **Iroko** y de Ceiba (**Araba**), podemos continuar con lo que nos atañe. La Ceiba (**Araba**), es considerada un árbol sagrado y no es a la ligera que debes plantar una. Plantar una Ceiba (**Araba**), es un compromiso, ya que tienes de cuidarla y sacrificarle cada año. Es más, el solo hecho de plantarla, ya lleva un rito y muchos toman esto a la ligera y la siembran tal como si pusieran una nueva planta en el jardín. La Ceiba (**Araba**) no es un árbol para jugar y muchas plantas debes saberlas recoger y hasta plantar, así que no creas que vas a presentarte a una Ceiba (**Araba**) y solo tomar lo que necesitas de ella. De hecho, no todo el mundo está autorizado a tomar algo de ella. Al igual que a todas las plantas, a la Ceiba (**Araba**) se le rinde tributo y homenaje y esos son conocimientos de los ozainistas. Hasta colocar un **Ebbó** en sus raíces, es algo que debe saber hacerse, no es solo dejarlo allí y ya. A este majestuoso árbol, ni siquiera se le debe dar la espalda.

La otra planta que es Sagrada es la Palma Aceitera Africana (**Elaeis guineensis**), mejor conocida como la palma Aceitera, la cual es de vital importancia en Ifá y se le conoce como **Opefá**. De esta palma se extrae tanto la manteca de Corojo (**Epó**) como las semillas que se utilizan para la consagración y adivinación de Ifá llamadas **Ikines** y en ello radica el hecho que sea sagrada. Sin embargo, como te dije, esta planta era inexistente en Cuba y fue sustituida por la palma de Corojo (**Acrocomia crispa**). La adoración como un trono, pasó entonces a la Palma Real (**Roystonea regia**), la cual es considerada el Trono de Changó. Hoy en día, se utilizan las semillas de palma aceitera en Cuba.

La Palma Real (**Ope**), también es depositaria de Sacrificios (**Ebbó**) y Ofrendas (**Adimú**). De hecho, aquí podrás ver una de las partes importantes del Libro El Monte y es, como se referían los antiguos a la Palma Real y el porqué de su importancia, veamos:

> “El más popular de los orishas, Changó, «Alafí-Alafí», rey de Oyó y rey de reyes, Changó, Santa Bárbara, es inseparable del árbol más bello y sugestivo de Cuba. Changó Olúfina, como hemos visto, mora en las ceibas, pero a la incomparable palma real, que imprime al paisaje de la isla el encanto de su gracia altiva y melancólica, le cabe el honor de ser «la verdadera casa de Alafí», su vivienda predilecta. «Es su trono y su mirador». Allí suele manifestarse, en su aspecto más terrible, Changó Obayé. Es dueño de otros árboles, del álamo melodioso, del jobo, del framboyán incandescente, del cedro, del pino: pero la palma es el más simbólico de su divinidad. «El rey del mundo que se viste de punzó, el negro prieto y bonito que come candela», el dios del fuego, desde la vara

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

> afilada y trémula de la palmera que se eleva al cielo, dispara sus flechas a la tierra".

Al igual que otros sistemas de creencias, el nuestro también establece que las plantas tienen significancia Elemental. En otras palabras, a las plantas les corresponde uno de los cuatro elementos: Aire, Tierra, Fuego y Agua. Es importante en un omiero, que estos cuatro elementos, también estén representados. A veces, los elementos a los que pertenecen, es fácil de deducir, otra veces, hay que saber a que elemento pertenecen.

Finalmente, según el estudioso Eduardo Conde (**Oluwo Ifabilawó**), en uno de sus estudios establece que el Signo (**Odu**) de Ifá **Ofun Funda** clasifica de forma general el uso de las hierbas para las distintas situaciones y así vemos que las hierbas de tonalidades blancas o verde claro, así como de flores blancas son para obtener beneficios monetarios. Las hierbas pegajosas o que se adhieren a la ropa o a la piel son para atracción y amarres. Las hierbas (**Ewé**) espinosas para vencimiento de dificultades y de los conflictos. Las plantas (**Ewé**) grandes, frondosas que duran muchos años: para la salud.

En fin, en este capítulo no pretendo que te hagas Ozainista, sino que tomes conciencia de la gran responsabilidad que esto conlleva. Las plantas pueden ser peligrosas, hay personas que pueden ser alérgicas a los ingredientes activos, algunas de ellas son peligrosas de manipular y como en todo, muchas se pueden confundir con otras subespecies. El estudio de las plantas conlleva años de estudio y dedicación. No es porque leíste un libro de botánica, que ya serás ozainista. Exponerse y exponer a otros de esta forma, no es correcto y no estamos en esta religión para jugar al "***Doctorcito Botánico***". Esto, es una gran responsabilidad. No hagas, lo que no estás capacitado para hacer. Es como si enfermeras y te pusieras en manos de alguien que no ha estudiado medicina. Sé un religioso responsable, reconociendo tus limitaciones y has lo que muchas veces manda a hacer nuestro Corpus de Ifá y dile a la persona que vaya al médico.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Animales: Águila… ¿Te Volviste Loco?

Lo primero que debo hacer, es hablarte del Sacrifico animal. El sacrificio animal es uno de los puntos más sensitivos que existen en nuestra religión. Personas sensitivas a este tipo de práctica, critican el objetivo y lo califican de brutal y retrógado. Para nosotros, es tan solo una vía necesaria, ya que esta sangre vitaliza a nuestros Orishas. De hecho, con los animales sacrificados, se preparan ricas recetas de cocina, para que los participantes puedan comer y con las víceras, se completan las ofrendas que realizamos a los Orishas.

Con esto, no hay diferencia alguna, en matar una gallina y comerla. O matar una vaca y comerla. Lo que sucede en realidad es que les resulta ofensivo, que nosotros además lo tenemos como una práctica religiosa. En otras palabras, lo que se critica, es el hecho de que realizamos estos sacrificios con un propósito religioso de apaciguar o ganar el favor de una deidad y no solo para la producción de alimentos.

No voy a caer en comparaciones y menos con grupos de hipócritas, que pretenden ser “***Defensores***” de animales, en detrimento de lo que las normas internacionales establecen como un derecho fundamental: La libertad de culto religioso. Si se nos prohíbe el sacrificio de animales, entonces debe ser prohibido para todas las religiones que lo practican y no centrarse en nuestra creencia, como si esta fuera la única que lo practica, solo porque lo que en realidad los ofende, son nuestras creencias y no el sacrificio como tal.

La mayoría de los que critican nuestros sacrificios, son grupos cristianos en cualquiera de sus múltiples formas, porque para ellos es menos pecaminosa la manera brutal, despiadada y sádica en que su Dios sacrificó y asesinó a su propio hijo. De hecho, hay religiones mayores, como el judaísmo, el islamismo y el hinduismo que para poder producir alimentos, deben efectuar elaborados rituales religiosos con los mismos, pero al parecer es nuestra religión la que ofende susceptibilidades.

Otros grupos que critican los sacrificios animales, son los supuestamente dirigidos a defender los derechos de los mismos. No podemos decir otra cosa, que este es otro grupo de hipócritas. Animales alrededor del mundo, son sacrificados de todas formas y por muchos motivos, ya sea calzado, abrigo, alimentos, industrias farmacéuticas y hasta por investigaciones médicas. Al parecer, estos animales no tienen derechos. Muchos de estos “***Defensores***” usan caros zapatos, correas y carteras de cuero, abrigos de pieles preciosas, comen en grandes banquetes durante sus cabildeos y aún así, se quieren llamar “***Defensores***”. Eso es hipocresía.

Lo que sí es pecaminoso, es que se sacrifiquen animales de manera brutal y despiadada. Se debe sentir un profundo respeto por el animal que vamos a sacrificar, ya que este no solo será parte de un agasajo o apaciguamiento a una

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

deidad, sino que también se servirán como alimento. Sabemos que en muchos casos no serán alimento, pero si serán ofrendados a una deidad. No es posible tener a un animal en condiciones paupérrimas, en jaulas que los limiten al punto en que inclusive se embarran de sus propios excrementos o hacerlos pasar hambre y sed, solo porque estos van a ser sacrificados. Esto es intolerable.

También es intolerable el hecho de botar el cuerpo de animales a la vista de todo el mundo. Esto es una falta de respeto a las personas y comunidades con las que debemos convivir. Si vamos a disponer de los animales sacrificados, esto debe ser con el debido aseo y respeto por otros miembros de nuestras respectivas comunidades. Muchas son las fotos, reportajes y programas que han señalado este acto de religiosos irresponsables, que parecen que quieren anunciar que se hizo una obra al Orisha. Si vamos a hacer un sacrificio, que este sea de forma adecuada y dispongamos de los restos del animal, con el debido orden y limpieza. Busquemos lugares donde podamos hacer esto con la privacidad que las personas y el Orisha requiere y guardemos el respeto por los miembros de nuestra comunidad.

En nuestra religión todo lo que la naturaleza nos brinde es aprovechado y esto no solamente es en términos de las plantas. En religión usamos todo tipo de animales, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos, etc., ya que todo esto nos sirve para hacer medicinas, ritos y sacrificios. Claro que no puedes usar a los inventores de cosas religiosas y estafadores como moluscos, ya que lastimosamente la ley aun los considera humanos.

Cuando usamos animales para los sacrificios, es por el hecho de lo que estos representan y como son percibidos dentro de nuestra religión, ya que debes siempre tener en mente que todo lo que hacemos lleva un simbolismo. De hecho, nosotros mismos somos comparados por los Signos (**Odu**) de Ifá, por características de los animales. En el caso de los sacrificios y sus significados, la dinámica es la misma y en todo caso se usan por lo que simbolizan en una historia en particular, pero que no dejan de tener otras particularidades.

Así por ejemplo, para una mujer que no ha podido tener hijos y desea tenerlos, los animales más comunes que pudieran utilizarse para el sacrificio, podrían ser el cerdo (**Eré**), la rata (**Ekuté**), los conejos (**Ejoro**), los peces (**Eyá**) y hasta las gallinas (**Adié**), porque todos estos animales son muy prolíficos a la hora de tener hijos, pero además los tienen constantemente. Este simbolismo es el que se aprovecha a la hora de hacer un sacrificio con animales y es la dinámica que utilizamos.

En otras palabras, usamos el animal de acuerdo a lo que queremos obtener por medio de lo que este representa. De hecho, al igual que las plantas, los animales salvajes criados en cautiverio, tampoco pueden ser utilizados, ya que estos pierden las características que los hacen útiles dentro del sacrificio o la medicina. Esto obviamente está creando un serio conflicto entre religión y naturaleza, ya que está poniendo a muchas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, el mono es

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

un animal que vive robando las granjas que están cercanas a la selva. Este rasgo se perdería en monos criados en cautiverio, ya que bajo esas condiciones no necesitarían robar para obtener sus alimentos. Esta pérdida de esta característica, ya haría al animal inútil para ciertos ritos.

En cierta forma en nuestra religión, la mayoría de las veces si podemos utilizar animales domésticos que viven en cautiverio y que son fácilmente criados por el hombre, para hacer nuestros sacrificios. Esto ayuda un poco más a la conservación de animales salvajes. El problema con los animales salvajes, surge con las prácticas del Ozainismo, ya que muchos son utilizados tanto como medicina, como para cargas místicas y otros trabajos dentro de esta rama.

En otros casos, los animales son utilizados para sustituir la vida de una persona en peligro de muerte, para comandar respeto, para tener seguidores, para obtener prosperidad, en fin, para casi todo lo que consideramos nuestros problemas terrenales y poder resolverlos. Esto no es salvaje ni pecaminoso, lo usamos bajo el concepto: “Para que corra tu sangre, mejor que corra la del animal”.

Otras veces los animales son utilizados para agasajar a los Orishas, ya sea para recibir su favor o en pago o agradecimiento a un favor que nos dieron. Sin embargo, no es cualquier animal el que se le puede dar a un Orisha. Los Orishas tienen preferencias por ciertos animales de plumas, cuatro patas, peces, etc., y no es a la ligera que estos se les pueden dar. También tienen tabúes con ciertos animales y esto debes saberlo.

En este marco de ideas, los Orishas también tienen preferencias por el sexo del animal. Sin embargo, hoy en día podemos ver que muchos religiosos, no siguen estos preceptos. ¿Cómo es posible que una persona diga que ejerce un sacerdocio en una religión de nuestra naturaleza y no sabe ni siquiera la diferencia entre un carnero (**Agbo**) y un chivo (**Ounko**) y peor aún, que piensen que se trata del mismo animal? ¿Cómo pueden hacer Ebbó o rogaciones y hasta pretender hacer curaciones, si no tienen idea de que animal o planta se está hablando?

Hay un viejo refrán que dice: “***Para ser brujo, hay que conocer la hierba***”. Y en este caso le agrego: “***y los animales también***”. No es posible ejercer el sacerdocio de Ocha o Ifá, si ni siquiera se conocen los animales y no se sabe con certeza que animal es el que se le sacrifica a los Orishas.

Lo más impresionante es que muchos Babalawos, inclusive experimentados, dan animales incorrectos a los Orishas. Esto es más fácil verlo en animales de pluma y en algunos reptiles como las tortugas o jicotea. Un religioso sabe que por ejemplo, Oggún solo come animales machos, lo mismo Changó y lo mismo Elegguá, pero no tienen idea de cómo saber si el animal que llevan es correcto y por ejemplo, le dan una paloma hembra a Oggún o en vez de un Pollón o un Pollito a Elegguá le dan una pollona o una “***pollita***”, o en vez de una jicotea macho le dan una hembra a Changó, porque simplemente no saben como sexar a estos animales y tampoco se explican porque las cosas no salieron bien ni para la persona, ni para ellos…

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Lo peor de todo esto es que cuando se les pregunta como saben si el animal que dieron es macho o hembra, contestan con toda una variedad de **ABSURDOS**, que no tienen sustentación, ni en la ciencia, ni en la experiencia. Por poner un ejemplo, las palomas son aves que no muestran dimorfismo sexual y determinar su sexo se hace por medios específicos, como lo es la pinza de sexado. Lo otra forma, es si se tiene cría de palomas, ver cuál es la que pone huevos y marcarla, como hembra y a la pareja como macho. Lo mismo puede verse durante la copulación de la Paloma y como último recurso, el ADN.

El punto es que muchos religiosos no saben determinar el sexo de los animales que le dan a sus Orishas, aún cuando esto tiene una gran importancia, especialmente para cuidar los tabúes que tienen los Orishas con respecto al sexo de los animales que se les ofrecen. Es de importancia saber el sexo en aves que no mantienen un dimorfismo sexual cuando no se han desarrollado, especialmente si estamos hablando de dar un pollito a Elegguá.

Dentro de nuestra religión, es importante que mantengas en mente que los animales aparte de tener un simbolismo, tienen también una jerarquía dentro del orden de los sacrificios. Esta jerarquía es importante mantenerla en mente, para que no se den animales menores, antes que un animal mayor. De hecho, cualquier animal de cuatro patas es mayor jerárquicamente que uno de plumas. Siempre se sacrifica un animal de cuatro patas y después, vendrá el de plumas. Es más, siempre que se le dé un animal de cuatro patas a un Orisha, siempre se le dará uno de plumas para refrescarlo.

En la parte de los Orishas podrás ver cuales son los animales de cada Orisha. Como en todo, hay casas donde esto varía, pero la lista que te doy en este libro, es una lista segura y aceptada por gran parte de los religiosos. Recuerda, no es lo mismo sacrificar que matar o asesinar a un animal.

No es mucho más lo que debes aprender sobre el uso de animales en la religión y mantendré este capítulo corto y puedas seguir con el siguiente, así que si estabas pensando en descansar: **OLVÍDALO**.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Los Minerales: ¿Es el Oro lo más Valioso?

El uso de minerales en nuestra religión tiene muchos significados, pero generalmente los tienes en forma de metales procesados, piedras, ya sean sencillas, preciosas o especiales y elementos biológicos petrificados. Estos pueden representar herramientas con las que trabaja el Orisha (Herramientas de hierro de Oggún por ejemplo), pueden ser un atributo que lleve el Orisha en particular (la piedra de rayo de Changó) y hasta para representar a nuestros propios Orishas, los cuales se representan en piedras, porque las piedras **NUNCA** mueren. De hecho, muchos Elegguá, son solo de piedra y no llevan tanta elaboración.

Al igual que plantas y animales, las piedras tienen un significado esotérico dentro de nuestra religión y a veces cumplen propósitos muy específicos. El coral y el azabache por ejemplo, son utilizados para desviar los malos ojos de las personas que nos rodean, lo que las hace de uso casi reglamentario en todo tipo de resguardos y talismanes con ese propósito. No es de extrañarse entonces, que un Babalawo te pida una piedra preciosa o semipreciosa con la cual va a confeccionarte algún tipo de talismán o atributo que debes tener para tu propio bienestar.

Sin embargo debo decirte que hay muchos malos entendidos con los minerales hoy en día. Por ejemplo, la piedra Imán. Esta es quizás uno de los peores malos entendidos que tenemos en la religión. El uso de la piedra Imán, no es yoruba. De hecho, poco o nada verás que la usan. Inclusive encontrarás “***literatura***” que dice que este mineral es un “***Santo Chiquito***”. No hay nada más absurdo que esto. El uso de la piedra Imán llegó con otras culturas y fue adoptada por algunos religiosos por su poder esotérico de "***atracción***". Más que nada se sospecha que el uso como artículo de magia, llegó a Cuba desde Canarias. Recuerda que en Cuba se fundieron las "***artes mágicas***" de diferentes lugares. No vamos a esconder esto, pero en algunos casos se utilizan pequeños fragmentos de esta piedra para algún tipo de obra religiosa y hasta en cargas de Echu. Pero de allí a que sea un “***Santo Chiquito***” y que hay que bautizarla, el trecho es largo.

No debes caer en sinrazones de estos santos chiquitos. No vamos a negar que hay piedras que tienen un poder intrínseco, pero eso no las hace un Orisha.

Sin embargo, uno de los minerales más utilizados, son las piedras comunes, ya sea que las busquemos en el monte, el mar, el río una loma, etc. Es con estas piedras, que se confeccionan los Orishas. Siempre mantén en mente, que aunque físicamente no parecen tener ningún valor, estas son las “***Joyas***” más valiosas de las que podemos disponer.

Los africanos creían las personas mueren, estas se marchan de la Tierra, van al cielo y después regresan a esta, en forma de lluvia. Esto es igual que con los Orishas. Que esa agua cae en los ríos, estas gotas se convierten en piedras (Que

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

se les llama piedras chinas) las cuales toman el color según el Orisha al que pertencen (Algunas blancas, otras negras, otras amarillas, otras marrones y así diferentes colores).

Los minerales y metales preciosos, muchas veces son utilizados para la confección de ciertas deidades y no te debe sorprender el hecho de que te pidan algunos fragmentos de estos metales. De hecho, muchos atributos y resguardos religiosos, son confeccionados de estos materiales y verás que muchas veces se te pedirán anillos o collares de metales preciosos, pero para poder confeccionarte resguardos y hasta atributos para algunos Orishas.

No es mucho lo que debes saber por el momento sobre los minerales, lo que si te digo que no debe resultarte extraño el uso de los mismos, dentro de nuestra religión.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

La "*Ciencia del Invento*": Títulos, Ceremonias, Orishas y Deidades "*Modernas*" y sobre todo **INEXISTENTES**

Te aviso que aquí encontrarás todo tipo de barbaridades, que no existen, pero que grandes **ESTAFADORES** de esta religión, te querrán hacer, entregar y fabricar, con todo lo que su imaginación, será capaz de inventar. Muchas cosas que verás en este capítulo, existen dentro de nuestra religión, pero **NO SE RECIBEN**, otras son meros inventos, otras simplemente te dirán que son "**personales**".

Te advierto que esta es una lista donde no está incluido todo, porque los **DELINCUENTES** se inventan cosas, más seguido de lo que yo te puedo escribir. Lo más triste es que las pocas defensas que tienen estos delincuentes en su página, **TODAS** dicen lo mismo: "*El saber está repartido y no te lo puedes saber todo*" o la más triste de todas: "*Águila váyase y **DEJE VIVIR**...*". Esto es el colmo del descaro. En otras palabras, hay que mantener silencio sobre sus estafas, ya sabes… para "***dejarlo vivir***". Esto sí que es un **LADRÓN** acomodado: Mírame robar, pero no me denuncies y ***déjame vivir***…

"Acercamiento a Ikú"

Se supone que es una ceremonia solamente para mujeres ¿Para que querría una mujer acercarse a la muerte? Bueno fíjate en esto. Hace unos años tuve la oportunidad de leer de esta ceremonia de "***Acercamiento a Ikú***". Para mi sorpresa la explicación que se daba es que esa era la parte que se les entregaba a las mujeres nada menos que por Orun. El colmo de los colmos. Algo así como un Orun Femenino, Orun para Damas u Orun Light.

Lo primero que debemos preguntarle al "***creativo***", es ¿Qué tiene que ver Orun con Ikú y además que tenga que dárseles a las mujeres? De hecho, este **BURRÍPEDO**, ni siquiera se da cuenta que les damos Mano de Orula a las personas, precisamente para **ALEJAR LA MUERTE** y este las quiere acercar y nada menos que a las mujeres ¿Habráse visto semejante falta de cerebro?

Siendo que esta estafa va dirigida directamente a las mujeres, es mejor que sepan que esto **NO EXISTE** y menos como un fundamento de Orun for Ladies. Mucho trabajo nos cuesta a los Babalawos alejarte de Ikú, como para que un **IMPROVISADO**, quiera que te acerques a él. Nada tiene que ver Orun con Ikú y en todo caso la relación estrecha que **SÍ EXISTE**, es la de Orun con Eggun.

Aún no se ha podido determinar al creativo de esta estafa ta atroz, pero tan pronto se tengan noticias de este **DELINCUENTE**, daremos el nombre públicamente para que tenga que devolver cada centavo de esta estafa y más nunca se le ocurra jugar con la dignidad de las mujeres, ni sus **VERDADEROS** atributos religiosos.

El creador de este invento, fue el Babalawo de origen Cubano, Mario Abreu Otura Sa, mejor conocido como Marito Otura Sa, pero aún en Venezuela queda el flagelo de ahijados que han creído que esta basura existe y la están expandiendo, pero es mejor que sepas que no es otra cosa que una vulgar estafa.

Afikuorun

Hay cosas que simplemente, no pueden caberle en la cabeza a nadie. Me siento a analizar y analizar y analizar y no puedo encontrar una respuesta que sea coherente a mis análisis. Siempre me he preguntado: ¿Cómo es posible que un Babalawo pueda caer en situaciones donde sale estafado por otro Babalawo? ¿Cómo es que al verse estafado y comenzar a estudiar, no se da cuenta que fue estafado? ¿Se niega a aceptar haber sido estafado y quiere desquitarse estafando a otros? ¿Cómo puede una persona que dice amar a Ifá y que juró protegerlo con la vida, permitirse extender estafas de cosas inexistentes? No le puedo encontrar otra respuesta: Es un **DELINCUENTE**. Simple y crudamente, esta es la única respuesta.

Muchos estafadores esgrimen que vienen de prestigiosas casas y prestigiosos Babalawos, lo que ellos esgrimen con la raíz de su "***Conocimiento***" y "***Sapiencia***" ¿Te digo algo? El que un Babalawo o un Olorisha vengan de una prestigiosa casa o los hayan consagrado prestigiosos religiosos, eso no indica que ellos son conocedores de la religión, que saben de ceremonias, de deidades y sobre todo, no indica que sean honestos. No dejes que esa parte de un "Curriculum" te impresione. De hecho, grandes asesinos y delincuentes, vienen de prestigiosas familias.

El que un Babalawo lo haya consagrado el mismísimo Adeshina, no significa que esa persona sea honesta y menos es garantía de que no hará estafas. De hecho, agarrándose de ese "***Curriculum***" es que casualmente muchos estafan. Esto inclusive lo he visto y vivido con la muerte de mi Abure Leonel. Hoy muchos de sus ahijados toman como bandera que fueron consagrados por el Oluwo Leonel Gámez Osheniwo y cuando ves sus prácticas, dan tan solo lástima, más cuando los ves junto a conocidos delincuentes religiosos o simplemente haciendo atrocidades religiosas o llegan al extremo de ser tan solo unos **INÚTILES** y tiene el descaro de querer meter el pie diciendo que eso se los enseñó Leonel. No todos claro está, ya que hay unos que son fantásticas personas y buenos Babalawos, pero eso debe darte una idea de lo que quiero expresar.

Ahora que te has tenido que disparar sin anestesia, otra de mis divagaciones, voy al punto de mi análisis y que se desprende del bombardeo de preguntas iníciales de este escrito, pero que puedo resumir: Un Babalawo que dice estudiar, recibió en el pasado un **INVENTO** y hoy siendo más experimentado ¿No se ha dado cuenta que fue estafado y por el contrario, continúa la estafa?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Hoy en día, unos hermanos de Venezuela, me han escrito denunciando una serie de estafas tan grande, pero esta en particular, es una total falta de respeto a dos de los cultos más grandes que tenemos, como lo son el culto a Ifá y el culto a Orun. Hoy supuestamente, estos estafadores entregan un “***Poder***” llamado **AFIKUORUN**. Ni siquiera pudieron buscar un nombre compatible con algo en el Odu que dice que nace ¿Sabes quién dicen estos señores que es? Pues… A estas alturas ya debes estar acostumbrado tanto a mis divagaciones, como a mis notas de suspenso… ¿No?

Pero antes de decirte, debo sugerirte que vayas y compres un barril de Maalox y te acuestes, porque esto ni aun cuando estés sentado, podrá evitar que te caigas de espaldas. **AFIKUORUN** se supone que es uno de los Reyes Muertos (Oba Eggun) y que es nada menos que el **PADRE** de Orun y **ABUELO** de Orunmila… Voy a dejarte descansar… respira… bota… respira… bota… despacio… respira… bota… respira… bota…

¿Puedes continuar? ¿Estás seguro? Bueno, allá va. Dicen los estafadores, que esto nace en Ogbe Iroso y que supuestamente es para tener control sobre Egun, porque este un Rey Eggun (Oba Eggun). Nada menos que el mismísimo, el tipo de los tipos, el controlador de los controladores de Eggun. Dice que viene con control remoto integrado.

Jamás había escuchado algo tan ridículo, desde los tiempos en que me hablaron de las Iyanifá o Mamalawas. Ni una sola historia de Ogbe Roso, ni de Cuba ni de Nigeria, habla de esta cosa, que parece un ídolo de esos que salen en las películas. Con él pudiéramos seguir la saga de Indiana Jones y el templo de la idiotez. Para variar, esto llegó a Venezuela de manos de Andrés Cola, un cubano que fue a dedicarse a la estafa en Venezuela.

Esta estafa quiere tomar cuerpo en el hermano país Venezuela, pero religiosos honestos de este país pidieron que los ayudara a difundir esto, ya que al parecer, con la situación económica por la que está pasando el país hermano, los inventores se han incrementado y están comenzando a salir a la luz, estas atrocidades que antes parecía que querían mantener en secreto. De hecho, hablé con una de las personas que recibió esta cosa y para serte honesto, me llevé una grata sorpresa.

Conversando con este hermano, me di cuenta que era una persona honesta y que se apega mucho a lo que dicen las tradiciones. Me reservo su nombre, pero él sabrá reconocer que me refiero a él. Este Babalawo, me comentó como esto vino a parar a sus manos y que al ver que venía de un Babalawo mayor, creyó que era correcto y cayó en el engaño. A todos estos hermanos, les voy a decir algo claro: NO porque sea cubano o nigeriano, significa que tiene conocimiento. Solo hay que ver el caso de Francisco Valdés Ika Junko, que ha llegado a Venezuela a dañar nuestra religión, con sus estafas y creatividades… no te dejes engañar por nacionalidades… solo ese consejo te doy.

No te dejes engañar, esto simplemente no existe, es una burla y el Babalawo para controlar Eggun tiene muchos otros recursos y ninguno tiene necesidad de caer en una estafa como esta. A esos inescrupulosos les digo que traten de acogerse al buen vivir, porque sus estafas están comenzando a salir a la luz, no importa de dónde sean.

Ashaba Ile

Santa Casa es la traducción literal de esta estafa. Fue mercadeada como una deidad "***Egbadó***", pero lo cierto es que **NO EXISTE**. De esta cosa asuminos que sirve para hacer llamadas a Cuba, ya que cuando se le preguntaba al estafador para que servía y de dónde había salido, este solo decía: Llamen a Cuba.

No te diré el nombre del estafador por respeto, ya que el caballero murió hace unos años. Lo cierto es que muchos de los estafados con esta cosa, pudieran estar realizando la estafa, pensando que lo que recibieron, era algo que existía.

Baño de Oshe

Esto, simplemente no existe. Lo que existe es el Baño Mewa o Baño de Ofún, pero no existe una obra que se llame "**Baño de Oshe**". No te niego que en algunos Signos, pueden haber Baños de Purificación, a los que llamamos "***Ebbó Misí***", pero esto no es lo mismo, que llamarlo el Baño de "***Tal Odu***", ya que no es una obra intrínseca que se deba hacer en los casos como te describí el Baño Mewa o Baño de Ofún.

Según el estafador que anda con esta majadería y que no se ha podido determinar con exactitud quien es, y tal como me lo informaron a través de mi cuenta, esta cosa que le llaman Baño de Oshe lleva los siguientes ingredientes y la siguiente dinámica:

> *Un litro o dos de agua de río, que se echa en una cubeta, y le agregas Zumo de Perejil, Zumo de berro, 5 yemas de huevo de Codorniz, 5 cucharadas de miel,* ***un poco de agua florida****. Mezclas todo bien, lo dejas toda la noche al pie de Ochún velándola con 5 velas amarillas.* ***Si no tienes Ochún****, lo puedes hacer de igual manera* ***y le pides a ella que le dé el Ashe para ese baño****. Al día siguiente te bañas por la mañana utilizando jabón de coco y estropajo, dejándote este baño en el cuerpo por 20 minutos* ***después te bañas con agua limpia y fresca, luego te vistes de blanco****....

La verdad ignoro de donde sale tanta creatividad, pero la persona que me lo comunicó, creo que disfruta haciéndome tomar mucho Maalox®. La verdad que hay que ver las cosas que me manda a mi cuenta. Este baño tal como te lo están pintando, tiene tantas barbaridades, que a leguas se ve que es una falsificación, aparte de ser una estafa.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Lo primero que vemos en este “***Baño***”, es que lo que hará será meterte en serios problemas con Ochún. Primero, ¿Qué pito toca el Agua de Florida en todo esto? Si lo recuerdas, el Agua de Florida, se usa en el culto a Eggun y no en Orisha. Lo más increíble, es que este “***Baño***” se lo prepara la misma persona que lo va a hacer ¿Dónde queda el Ashé que un religioso debe darle a sus obras, especialmente a estos baños? Pero eso no es todo, Lo puedes hacer **TENGAS** o **NO TENGAS** Ochún, para dejarlo al pie de ella. O sea, un Baño Express.

Para agravar la cosa, te das ese baño y luego te vuelves a bañar con agua “***limpia y fresca***” ¿Desde cuándo se hace semejante barbaridad después de que nos hacemos un baño? ¿De qué te sirve el baño, si luego vas y te lo quitas enjuagándote como si fueras un plato? Si vas donde uno de estos **CHARLATANES** y te dicen que te des un “***Baño de Oshe***”, le dices que lo harás, te levantas y **NUNCA** más vuelvas a esa casa.

Cazuela de Eggun

Tal como has visto en el capítulo de Eegun, vemos que los Babalawos confeccionan una teja para la adoración y cultos a Eggun, que no es más que un altar específico y exclusivo, para hacerle adoración a Eggun. Es por ello que las pintamos con **Odus** que son específicos de Eggun (signos que nos hablan de Eggun). Como te he dicho, estas Tejas no llevan ni un alfiler como carga mística.

Hoy vemos como a la tejas de Eggun las preparan como un atributo que debe llevar una cazuela y hasta un cráneo o cualquier cantidad de parafernalia sin sentido, porque a alguien le dio “***la sensación***” de que este atributo requería ser un poco más “***pesado***” y por supuesto, cobrarte el sobrepeso. Como te mencioné hasta se han creado “***Tejas Especiales***” para los hijos de Obbatalá y así cobrarte la “***Especialidad***”. Esto no existe.

Encontrarás que muchos creativos de hoy en día, le han agregado de cuanto su imaginación les ha dado, aún hasta cráneos, pero realmente no llevan nada, solo los **Odus** pintados. La **Teja de Eggun** la pueden recibir las personas, para en ella hacerle las ofrendas (**Adimú**) y sacrificios a **Eggun**, sacrificios que realiza el Babalawo, cuando es menester. La Teja no es Eggun, ni es Orisha, no lleva Piedra (Otá), no lleva Hueso (**Gunugun**) ni lleva nada, es solo un altar donde le rendimos culto, ofrendas y sacrificios a los Eggun, más nada.

Si te quieren dar una Teja de Eggun que viene con caldero y represente a Rambo o a Arnold Schwarzenegger, tú solo abre los ojos lo más que puedas, levanta un brazo y señala hacia arriba. Cuando tu “***Padrinazo***” se descuide y mire hacia lo que tú estás señalando, sal corriendo a todo lo que te den las piernas en sentido contrario. Es mejor perder el dinero que te están estafando, que recibir basuras que no te servirán de **NADA**.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Changó "*Consagrado*"

El tal Changó salido de un cuento de Disney, cuenta con: Batea de metal, Oranniyan, Orannife, inshe Oduwa, inshe Oshosi, Oba Kolaba, etc., en fin un súper Changó que nada tiene que ver con nuestro Changó. Aunque los estafadores plantean que así se hace en Cuba, esto es una gran mentira, aunque albergo mis dudas porque el creativo que hizo esto se llama Miguel Prepo que viene del tristemente famoso Ilé Tuntun, de Frank Ogbe She.

Sin caer en temas secretos, Changó siempre va en batea de madera, pues ese es el combustible preferido del Orisha del fuego. En cuanto al inshe de Ochosi no es tal inshe lo que verdaderamente lleva, sino una ofa (Flecha) regalo de Ochosi. Lleva sus Ogue (Cuernos) los cuales para el Awó irán cargados, lleva su Okumambo que es cetro de defensa, su palo de Ayúa, lleva su Oshe que es el muñeco que tiene el hacha en la cabeza que va cargado, lleva un inshe de él mismo, lleva el carapacho de tortuga, lleva el eja oro, dos piedras de alumbre, los seis cobos, sus seis piedras y las seis piedras de Rayo

Esto no existe en Ifá, no te dejes engañar, aunque Changó lleva sus manos de Ikines que debe tener los Babalawos, que no tengan esos Orishas, no pueden tenerlas, esto no lo hace consagrado en Ifá.

Consulta a Distancia

La Consulta a Distancia. Una Mentira de Inmensas Proporciones. El Oráculo de Ifá y de los Orishas, son sistemas complejos de adivinación. A diferencia de otros sistemas oraculares o sistemas geománticos, estos oráculos son los únicos que nos dan una solución al problema del consultado. El oráculo conlleva, ya sea hablando por bien o hablando por mal, una serie de procedimientos que exigen la presencia de la persona, mientras se está consultando.

Bajo esta perspectiva, hay ciertas condiciones de emergencia, que un Babalawo encontrará a lo largo de su vida religiosa y una de esas será la de un ahijado que se encuentra en problemas y que necesita consulta. El procedimiento y las circunstancias para esto, son distintas y sobre todo, se trata de una situación de emergencia, donde Orunmila nos permite ciertos recursos, para poder librar del problema a la persona, hasta que tenga el tiempo de llegar al pie de Ifá u Orisha, para algo más sólido con respecto a ese problema.

Orunmila, acepta ciertos recursos en condiciones de emergencia y debe quedar claro que son procedimientos que aplican bajo esas condiciones. Por ejemplo, un Babalawo que se encuentra lejos de su Ifá y por alguna razón no tiene un Ékuele (instrumento de adivinación), Ifá le da el recurso de poder verse usando guijarros o de confeccionar un Ékuele con materiales profanos para poder ver la situación por la que está en problemas. Una cosa es que el Babalawo utilice estos recursos en una situación que Orunmila permite y otra muy distinta es que se siente en la

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

estera a ver con guijarros a las personas o a sí mismo. Esto mismo aplica a las consultas a distancia y que deben verse para situaciones **INMEDIATAS**.

Para una consulta que no reúna las condiciones de emergencia o peligros inminentes de los que hemos estado hablando, la misma debe ser hecha en las condiciones que exige Ifá y Orisha. Estas condiciones que exigen Ifá y Orisha, **IMPOSIBILITAN** la consulta a distancia, como si se tratara de un Tarot de Feria, con la cual un Babalawo u Olorisha inescrupuloso, pretende comercializar con la religión.

El procedimiento para una consulta, lleva una larga invocación a la que llamamos Moyugba, donde le pedimos la bendición y el concurso a nuestros Orishas. Dudamos mucho, que en una situación comercial, como lo es este procedimiento de consultar por Internet o cualquier otro método a distancia, se cumpla a cabalidad. Lo primero que debe venirnos a la mente, es el hecho de que la persona que está haciendo esto, no es religiosa o simplemente no respeta ni a Orunmila ni a los Orishas y mucho menos podemos esperar que respete su propia corona, con semejante falta de respeto hacia ellos y sus procedimientos **EXIGIDOS**.

Otra de las cosas que imposibilita una consulta a distancia, es el hecho de que el consultado debe sostener en sus manos, los instrumentos que servirán para la consulta y debe darles su aliento haciendo la petición a los Orishas, de que es lo que desea resolver. De hecho, Ifá indica que antes de lanzar el Ékuele (instrumento de adivinación), debemos tocar la frente del consultado con el mismo. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo es posible que haga esto una persona que se encuentra detrás de una computadora?

Una consulta conlleva el Ékuele (instrumento de adivinación) y los Igbos o determinantes. Estos determinantes o Igbos, son los que dirán si el Signo viene hablando por bien (iré) o si viene hablando mal (Osorbo o Ibi) o si Orunmila u Orisha, dicen que sí o que no. Estos determinantes deben ser entregados al consultante, para que por su propia mano, nos diga como viene hablando ese Odu. Obviamente esto es imposible de hacer, si se está detrás de una computadora o por medio de una emisora de radio.

Dentro de la consulta, que nos dice si viene por bien o por mal, entonces se debe preguntar que Orisha se hace responsable de salvar del mal o darle el bien a la persona que se consulta y para esto se utilizan los determinantes o Igbos, por la propia mano del consultado. Nuevamente esto imposibilita que se haga por cualquier otro medio, que no sea sentado frente al oráculo que le esté hablando, ya sea por Ifá o por Ocha.

Pero he aquí donde tenemos la parte más importante. Tal como dijimos al inicio, los Oráculos de Ifá y Ocha son los únicos que dan la solución para evadir el problema o la vía para obtener el bien que se nos vaticina. Esto debe ser hecho por medio de los determinantes o Igbos y nuevamente no existe forma de hacerlo

detrás de una pantalla de computadora o a través de una emisora de radio. Esta es quizás la parte más delicada, ya que la persona debe darnos los Igbo para saber si debemos hacer algo a ese Orisha responsable de las obras, si debemos hacer algo en su cuerpo, su cabeza, sus Eggun, su casa y hasta si hay algún otro Orisha que quiera ayudar al consultado.

Es muy triste ver, como algunos inescrupulosos quieren lucrar de manera baja con nuestra religión y con el dolor ajeno y ofrecen todo tipo de "milagros", curaciones, amarres y toda una sarta de basuras, que realmente no me permite ver la forma de que nuestra religión pueda considerarse respetable y de igual a igual con cualquier otra. Estos sitios deben ser denunciados como **PROFANOS**, porque esto no es otra cosa que una falta de respeto a los Orichas. Los que tienen este sistema de mercantilizar la religión, no son otra cosa que unos mediocres y que las personas sepan, que con el solo hecho de que un religioso haga semejante **BASURA**, no es otra cosa que un **ESTAFADOR** y un **FRAUDE** como sacerdote, porque quien irrespeta de esta forma a los Orishas, es claro que **JAMÁS** sentirá respeto por el género humano y los problemas que lo atribulan.

Corona de Olofin

El creador de esta mentira y **ESTAFA**, se llama Francisco Valdés Ika Junko. Aun cuando la Corona de Olofin, se menciona en el Odu Ogbe Sa de tradición afrocubana, esta no ha sido **NUNCA** un atributo entregado en **NINGUNA RAMA** de Cuba. Obviamente, el artista de la estafa es un Babalawo de origen cubano que vive en Valencia, Venezuela llamado Francisco Valdés Ika Junco, que dicho sea de paso enumera a sus ahijado tal cual como si fuesen **VACAS** de su finca de **ESTAFAS**.

Debo advertirles a todos los hermanos de Venezuela, especialmente el área de Valencia, que este **DELINCUENTE** es solo un **VENDEDOR** y estamos investigando para ver la realidad de sus consagraciones, ya que alguien que **PROFANA** nuestra religión de esta forma, debe ser solo un **COMERCIANTE** y no un **VERDADERO** sacerdote de Ifá.

Egbe Afrocubano

Egbe no es que no existe. En América, este culto se perdió y los que se encuentran son heredados. No tenemos quien lo haga y hace mucho tiempo se dejó de hacer por tradición Afrocubana.

En cuanto a los "***Tradicionalistas***", de estos no hay que dejarse engañar. Esta divinidad la entregan sus sacerdotes y en América no los tenemos y aún si existieran, no sabrían como preparar esta divinidad. Es mejor atenderla de forma indirecta a caer en manos de estafadores. No importa si la persona la rescibió, esta persona no está autorizada a darla más adelante, porque Egbe solo es entregado por sus sacerdotes.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Ibeyis como Ángel de la Guarda

Este grupo de Orishas, son deidades menores, que no van a cabeza de nadie. En otras palabras, ni los Ibeyi, ni el Ideu, ni Ainá, ni ninguno de los Orishas de este grupo de deidades, son ángeles de la guarda de **NADIE**. No existe, coronación alguna de estos Orishas.

Esta advertencia se hace por el hecho que se ha denunciado en el área de El Tigre, y unos supuestos Babalawos de Lecherías, en la hermana República de Venezuela, a un grupo de delincuentes que están haciendo esta **ESTAFA**. Los tres “***Babalawos***”, que trabajan este fraude se llaman Moisés Hernández, el Padre y los dos hijos con el mismo nombre, en conjunto con un Oriaté corrupto llamado Roberto Viana.

Según este grupo de “***genios***”, si la persona es mujer, se le hace Yemayá con Oró a los Ibeyi y si es hombre dicen que le hacen Changó con Oró a los Ibeyi. Esto **NO EXISTE**. No hay un solo Odu que nos diga que el Caracol de Yemayá o Changó hable por los **IBEYI**. De hecho, esto ya se puede ver por medio del ensayo que solo se trata de una estafa. La “***Madrinaza***” que permitió este exabrupto, se llama Silvia Flores Vegas Baba Omo Iré Aye.

El Sr. Moisés Hernández Padre, dijo que era la primera vez en la historia, que se iba a coronar Yemayá con Oró a los Jimaguas en Venezuela. El muy fraude ni conoce lo que sucede en su entorno, ya que hay otro estafador en Venezuela que le robó el mandado. De hecho, este **FRAUDE** es primera vez que se hace en el mundo. Ni en Nigeria existe esta Basura.

También dice el “***Babalawazo***” que pretende seguir con sus **FRAUDES**, que él iba a “***Nacionalizar***” esta basura, lo que muestra que no tiene idea de lo que es Ifá, mucho menos sabe lo que es Ocha. Por lo que se advierte a la comunidad religiosa en general, que tengan cuidado en Lecherías y áreas circundantes, con este fraude que no es más que soberbia de un pobre diablo.

El punto es que por muy bien que esté hecho el “***Yemayá***”, al no existir eso de que los Jimaguas son Ángel de la Guarda de nadie, el santo llevado a la cabeza está errado y le están desgraciando la vida a la persona. En otras palabras, están colocando un Ángel de la Guarda equivocado. Cuidado no caigan en manos de estos fraudes.

Igba Odun Alari

Esta es una de las tantas **ESTAFAS**, de un viejo **DELINCUENTE**, en el área de Valencia, Venezuela. Estamos hablando nada más y nada menos que del tristemente famoso **Francisco Valdés Ika Junko**.

El nuevo **INVENTO** de este **ESTAFADOR**, se llama nada menos que **IGBA ODUN ALARI** y sirve para (mírate esta, que está buena) consagrar a nada más y nada menos que al **OMO ODUN OMO KOLAGBA OLOFIN**.

Señores en Valencia, tengan cuidado con esta estafa, porque esto no existe y el cargo tampoco. Si bien es cierto que el Omo Kolaba Olofin si existe, este cargo viene del **DILOGGUN** y no por Ifá. **NO RECIBAN ESTA BASURA**, porque no es otra cosa que uno de los tantos **FRAUDES**, de este **DELINCUENTE**.

Ni el delincuente ni sus ahijados, fueron capaces de responder preguntas elementales sobre que es el Omo Kolaba Olofin. Ni siquiera le han prestado atención al nombre de esta aberración y que se supone que es una "**IGBA**" (Güiro), pero según el estafador vive en una **CESTA**. La cesta en yoruba es llamada **AWAN** o sea, el nombre no es acorde al atributo y menos forrado de caracoles. ¿Se llama **IGBA ODUN ALARI** o se llama **AWAN ODUN ALARI**?

Para empeorar la situación, podemos ver que en el Signo (Odu) Oyekun Nilogbe le llaman **ALARI** el **SIRVIENTE** de Ifá, pero **ALARI**, es un **NOMBRE PROPIO** y se refiere al personaje de la historia. Sirviente de Ifá se diría **Iranṣẹ ti Ifá**. De hecho, hoy en día, **ALARI**, sigue siendo un **NOMBRE PROPIO**. Las otras opciones para la Palabra **ALARI**, es que en una significa **TINTA** y su segunda opción para esta palabra es que hace alusión a un tipo de **TELA**. O sea, el nombre del atributo, **NO TIENE SENTIDO**, a menos que estemos hablando de la Igba Odu de Alari o sea que una persona llamada Alari, tiene una Igba Odu. ¿No es atrevida la ignorancia?

Eso dejando de lado el hecho que nosotros en Ifá Afrocubano, **JAMÁS**, hemos entregado **Igba Odu**, en ninguna forma, ya que este secreto está en otra parte y es por ello que nosotros le cantamos a Odu en nuestras consagraciones de Ifá. Todo esto sin tomar en cuenta también, que **Omo Kolaba Olofin** tiene una relación con el **DILOGGÚN** y es precisamente lo que ninguno de ellos, ha podido contestar.

Iponri

Vemos con mucha preocupación cómo se siguen proliferando estafas dentro de nuestra religión, por elementos inescrupulosos que no dejan de ser una **BASURA**, de la que todos podemos prescindir. Lo preocupante, es que estos **DELINCUENTES**, hoy en día, han estado refinando su estilo de estafa. Como antes se les denunciaba por inventos que no estaban contemplados en Ifá, ahora agarran nombres de elementos que si encontramos en nuestro Corpus y les inventan "***Poderes***" y "***Deidades***", que **NUNCA** se han hecho, ni por tradición nigeriana, ni mucho menos por tradición afrocubana. Aquí te hablaré de una de las últimas estafas en el grito de la moda de estos **DELINCUENTES**. Te estoy hablando del tristemente famoso Iponri. Ahora resulta que estos **CHARLATANES**, te harán entrega de un increíble "Súper poder": Tu Dedo Gordo del Pie. ¿Habrase visto semejante descaro, vagabundería, charlatanería e ignorancia?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Lo primero que debemos explicar para comprender el concepto, es que la palabra Iponri viene de Ipo y Orí, donde la “***n***” se utiliza como una transición. Ipo, es el dedo gordo del pie y Orí, es la cabeza. Iponri es la conexión que nos enlaza no solo con nuestro doble espiritual que vive en Orun (en el cielo) y que obviamente no es **IPONRI**, sino con nuestros Orishas y hasta con Olodumare. Este enlace es trascendental a la hora en que hacemos nuestras ceremonias, queremos comunicarnos con nuestras deidades, hacemos un ebó y en fin, hacemos cualquier cosa en nuestra religión. No se limita, solo a una conexión con nuestro Orí, como lo quieren poner aquellos que quieren hacer pasar nuestra cabeza, como si fuéramos Orishas, es la conexión de nuestra cabeza con el mundo espiritual.

Esto se debe a que **TEÓRICAMENTE** nuestro destino y por consiguiente todo nuestro bienestar, consiste en alinear nuestro Orí (conciencia propia) con ese destino (Conciencia Espiritual) y para ello es preciso para nosotros, comunicarnos con ese mundo espiritual. Sin embargo, notarás que dije “***teóricamente***”. Contrario a todos esos “***Superpoderes***” de Orí que te han querido pintar los comerciantes del mismo, te puedo decir con evidencia, que aún cuando tengas un excelente Orí, necesitas venir con un paquete de “Buena Suerte” y aún cuando lo hayas traído, puedes fracasar en la vida, porque Ifá nos enseña que además, puedes estar en el lugar equivocado en el momento equivocado como lo dice el Ese Ifá del Odu Irete Meyi:

Irete Meyi

Ifá dice que la persona que tiene buena suerte, pero malas piernas, corre el riesgo de perder muchas cosas importantes en la vida, porque sus piernas lo defraudarán (Lo llevarán por otro camino).

> Iwo o te emi o te
> A dífá fún olomo Aloniire-ma-lese-ire
> Ifa je n lori ire, kin n si lese ire
> Ese rere lese eyele
> Tú no te inciaste
> Yo no me inicié
> fueron quienes lanzaron Ifá
> para Buena Suerte-Malas Piernas.
> Que Ifá me permita tener buena suerte y buenas piernas
> las piernas de paloma, son buenas piernas.

Esto debe darte una idea de que no todo depende de Ori, porque como puedes ver en el Ese Ifá, además de tener buen Orí, además necesitas venir con buena suerte y si eso te parece poco, con buenas piernas. Entonces ¿Dónde queda Orí?

Continuando con nuestro tema, Ìpònrí, lo tenemos en el dedo gordo de nuestro pie izquierdo y establece esa conexión a través de la tierra (Aiyé) con nuestras

deidades y guías espirituales. Como Ìpònrí está enraizado a los Odù y los Odù a su vez están enraizados a la Fuente de la Creación, este hace que estemos "Interconectados" entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En otras palabras, Ìpònrí es el enlace de nuestra conciencia, con todo el mundo espiritual.

De hecho, tanto Orishas como Eegun tienen algo que se llama Oke Ipori, Oke Iporiré u Oke Iponrí Ré. Esto tiene dos connotaciones que muchas veces deben tomarse según el sentido en el cual estemos hablando. Uno de los significados es "***su espíritu guardián ancestral***" (Espíritu Guía, Protector o Eleddá para los Afrocubanos). El otro significado es "el almacén de sus materiales de adivinar" (Lo que para nosotros es la Sopera del Orisha), lo cual se resume como "***su juego de adivinación***" (Piedras y Erindilogun en el caso de Orishas e Ikines u Ópele en el caso de Ifá). De hecho, dentro de nuestra tradición afrocubana, siempre decimos que el Orisha es piedra y caracol y este es su Oke Iponri.

En este caso, seguiremos la interpretación de "***su juego de adivinación***", ya que es el medio de comunicación de los Orishas con nosotros. Por tanto, podemos interpretar claramente que Iponri, no es solo nuestro canal de comunicación, sino también el canal de comunicación del mundo espiritual con nosotros y esa es precisamente su función. Esto nos indica claramente que el concepto de las piedras es equivalente, no a los "***Okuta***" de los nigerianos, sino al concepto yoruba de Iponri, - que como vemos así se llama - el cual es el objeto **MATERIAL** que representa el poder de la deidad. En nuestro caso, como seres humanos, ese objeto material es el dedo gordo de nuestro pie, por lo que podemos observar el porqué, todo lo que hacemos en religión, lo hacemos **DESCALZOS**, ya que así mantenemos a **IPONRI**, en contacto con la tierra y así en contacto con el mundo espiritual. Es por ello que ves que **NO TIENES** que recibirlo en una sopera, porque Iponri lo llevamos encima y debe transmitir de forma directa. Con ello comienzas a comprender porque esta entrega del "***Poder de Iponri***" no es otra cosa que una **ESTAFA**. Claro que si quieres hablar con tu dedo gordo, solo debes levantar la pierna y ofrecerle un café con galletitas.

Hay dos conceptos que también debemos tener claros. Primero que todo, como bien vimos Iponri, puede ser tratado como nuestro "***espíritu guardián ancestral***". Este **NO** es el ángel de la guarda. El Odu de Ifá Otura She de tradición afrocubana, nos habla claramente de este espíritu que es uno de los que nos acompaña en nuestro viaje del cielo a la tierra y que se le hace una imagen que los representa. Ese espíritu lo llamamos Ajaka. Sin embargo, dentro de la tradición Yoruba, la forma de llamar a nuestro "***Espíritu Guardían Ancestral***", no es **IPONRI**, porque como dijimos, este es el cordón de comunicación con ese espíritu, al que se le llama **Enikeji** o más exactamernte **Enikeji Re Orun**. Es aquí donde ves que estos **ESTAFADORES**, ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar el concepto real de Iponri y esto delata, aún más claramente, su **ESTAFA**.

De hecho, para mantener el apoyo y protección de este "***Espíritu Guardián Ancestral***", es necesario hacerlo a través de **NUESTRA CABEZA**, tal como lo recomiende Ifá u Orisha, porque obviamente nuestro Orí, no tiene idea de lo que

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

está pasando o haciendo. Si lo analizamos bien, es precisamente donde entra el segundo concepto que debemos comprender y es el hecho de que por este desconocimiento de lo que sucede con nosotros en el mundo terrenal, es que tenemos un Orisha Guardián o Ángel de la Guarda, el cual nos comunica desde el mundo espiritual, lo que realmente nos conviene hacer en el mundo terrenal. En el caso de los sacerdotes de Ifá, tenemos a Orunmila, como el máximo conocedor del destino de los hombres ¿Por qué? Simple, veamos una alabanza a Orunmila que dice: Maferefun Eleri Ipin Enikeji Olodumare... Maferefun Testigo de la creación, Doble Espiritual de Olodumare... aunque se quiera decir que esto significa “***Segundo al Mando después de Olodumare***” ¿Hace falta explicar más?

El concepto queda más claro, cuando vemos que al Orisha Guardián, los yoruba lo llaman Orisha Alagbatori. No necesariamente, ellos lo determinan este Orisha dentro de sus tradiciones, ya que muchas veces la adoración de un Orisha, viene por línea familiar, como se puede ver en muchos casos y en otros en el Esentaiyé se les indica a que Orisha servir. Esto no indica que en tradición afrocubana, estemos mal al determinar el Ángel de la Guarda, ya que una historia de Iroso Oshe de tradición nigeriana, nos dice como Ifá vino a ser el intermediario entre los angeles guardianes y sus hijos, recibiendo por ellos cualquier sacrificio que hayan requerido y llevándoselo a ellos.

Esto se puede ver más claramente, si desglosamos la palabra Alagbatori. Alágbàtọ́ que significa “***El que adopta***” o sea, un padre o madre adoptivo y Orí es cabeza, por lo que la traducción sería, Orisha que adopta la cabeza. Es más, también podemos ver el concepto en tradición afrocubana, donde nosotros llamanos Alagba a nuestros mayores y si le agregamos Orí, entonces el Alagbatori, es un “***Mayor***” que manda o guía la cabeza. La “t”, es simplemente la transición de la palabra. De hecho, uno de los significados de la palabra Orisha, es Dueño de la Cabeza.

Resumiendo, debemos saber que nuestra contra parte celestial, es llamada Enikeji y no Oponri, que es nuestro canal de comunicación con Enikeji, Eegun, Orisha y Orunmila. Se puede ver claramente que el Enikeji simboliza la virtud pura de Orí y uno debe intentar que Enikeji y Orí estén en armonía, algo que siempre se ha contemplado en tradición afrocubana, donde Ojuani Meyi nos enseña como alinearnos con nuestro destino.

De hecho, Oggunda Meyi nos muestra como rige en tres espíritus enviados por Oloddumare a la Tierra y de esta forma sostuvieran el cuerpo humano. Olorin: espíritu de la cabeza. Ipori: rige las extremidades (concetrado en el dedo gordo del pie) e Ipejeun que rige las vísceras. Estos conceptos – de Ori y Enikeji – sugieren que nuestro destino depende, no solo de que Olodumare lo selle, sino que debemos tener virtud y calidad interior que nos guiarán a conseguir exitosamente nuestro destino.

Pero no nos dejemos llevar por comerciantes que quieren vender Ori o estafar con Iponri, falsos conceptos de espiritualidad, porque en todo caso no se trata de eso.

Estas varias conceptualizaciones de los componentes “espirituales” de una persona, son conceptos de muchas otras culturas y no son más que intentos similares, con la misma **REALIDAD** subyacente: La estructura de nuestra **PERSONALIDAD**. De hecho, esto nos da el paralelo Freudiano del “***Ser Inconsciente***” o ente deliberado, cuyos deseos son desconocidos a nuestro consciente y por ello están en conflicto constantemente.

Te lo vuelvo a aclarar: **ORÍ NO ES DEIDAD**, e **IPONRI NO SE RECIBE**, porque no tiene, ni se construye en **NINGÚN FUNDAMENTO**. Lo tienes en el pie izquierdo, mira y verás que está allí. No caigas en manos de **CHARLATANES**.

Irawo

Irawó en yoruba, significa estrella. No sabemos de donde sale la entrega de esto, pero lo cierto es que estoy tras los pasos del estafador.

Si puedes dar o aportar denuncias sobre el estafador que entrega esto, harás un gran favor a otros y mantendré tu nombre en la reserva. La idea es sacar a estos elementos de nuestra religión.

Iya Agba

No hemos podido dar con el paradero ni el nombre del creador de esta **ESTAFA**. Esta se supone que es… ¿Estás sentado? ¿No? Siéntate… Ahora si, supuestamente es nada más y nada menos que “***La Dama de Honor de Ochún***”. ¿Puedes creer esto? En otras palabras, te entregan una anciana de carne y hueso y te dicen que es un Ocha, ya que Iyá Agba quiere decir: Madre Anciana, un título de cariño y respeto a las ancianas de una localidad y o a la Orisha principal de los pueblos Yoruba.

Estamos tras los pasos de estos delincuentes y ya serás debidamente informado de su identidad. Denunciamos lo que entregan, para que no puedan estafar a más nadie.

Iyami Osoronga

Sobre este tema, te tengo otro libro, donde encontrarás amplias explicaciones de porque “***Recibir***” este “***Poder***” no es otra cosa que una vulgar **ESTAFA**, ya sea de algún **IMPROVISADO** que por querer hacerse el bárbaro fue estafado y quiere recuperar su dinero, o bien de un **ESTAFADOR** que sabe que es una basura, pero te cobra por dártelo. El libro se llama Iyami Osoronga for Dunkies© y puedes bajarlo de forma gratuita en Internet.

Sin embargo, no quiero que me malentiendas, porque a veces tenemos la tendencia de querer confundir la gimnasia con la magnesia. El culto a Iyami

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Osoronga **EXISTE**, pero no como te lo quieren pintar. El culto a Iyami Osoronga no es algo "***abstracto***" o “***esotérico***”. Este es un culto **REAL** y **FÍSICO**, con personas **REALES**... No un concepto "***esotérico***" de "***Brujería***". Tú **JAMÁS** te enfrentarás a Iyami Osoronga... tú te enfretarás (si vives en África), a las **PERSONAS** que practican su culto... dos cosas muy diferentes.

Sin embargo, el culto a Iyami, no se radicó en América y a lo mejor de mí entender, no existe en este lado del Atlántico. Por tanto, hacer obras o hacer Ebbó, para combatir la "***acción nociva de Iyami Osoronga***", no es más que **OTRA ESTAFA COLATERAL**, porque no existen miembros de este culto en América, que puedan recibir estos apaciguamientos y obras.

Tal como dice, hay hechicería en todas las culturas, pero no es lo mismo la hechicería autóctona de América, que el culto de la Hechicería por el culto de Iyami Osoronga... Son dos conceptos totalmente diferentes.

No tiene sentido hacer **IPESE** a Iyami, cuando ese culto, simplemente **NO EXISTE** en **AMÉRICA**... Hacer Ipese, hacer obras, hacer Ebbó, para combatir la "***acción nociva de Iyami Osoronga***", no es más que **OTRA ESTAFA**, porque no existen miembros de este culto en América, que reciban estos apaciguamientos y obras.

Y lo peor de lo peor, están entregando "***Iyámi Osoronga***" cuando se lleva al Iyáwo al río, sea cualquiera el Orisá, preguntan Okutá de Iyamí con okpele y le dan una Guinea se su Orí al Okutá que preguntaron, suelen ser cinco, está de moda ésta desgracia, fin de mundo.

El culto a Iyami, no se radicó en América y a lo mejor de mi entender, no existe en este lado del Atlántico. Entendamos que Iyami Osoronga no es algo "***abstracto***"... Es un culto **REAL** y **FÍSICO**, con personas **REALES**... No un concepto "esotérico" de "Brujería". Usted JAMÁS se enfrentará a Iyami Osoronga... Usted se enfrentará a las **PERSONAS** que practican su culto... dos cosas muy diferentes. No tiene sentido hacer **IPESE** a Iyami, cuando ese culto, simplemente **NO EXISTE** en **AMÉRICA**... Hacer Ipese, hacer obras, hacer Ebbó, para combatir la "acción nociva de Iyami Osoronga", no es más que **OTRA ESTAFA**, porque no existen miembros de este culto en América, que reciban estos apaciguamientos y obras.

Juró destruir a los humanos... Como ve es lo que llamamos un "Conflicto de Intereses" Ella juró matar a la humanidad y un religioso **JURA AYUDARLA**. Entonces ¿Cómo es que un religioso diga que puede entregar eso? Esa es una vulgar estafa.

Iyanifá

Según los delincuentes que desarrollaron esta estafa, dicen que esta es una mujer ***BABALAWA***, algo que no ha existido nunca. Esta estafa surge cuando el máximo líder de la religión Yoruba en Nigeria, El Araba Agbaye, quien al ver que moría de

hambre, decidió estafar a una mujer norteamericana de origen judío, llamada D'Haifa, la cual además, por lo que podemos leer, no estaba en sus mejores facultades mentales. Al destaparse la estafa del sinvergüenza y verse involucrado en un tremendo escándalo, dijo que daría explicaciones. Todos las esperaron y pasó el tiempo y nunca explicó nada.

Los que mandan en el Ifá nigeriano (Wande Abímbola y Solagbade Popoola), porque el Araba no tiene idea de lo que es Ifá, ya que es musulmán, para tratar de tapar la estafa, decidieron institucionalizar un cargo llamado Iyanifá, como si en realidad fuera una Babalawa y con ello formar su lucrativo negocio de estafas, captando a aquellas ambiciosas que quieren "***poderes***" y "***demostrar***" que si pueden. Lo que no saben es que lo que están haciendo es tener **MANTENIDOS**. Dirás que el término es un poco duro, pero tendrás que perdonarme el hecho de que me gusta llamar las cosas por su nombre.

Basta decirte que el Corpus de Ifá, prohibe terminantemente la consagración de la mujer en Ifá, porque simplemente jamás podrán ejercer el cargo. El cargo no es tirar un Ékuele e interpretar Ifá, el cargo requiere de mucho más. Si quieres profundizar en este tema y te des cuenta por tus propios ojos de la profanación y **ESTAFA** que realizan estos delincuentes, puedes leer tres ensayos que he escrito al respecto: Iyanifa: ¿Un Crímen de Lesa Humanidad?, Iyanifá: Una Novedad Traída de los Pelos. Iyanifá: Una Mentira Forjada con Mentiras, La Gran Estafa a la Mujer.

Lazarote

Según sus creativos, este es nada más y nada menos que el Papá de San Lázaro.

Matrimonio Yoruba

No voy a decirte que no existe un matrimonio tradicional yoruba, porque obviamente, todas las culturas tienen un matrimonio tradicional. Lo que sucede es que no lo tenemos en nuestra tradición afrocubana.

Esto de casarse como "***Yorubas***", viene de una estafa en las que los "***Artistas***" son **Eduardo Vera Martínez** y **Samuel López Aguilar**, ambos falsos Babalawos del área de Xalapa, México, donde ejecutan sus estafas.

Estos dos estafadores, dicen que los consagró nada menos que Oduduwa y desde entonces andan estafando a personas en el área de Xalapa (Samuel **ESTAFAS**), Veracruz y en Boca del Río (Lalo **FRAUDES**), Veracruz y se hacen llamar Linaje Yoruba Olofista entre otros nombres como Egbe Yoruba Olofista, Enseñanzas de Babá Oduduwa y toda una serie de "***Alias***" ridículos, pero debes saber que no son otra cosa que unos estafadores debidamente **IDENTIFICADOS**.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Nae Kroasi

Este es un invento que no sabemos que significa, ni que propósito tiene, ya que el estafador nunca nos lo pudo explicar y entendimos nuevamente, que esto servía para llamar a Cuba, ya que cada vez que se le preguntaba que hacía está Deidad y a que se dedicaba, él solo respondía: Llamen a Cuba.

No te diré el nombre del estafador por respeto, ya que el caballero murió hace unos años. Lo cierto es que muchos de los estafados con esta cosa, pudieran estar realizando la estafa, pensando que lo que recibieron, era algo que existía.

Oba Araba Afrocubano

En nuestra religión afrocubana, fue un alto cargo, que el último que lo ocupó fue Don Eulogio Rodríguez Gaitán, mejor conocido como Tata Gaitán. Don Tata no dejó heredero alguno y desde entonces esta posición no la ha ocupado nadie más. Sin embargo, en Valencia, Venezuela hay un estafador de origen cubano, que se hace pasar por el Oba Araba, obviamente usurpando un cargo que no le pertenece y estafando con ello en el proceso. Es el autor de varias **ESTAFAS**, entre las que se encuenta "***La Corona de Olofin***", entrega Iyami Osoronga y tiene toda una red de intimidación, para robarse casas de Ifá más pequeñas. Es tan "***Genial***" que consagra en Ifá a hijos de Changó con Santo Lavado o peor aun, sin nada.

El último Oba que hubo en Cuba, se llamó Eulogio Rodríguez Gaitán, mejor conocido como Tata Gaitán, quien muriera en 1945 **SIN DEJAR SUCESOR**.

Obambi

Hemos visto como se extendió en Venezuela este invento, pero por respeto al hecho que su inventor ha muerto, no mencionaremos su nombre. Debe quedarte claro que el **NOMBRE** Obambi existe, pero no es de una Deidad, separada y paso a explicarte. Esta estafa ha sido **MERCADEADA** como una “***Deidad Egbadó***”, pero esa fue una mentira y su inventor jamás la pudo justificar y verá porque.

Lo primero que estableceremos, son los hechos históricos y se debe saber que los Egbado, aun cuando pertenecen a las tribus Yoruba que fueron conquistadas por los Oyó, tienen un lenguaje propio. Uno de los vasallajes que imponía el reino Oyó a los pueblos conquistados, era precisamente la adoración a Changó. Muchos cantos a Changó, se refieren a él como **OBAMBI**, forma de adoración y canto que también tienen los Egbadó, por el hecho histórico ya mencionado. En mayor proporción, las tradiciones de esta etnia (hoy llamada Iyewá), se pueden apreciar en el Brasil y pocos prevalecen en Cuba. No hay rastros de esta deidad “***Separada***” en Brasil, ni en Cuba, mucho menos en África.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

Sabiendo esto, también podremos ver que lingüísticamente, este nombre es tan solo una penetración Oyó en la lengua Egbadó, por lo que parece ridículo que le pongan de esta forma a una deidad, ya que, como se ha mencionado, este nombre se usa para la adoración de Changó en particular. Además el nombre es obviamente Oyó y no Egbadó, dudamos que una etnia tan orgullosa como lo eran los Egbadó, utilizaran un nombre Oyó para denominar a una de sus deidades. Te recuerdo que es esta etnia, la que nos hizo llegar a Cuba a Yewá, Olokun y Oduduwa.

Pero analicemos porque no es otra cosa que un fraude en términos religiosos. La historia más popular donde se menciona este nombre y que además es supuestamente el "***aval***" de este invento, es el Patakí donde Ochún pidió un hijo a Iroko (que no es la Ceiba, ya en otro lado te diré quien es Iroko) y se le concedió, pero tenía que hacer Ebbó ofreciendo una chiva. Nació el niño y ella nunca ofreció el animal prometido.

Un día, mientras el niño jugaba frente al árbol de Iroko, la tierra, entre las raíces del árbol, se abrió y allí se hundió el niño. Al ver esto, Ochún lloró amargamente frente a Iroko y le suplicó que le devolviera a su hijo, que ella ofrendaría la chiva de inmediato, pero era muy tarde, el niño nunca fue devuelto. En su desesperación Ochún llamaba a Changó:

"***Soro Obambi O... Lain lain Iroko lain lain***",

Y le ofrecía Amalá para que la ayudara.

Como ves, en este canto, Ochún le rogaba a Changó, pidiéndole que salvara a su hijo, lo cual no fue posible y lo llamaba Obambi. Ahora sabiendo todos estos elementos, veremos las contradicciones de los pocos argumentos que refirió el inventor de este cuento de hadas.

Lo primero que debemos notar, es que el inventor, a pesar de entregar esta fraudulenta deidad, fue incapaz de poderla explicar o decir algo coherente sobre ella. Una vez que se le cuestiona al respecto, lo único que dijo fue: "***llamen a Cuba***". Esto bajo ningún concepto puede ser aceptado. Si entregaba algo, es porque se supone que tenía el conocimiento suficiente para ello y poder **SUSTENTARLO**. De hecho, la función que el inventor le atribuía a esta supuesta deidad, la dio a conocer con una escueta explicación de cómo fue que se **INVENTÓ**:

> "***Recuerda que esta religión animista, donde se sincretizan seres, objetos naturales, problemas y esta es una REPRESENTACION nacida en obedi*** (Un signo de Ifá, llamado Ogbe Oddí)".

Pero de este balbuceo de contestación solo se pueden desprender más preguntas: ¿Representación de qué? ¿Qué representa "**Obambi**"? Como puedes observar en su respuesta, el inventor comenzó diciéndonos que fue él quien

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

sincretizó “***esto***”, porque esta religión es animista. Pero sigamos con lo que nos atañe y veamos lo que decía el inventor, sobre la función de “**Bambi**”:

> “… ***y a nosotros esta deida nos servidos para rogar buenos partos y conceder partos a mujeres esteriles y se han dado aqui como aqui y alla como alla***…”[28]

Como ves, no se entiende absolutamente nada, pero aparte de que al parecer “***Obambi***” despidió a Kori Koto y la dejó sin trabajo, tiene una función que no es acorde al Patakí descrito. Esto dejando de lado que la entrega a mujeres que están más allá de poder dar a luz por razones fisiológicas, como lo es la menopausia. En todo caso, si nos adherimos estrictamente al Patakí, para poder tener niños y tener buenos partos, lo lógico es que entonces se entregue Iroko y no “***Obambi***”, ya que en la historia Ochún sufría de esterilidad y fue Iroko quien concedió al niño con un feliz embarazo y un parto seguro. No hay motivo alguno para deificar a un niño o niña que no hizo absolutamente nada para ser deificado, ni mucho menos pedirle partos seguros. De hecho, el fraude les hubiese salido mejor si a los “***animistas***” les daba por deificar a ***Kporoyé***, ya que gracias a ella se dio fin a los sacrificios humanos en nuestra religión. Ella sí tiene méritos suficientes para deificase. Sin embargo, los “**animistas**” del inventor, deificaron a un niño (a) que no tuvo otro mérito que ser tragado por Iroko por una desobediencia de la madre. Esto no es ni siquiera próximo a lo que la cultura yoruba hizo. Esto, culturalmente hablando, sería un total exabrupto. Ya en otros escritos hemos visto como era esta dinámica de la sincretización y lo cierto es que los Yoruba llegados a la Isla asociaban a los Orishas donde fuese litúrgicamente congruente. Esta “***asociación animista***” del inventor de esta **ESTAFA**, no está ni cerca. Nada tuvo que ver Obambi con el embarazo y parto de Ochún, excepto que fue al que parieron.

Otro de los argumentos es que esta deidad es supuestamente el cuarto Jimagua y el “***verdadero***” hijo perdido de Ochún. Esto suena más al eslabón perdido, que a una historia religiosa, En otros comentarios, se nos dice que es la única hija que tuvo Ochún, así que no podemos creerle al Corpus de Ifá el Patakí de Irete Meyi, que nos habla de **Kporoyé**, otra hija de Ochún. En resumen, Obambi es algo así como un “***Jimagua Generation IV***”. Sin embargo, no se puede ver por ningún lado, que este “***objeto***” que entregaba el inventor y hoy sus **ESTAFADOS**, tenga un hermano Jimagua, o que sea el producto de un parto de cuatrillizos. Pero entonces surge una tremenda duda: ¿**Kporoyé** sería una Jimagua de Quinta Generación? Claro que podría darte, la explicación de **Obambi** y es algo simple que puede haber salido del Corpus Enciclopédico de Walt Disney:

> “***Obambi*** *es un venadito que se le da a Ochosi. Familia de* ***Odumbo*** *un Obbatalá elefante que vuela y* ***Onemo****, un Olokun que vive en pecera, todos provenientes de la Regla de la* ***ESTAFA***”.

[28] La escritura con sus respectivas faltas, se copiaron tal y como las escribió el inventor en su momento.

Odai Juero

Este es otro invento que no sabemos que significa, ni que propósito tiene, ya que el estafador nunca nos lo pudo explicar y entendimos nuevamente, que esto servía para hacer llamadas a larga distancia a Cuba, ya que cada vez que se le preguntaba que hacía está Deidad y a que se dedicaba, él solo respondía: "***Llamen a Cuba***".

Claro que podemos ver que es una alteración del nombre "***Dajuero***", Ajuaro, Najuero, Dajuaro, Jueré, que es uno de los siete príncipes coronados del Reino de Ijero y del que nos habla el Signo (**Odu**) de Ifá Osa Ojuani, donde nos indica que es un Majá o una serpiente. En su momento, llegó a ser asociado con la viruela y así, es considerado un avatar de Babalú Ayé.

No te diré el nombre del estafador por respeto, ya que el caballero murió hace unos años. Lo cierto es que muchos de los estafados con esta cosa, pudieran estar realizando la estafa, pensando que lo que recibieron, era algo que existía.

Oggún Consagrado

Esta estafa llegó a Venezuela, de manos de un estafador llamado **Miguel Prepo** Oshe Sa, nada menos que otro de los grandes estafadores estelares de **Ile Tun Tun** y su cómplice de expansión, un estafador llamado **Víctor Chávez Edibre**, quien reside en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. El Señor **Víctor Chávez Edibre**, tiene a su vez dos cómplices que se llaman **Carlos** "***Tato***" **Pérez Oggunda La Berde** y **Julio César Casañas Oggunda Dí**. Una célula de tres, manejada por el titiritero, llamado **Miguel Prepo Oshe Sa**.

Estos salvajes y todos los que han **ESTAFADO**, hacen una supuesta consagración y cuando terminan, lo que hacen es llenar tu Oggún con cemento. Lo primero que debes saber, es que ningún Orisha, va relleno de cemento. Estos salvajes, lo que hacen es llenar a Oggún con cemento, supuestamente sellando el "Secreto" que lleva dentro, pero lo más triste es que toman el Oggún de las personas y dejan todo, totalmente sellado.

Si bien es cierto que todos los Orishas tienen un Ozaín, a estos se les llama "***Refuerzos***", pero no son más nada que eso, un Ozaín, que para **NADA** debe sellar completamente a la deidad. Lo más que se sella, es el fondo del caldero en algunos casos, pero jamás el caldero entero. En su mayoría, los "***Refuerzos***" que lleva Oggún, van cerrados en cemento, pero a estos se les da forma de bola y el mismo vive **DENTRO** del caldero de Oggún, pero jamás lo sellan. No existe y no ha existido, ninguna Rama o Casa que haya hecho esto y se debe saber que esto aparte de una estafa, inutiliza totalmente, no solo el Oggún de la persona, sino también el Ochosi.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Pero **OJO**: No te niego la existencia de los refuerzos, que no solamente tiene Oggún, sino también **TODOS** los Orishas. Pero son refuerzos que no tienen nada que ver con consagraciones, ni que sea algo que todo el mundo deba tener. Estos refuerzos se hacen por situaciones espécificas con Odus específicos y muchas veces observarás que la “***Ceremonia de Consagración***” que se quieren inventar, no es más que la ceremonia que se requiere para dar un animal específico a Oggún y nada tiene que ver con “***Consagraciones***”.

Repito, no existe ningún Oggún “**CONSAGRADO**”, ni ninguna ceremonia que sea para dar o hacer este fraude, que no sea un invento nacido de las personas que ya una vez denunciamos en 2012 y que vuelvo a repetir en esta denuncia. Estos delincuentes se valen de cualquier recurso en sus manos, para hacer estas y otras “bellezas”, diciendo que el **FRAUDE** Miguel Prepo Oshe Sa, trajo semejantes barbaridades de Cuba, como uno de sus “***grandes secretos***”.

Si te dicen que debes recibir **OGGÚN CONSAGRADO**, solo sal corriendo de allí, porque te repito que **NO EXISTE** semejante barbaridad y lo más que se coloca en Oggún, son Ozaínes que llevan como objeto reforzarlo, lo que esotéricamente significa que se le dan más herramientas para trabajar. **BASTA DE BURLARSE DE LOS SANTOS. BASTA DE BURLARSE DE OGGÚN Y SUS HIJOS**.

Omo Odun Omo Kolagba Olofin

Omo Odun Omo Kolagba Olofin no es un título que exista en nuestra tradición. Lo que sí existe es el Omo Kolaba Olofin, el cual es un Título que existe en nuestra religión y significa Juez de Dios en la Tierra. Cuenta la historia que el único poseedor de este título, desde su tierra natal África, lo tuvo Don Remigio Herrera Adeshina, uno de los primeros Babalawos que ejerció en Cuba. Esto fue tan reconocido en él, que todos los esclavos y ex-esclavos cooperaron en comprar su libertad.

El Omo Kolaba Olofin, que por sus conocimientos, aprueba o desaprueba, lo que se realiza en materia religiosa. Conoce la historia y los secretos de los Orishas, hierbas, música, adivinación y hasta el idioma. Hoy no tenemos ninguno entre nosotros. Esto solo te lo diré en forma general, ya que a pesar de haber retado al estafador que decía que ostenta este cargo, ni él ni ninguno de sus “***defensores***”, pudieron contestar que es un Omo Kolaba y como se obtiene el cargo y para que no perfeccione sus estafas, no se lo vamos a facilitar… De hecho, luego se cambió el “Titulo” a Obá Kolaba, pero Oba Kolaba es el nombre de un atributo que se entrega por Ifá y no un título, así que ya te puedes dar cuenta que Francisco Valdés Ika Junko, no es otra cosa que un **ESTAFADOR**.

Así que cuando veas que alguien te dice que es un Omo Kolaba Olofin, seguramente fue estafado, por lo que debes ponerte en contacto con la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y averiguar por este fenómeno, porque no se conoce ninguno desde la muerte de Adeshina y creo que un evento como este, debe ser

conocido por el mundo religioso en pleno. Supongo que si en la Asociación no están muy ocupados tomando café y comiendo galletitas, te darán razón de si es cierto o no, lo del supuesto Omo Kolaba Olofin.

Orisha Orole

Esta estafa es entregada por un señor que dice ser Oriaté, en el área de Venezuela. Su nombre es **Estaban Pérez**, Orole no es un Orisha, Orole es como se llama a la máscara de Oyá y que lleva una preparación especial. No es ningún Orisha y este señor se la pasa entregando y cobrando por esta cosa, que realmente no da ningún beneficio ni a ti, ni a nuestra religión.

Oyá por Ifá

De esta estafa no tengo mucha información, solo indican que la entregan por Ifá, los estafadores Miguel Prepo Oshe Sa, Víctor Chávez Edibre, tiene a su vez cómplices que se llaman Carlos Tato Pérez Oggunda la Berde y Julio César Casañas. Pero debes tomar en cuenta que esto no existe.

Oyiyi Obá

La verdad que los estafadores no tienen límites. Hace un tiempo me informaron de otra estafa que está rondando y que hasta "***experimentados***" Babalawos, han caído en ella. Me pregunto: ¿Si son experimentados, cómo caen en semejante **ESTAFA**? Lo peor no es que caiga, lo peor es que la siga extendiendo como si de verdad existiera. De hecho, en Venezuela, me dijeron que la llevó nada menos que el **ESTAFADOR** Francisco Valdés Ika Junko, lo cual no es extraño, ya que este le mete a todo lo que sea una estafa.

¡Ah! Perdona mi olvido, pero es que tanto invento, ya me tiene atolondrado. La **ESTAFA**, se llama nada menos que **OYIYI OBA**. Pero en honor a la verdad y no por defender a este delincuente, él no es el creador de esta estafa, ya que me informan que la misma la están entregando en Cuba y también hay unos creativos en México haciendo esto.

Según uno de los "***Tratados***" que salta a la vista que es una falsificación, **OYIYI OBA**, es nada menos que… ¿Estás sentado? ¿Seguro que puedes aguantar esta impresión? Bueno, después no digas que no te lo advertí… Según este "***Tratado***", **OYIYI OBA**, es nada más y nada menos que **EL COMPLEMENTO DE ORÍ**. Así como lo lees… Nuestro ORÍ ahora tiene **SECRETARIO** y si te fijas es hasta chinito.

Según esta versión de la estafa y solo para variar, esto se encuentra en el pobre Odu de Eyiogbe, según el "Tratado" de página y cuarto, que han hecho los estafadores. Al parecer no tienen otro Odu para tratar de sustentar sus estafas y

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

ocultar su delincuencia. Hasta le inventaron un rezo y todo, pero el Patakí no aparece. La sola forma en la que está escrito el "***Tratado***", se nota que es una falsificación, que trataron de hacer ver como “***Vieja***”.

En ninguno de los **VERDADEROS** tratados de Orí viejos, ni en los que ha podido investigar el Equipo de Investigaciones Antropológicas de la Asociación Cultural Yoruba, se puede encontrar ni siquiera un vestigio de lo que estos estafadores, pretenden hacer pasar como el “***Secretario***” de Orí.

De hecho y como te dije, ni siquiera se menciona en ningún tratado de los viejos sobre Ori. Es inconcebible que estos tratados viejos nos digan que debemos hacer con el Orí de un Awó fallecido y no aparezca **NADA**, que se deba hacer con el “***Secretario***” Don Oyiyi. Tampoco aparece en los Inshes de Orí, ni en los secretos, ni en los cantos, ni en el Ozaín ni en ninguna parte. De hecho, el “***Secre***”, ni siquiera lleva un Ozaín ¿Cómo es eso posible?

Es más, con solo leer para lo que supuestamente sirve, uno se da cuenta que esto es más falso que billete de tres dólares. Veamos lo que dice el "***Tratado***":

Oyiyi es la complementación de Ori en la tierra y es el encargado de irradiar la inteligencia infinita de Ifa al auro en su trabajo vive en la estera a la derecha del auro y delante suyo una copa de agua (preferible agua de lluvia) y una piedra de Kuarso adentro; periódicamente se le enciende 16 barillas de mirra o sandalo y cuando auro se riegue la leri duerme al pie de esta diedd en su cabecera con 2 itana encendidas toda la noche.

No me preguntes que es un “***Auro***”, debe ser el esposo de Aura. Además, para el falsificador es lo mismo “***regarse***” la cabeza que rogarse la cabeza. No me preguntes si regarse la cabeza es como se hace con las plantas y ver si le sale cerebro al descabezado que hizo esto y los que lo reciben o si dejó la cabeza regada en alguna parte. Esto no lo define el “***Tratado***” y yo no tengo idea. También puedes ver que en la estera ya no van ni Ozun ni Echu, sino que van el "***Auro***" y el “***Secre***” de Orí, ya que Orí está muy ocupado en la otra esquina de la estera haciendo nada.

Si tienes noticias de quien en Cuba es el que está "***regando***" por toda América esta **BASURA**, te agradezco que me lo hagas saber. Creo tener una idea de uno de esos cubanos, pero no tengo nada contundente que los ligue a esta estafa. Si has recibido esto, lamento decirte que fuiste estafado, ya que Orí no requiere de ningún secretario y menos que sea la Sombra del Rey, que es lo que significa Oyiyi Obbá. Si me preguntas, te orientaré a un lugar mejor donde colocar esta cosa inexistente.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Epílogo

Nuestra religión, muchas veces quiere ser forzada como algo muy espiritual. Inclusive, en lo personal te hablo de espiritualidad y hasta de salud espiritual. La salud espiritual o la espiritualidad, tal como la entienden muchos hoy en día, es algo así como que debes ser casi un santo o un Buda. Eso no es espiritualidad, eso es **MELODRAMA**. Cuando los ves actuar sin sus máscaras “***espirituales***”, te das cuenta que todo lo que hablan solo puede caer en el terreno de la hipocresía, por no mencionar la fantochería. La espiritualidad se mide por tus actos, no porque te sientes sobre una alfombra o estera y seas capaz de quedarte en esa posición “***Meditando***” doce años.

La espiritualidad, es estar en paz contigo mismo y con las deidades. Si no tienes paz contigo mismo o no te sientes satisfecho contigo mismo, no tienes paz espiritual, por mucho que te sientes a meditar o a “***poner la otra mejilla***”. La espiritualidad, al igual que la humildad, no es dejarse pisotear, insultar y vejar por todo el que sienta que puede hacerlo. Espiritualidad, al igual que la humildad, también es saber levantar la voz ante lo mal hecho y no guardar un silencio cómplice porque se tiene la errada percepción, que alguien espiritual o humilde, no debe entrar en conflictos. Eso se llama “***Gallinismo***”, no espiritualidad. No puedes ser alguien espiritual, si a sabiendas permites que se siga haciendo lo mal hecho, por mucho que puedas ascender por tus chakras, sepas mil posiciones de meditación Yoga o que el mismísimo Oloddumare te haya hablado ¿Cómo puedes estar en paz contigo y con las deidades, sabiendo que alguien ha hecho algo incorrecto y tú guardas silencio? Si me pides definir la espiritualidad, te diré que alguien mucho antes que yo, ya la definió, de una forma bastante clara:

Obra siempre de modo, que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal

Immanuel Kant

No puedes ser espiritual, si no eres íntegro, no puedes ser espiritual, si no eres honesto, no puedes ser espiritual si engañas, no puedes ser espiritual si dejas que engañen a otros, no puedes ser espiritual si no respetas tus preceptos religiosos, ni puedes ser espiritual si no eres sincero, así te encierres por días en retiros espirituales o atiendas mil personas en un solo días, no puedes ser espiritual, si no tuviste la suficiente sinceridad de decir que no sabes hacer algo y te pones a hacerlo, jugando con las personas como si fuesen conejillos de India. Por todo esto es que te digo que debes ver muy bien a quien escoges como guía. Ifá nos enseña todo esto. Ifá nos enseña respeto hasta por la vida de plantas y animales y eso es lo que nos dará paz y salud espiritual, pero en el sentido práctico de nuestra vida, no en el sentido esotérico de la misma, porque Ifá es pragmatismo, no espiritualidades y menos espiritualidades mal entendidas.

Ifá está con nosotros para ayudarnos a resolver nuestros problemas mundanos. Ifá nos enseña cosas prácticas de nuestra vida y está para resolver las cosas prácticas de la vida, para tener una mejor filosofía y calidad de vida, que es lo que al final obtenemos con el conocimiento que nos da el Corpus de Ifá. Si vemos el Corpus de Ifá en el sentido que se escribe, este pretende dar enseñanzas en base a metáforas, de nuestras deidades y con ello dirigirnos a obtener nuestros deseos, que al final no es más que lograr nuestro bienestar general, basados en nuestras necesidades mundanas. Ifá nos habla de cómo lograr tener salud, hijos, como tener pareja, casa, comodidades, prosperidad y hasta de cómo evitar la muerte, avisándonos a tiempo el problema y dándonos la solución del mismo. En otras palabras, Ifá nos ayuda a resolver nuestros problemas mundanos, para poder lograr nuestro bienestar y nuestra paz con nosotros mismos.

Jamás en mis años al servicio de esta religión, he visto que nadie venga a una consulta de Ifá a pedir **Iwá Pelé** o **espiritualidad**. Todos, sin excepción, vienen a resolver un problema real de tipo mundano: Un trabajo, un hijo, resolver rachas de mala suerte, etc. A una persona que desea resolver sus problemas, no le interesa el **Iwá Pelé**, él acude a nosotros a resolver el problema que lo agobia. Nuestro Corpus de Ifá, es un libro de filosofía, es un libro de sabiduría, es un libro para guiarnos a una mejor calidad de vida, es un libro para saber convivir en paz y armonía, es un libro que nos alerta cuando algo está mal y como resolverlo, es un libro que nos comunica con nuestras deidades y sus deseos, es un libro que nos enseña a ser mejores seres humanos, en fin, es un libro de **VIDA**. Ifá es Sabiduría aplicada a nuestra vida cotidiana. Eso es Ifá, solución a nuestros problemas **REALES** y de **ESTE MUNDO** y la piedra angular de nuestro bienestar.

Este concepto "***Importado***" de Iwá Pelé (buen carácter), no es más que u conglomerado de mentiras modernas que esgrimen los académicos musulmanes que han secuestrado a Ifá en Nigeria y han hecho con él, lo que les ha venido en gana, solo para satisfacer a sus bolsillos. Si los Yoruba realmente hubiesen tenido esos conceptos de "Iwá Pelé" (Buen Carácter) y Suuru (Paciencia), la religión que practicamos **JAMÁS** hubiese llegado a América como esclava. Los Yoruba jamás hubiesen provocado guerras y organizado cacerías humanas, solo para enviar a su propia gente a la esclavitud. Si ese es el "Iwá Pelé" y el Suuru, que quieren que se aprenda, creo que estamos mejor sin ellos. Solo esperemos que no les dé por importar, otros conceptos peores, como el asesinato religioso o los conceptos negativos que tienen hacia la mujer, que hoy lucha en Nigeria, por no seguir siendo sometida a las atrocidades que estos señores las someten.

Otra cosa que quiero dejar en claro, es el hecho que este libro no va dirigido a cambiar las prácticas religiosas de **NADIE**. Es mentira que este libro está diseñado para cambiar el mundo o para cambiarle las prácticas a las personas que ven en nuestra religión, un medio para **ESTAFAR** y hacer de esto su estilo de vida. Este libro está dirigido para personas que en realidad quieran hacer las cosas bien o por lo menos por el lado seguro y sobre todo, está hecho para que aquellos que no conocen de nuestra religión, no caigan en manos de los **ESTAFADORES**, que como verás, te encontrarás bastante en el camino.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

No es mi intención, asustarte al exponer las verdades que has leído en este libro. Mi intención ha sido educarte lo mejor posible y que no caigas como una víctima más, de todas las estafas religiosas que estamos viendo hoy en día y enseñarte de forma sencilla, las bases de nuestra religión. No es una tarea fácil, pero una vez que tienes las bases, la comprensión general se te facilitará un poco más. Muchos son los secretos que aún te quedan por aprender, pero es imprescindible que lo hagas desde bases sólidas y que conozcas la problemática real existente. De esta forma resuelvo dos problemas a la misma vez: El primero es que no podrás decir que nadie te lo dijo, el segundo, es que podré decirte: Te lo dije…

Dejemos esto corto, para que no te aburras y solo me queda desearte la mejor de las suertes en tu camino religioso. Espero de corazón que todo lo que te he escrito en este libro, te sirva de algo en tu vida y camino religioso y te ayude a alcanzar tus metas sin tropiezos y que cuando te toque enseñar a tus ahijados, lo hagas con conciencia, buena fe, buenos sentimientos y sobre todo con un alto sentido del deber, repleto de altos estándares morales y de buenas costumbres. No dejes que el dinero corrompa tu alma…

Tu amigo de siempre...

Águila de Ifá

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Bibliografía

Angarica, Nicolás Valentín. Manual del Orihate, Religión Lucumí. 1955
Bascom, William. Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World. 1954
_____. Ifa Divination: Communication between Gods and Men in West Africa (Midland Book) 1969.
Barnet, Miguel. "*Afrocuban Religions*". Marcus Wiener Publishers, Princeton September 2001
Bolívar Aróstegui, Natalia. Los Orishas en Cuba. Editorial Panapo. 1995
_____. Ta Makuende Yaya y las reglas de palo monte Mayombe brillumba kimbisa shamalongo. Ediciones **UNIÓN**, Unión de Escritores y Artistas de Cuba. 1998
Brown, David H. Santeria Enthroned: Art, Ritual, and Innovation in an Afro-Cuban Religion. The University of Chicago Press. (2005)
Cabrera, Lydia. El Monte, Ignbo Finda, Ewe orisha, vititinfinda. La Habana, Ed. C.R., 1954
_____. Anagó, Vocabulario Lucumí. La Habana, Ed. C.R., 1957
_____. La sociedad secreta Abakuá: narrada por viejos adeptos**.** Ediciones C. R., 1959
_____."La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje". La Habana, Ed. C.R. 1986
_____."Palo Monte Mayombe: Las Reglas de Congo”. La Habana, Ed. C.R. 1986
_____. Anaforuana - Ritual y simbolos de la iniciacion en la sociedad secreta Abakua. Ediciones Universal, 2001
Clarke, Mary Ann. Santería: Correcting the Myths and Uncovering the Realities of a Growing Religion. 2007
Córdova Martínez, Carlos; Barzaga Sablón, Oscar. El espiritismo de cordón: un culto popular cubano. La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 2000
De Sousa Hernández, Adrián. Orisas, Mitos y Leyendas, Tomo I. Colección Ifátumó. 1996
_____. El Sacrificio en el Culto de los Orishas: Ebbó, Animales, Materiales y Plantas. Religión Yoruba. Ediciones Ifatumó. 1999
Díaz Fabelo, Teodoro. Los Caracoles. Patrimonio Documental de la ORCALC. Habana, Cuba. 1965
Ellis, Alfred B. Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa: Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, etc. 1894
Gámez, Leonel; Ifá, Águila de. Defendiendo Nuestras Tradiciones I. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. Academia.com 2010
Gámez, Leonel; Conde, Eduardo; Ifá, Águila de. Defendiendo Nuestras Tradiciones II. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. Academia.com **2010**
Ifá, Águila de. La “***Magia***” en la Práctica de Ifá for Dunkies®. Águila de Ifá Foundation, Academia.com. **2011**

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

_____. Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®. Águila de Ifá Foundation, Academia.com. **2011**

_____. Notas Privadas de Documentos Personales al 2015. No publicadas.

Martinez Furé, Rogelio. Diálogos Imaginarios. Letras Cubanas. 1979

Mason, John. Orin Orisa: Songs for Selected Heads. Yoruba Theological Archministry. 1997

Mason, Michael Atwood. Living Santería: Rituals and Experiences in an Afro-Cuban Religion. Smithsonian Books. 2002

Murphy, Joseph. Santería: an African religion in America. Beacon Press, 1988

Ortiz, Fernando. Los instrumentos de la música afrocubana. La Habana, Publicaciones de la Dirección de Cultura, vol. IV, 1954.

_____. Los negros brujos (apuntes para un estudio de etnología criminal). 1906.

_____. Los cabildos afrocubanos. 1921

Paravisini-Gebert, **L**. Sacred Possessions: Voodo, Santería, Obeah, and the Caribbean, M. Fernández Olmos y L. Paravisini-Gebert, eds. New Brunswick, N.J. Rutgers University Press. (1997)

Ramos, **Miguel W**. La División de la Habana: Conflicto Territorial y Hegemonía Cultural en los seguidores de la Religión Lukumi de Oyó 1850s–1920s. 2008

Rodríguez, Pepe. Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Ediciones B, S. A. Barcelona España. 1997

Talbot, Amaury. The Peoples of Southern Nigeria. London, Oxford University Press. 1926

Taller Científico Atenas *y* el Evento Orígenes. Matanzas. *Festival de Raíces africanas Wemilere 2006,* en Guanabacoa

Thompson, Robert Farris. Flash of the Spirit: African & Afro-American Art & Philosophy. Vintage Books a Division of Random House. New York. 1984

Verger, Pierre. Orixás. Deuses Iorubás Na África e No Novo Mundo 1981

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©

Libros Gratuitos Complementarios

Leonel Gámez, Águila de Ifá. Defendiendo Nuestras Tradiciones I. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. 2010.
Leonel Gámez, Conde Eduardo, Águila de Ifá. Defendiendo Nuestras Tradiciones II. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. 2010.
Leonel Gámez, Águila de Ifá. Defendiendo Nuestras Tradiciones III. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. 2012.
Leonel Gámez, Águila de Ifá. El Concepto de Vida y Muerte en la Religión Yoruba. Conferencia en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Antropología de la Muerte. Sociedad Yoruba de México. 2012.
Leonel Gámez, Águila de Ifá. Comprendiendo Nuestras Tradiciones. Sociedad Yoruba de México y Águila de Ifá Foundation. 2012.
Sociedad Yoruba de México, Fraternidad de Las Américas, Águila de Ifá Foundation. La Ética en la Práctica de Ifá. Águila de Ifá Foundation. 2014
Águila de Ifá. El Simbolismo y la iconografia en la Santeria. Águila de Ifá Foundation. 2008.
_____. ¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá? Águila de Ifá Foundation. 2008.
_____. El Sacerdote de Ifá y el Tabú del Homosexualismo: ¿Muestra de una Religión Homofóbica? Águila de Ifá Foundation. 2008.
_____. La “**Magia**” en la Práctica de Ifá for Dunkies®. Águila de Ifá Foundation. 2011.
_____. Mitos Urbanos Incluidos en Ifá for Dunkies®. Águila de Ifá Foundation. 2011
_____. Iyami Osoronga for Dunkies®. Águila de Ifá Foundation. 2011
_____. La Ceremonia de Irete Kután y su Análisis: Otra Perspectiva. Águila de Ifá Foundation. 2011.
_____. La Importancia de los Animales en la Adivinacion de Ifa. Águila de Ifá Foundation. 2011
_____**.** Orí: ¿Realmente una Deidad? Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____**.** Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes? Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____. Ogbe Di y La Repartición de la Sabiduría. Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____**.** Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba? Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____. Iyanifá: ¿Un Crimen de Lesa Humanidad? Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____**.** Teología en Ifá: Nuestra Visión de Olodumare y los Orishas. Águila de Ifá Foundation. 2012.
_____. Iyánifa: ¿Una Novedad Traída de los Pelos? Águila de Ifá Foundation. 2014.
_____. Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de laTradición Afrocubana. Águila de Ifá Foundation. 2014.

LIBRO GRATUITO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARA LA VENTA

_____. Iyanifá: Una Mentira Forjada con Mentiras- La Gran Estafa a la Mujer. Águila de Ifá Foundation. 2014.
_____. Leonel Gámez Osheniwó Enseñanzas de un Amigo, un Hermano, un Maestro. Águila de Ifá Foundation. 2014.

_____. Obbá Naní: El Hogar, El Matrimonio y la Fidelidad. Águila de Ifá Foundation. 2015.
_____. Iyewá: Un Misterio Arará, Un Misterio Yoruba, Un Misterio Cubano. Águila de Ifá Foundation. 2015.
_____. Ibeyi: Niños Orishas que no Conocemos. Águila de Ifá Foundation. 2016.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT©