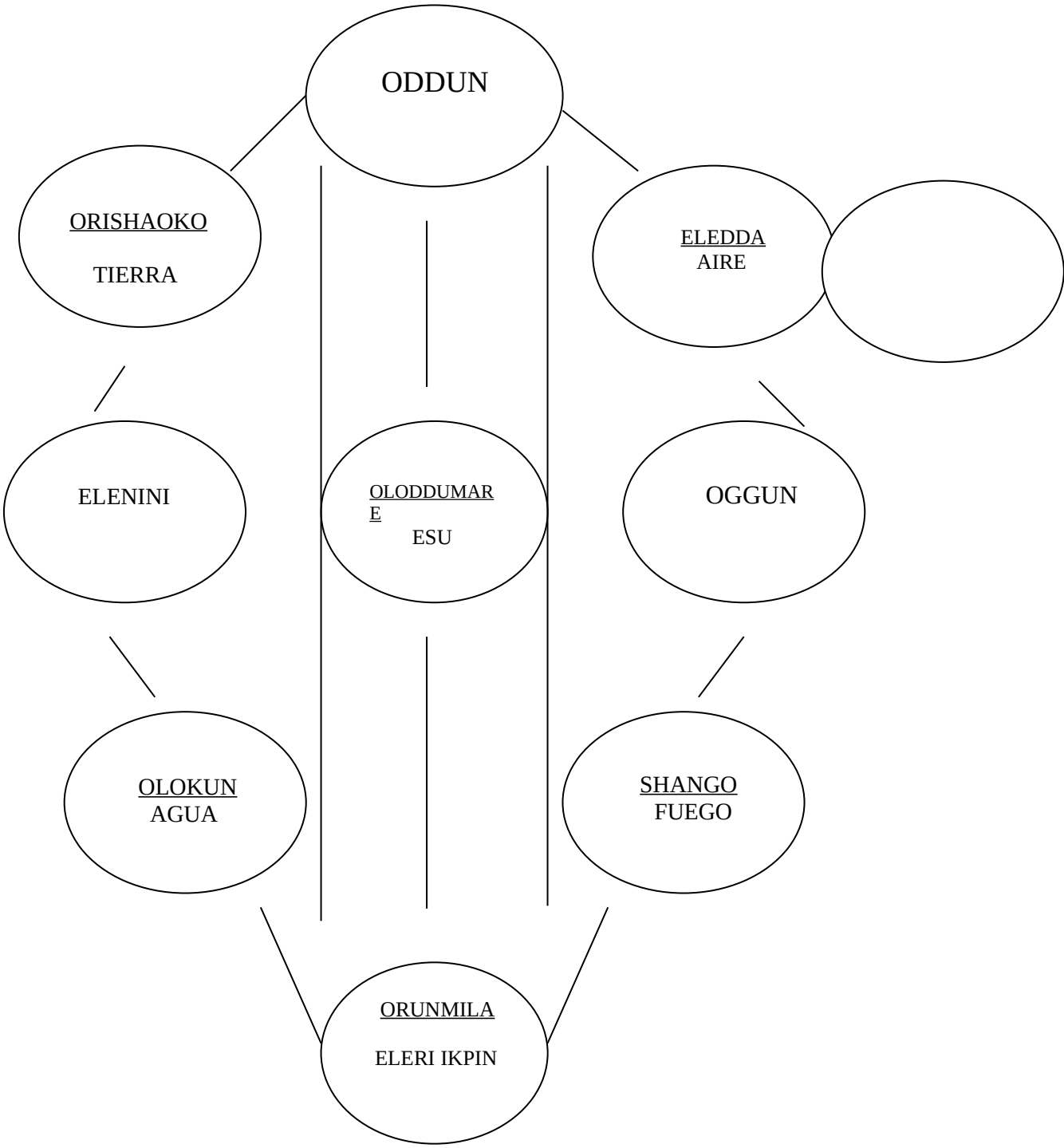
EL MUNDO DE IFA.



INDICE

NOTAS

I Orunmila y otras divinidades
- La creación del mundo
- La creación de la divinosfera

II El primer intento para establecer a Orugba vivienda sobre la tierra

- Las otras divinidades retornan al cielo

- Las divinidades retornan al mundo

- El dinero vino al mundo

- El principio de los conflictos físicos

- El principio del fin del mundo

- La destrucción del mundo

III La segunda habitación de la tierra

- La llegada de otras divinidades

- El mundo cobra juicio

IV Cuanta humanidad va de la tierra hacia el cielo

- Cuanta humanidad va al cielo

- La influencia del obstáculo divino o nuestro destino

- El rol del Angel Guardían

- La fuerza del destino en nuestras vidas

- El lugar de la adivinación en nuestras vidas

- El origen de los problemas experimentados por humanos en la tierra

V La relación del hombre con Dios (Olofí)

VI El efecto de los sacrificios ofrecidos en nuestras vidas

VII El lugar de Esu (Eleguá) en el sistema planetario

VIII El lugar de los brujos en el sistema planetario
1 X Código de conducta de Orunmíla

- Elogio y perseverancia de Orunmila

- La eficiencia y paciencia en Ifá

- Conceptos de Ifá sobre Dios y el Diablo

X Cómo hacer para entrar en contacto con Orunmila.

- El papel de las divinidades en nuestras vidas
- La importancia del Devoto de la Religión de Ifá.

XI La geonología de Ifá

- El orden sefiorial (integridad)

XII Significados de:

- Ifá

- Orunmilá

- Okpele

- Odun

- Olofí

- Oloddumare

XIII El hombre y las fuerzas sobrenaturales

- Concepto Yoruba de lo sobrenatural

XIV Los dioses y los antepasados amigos del hombre

XV El Ajogun y las Brujas enemigos del hombre

XVI El conflicto entre los Dioses y las fuerzas sobrenaturales malignas

XVII Esu una fuerza neutral

XIX La apreciación de la naturaleza en el Ese Ifá

a. Animales

b. Los pájaros

c. Los insectos

d. Plantas cultivables

e. Plantas no cultivables

CAPITULO I
ORUNMILA Y OTRAS DIVINIDADES.

A nadie debe confundir al mundo al tratar de equiparar a las divinidades con Dios. Orunmila ha revelado claramente que todas las divinidades inferiores fueron creadas por Dios, para que lo ayudarán en la conducción del Sistema Planetario y que sin excepción, todos le deben total lealtad a él. Las divinidades se consideran a ellas mismas como siervas de Dios, enviadas por Dios al mundo para ayudarlo a él a hacer del mundo un lugar más habitable para los mortales legos, de forma tal que por mediación de ellas el hombre pueda ser capaz de apreciar cuanto ama Dios a sus criaturas. Por ejemplo, cuando una sacerdotisa de la Divinidad del Agua (OLOKUN) se encuentra poseída, ella comienza cantando en alabanza de Dios y apreciando la supremacía de Dios sobre todo lo que existe. Cuando un sacerdote de Oggun (la Divinidad de la Ingeniería/Técnica/Maquinaciones) se encuentra poseído, él también comienza rindiéndole tributos al Dios Todopoderoso y agradeciéndole a él por hacerle posible a él (Ogun) decirle a los mortales lo que de otra manera no conocerían acerca de ellos mismos. Lo mismo sucede exactamente con la Divinidad de la Electricidad, Shango, y efectivamente con cada una de las 200 Divinidades creadas por el Dios Todopoderoso. Se dice que son los miembros del Consejo Divino de Dios.

En la misma forma, el Sacerdote de Ifá comienza su operación reconociendo a Dios como el depositario de todo el conocimiento y la sabiduría. Por no deje a ningún hombre pensar que servir por mediación de cualquiera de las Divinidades sea el sustituto por servir a Dios.

Orunmila ha revelado a sus seguidores que las primeras creaciones de Dios fueron las Divinidades inferiores. Ellas fueron los primeros habitantes del cielo, y todas vivieron vidas normales en el cielo, cada cual en la imagen que tomó después de la propia de Dios. La muerte es una de las creadoras favoritas de Dios, y fué él quién buscó la arcilla con la cual la imagen del hombre fué moldeada después de aquellas de las Divinidades.

Después de estereotipar la imagen humana en arcilla, llegó el momento de darle el aliento de vida, así, Dios le dijo a todas las Divinidades que se encontraban presentes que cerraran los ojos. Todas ellas cerraron los ojos excepto Orunmila, quien solamente se cubrió su cara con los dedos sin cerrar los ojos. Según Dios se encontraba espirando el aliento de la vida dentro del hombre, él descubrió que Orunmila se encontraba observándolo. Al ser cogido espiando, Orunmila trató de cerrar sus ojos, Dios le hizo señas de mantener sus ojos abiertos ya que nunca se hizo nada espectacular sin un testigo viviente. Es por esta razón que a Orunmila se le llama Eleri Ukpin o Eleri Orisa (testigo de dios)

Siguiendo a la creación del hombre, era tiempo para que Dios esculpiera la tierra para ser habitada. Pero el hombre aún era muy joven e inexperto en las formas del cielo para ser expuesto a la tarea de encontrar un nuevo domicilio a su propia discreción.

Por esta razón, Dios escogió enviar a las Divinidades a la Tierra para fundarlo partiendo de sus propios conocimientos, experiencias y discreción.

LA CREACION DEL MUNDO:

Cuando Dios le envía a cualquiera un mensaje, él no da términos detallados de referencia. El espera del mensajero que use su propio sentido común o discreción para llevar adelante el trabajo. Dios s6lo espera resultados positivos y se le deja al mensajero hacer 4 de 2 y 2.

Los primeros habitantes de esta Tierra fueron las 200 Divinidades. La Tierra se llamaba entonces la DIVINOSFERA, al mismo tiempo cuando las Divinidades, como lo es hoy, eran las únicas con las Capacidades Espirituales para comunicar entre el cielo y la Tierra. Ellas son capaces de conocer &l momento lo que esta sucediendo en la Tierra y en el cielo con sus poderes extra-visionarios.

Los cielos se estaban convirtiendo en super-poblados, y ni Dios mismo, que en aquel momento podía como el Padre Omnipotente que él es, atender las quejas de todos sus hijos en el Cielo, encontró que la tarea se estaba volviendo para el super inaguantable. Por esa razón decidl6 fundar un nuevo firmamento para las Divinidades y los Humanos semejante para morar como medio de despoblar los cielos. En realidad, lo que él no reveló a sus criaturas fué que iba a transfigurarse en aire enrarecido, de manera que en lo adelante él solo podía ser contactado en Espíritu.

LA CREACION DE LA DIVINOSFERA

Este trabajo no va a poner en dudas todas las otras consideraciones de "la Creación", las cuales han sido previamente dadas por los primeros videntes/adivinos y profetas.

Este va a narrar meramente las consideraciones de Orunmila de cómo el fenómeno geográfico referido en estos momentos como la Tierra, vino a ser parte del Sistema Planetario.

En uno de los encuentros semanales del Consejo Divino, Dios le preguntó a las Divinidades, cual de ellas se encontraba preparada para dirigirse a la Tierra y fundar un nuevo lugar en donde vivir .Les dijo que cualquiera que fuera el designado para ir, iba a obrar a la orden del consejo divino para establecer en la tierra las leyes naturales que habían hecho del cielo lugar tan hermoso para vivir

Les dijo que las mismas reglas debían surtir efecto en la Tierra. Sólo existían dos recopilaciones generales de reglas que él les dio.

- ✓ Nadie debe aprovecharse indebidamente de la ausencia física de su Dios, para arrogarse así mismo su role como Padre del Universo. Ellos todos deben brindarle a él, su debido respeto como el creador de todo, o sea, ellos deben comenzar sus

trabajos en la Tierra rindiéndole debido respeto a él como su Padre Eterno; y nadie debe hacerle al otro lo que no le gustaría que los otros le hicieran a él lo que se conoce popularmente como la Regla de Oro. Esto quería decir que no matarían sin la debida sentencia de todas las Divinidades. No se robarían las propiedades uno a los otros, ya que en el cielo el castigo por robo era la muerte. No se mentirían unos a los otros, seducirían la mujer del otro, o harían alguna otra cosa que podría tener por resultado el dolor y el sufrimiento. Ellos debían resistir el impulso de tomar venganza contra otro, ya que toda mutua desavenencia debía ser resuelta mediante la sentencia comunal en el Consejo de las Divinidades. Sobre todas las cosas debían respetar su regla divina, de que cualquier cosa que alguien hiciera para perjudicar la divinidad de su semejante, el castigo que recaería sobre el ofensor sería de diez veces. Finalmente, él les dijo, que el secreto del éxito era oír siempre a la voz silenciosa de la Divinidad llamada Perseverancia.

CAPITULO II
EL PRIMER INTENTO DE ESTABLECER VIDA EN LA TIERRA

Contra los antecedentes de este conjunto de reglas y regulaciones, Dios desarrolló un plan para enviar a todas las Divinidades hacia la Tierra simultáneamente, pero sin aviso previo. Por esta razón, una excelente mañana, Dios apeló a su sirvienta ARUGBA, para que solicitara la presencia de cada una de las Divinidades, directamente desde sus respectivos hogares a la mañana siguiente en el Palacio Celestial para un trabajo especial.

Aquella mañana, ARUGBA se puso en camino temprano. No obstante, antes de ese momento, Dios había preparado una Cámara especial completamente equipada con varios implementos con los cuales él esperaba que las Divinidades ejecutaran sus trabajos en la Tierra. El mensaje de ARUGBA a cada una de las Divinidades fué claro; "Mi Padre me ha enviado para solicitar de ustedes se preparen para un trabajo especial mañana por la mañana. Ustedes deben estar preparados para ponerse en camino para cumplir con el trabajo tan pronto como les sea dado el mensaje divino. Ustedes no deben regresar a sus casas antes de partir en la misión".

La mayoría de las Divinidades recibieron el mensaje literalmente, y no se molestaron en preguntar a sus propios consejeros o Guardanes sobre cómo emprender el trabajo que Dios le había reservado a ellos. ARUGBA visitó los hogares de las Divinidades en orden de antigüedad, lo que significó que Orunmila, el más joven de las Divinidades, fué el último en ser visitado.

Mientras tanto Orunmila, quién tenía la costumbre de hacer una solicitud de adivinación cada mañana, fue aconsejado por Ifá en hacer una fiesta ese día en particular, pensando en todos los visitantes a su residencia. Cuando ARUGRA llegó a la casa de Orunmila, ya era muy tarde en la noche No habiendo comido ningún alimento desde por la mañana, ARUGRA ya sentía mucha hambre cuando llegó a la casa de Orunmila. Antes de permitirle entregar el mensaje divino, Orunmila le persuadió de comer. Ella comió hasta la saciedad y entonces le dijo a Orunmila, que Dios quería que él se

presentara en su Palacio al siguiente día, conjuntamente con las otras Divinidades, para su recado especial.

En agradecimiento a la hospitalidad de Orunmila, ella además fió en él revelándole los detalles del recado que Dios le había reservado a ellos. Ella le aconsejó le pidiera a Dios tres favores especiales en adición de cualquiera de los instrumentos que él recogería de la cámara-interior de Dios para su misión. El debía solicitar el CAMALEON.

Orunmila que si él así lo deseaba, él podía también persuadir a Dios para que la dejara acompañarlo con su misión. Con estas palabras de consejo ARUGBA partió de regreso a casa, habiendo completado su trabajo.

A la mañana siguiente, una por una, todas las Divinidades se presentaron en el Palacio Divino de Dios., Tan pronto como llegaron allí, Dios les ordenó a cada uno proceder con el viaje a la Tierra sin regresar a sus respectivos hogares. Una tras otra llegaron tomaron sus ordenes de ponerse en marcha para partir para la Tierra. Las primeras Divinidades en llegar a la Tierra pronto descubrieron que allí no había terreno por donde pisar. El lugar completo aún estaba inundado. Sólo había una palma en medio del agua con sus raíces al cielo, la cual era la puerta del cielo. En la medida en que fueron llegando, no tenían más lugar donde quedarse, excepto en las ramas de la palma. En efecto, fue un tiempo duro.

Antes de abandonar al cielo, cada una de las Divinidades recogió los instrumentos y materiales de su selección de la cámara interior de Dios. Es decir, los mismos instrumentos que los iniciados en las prácticas de los cultos que cada Divinidad usa para la iniciación en éstos días.

Cuando Orunmila llegó al Palacio de Dios, todos los otros ya se habían ido. Cuando se presentó ante el Padre Todopoderoso, él tomó también la orden de partida para proceder al instante. Como a los otros, le fue dicho que cogiera cualquiera de los instrumentos que encontrara en la cámara interior. Sin embargo, todos los instrumentos disponibles habían sido cogido por los Otros en ese momento, y ya que lo único que había quedado era una concha de caracol vacía, no tuvo otra opción, sino tomarla. Entonces le rogó a Dios que ya que como no tenía que coger de la cámara interior, debía serle dado:

(a) El Camaleón: La criatura más vieja en la casa de Dios para que lo aconsejara en como abordar los problemas candentes de la vida terrenal.

(b) El beneficio de ir a la Tierra con la gallina multi-coloreada de la Casa Divina de Dios.

(c) El bolso divino propiedad del Padre Todopoderoso, para recoger las cosas que iba a llevar consigo

(d) El privilegio de ir a la Tierra con ARUGBA para recordarles las reglas del cielo.

Sus cuatro deseos fueron concedidos. Como se encontraba de retirada, tomó cuatro plantas diferentes, las cuales los Sacerdotes de Ifá las usan en el presente para todas sus preparaciones.

El mantuvo todo lo que recogió dentro del bolso que Dios le dio. El bolso Divino tenía la misteriosa capacidad de acomodar cualquier cosa sin importar la dimensión y también de producir cualquier cosa que fuera requerida de éste.

Cuando Orunmila alcanzó a llegar a la entrada de la Tierra, encontró a todas las otras Divinidades colgando de las ramas de la palma. El también no tuvo opción sino que unirse a ellos.

Después que Orunmila había estado sentado o parado en la rama de la palma por algún tiempo, ARUGBA le aconsejó o lo advirtió que dentro del Bolso Divino donde ella fue mantenida, girar la concha de caracol hacia abajo en dirección al agua que se encontraba debajo de ellos, porque este contenía el suelo para la fundamentación de la tierra, la cual compactaría el terreno para caminar sobre el mismo. Orunmila, quién había recogido la concha vacía de caracol en la cámara interior de Dios, no conocía su contenido. También es obvio que solo él encontrara la concha de caracol dentro de la cámara interior de Dios, porque los demás la habían ignorado. Ninguno de ellos excepto ARUGBA conocía que ésta contenía el Secreto de la Tierra.

Según Orunmila giró el frente de la concha de caracol hacia abajo, contenido escaso de arena cayó en el agua debajo y el agua comenzó a burbujear.

En poco tiempo, montones de arena habían comenzado a aplicarse de la base de la palma. Después que se habían formado muchos montones, una vez ARUGBA le habló a Orunmila desde dentro del bolso, en estos momentos, aconsejándole poner la gallina sobre los montones de arena. Según ésta esparcía los montones, el área de terreno comenzó a extenderse. Es la misma operación que aún la gallina hace en el presente. En cualquier lugar que se encuentra una gallina, se ve a ésta usando sus patas para esparcir la arena sobre el terreno.

Después que los suelos habían sido extendidos sobre una extensa área, las otras Divinidades quienes en este momento se encontraban asombradas por la actuación misteriosa de Orunmila, les ordenaron bajar y caminar sobre el suelo, para verificar si éste les podía soportar a ellos.

Una vez más ARUGBA advirtió a Orunmila desde dentro del bolso para que depositara al Camaleón para que éste caminara primero sobre el suelo. El camaleón caminó por los alrededores cautelosamente, por temor a que éste fuera a colapsar bajo sus pies. Pero el suelo se mantuvo compacto, y éste el mismo proceso del caminar precavido al

cual el camaleón se acostumbró hasta éstos días. Es por eso que el Camaleón pisa suavemente sobre el suelo.

Tan pronto como Orunmila estuvo seguro de que el suelo estaba lo suficientemente fuerte, bajó a la tierra desde la rama de la palma y su primera tarea fue trasplantar las plantas que trajo del cielo. En lo adelante, todas las otras Divinidades bajaron a la tierra una detrás de la otra.

Por esta razón, la palma, la primera creación de las cuales que tenía sus raíces desde el cielo, es respetada por todas las Divinidades. Esta es la raíz de su genealogía.

Todas las Divinidades se desprendieron de la palma para establecerse sus diversas moradas en diferentes partes de la Tierra.

Orunmila, siendo el más joven de todas las Divinidades, se quedó y en cambio sirvió a cada uno de los de mayor edad. Sirvió a OGUN, SANGO, OLOKUN, EZIZA, etc. En el transcurso de su servidumbre, una de las Divinidades le tomó a ARUGBA. De este modo él se encontraba desprovisto de su Jefe Asesor y confidente.

Es significante mencionar en esta fase que el proceso de Iniciación en la religión de Orunmila o Ifismo es un intento para conmemorar este proceso de partir del cielo y arrivar al mundo para instalarse por medición de la palma. La mujer quien lleva el IKEN sobre su cabeza a OGBODU es llamada ARUGBA. En vista del hecho de que Orunmila nunca se casó con ARUGBA, también es no aconsejable para ningún Ifá iniciado casarse con la mujer quien lo siguió hasta OGBODU. Por la misma razón, no es aconsejable usar la esposa de uno para la ceremonia, por el temor de que la mujer será seguramente apartada de alguien, algún tiempo más tarde después de la ceremonia, o por la muerte o por otros.

La presencia de ARUGBA como la única mujer por los alrededores creó un. montón de problemas para las Divinidades. Una tras otra, lucharon por retenerla.

La lucha por ARUGBA puso de manifiesto lo peor de las Divinidades. Los más feroces, fundamentalmente, Shango, Sankpana, Ogun, etc., lucharon uno contra otro con todas las armas a su disposición. Hubo confusión completa la cual condujo a la acrimonia entre ellos. Ahora, fue Orunmila el primero en regresar al cielo para hacer un informe a Dios. El papel de guardián de ARUGBA se perdió para las divinidades, porque a ella se le privó de la compañía de Orunmila con quien ella vino al mundo.

Todas las Divinidades se habían establecido con los instrumentos que ellos privaciones y penuria, él decidió regresar al cielo para preguntarle a Dios porqué la vida en la Tierra era tan dolorosamente diferente de la vida en el cielo. Ni las cuatro plantas que trajo del cielo 10 ayudaron, aunque estas son las usadas en el presente durante la iniciación de Ifá, y son usadas también para cualquier preparación medicinal hecha por Orunmila.

Cuando fue tiempo para que Orunmila regresara al cielo, él se dirigió a la base de la palma y trepó hasta sus ramas. Desde allí se transfiguró en el cielo. De regreso al cielo, fue una de las pocas Divinidades en ver la última existencia física propia de Dios. El Dios Todopoderoso al que nunca se le conoció perder sus estribos, se encontraba obviamente molesto ante la mirada de Orunmila. El se disculpó a Dios por estar viendo los restos de su corpóreo del cuello hacia arriba, pero explicó las dificultades que él había experimentado en la Tierra, a manos de sus hermanos-divinidades. El se quejó de que sorpresivamente, las leyes del cielo no estaban siendo adheridas en la Tierra.
Después de oír el informe de Orunmila, Dios le aclaró quedarse en el cielo por poco tiempo, pero envió a obstáculo, la más poderosa de las Divinidades, (Elenini en Yoruba e Idoboo en Bini), a ir y verificar el informe de Orunmila. Cuando Elenini llegó a la Tierra, él observó la actuación de las Divinidades remanentes en especies de barrios cercanos. No solo encontraba satisfecha de que el reporte de Orunmila era correcto, cogió miedo de que con la privación prevaleciente en la Tierra, las Divinidades terminarían opuestas una contra la otra.

OTRAS DIVINIDADES REGRESARON AL CIELO.

Tan pronto como Orunmila partió para el cielo, las otras divinidades se negaron a cooperar una con otra. Su hermano más joven el cual les había servido a todas ellas había partido y ninguno del resto estaba preparado para servirle a nadie más. La vida se hizo intolerable, especialmente al no existir ningún medio de Intercambio comercial. La necesidad del dinero se había hecho muy evidente. Uno tras otro, se fueron todos juntos de regreso al cielo para informar que la misión era imposible. Ellos decidieron también que iban a solicitar de Dios que les concediera Autoridad Divina (ASE), con la cual ellos podrían provocar que las cosas sucedieran, para que los siervos mortales les sirvieran y para el dinero, con el cual hacer negocios uno a los otros.

Al llegar al cielo, ellos solicitaron estos favores y Dios se los concedió a todos, pero prometió el envío del dinero después que retornaran a la Tierra. Todos incluyendo a Orunmila fueron orientados regresar a la Tierra para completar la misión que habían comenzado. En este momento, como los suelos habían sido formados en la Tierra, era posible regresar por la vía terrestre una por una, las Divinidades comenzaron el regreso a la Tierra con sus seguidores humanos. En la medida que iban partiendo ninguno de ellos se preocupó en encontrar los factores misteriosos responsables de las dificultades que habían encontrado en la Tierra. ESU, la Divinidad del Mal, había prometido crear problemas a cualquier Divinidad para obtener su apoyo, antes de regresar a la Tierra.

Oyekun Meyi revelará más adelante como ESU abrió las llaves de los conductos de la lluvia del cielo, para provocar una precipitación de tres años, la cual impidió que las Divinidades llegaran a su destino en tiempo. No obstante, antes de partir, Orunmila buscó los consejos de su consejero quien le dijo que no se apurara en tomar posesión del dinero, el cual Dios había prometido enviar al mundo y ofrecer un sacrificio a ESU, antes de abandonar el cielo. Orunmila actuó como le fué dicho.

LAS DIVINIDADES REGRESAN A LA TIERRA

Antes de partir del cielo, Orunmila fue notificado por Dios retornar al pié o base de la palma, desde lo alto de la cual las Divinidades se posaron en primer lugar porque esa era la base de su existencia en la Tierra. Tan pronto como las Divinidades se pusieron en marcha en su viaje de retorno a la Tierra, una fuerte lluvia comenzó a caer. La lluvia continuó por varios días y noches. Pero antes de regresar a la Tierra a Orunmila le fue aconsejado no buscar protección de la lluvia. En desafío a la lluvia él fue directo a construir una cabaña al pié de la palma. Todos los demás no encontraron su camino hasta después que la lluvia cesó, es decir, mil días y mil noches más tarde. Siguiendo a la disminución de la lluvia, se encontraron un predictor de la realidad al borde del camino, llamado Okiti Kpuke quien les advirtió que ellos solo podían instalarse debidamente después de rendir homenaje al asiento de su fundación que es el pié o base dé la palma.

Les tomó tiempo encontrar la locación de la palma donde mientras tanto Orunmila había establecido una habitación viable. Ya que él era el guardián de la palma, él recogió todos los beneficios de todos los sacrificios hechos por cada una de las Divinidades al pié de la palma.

EL DINERO LLEGA AL MUNDO.

Después que todos estaban asentados razonablemente, la cotorra fue la primera en descubrir el montón de Cauris que descendía desde el cielo hasta el suelo, por la parte de la extensión de agua que separaba al cielo de la Tierra.

La cotorra alerta a las divinidades, quienes, sin los preparativos adecuados procedieron a extraer dinero del montón. Más tarde, veremos como aquellos quienes trataron de extraerlos fueron todos muertos bajo su avalancha. ESU continuaba en su juego de destruir a todas las Divinidades que rechazaban reconocer su influencia y autoridad. Cuando Orunmila vio que todas las otras Divinidades quienes corrieron tras el dinero dejaron de regresar a casa, él decidió ir y averiguar lo que les estaba sucediendo. Subsecuentemente, descubrió que todas habían perecido bajo la avalancha de dinero. Por consiguiente, decidió sondear a su ángel de la Guarda sobre que fue lo responsable de la destrucción masiva.

Le fue dicho que cualquiera que se acercara al dinero con avidez y avaricia, estaba destinado a ser aniquilado por éste, porqué el dinero fue siempre un fenómeno hambriento. Todo aquel que desea disfrutar del beneficio del dinero, primero tenía que alimentarlo. Le fue dicho como alimentar al dinero y cómo extraerlo. Él actuó como le fue dicho y se convirtió en la única Divinidad que triunfó al hacer del dinero su servidor. Es por eso que en el presente, el altar de Ifá se asienta en el dinero y los cauris.

EL COMIENZO DE LOS CONFLICTOS FISICOS.

El éxito con el cual Orunmila descubrió el secreto del dinero le mereció la furia de las restantes Divinidades, quienes recurrieron a la agresión abierta para destruirlo.

Mediante un sacrificio especial revelado por Eyiogbe, Orunmila hizo que sus enemigos se batieran entre ellos. Había jaleo consumado en la Tierra por la aparición del dinero, Mientras tanto, las noticias llegaron al cielo de que había conmoción general en la Tierra. Dios envió a la Muerte para traer de regreso al cielo a aquellos responsables por los conflictos, pero trató y falló. Sólo tuvo éxito en eliminar a los seguidores de las Divinidades, pero no a las Divinidades mismas. Aniquilados sus seguidores por la Muerte, ellas descubrieron que no podrían lograr mucho sin la ayuda de sus auxiliares.

EL COMIENZO DEL FIN DEL MUNDO.

La Muerte y el Dinero habían triunfado en romer la espina dorsal de las Divinidades, porque ellas habían ignorado totalmente las leyes del cielo cuando arribaron a la Tierra. Fue el turno de la Divinidad más fuerte (Desgracia u Obstáculo), para llegar y acabar con ellas todas. El abandonó el Palacio de Dios con instrucciones claras de regresar al cielo con el resto de las Divinidades. El salió con su Akpo-minijekun para recogerlas a todas y traerlas de regreso al cielo.

Mientras tanto, una mañana Orunmila hacía su adivinación diaria y vio la catástrofe que se estaba avecinando. Le fue aconsejado por Ifá preparar una fiesta de muchos platos para el poderoso visitante que estaba llegando del cielo. Le fue dicho que tendría una señal que aparecería en el horizonte, tres días antes de la llegada del visitante. El día de la llegada del visitante, él debía recoger a todos sus seguidores y bailar en procesión desde su casa hasta el ayuntamiento donde bailarían y cantarían en alabanza del "Augusto" visitante. El debía invitar al visitante a ir del ayuntamiento a su casa para una fiesta. Esa era la única forma en la que él podía servirse de la inminente catástrofe.

El lo hizo como le fue dicho, siete días más tarde, él vio aparecer en el cielo una estrella roja, y se percató que el visitante estaba en camino. Él hizo los preparativos como le había sido aconsejado que lo hiciera y estuvo en estado máximo de preparación. Sin que lo supiera, ya el visitante se encontraba en el mundo. La Divinidad de la Desgracia, la más poderosa de todas, se encontraba cerca.

Su primera escala fue en la casa de Ogun. Encontró a Ogun en su taller y en una hoja y sé lo embolsilló. Hizo lo mismo con todas los próximos tres días. Al tercer día había encarcelado a bolso y era el momento de ir hasta Orunmila.

Según se iba encaminando al lugar de Orunmila, se encontró una larga procesión de cantores de alabanzas y bailarinas. Ellos le dieron a comer kolá y agua a tomar, llamándole el padre de todos ellos y la Divinidad más cercana al Dios Todopoderoso. La Desgracia sonrió por primera vez desde que llegó al mundo.

Entonces, Orunmila salió y le dijo que sospechaba él debía estar hambriento y que había preparado una fiesta para él. Él los siguió a la casa a la cabeza de la procesión entre cantos y bailes. Al llegar a la casa de Orunmila, el visitante celestial fue cuidadosamente agasajado con todos sus alimentos básicos y estuvo sumamente feliz.

Al terminar la fiesta, él comentó que si todas las otras Divinidades fueran tan magnánimas como Orunmila, el cielo no hubiera estado repleto de noticias de las atrocidades de la aniquilación mutua en la Tierra. Les dijo a Orunmila y sus seguidores que Dios no diseñó al mundo para ser el antónimo del cielo, sino el sinónimo. Informó que Dios estaba decidido a destruir al mundo antes que permitirle continuara como una vergüenza a la bondad de la imagen y reflexión de Dios.

La respuesta que la tarea no era fácil, pero que él continuaría haciendo todo lo posible. Con eso, la Desgracia le entregó a él, el bolso conteniendo a todas las otras divinidades, y proclamó que a partir de aquel momento, él tenía autoridad sobre todas ellas. Eso explica el porqué en el presente, los únicos adivinadores que triunfan en los caminos del cielo, son aquellos quienes tienen el apoyo y la cooperación de Orunmila .

Sea éste un Sacerdote de Ogun, de Olokun, de Shangó, etc., a no ser que tengan su propio Ifá, ellos no tienen la bendición del cielo. De otro modo, ellos se convierten en las víctimas e todos los tipos de obstáculos.

LA DESTRUCCION FINAL DEL MUNDO.

No antes que recobraran la libertad fue cuando las Divinidades regresaron a sus feudos fratricidas. Ellas se encontraban particularmente enfurecidas por el hecho de tener que reconocer que fue Orunmila quien las salvó de las frías manos de la Desgracia, noticias de sus atrocidades continuaban llegando al cielo. A Dios se le había dicho que Orunmila era la única Divinidad que estaba acatando las leyes del cielo en la Tierra. Entonces, Dios solicitó a la Palma ir a la Tierra para proporcionarle una plataforma a Orunmila, para que regresara al cielo con sus seguidores. Una noche, Orunmila fue incitado por su Ángel de la Guarda para prepararse a subir una palma, la cual había crecido de momento enfrente de su casa. Le fueron dados tres días para que se preparara.

Él trepó la palma y pidió a todos sus seguidores trepar tras él. Tan pronto como todos llegaron á lo alto de, la palma, fueron absorbidos hacia el cielo. Cuando todos se encontraban seguros en el cielo, Dios abrió el dique que mantenía la lluvia en el cielo y el aguacero resultante lo inundó todo y consumió al mundo.

Ese fue el final de la divinosfera y del primer intento por encontrar un lugar para vivir en la Tierra. Puede ser visto del análisis anterior que el demonio (Diablo), jugó un papel muy pequeño o no tuvo parte en la destrucción del mundo.

CAPITULO III
LA SEGUNDA VEZ QUE SE HABITO LA TIERRA

La segunda vez que se habitó a la tierra

La llegada de las otras Divinidades

El asentamiento del mundo

LA SEGUNDA VEZ QUE SE HABITO A LA TIERRA

Orunmila revela que siete generaciones habían penetrado en el cielo antes de que Dios decidiera aventurarse en un segundo experimento para habitar la Tierra. Las Divinidades habían argumentado que el primer intento falló, porque hubo muchos cocineros preparando la sopa. Dios se sumó a las sugerencias de las Divinidades y decidió darle una oportunidad a cada uno de ellos para que agotaran sus aptitudes. Fue Elenini, la Divinidad de la Desgracia, quién propuso que Ogún, el Ingeniero debía encomendársele el primer intento. Ogún aceptó el desafío y sin demora partió para la misión. Es por eso que él es considerado como el descubridor del camino del Universo.

Entonces, Alagbede (Ogún) la Divinidad del Metal / hierro, fue enviado por Dios para prepararle el camino a los otros. Como mercader en hierro de la divinosfera (el mundo de las Divinidades), le fue encomendado trazar la infraestructura para que los otros confiaran en el mundo. Fue enviado con 200 seres humanos (hombres y mujeres) para habitar el mundo. Ogún fue sin embargo tan egocéntrico que no vio ningún problema en consultar a alguien más en el cielo para consejo, antes de emprender con sus seguidores en la misión.

Él partió para la Tierra con sus 200 seguidores sin molestarse en hacer preparativos adecuados para la alimentación de sus seguidores en la Tierra. Él pensó que encontrar un lugar para vivir en un ambiente virgen era como ir a la guerra. Ogún es también la Divinidad Guerrera. Cuando él va a la guerra, él va sin hacer ninguna provisión para la alimentaciòn. Él alimenta a su ejército del saqueo que hace a todo lo largo del camino de la guerra. Él partió para la Tierra con la misma arrogancia.

Tan pronto como atravesaron la última de las siete colinas antes del límite con el cielo, llegaron a una zona gris entre el cielo y la Tierra. La zona gris es llamada Hades/jéidis (el otro mundo, la otra vida / los infiernos), que es el hogar de los faes Abiku en Yoruba e Igbakuan en Bini. Desde ese momento en adelante, se mantuvieron hacia la zona oscura del límite, donde no brilla el sol. Esta se llama Erebus. Muchos viajeros solían perderse en esa zona en el tiempo en que las personas viajaban libremente entre el cielo y la tierra. Esta actualmente se acerca a la oscuridad del útero femenino para los viajeros que llegan al mundo.

Al llegar a la Tierra, puso a sus hombres a trabajar sin demora, preparando moradas temporales y caminos. A la mañana siguiente, sus 200 seguidores mortales le preguntaron que se suponía comieran ellos. Él les ordenó que cortarán palos de los arbustos de los alrededores para comer, ya que no había alimentos.

Comieron a llenarse, pero eso sólo estimuló al apetito de sus canales alimentarios. En 14 días había perdido más de la mitad de sus seguidores mortales por hambre. No le quedó opción, sino retirarse al Cielo con los débiles remanentes para decirle a Dios que no tenía alimento con que alimentar a sus seguidores. Así fue como Ogun renunció a su misión y retornó al Cielo.

Después, Dios solicitó de la Divinidad del Agua (Olokun) ir al mundo para fundar allí un lugar auxiliar donde vivir. A él también le fueron entregadas 200 personas para que lo acompañaran al mundo. Como anteriormente había hecho Ogun, Olokun se puso en marcha sin hacer adecuados preparativos para el viaje. Al llegar a la Tierra, los seguidores de la Divinidad del Agua también preguntaron que se suponía comieran ellos y les brindó agua, la cual no conseguía darles ninguna satisfacción nutricional. En la medida que sus seguidores se fueron reduciendo por él hambre, Olokun, como anteriormente hizo Ogun, retornó al Cielo para informar del fracaso de su misión.

Dios convidó a un número de otras Divinidades para el trabajo, pero éstas cortésmente rehusaron ir, ya que dudaban si tendrían alguna posibilidad de éxito en una misión que había desafiado los esfuerzos de precesores, Ogun y Olokun. Decidiendo a fundar un lugar para vivir en el mundo, finalmente Dios convidó a Orunmila (la Divinidad de la Sabiduría) para que hiciera un esfuerzo. Inmediatamente, Orunmila buscó el consejo de los Ancianos Celestiales quienes le aconsejaron buscar la asistencia de ESU (La Divinidad Estafadora) Él hizo un sacrificio a ESU quien le aconsejó llegar al mundo con un equipaje que comprendieran muestras de todos los tipos de alimentos, aves, reptiles, animales, etc. que estuvieran disponibles en el Cielo. Él recogió todos estos artículos en su bolso de adivinaciones llamado (AKPO-minijekun en Yoruba y Agbavboko en Bini), y reunió a sus seguidores para llevarlos con él al mundo: Este misterioso bolso tiene dos características espectaculares, Este carga cualquier cosa que sea puesta dentro del mismo Ingrávidamente, y produce lo que sea demandado de él.

Orunmila cometió el error inicial de no buscar consejo de sus colegas mayores, Ogun y Olokun, quienes primeramente hicieron intentos infructuosos para fundar el mundo. En cuanto él partió en su viaje desde el Cielo, Esu fue a ridiculizar a Ogun y Olokun, que Orunmila había buscado y obtenido claridad de él antes de salir para el mundo y que iba a triunfar donde ellos habían fracasado.

Él les revela que su fracaso fue su castigo por no buscar y lograr su ayuda antes de ir a la Tierra. Les recordó el dicho celestial de que "el perro sólo sigue a aquellos que lo tratan benevolentemente".

Entre la envidia y la ira, Ogun provocó un bosque / selva intrincado (a), para bloquear el camino que al principio él había hecho hasta el mundo.

Al llegar a ese punto, Orunmila y sus seguidores no pudieron continuar porque carecían de Instrumentos para limpiar el camino a través del espeso bosque. Mientras descansaban, el Ratón se ofreció para trazar la vía hacia la tierra De verdad, él trazó la vía, pero siendo un animal tan pequeñito, la vía que limpió no era lo suficientemente ancha y alta para propiciar el paso adecuado de la figura humana. Fue en ese momento que Orunmila envió por Ogun para que lo ayudara. Ogun apareció y lo reprendió (a Orunmila), por no decírselo antes de partir para el mundo.

Instantáneamente, Orunmila se disculpó a Ogun y le explicó que lejos de Ignorarlo, él de hecho había enviado a Esu para informarle (Ogun), sobre el impedimento de su viaje a la Tierra. Cuando realmente Ogun recordó que Esu vino a informarle, él se calló y convino en limpiar la ruta que había bloqueado. El no obstante, advirtió a Orunmila de que mientras en la Tierra, él debía alimentar a sus seguidores con el mismo alimento (palos) conque él (Ogun) había alimentado a sus seguidores durante su breve estancia en la Tierra. Dicho eso, el bosque limpio y Orunmila continuo su viaje con sus seguidores.

Antes de que llegaran a Erebus, el límite del Cielo y la Tierra, Olokun también provocó que un gran rio interceptara la vía anteriormente construida al mundo por Ogun. Cuando Orunmila y sus seguidores llegaron a la rivera del rio, no pudieron continuar viaje. Después de pensar por algún tiempo, Olokun apareció y le reprochó a Orunmila por atreverse a salir para el mundo sin decírselo. Una vez más Orunmila se disculpó a Olokun y le explicó que de hecho él había enviado a Esu para que le dijera de su propuesto viaje a la Tierra antes de marchar. Recordando que Esu de hecho le había dicho eso, Olokun perdonó a Orunmila y al instante secó el rio, para que Orunmila y su partida continuaran su viaje al mundo. Antes de marchar no obstante, Olokun le orientó a Orunmila hacer lo que él hizo en cuanto a la alimentación de sus seguidores, alimentarlos con agua cuando él llegó al mundo. Con estos mandatos Orunmila entró al mundo.

El punto por donde ellos entraron al mundo era un espeso bosque, así que él puso rápidamente a sus seguidores a construir moradas que se pudieran cambiar de lugar, para ellos mismos mientras él se encontraba ocupado plantando los cultivos que trajo del cielo. Enseguida que estuvieron plantados, intervino Esu y los hizo crecer y dar frutos en el mismo día. A la mañana siguiente, los cultivos se encontraban todos listos para la cosecha. Estos incluían maíz, llantén, plátanos, ñames y una variedad de frutas. Las aves y animales que trajeron también se multiplicaron durante la noche, mediante las maquinaciones de Esu estuvieron listos para la matanza al amanecer.

Por la mañana, los seguidores de Orunmila se reunieron para pedir su alimento.

En deferencia a la promesa que él le hizo a Ogun en el Cielo de alimentar a sus seguidores como él lo hizo, Orunmila le dio palos a todos sus seguidores. Después,

también respetó los deseos de Olokun dándole a beber agua Esto es muy simbólico, porque desde entonces, se estableció la tradición de que los seres humanos comienzan un día mascando palitos para limpiar sus dientes. Este es acompañado por el uso del agua para enjuagar sus bocas.

Esta tradición ha subsistido hasta estos días, aunque con ligeras modificaciones con el uso de los cepillos dentales y la pasta, lo cual sin embargo los aproxima al palito de mascar.
Después del cepillado de los dientes, el agua continúa siendo usada para enjuagar la boca.

Después de darle a sus seguidores palos y agua, ellos continuaban pidiendo más comida. Él les dijo que fueran a la finca, la cual para entonces había florecido y que recogieran alimento para comer. Ellos tuvieron un día de campo y comenzaron a comer toda clase de alimentos hasta llenarse.

También se encontraban disponibles en abundancia, las aves y los animales para proporcionar carne para todos ellos. Más tarde, ellos felizmente se establecieron en la Tierra como sus primeros habitantes.

Luego, Orunmila viajó al Cielo para informar a Dios de su éxito, y todas las otras Divinidades comenzaron a venir al mundo, una tras otra con su séquito de seguidores. En los siguientes capítulos y tomos veremos que los logros de Orunmila Provocaron la enemistad con él de otras Divinidades.

Esto es el nunca-terminar de la envidia en el mundo de hoy, entre la persona activa / autor, y los holgazanes, la excelencia y la indolencia, el éxito y el fracaso y todas las otras fuerzas positivas y negativas que afectan las vidas de los humanos. Esto explica él por qué aquellos quienes se esfuerzan para triunfar sufren desprecio de aquellos quienes trataron y fracasaron, o de aquellos que rehusaron tratar del todo.

En estos momentos es significante el recordar que cualquier cosa que hagamos que nos beneficie en la vida es una función de la Divinidad guía, acompañada en el mundo por nuestros ancestros originales quienes establecieron la vida humana en la Tierra. Los adeptos de Ifá hoy son descendientes del primer grupo de seres humanos que siguieron a Orunmila al Mundo. Lo mismo es lo exacto de Ogun y sus seguidores, de Shango y sus seguidores, Olokun y sus seguidores, Sankpana y sus seguidores, etc.

Mientras, Orunmila fue de regreso al Cielo para informar sobre el éxito de sus esfuerzos al Padre Todopoderoso. Al llegar al Cielo, Orunmila primero informó sobre el éxito de sus esfuerzos a Dios y finalmente al Consejo de las Divinidades. Las noticias de su éxito fueron acogidas con murmullos de envidia y esto marcó el comienzo del final de la cercana afinidad que existió previamente entre las divinidades.

A este respecto, contrario a la creencia comúnmente sostenida de Esu, o el Demonio, es la Divinidad más malvada que existe en el Sistema Planetario, existen unas más

agresivas. La única razón por la que Esu es culpada por cada contratiempo es porque él es la encarnación del Demonio. Mas tarde veremos que aunque no posee poderes creativos, él tiene la capacidad de mutilar cualquier cosa y a cualquiera creado por Dios, que es lo que se espera, porque Dios apareció para eliminar las fuerzas oscuras del mal que Esu representa. Por su parte, Esu ha asegurado que lejos de ser eliminado, la fuerza del Demonio la cual él representa, continúa prosperando. Esta confrontación ha continuado para expresarse ella misma en la preponderancia de lo malo sobre lo bueno en la Tierra en el presente.

Sobre este argumento, veremos más cuando vayamos a examinar la influencia de Esu en el firmamento.

A la cabeza de las Divinidades más despiadadas, se encuentra la Divinidad de la Muerte, quien es la responsable por el fallecimiento de todos los seres creados por Dios. En realidad, veremos que él es la única Divinidad que se alimenta directamente de los seres humanos, y que fue la más feliz dentro de todas las Divinidades, cuando el hombre fue creado por Dios. Él exclamó en la creación del hombre, "al fin Dios ha creado un alimento básico para mí". Él llega a sus victimas por mediación de cuatro de las más agresivas Divinidades.

La primera de ellas es Ogun, quién es el responsable de todas las destrucciones resultantes de los conflictos, fuego, guerras y accidentes. El mata en
Ahí esta Sankpana, quién indiscriminadamente destruye por mediación de las epidemias, y de la Divinidad de la Enfermedad, que es la esposa de la Muerte, y que destruye / aniquila por medio de la eutanasia.

También existe la Divinidad de la Noche, que aniquila a los seres inocentes en masa. Estas son todas las Divinidades creadas por Dios y sus poderes destructivos, fueron dados por Dios. Veremos que la más poderosa de todas las Divinidades creadas por Dios es la de la Desgracia o el Obstáculo. Es la Divinidad más cerca de Dios, porque él es el guardián del Palacio Divino de Dios.

La mayoría de éstas Divinidades asumieron inmediatamente una postura agresiva en el momento en que se enteraron que Orunmila había robado el papel de ellos. Inmediatamente, juraron ir y destruir el mundo establecido por Orunmila.

Por su parte, él se le acercó a Esu rápidamente por ayuda, este le dijo que no se preocupe.

Esu le aseguro a Orunmila que las belicosas Divinidades se destruirán ellas mismas antes de destruir el mundo creado por él. Orunmila también se dirigió a la Divinidad del Obstáculo (Elenini en Yoruba e Idoboo en Bini), y le dio una fiesta cuidadosamente para recabar su apoyo y cooperación.

Mientras tanto, todas esas divinidades comenzaron a hacer arreglos para su viaje a la Tierra. Más tarde, Oyekun meyi nos revelará como ellas todas partieron para la Tierra y como les tomó tres años para llegar allá.

Orunmila había sido aconsejado en la Adivinación en asegurarse que él era el último en partir para la Tierra. También fue advertido que iba a haber un aguacero muy copioso que duraría 1.000 días y noches. El debe desafiar al aguacero y no debía buscar protección antes de llegar a su destino.

Una tras otra, todas las Divinidades partieron para la tierra. Al llegar al límite del Cielo y la Tierra, descubrieron que tenían que cruzar el último rio del Cielo, con un diminuto puente de soga, el cual podía solo alojar a un pasajero a la vez. Esto les tomó bastante tiempo para pasar a la parte terrenal del rio. Al llegar a Erubus, la tierra de la oscuridad continua, descubrieron que estaba lloviendo y todos comenzaron a buscar protección dondequiera que pudieron encontrarla. Todos sus designios para la destrucción del mundo se habían evaporado en fino aire, como resultado de todas las dificultades que encontraron en el camino, las cuales fueron ideadas por Esu.

Dentro de las Divinidades amistosas que se encontraban del lado de Orunmila estaban, Ule (Casa) elígede (Conjuro). La Casa la cual no se mueve, le dijo a Orunmila que lo llevara en su Bolso de Adivinaciones. Conjunto, la cual no tiene miembros, le dijo a Orunmila que la batalla que lo aguardaba en la Tierra, iba a ser muy dura. Por esa razón, él le aconsejó a Orunmila que se lo tragara de forma tal de que cualquier cosa que él diga sería aprobada. Orunmila aceptó las dos solicitudes. Según lo aconsejado, el esperó por que todas las agresivas Divinidades partieran para la Tierra antes que él. Cuando el llegó a la rivera del rio, se encontró con que solo una Divinidad faltaba. Esa era la Reina de la Brujería (llamada Iyami Osoronga) en Yoruba y Iyenigheekpe en Bini). Ella era demasiado floja para cruzar el puente, pero ellos todos la rechazaron, porque tradicionalmente ellos sentían miedo de ella. Cuando ella vio a Orunmila llegar, le rogó que la ayudara, pero él respondió diciendo que el puente solo alojaba a un ocupante a la vez. Entonces, ella propuso que Orunmila debía abrir su boca para que ella volara dentro, prometiendo salir al final del puente. Con eso, Orunmila se vio obligado.

El había ignorado el hecho de que ella fue una de las Divinidades que destruirlo en la Tierra. En la cabeza del puente que daba a la Tierra, le dijo que saliera, pero ella se negó, sobre la base de que su estómago era apropiado para ella. El fanfarroneo de que ella moriría dentro de su pero ella lo anuló mordiéndolo en los intestinos diciéndole que todos sus básicos (corazón, hígado, intestinos, etc.) eran abundantes dentro de él.

Percatándose del riesgo que corría, el rápidamente usó su instrumento de adivinación para buscar una solución. Sacó un chivo de su bolso, lo mató y lo cocinó. Teniéndolo ya cocinado, él la convidó a salir para comer, pero ella dijo que solo podía comer en privado. Sacó una tela blanca e hizo una casa de campaña con esta. Entonces salió y se ocultó dentro de la tienda y se aumentó de la carne de chivo.

Mientras ella se encontraba disfrutando su comida, Orunmila desapareció en la oscuridad de Rebus, haciéndole frente al aguacero, y sin mirar atrás, continuo su viaje sin parar.

Encontró a todas las divinidades protegiéndose en un sitio o en el otro, a los lados del camino. En consonancia con el consejo que le fue dado en el Cielo, el continuó su viaje bajo el aguacero hasta que llegó a su destino.

El fué recibido con alegría por sus seguidores quienes estaban comenzando a preocuparse en porque el había tomado tanto tiempo en regresar .

Al llegar a la casa, él les pidió a Igede y a Ule que bajaran. Ule bajó, pero murió instantáneamente, mientras que Igede le dijo que él iba a ser más efectivo dentro de su estómago. Eso explica el porqué Orunmila es considerado como el patrón de los conjuros, y la única Divinidad capaz de conjurar con la palabra hablada.

El les encomendó a sus seguidores preparar una tumba apropiada para Ule. Como estaba de cuerpo presente esperando por el entierro, los acontecimientos más maravillosos desde el establecimiento del mundo ocurrieron. De momento, hileras de casas similares al tipo de casas que tenían en el Cielo comenzaron a diseminarse por todo el asentamiento.

Ese fue el comienzo de la fundación arquitectónica del mundo. En el lugar de las cabañas previamente construidas por los seguidores e Orunmila, comenzaron a diseminarse por todos los alrededores construcciones palaciales.

LA LLEGADA DE LAS OTRAS DIVINIDADES

Aquellos que buscaron protección del aguacero, acamparon permanentemente en todo tipo de sitios mugrientos por el largo tiempo que duró el aguacero. Cuándo amainó el aguacero, se habían acostumbrado tanto a sus instalaciones provisionales que no hicieron nada por salir de ellas por eso, que en el presente, las Divinidades como Ogun, Shango, Olokun, Ovia, Ake, Sanpana, Uwen, Ora, Leron, etc. tienen sus altares fuera de la casa. Orunmila, la única que vino directo a la casa en desafió del aguacero, es la única Divinidad (aparte de Orisa Nla que vino más tarde), que se encuentra situada y es servida en el hogar.

Será recordado que las agresivas divinidades que vinieron al mundo con Orunmila lo hicieron con una determinación, venir y destruir el mundo que había construido. Desafortunadamente para ellas, estaban mal preparadas para el viaje, porque no obtuvieron el permiso formal de Dios antes de dejar el Cielo. Al llegar al mundo, pronto descubrieron que sin la autoridad propia de Dios, ellos no podían regresar al Cielo para obtener el permiso apropiado de Dios. Guiados por Ogun, el más viejo de todos ellos, partieron para el Cielo. Al llegar al Palacio de Dios, solicitaron la Autoridad Divina (ASE) con la cual hacer y deshacer. Como Dios no rechaza ninguna solicitud, él se las concedió y todos ellos entregaron su propio ASE a Ogun para que los custodiara.

Cualquier que quisiera hacer uso de su propio ASE iba a Ogun lo recogía y lo devolvía después de hacer uso. Con estos instrumentos de autoridad, ellos comenzaron a crearle a Orunmila y sus seguidores problemas de todos los tipos. Alternativamente, Orunmila comenzó a hacer todo tipo de sacrificios para defenderse todos contra los designios malévolos de las agresivas Divinidades. Cuando el momento en el cual Orunmila y sus seguidores estaban usando todo su dinero para hacer sacrificios, para disipar las malvadas maquinaciones de las divinidades, llegó él decidió preguntarle a su ángel de la Guarda, qué hacer acerca de eso. Le fué aconsejado preparar un amuleto especial, en estos momentos por que se refiere a Gbetugbetu en Yoruba, o Ataighimua en Bini.

Después de prepararlo, él debía usarlo para visitar a Ogun y ordenarle entregar todos los ASES que él tenía bajo su custodia, a él. Con ese amuleto es posible conjurar a cualquiera para comportarse como lo mande el usuario. En consecuencia, él preparó el amuleto para visitar a Ogun. Al llegar a la casa de Ogun, Orunmila le dijo que él venia para recoger todos los SES que él tenía consigo. Sin vacilación de ningún tipo, Ogun se dirigió hasta su tesorería, los sacó y se los entregó a Orunmila.

Con los ASES en sus manos, Orunmila se marchó para la casa. Al llegar a la casa, se los tragó todos.

Cinco días después, Ogun quería usar su propio ASE y se dirigió hasta su tesorería para buscarlo. Para su sorpresa, él descubrió que no sólo el de él no se encontraba por ningún lugar, también había desaparecido el lote completo que pertenecía a las otras Divinidades trató de recordar quién lo había visitado en los últimos cinco días, pero como su memoria le había fallado, decidió comprobar con las otras Divinidades. Primero se dirigió hasta donde Orunmila para preguntarle si él era el que fué a recoger los ASES. Orunmila negó visitarlo alguna vez para recoger los ASES. Con los ASES de las Divinidades desaparecidos, Orunmila y sus seguidores tuvieron algún respiro y comenzaron a vivir feliz y pacíficamente.

EL MUNDO SE ASIENTA

Tan pronto como se estableció una firme fundación para la vida permanente en la Tierra; más habitantes del Cielo comenzaron a hacer visita frecuentes a la Tierra. Aquellos que encontraban al Cielo insoportable para vivir, escapaban al mundo.

Otros vinieron por curiosidad. La vasta mayoría de aquellos quienes siguieron a las Divinidades al mundo, eran sus seguidores en el Cielo. Este libro no obstante , será limitado a los emparentados con Orunmila y aquellos que lo siguieron al mundo .

Inicialmente, fué posible por un largo tiempo andar a pié desde el Cielo hasta este mundo y regresar. Fué la súplica hecha a Esu por el género femenino la que acabó con el paso físico entre el Cielo y la Tierra.

Previamente, era posible salir del Cielo y llegar al mundo con recuerdos claros de cualquier cosa que uno deseara realizar en la Tierra. Quienes bloquearon ese pasaje de la memoria, fueron Esu y Elenini.

Cuando las Divinidades salieron para el Cielo una tras otra, dejaron a sus seguidores y descendientes para mantener la vida a flote en la Tierra. Ya hemos visto el conflicto el cual caracterizó la cohabitación terrenal de las Divinidades.

Según una tras otra llegó al Cielo, los conflictos se volvieron aún más feroces entre los mortales profanos/incompetentes. Eso explica las guerras, las luchas, las tradiciones, las conmociones y la destrucción mutua que subsiste entre los habitantes de esa Tierra hasta estos días. Fué así desde el principio y permanecerá hasta el final del tiempo. Esto no es completamente una falta de los hombres. Esto es una reflexión del conflicto del nunca acabar entre lo bueno y lo malo.

CAPITULO IV
COMO EL HOMBRE VINO AL MUNDO DESDE EL CIELO

Siempre existe la tendencia de ver al hombre desde una perspectiva estrictamente biológica. Un hombre y una mujer se unen y de ellos nace un niño, y el nuevo niño es visto como una entidad independiente. Ya hemos visto que al comienzo de la vida terrenal, los seres humanos viajaron a este mundo bajo el liderazgo de' una que otra de las Divinidades.

En los capítulos que vienen, veremos que la permanencia del hombre en el mundo, es meramente una continuación de sus actividades en el Cielo. Ya hemos visto que antes de que el hombre viniera a vivir a la Tierra, los habitantes del Cielo viajaron sobre sus propios pies y desde la Tierra, complementaron sus trabajos en la Tierra y retornaron al Cielo. Fue Esu quién bloqueó los pasos libres entre el Cielo y la Tierra, y convirtió a las entrañas de las mujeres en la vía entre los dos lugares. Antes de ese momento, la pelvis en todos los animales, como en las plantas, se encontraba en la parte delantera (frente) y no era ni reconocida, ni respetada en ambos, en los animales y en los seres humanos. La pelvis, que era un organismo viviente en el Cielo, fue por adivinación, y fué aconsejada a hacer un sacrificio con un chivo negó a Esu, y lo hizo.

Después, Esu le pidió a la mujer abrir sus piernas y extrajo la pelvis fuera de su frente y la colocó entre sus piernas. Después extrajo una parte de la piel del cuerpo del chivo negro, con el cual la pelvis le había hecho el sacrificio a él, y Esu la usó para cubrir a la pelvis completamente en su nuevo recinto, entre las piernas de la hembra.

Después, Esu se dirigió hasta el límite del Cielo y la Tierra y lo bloqueo para siempre con una oscuridad total. Esa parte del Sistema Planetario se aproxima a lo que en Mitología Griega se llama Erebus. Fue Esu la que bloqueó a éste permanentemente y decretó que antes de mantener los accesos del Cielo permanentemente ocupados por los viajeros, viniendo desde la Tierra para pedir niños en el Cielo, desde aquel momento en adelante, cualquiera, lo mismo los animales que los seres humanos

que desearan tener hijos, debían recurrir a la pelvis, y las entrañas de todas las hembras fue creado para simbolizar la oscuridad y los misterios de Erebus. II periodo (la gestación que le toma a una hembra dar a luz, también se aproxima al tiempo usado por las diferentes especies de la familia animal, para viajar a y desde el Cielo por un niño).

También veremos como la atracción mutua entre los órganos productivos de los machos y las hembras, llegaron a caracterizar las bases de su existencia total.

También descubriremos en capítulos posteriores como el pene y la pelvis por una parte y el óvulo y los espermatozoides por la otra, hicieron sacrificios para hacer posible la cooperación entre ellos para desde el Cielo producir un niño.

Antes de venir al mundo, todos los seres humanos piden sus propios deseos en el Palacio Divino de Dios. Algunos solo escogen hacer visitas muy breves al mundo y retornar al Cielo tan pronto como llegan.

Otros prefieren retomar a la flor de la vida la mediana edad, mientras que otros prefieren retornar a una edad madura. Cuando nosotros pedimos nuestros deseos en el Altar Divino en el Palacio de Dios, la sierva favorita de Dios llamada DESGRACIA/INFORTUNIO, la más poderosa de todas las Divinidades, es la única presente. Los Yorubas lo llaman Eleniní, mientras que los Binis lo llaman IDO-BOO. Esta es la única fuerza capaz de regir en la forma de realización de nuestro destino en la Tierra, porque él se encuentra presente cuando nosotros nos encontramos pidiendo los deseos de nuestras vidas. Aquellos que son esmerados en rendirle homenaje antes de salir del Cielo, se les suelta la mano para que se ocupen de sus asuntos sin trabas o estorbos.

LA INFLUENCIA DE LA DIVINIDAD DE LOS OBSTACULOS EN NUESTRO DESTINO

Iwori bogbe, uno de los ODUS (discípulos más viejos de Orunmila, revelará más tarde la Influencia de la Divinidad del Infortunio en nuestras vidas). Elenini (Idoboo), es el guardián de la cámara interna del Palacio Divino de Dios, donde nosotros todos vamos de rodillas a pedir nuestros deseos de nuestra permanencia en el mundo.

Una vez que hemos cumplimentado los arreglos de nuestra partida, somos guiados por nuestro ángel de la Guarda a la cámara interna donde todos pedimos nuestros deseos.

Dios no nos dice lo que nos debe o no nos debe suceder o nos da algunos trabajos especiales. Cualquier cosa que digamos deseamos hacer o llegar a ser, él simplemente nos bendice diciendo - Así sea hijo mío.

Cuando Iworibogbe, estaba saliendo para la Tierra, él pidió un deseo de que él quería cambiar el aspecto de la Tierra mediante la eliminación de todos los elementos

malvados y viciosos. Para estar en condiciones de cumplir su tarea, él solicitó de Dios un poder especial sobre la vida y la muerte. Dios respondió que su deseo estaba concedido.

Colmado por el poder conferido a él por Dios, rápidamente partió en su viaje para la Tierra. Su ángel de la Guarda le recordó garantizar sus deseos con Elenini y las Divinidades más poderosas, pero él le dijo a su ángel de la Guarda que no existía fuerza más grandiosa que la de Dios y que como él había obtenido permiso divino, no veía justificación para recurrir a cualquier autoridad inferior.

Tan pronto como abandonó el Palacio Divino, Elenini volvió hacia sí mismo los deseos de Iworibogbe. Al llegar a la Tierra, él descubrió que contrario a sus deseos, él estaba cayendo en dificultades. Ocurrió que lo opuesto de cualquier cosa que el deseo se encontraba manifestándose siempre. Cuando él rezaba porque la gente viviera, morían, mientras que aquellos que él deseaba muertos, vivían. El se desilusionó mucho, porque nadie se atrevía a ir donde él por adivinación o ayuda, ya que aquellos que lo hicieron, pagaron caro por eso. Después de pasar hambre en la frustración por algún tiempo, él decidió regresar al Cielo.

Al llegar al Cielo, se dirigió a su ángel de la Guarda, quién le recordó del consejo que le dio antes de abandonar el Cielo. Fue en ese momento que él convino en ir por adivinación donde le fue dicho hacerle sacrificios de muchos platos a Elenini y a las Divinidades mucho más viejas. Él hizo el sacrificio y subsecuentemente retornó a la Tierra para una vida más fecunda y satisfactoria.

EL PAPEL DEL ANGEL DE LA GUARDA

El arquitecto principal de nuestras fortunas/dichas, en el Cielo y en la Tierra es nuestro ángel Guarda. Él nos dice que hacer antes de salir del Cielo para ir al mundo. Cualquiera que siga las orientaciones e instrucciones de su ángel de la Guarda, nunca se convierte en cenicero. Los Yorubas lo llaman Eleda y los Bini lo llaman Ehi.

Aquellos quienes son suficientemente meticulosos van a las adivinaciones en el Cielo antes de salir para el mundo, y hacen cualquier cosa que les sea aconsejada, en la adivinación tienen mejores posibilidades para el éxito que para el fracaso de una permanencia razonablemente tranquila en la Tierra. Aquellos que se niegan a acatar las prescripciones o lo hacen sin entusiasmo, se 'encuentran con problemas de todo tipo, en su viaje, en su vida en el mundo.

Todas las criaturas animales de Dios tienen, sus ángeles de la Guarda individuales. Se conoce que las Divinidades inferiores al igual que los humanos, tienen sus ángeles de la Guarda.

Este nos sigue a dondequiera que vamos. Alguna que otra vez, cuando estamos dormidos, soñamos con sucesos venideros y algunas personas realmente son aconsejadas /asesoradas/informadas por mediación de estos sueños. Los Angeles de

la Guarda se suponen ser los que reflejan estos sucesos a nosotros, por mediación de los sueños. Estos libros van a estar repletos de Instantes en los que los ángeles de la Guarda de varias personas, se le aparecieron en sueños para guiarlos en sus actividades en la Tierra. Esto mayormente sucede cuando un individuo se encuentra cambiando el rumbo del camino de su destino, y no está dado a participar de la adivinación. Es en estos instantes cuando los ángeles Guardanes o de la Guarda, recurren al uso de los sueños o de los avisos a través de los amigos cercanos o parientes, para prevenirlos acerca de sucesos inminentes. Cuando un ángel de la Guarda descubre que su custodia no cree en los sueños, él puede hasta hablarle por mediación de otros adivinos. Hay muchos instantes en los cuales algunos videntes raros irán a una persona a lo largo del camino, en su lugar de trabajo o en su casa para alertarlo de los peligros inminentes y sobre que hacer contra ellos. Semejantes instantes están bajo el cuidado de los ángeles de la Guarda.

Aquellos quienes creen en la adivinación y en el sacrificio, en ocasiones son aconsejados a hacerles sacrificios a sus ángeles de la Guarda. En estos libros descubriremos que los materiales para tales sacrificios, son usados por los ángeles de la Guarda para entretener a los poderes superiores con el fin de lograr su apoyo en el logro de nuestros diferentes objetivos en la vida. El papel más importante del ángel de la Guarda, es usar el sacrificio hecho por su custodia en el Cielo, para agasajar a todas las divinidades posibles para que jueguen un papel en sus actividades diarias en la Tierra. Aquellos que dejan de hacer semejantes sacrificios en el Cielo, son aquellos que se vuelven pobres en la Tierra.

Los sacrificios que nosotros hacemos a través de nuestros ángeles de la Guarda antes de partir del Cielo, se acercan a la semilla que sembramos, que al igual que el día sigue a la noche, produce el beneficio que más tarde cosechamos en el mundo. Es una parodia de la Justicia Divina, para encomiar una vida de perpetúa privación y penuria como una rectitud. La pobreza no es sinónimo de virtud, porque a nadie que se le dé la opción de escoger entre la abundancia y la penuria, escogerá lo último.

La verdad simplemente es que, nadie cosecha lo que no sembró. Nadie va a cobrar su paga donde no trabajó. Nadie va a cobrar dinero de un banco en el cual tiene depósito o activo nominal. Nadie espera recibir dividendos de una compañía en la cual no tiene inversiones. Y nadie espera recibir un certificado o un diploma de un curso de estudios, que no ha vencido exitosamente. De la misma manera, nadie puede esperar una buena vida en la Tierra, si no se sacrificó por ello antes de marchar del Cielo.

LA FUERZA DEL DESTINO EN NUESTRAS VIDAS

Como ya se indicó, la duración de nuestra estancia en la Tierra, el tipo de trabajo que hacemos, y la magnitud de nuestros éxitos o fracasos en la vida, son funciones todas de nuestros propios destinos escogidos. De los trabajos de lworibogbe, que si una persona escoge hacer una breve visita al mundo, virtualmente no hay nada que nadie pueda hacer para prolongar la vida de esta persona en la Tierra, excepto en raros casos, donde su DIVINIDAD GUIA, pueda cambiar el destino del sujeto.

Esta clase de personas quienes son llamadas HADAS (Imere en Yoruba e Igbakhuan en Biní), viene al mundo por unas pocas horas, días, semanas, mese o anos y mueren cuando su tiempo escogido se acaba. Solo Orunmila, quién descubrió el secreto de cómo prolongar las vidas de las personas en la Tierra, es decir, solo si los padres del niño son capaces de descubrir en la adivinación por anticipado, que el niño que viene es un HADA.
Por ejemplo, una persona abandona el Cielo con la determinación de convertirse en campesino en la Tierra. Dependiendo del tipo de autorización que obtuvo de las FUERZAS CELESTIALES, él podría comenzar a cultivar, tan pronto como crece en el mundo y prosperar en so inmensamente. Si por otro lado, él no obtuviera la autorización de los poderes superiores en el Cielo, él pudiera dedicarse completamente a una profesión diferente en la cual nunca sería capaz de concretar fines, habiéndose desviado de su vocación o profesión escogida.

Un punto significante de tener en mente es, que nadie recuerda sus deseos en el Cielo al llegar a la Tierra. Esu usa el periodo de espera de Erebus y el proceso de la Infancia para borrar todos los recuerdos de lo que fuimos en el Cielo y de lo que planeamos hacer en la Tierra. Nunca nadie, excepto las HADAS dejan el Cielo con malos deseos para ellos mismos. Todo el mundo desea tener éxito en cualquier cosa que haga, pero su éxito depende grandemente en la magnitud de autorización que obtuvo de las Divinidades superiores antes de dejar el Cielo.

Algunas personas se fugan del Cielo sin obtener autorización de nadie. Estas son las personas que vagan por el mundo con el deseo de una vida asentada. Casi invariablemente, los eludía una vida tranquila hasta el final, ya que ellos no planificaron para eso. Semejantes personas vinieron al mundo para culpar a Dios, su ángel de la Guarda, a sus cabezas y semejantes, por sus desgracias y fracasos. Pero, solo se tienen a ellos para culparse. Es lo mismo que alguien parta para una nueva granja sin un machete con que trabajar, ni comida que comer.

Al llegar al mundo, un número de personas son afortunados de tener buenos padres quienes procuran un tipo de adivinación o la otra. Si los padres son capaces de descubrir en el tiempo el tipo de niño que tienen, pueden emprender con suficiente tiempo la tarea de preparar los pasos del niño sobre el camino correcto de su destino.

Un aspecto muy importante del destino de una persona, es la Divinidad que rige su vida. , Como anteriormente se indicó, los antepasados del hombre vinieron a este mundo bajo la dirección de una divinidad o la otra. Es la persona que viene bajo la guía de la estrella de Orunmila a la que le será obligatorio desarrollarse al servicio de Orunmila en el mundo.

Lo mismo se cumple más que con las otras Divinidades, como Oggun, Shango, Osun, Olokun, Oga, etc.; en el mismo sentido, es la persona que vino bajo la guía de la estrella de Orisa Nla (representante personal de Dios), la que prosperará siguiendo el camino de la religión moderna. La tragedia de la existencia humana está en que

cuando el seguidor de una Divinidad, ve a los seguidores de las otras Divinidades felices y contentos en sus propias sectas, él cree que prosperará igualmente abandonando el servicio a su propia Divinidad, por el servicio a otra; estas son las personas quienes lo mismo salen de la sartén para meterse en la candela o que viven la vida como si estuvieran enfrascados en una búsqueda en la que nunca se llega al final.

El consejo para estas personas, es procurar cualquier forma de adivinación, a las que ellos están acostumbrados con el fin de descubrir su Divinidad, la cual rige su vida. Tan pronto como descubran su raíz, una considerable cantidad de sus problemas habrán estado resueltos.

EL LUGAR DE LA ADIVINACION EN NUESTRAS VIDAS

La adivinación se define como la facultad de prever. Latina Divinatus, Divinatus-prever. El arte que la practica del futuro o lo desconocido por las ciencias ocultas o por Una profecía, predicción: o augurio.

La adivinación es el arte de hacerse la idea de la suerte, la desgracia y el futuro de alguien. Puede ser ejecutada lo mismo por mediación de los rezos de videntes cristianos o a través de un sacerdote de Ifa, o cualquier otro sacerdote divino, o por mediación de cualquier otra forma del oráculo. El sacerdote de Ogun, Shango, Olokun, etc., que predice el futuro cuando se encuentra poseído, es un

Esta puede ser ejecutada con 4 pedazos de nuez de cola tirados sobre el piso, e interpretando la declaración que aparece del ODU, a través de los pedazos de la nuez de cola. El rango de adivinación mediante los cuatro pedazos de la nuez de cola, es limitado y sólo los sacerdotes de Ifa altamente expertos ven y dicen mucho dé esto.

La adivinación es ejecutada más frecuentemente con el Okpele, el cual es capaz de traducir el rango completo del oráculo Ifá. Los principales, llamados OLODUS son 16 en número. Los restantes 240 son simplemente llamados ODUS.

No obstante ser todos por sus nombres individuales, cuando el Okpele es tirado sobre el piso, el sacerdote, lee en voz alta el ODU que ha salido para hablar con el que pregunta. Tan pronto como se conoce el nombre del ODU, inmediatamente, el sacerdote solicita el trabajo de aquel ODU relacionado con la pregunta formulada.

Vamos a suponer que un hombre haciendo los preparativos para salir del Cielo a la Tierra, va a ver a un sacerdote de Ifa en el Cielo para una adivinación, y el sacerdote decide usar el Okpele. Vamos a suponer además que de tirar su Okpele, sale Ogbe-Oligun. El sacerdote de Ifa sólo llamará al sacrificio el cual Ogbe-Oligun hizo cuando partió del Cielo para la Tierra, el comienzo del tiempo. Si por él contrario, Ogbe-Ollgun aparece en una adivinación terrenal, para un hombre que desea emprender un viaje, el sacerdote de Ifa llamará también a la experiencia de Ogbe-Oligun en situación similar a cuando él estuvo en el mundo.

El ODU que aparece en esta clase de adivinación, es similar a la estrella que los astrólogos consultan cuando nace una persona. El sacerdote de Ifa altamente informado, tiene un conocimiento razonable de lo que cada ODU hizo en el Cielo y durante su vida en la Tierra. Si por consiguiente alguien va por una adivinación y aparece un ODUN en particular, el sacerdote solo tiene que llamar al suceso en particular en la vida y; trabajos de ese ODU, relacionados con el tema de la pregunta y decirle al que pregunta, que haga lo que hizo Orunmila en circunstancias similares. Si él recomienda el sacrificio y éste es ejecutado en consecuencia, el que pregunta ciertamente obtendrá el tipo de ayuda que tuvo Orunmila en situación similar.

La tercera forma de adivinación es la Ikin (Iken en Bini). Esto se hace con 16 pepitas de nueces de Ifa colocadas entre las dos palmas de la mano. El sacerdote de Ifa le pide al que pregunta, que se toque la cabeza con las 16 pepitas de nueces y el sacerdote de Ifa comienza a revolver todas las pepitas entre las palmas de las manos. Usando la palma de la mano izquierda como base de las 16 pepitas, él trata de eliminarlas todas con la palma de la mano derecha. Si por ejemplo, él las elimina a todas dejando dos de estas semillas en la palma de la mano izquierda, entonces hace un trazo en la bandeja de Ifa, llena de Iye-rosun o polvo de la adivinación. Tambien hace dos trazos si sólo queda una de las semillas en la palma de la mano izquierda. Él realiza este proceso ocho veces hasta que un ODU completo aparece en la bandeja de Ifa, el cual brindará la información que el sacerdote más tarde interpretará.

Después de marcar el primer ODU, el sacerdote continúa para buscar confirmación mediante el mismo proceso para obtener un segundo ODU. Para completar el proceso, él finalmente pregunta si hay obstáculos sobre el tema de la pregunta. Si a partir del tercer trazo en la bandeja se revela que hay problemas, el sacerdote procederá a preguntar por la causa y tipo de problema que existe, antes de encontrar que tiene que ser hecho sobre este. Los detalles de estos procesos serán explicados luego en los libros.

La cuarta y la más importante forma de adivinación, es la que tiene lugar cuando una persona está preparando su propio Orunmila o cuando está iniciado en el Ifismo. Eso es cuando va a Ugbodu. El proceso toma la misma forma que el último, pero ahora, el primer ODU que aparece en Ogbodu se convierte en el nombre del Iniciado de Orunmila. La historia de la vida de esa Orunmila es narrada al iniciado y su vida experimentará los mismos problemas y posibilidades, como aquellos.

EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS EXPERIMENTADOS POR LOS SERES HUMANOS EN LA TIERRA

Si el ángel de la Guarda se percata de que el número de enemigos que están determinados a eliminar a su hijo o hija o frustra sus suertes en la vida, es muy amplio, él se acerca a una u otra Divinidad para que acompañe a su hijo o hija por el mundo para que los protejan contra las maquinaciones de tales enemigos.

Si al llegar a la Tierra, la persona tiene la suerte de encontrarse con la Divinidad guía lo suficientemente pronto en la vida, la persona puede vivir una vida confortable. Si por él contrario, la persona pierde su camino y decide tomar una camino equivocado y no encuentra digamos a su ángel de la guarda, la persona se convertirá en la víctima de todas las dificultades creadas por los enemigos jurados.

Por esto nuestros antepasados concibieron la práctica de las ceremonias de nombramientos como medio para descubrir las posibilidades y los problemas que aguardaban a un niño recién nacido, con el fin de comenzar temprano a eliminar todos los problemas en su camino. Aquellos que han vivido una vida razonablemente inofensiva en el Cielo, pueden venir al mundo sin muchos problemas. Estas son las personas que están llamadas a triunfar sin muchas dificultades en la vida. Tales casos son no obstante pocos a grandes intervalos normalmente, nosotros creemos en el mundo encontrándonos que tenemos dificultades con nuestros padres, hermanos, hermanas, colegas, contemporáneos, compañeros, parejas matrimoniales, etc., etc., sin saber exactamente por qué. Las personas se disgustan con los otros a primera vista sin ninguna causa visiblemente justificable. Al mismo tiempo cuando todas las esperanzas parecen perdidas, aparece alguien como caído del cielo para ofrecernos socorro. Aquellos quienes entienden los secretos de la vida, no son sorprendidos con frecuencia antes estos acontecimientos, porque el designio fue hecho en el Cielo.

Nadie viene al mundo con un destino estropeado. Contrario a la opinión que comúnmente se defiende de que Dios ordena todo lo que nos acontece en la Tierra, que el Padre Todopoderoso sólo confirma lo que deseamos para nosotros, cuando nos aparecemos ante al Altar Divino para pedir nuestros deseos para nuestra permanencia en la Tierra.

Es irreal imaginar que el Dios todo misericordioso y bondadoso discriminará en ordenar a algunos convertirse en exitosos y a los otros convertirse en fracasados en la Tierra. Todo el mundo al venir a la Tierra desea éxito y prosperidad. Una ilustración práctica explicará este fenómeno.

Como ya se demostró en el capítulo sobre el destino, nuestra vida en la Tierra es la continuación de nuestra vida en el Cielo. Teníamos tantos enemigos y amigos en el Cielo como los que tenemos en la Tierra. Por esta razón cuando una persona va ante el Altar Divino para pedir sus deseos para su viaje a la Tierra, reza por todas las cosas buenas de la vida. Cuando completa sus deseos, Dios para pedir sus deseos para su viaje a la Tierra, reza por todas las cosas buenas de la vida. Cuando completa sus deseos, Dios estampa su maza de autoridad sobre esto y dice, "así sea para ti".

Casi inmediatamente, el detractor en el Cielo llega ante el Altar de Dios, para decir que tan pronto como la primera persona comience a escalar los peldaños del éxito, él o ella lo hundirán. Otra vez Dios estampa su maza de autoridad sobre los deseos del enemigo de la primera persona que desea. Un amigo de la primera persona, llega para desear que cada vez que el enemigo se prepare para hostigar a la primera persona que desea, él o ella defenderán al que desea.

Dios confirmará también el deseo de la tercera persona. La cadena de los que desean continua en este modo sin que ninguno de ellos sepa, cuál es el deseo de la última persona, si son deseos por él/ello si son en contra. Ellos todos salen para el mundo y pueden nacer como niños de los mismos o de diferentes padres, según se desarrollan en la vida, se pueden encontrar como hermanos, hermanas, amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, miembros del mismo club, amantes, esposos y esposas del mismo esposo.

Efosa estuvo confrontando muchos problemas en el Cielo, y se enteró con los viajeros que retornaban de la Tierra, que éste es un lugar interesante para vivir. El se dirigió ante el Palacio Divino y pidió varios deseos para la prosperidad y la longevidad en la Tierra. El Padre Todopoderoso, le bendijo todos sus deseos y él estuvo convencido de que eso era todo 10 que él necesitaba. Tan pronto como Odioma se enteró de que Efosa se estaba marchando para el mundo, él también se comprometió en acompañarlo a la Tierra para saldar sus deudas con él. Odioma se dirigió ante el Altar Divino para desear éxito en lograr que Efosa reembolsara su deuda de 30k en la Tierra. Madam Akaruosa quien con seguridad representaba a Efosa en su deuda a Odioma se dirige también al Altar Divino para desear que ella también iba al mundo para conseguir de Efosa le mitigara su fianza. Sus deseos también fueron bendecidos por Dios.

El guardián celestial de Efosa, que es un ángel que opera en el espíritu conoció lo que Odioma y Akaruosa tenían en mente para su custodia en la Tierra. Antes de partir para la Tierra, el ángel de la Guarda de Efosa le aconsejó no marcharse del Cielo, sin reembolsar su deuda. Él le respondió, que si él tuviera suficiente dinero, él no se marcharía para la Tierra. Efosa partió para la Tierra, sin hacer sacrificio de ningún tipo. Sin embargo, su ángel de la Guarda fué a Ogun y le suplicó guiar a Efosa al mundo. Ogun asintió. Subsecuentemente, Efosa nació en la Tierra en una familia polígama. Él fue el cuarto hijo de la esposa de más edad. Una hermana del padre de Efosa, también dio a luz a Odioma, mientras que la compañera de la madre de Efosa dio a luz a Akaruosa. Según se desarrollaban los muchachos, vivían en la misma localidad, pero siempre estaban fajándose y discutiendo entre ellos. Un día, Efosa retornaba de la finca del padre, vio una trampa preparada por Odioma, la cual había cogido un saltamontes. Él soltó el saltamontes y lo llevó a la casa como la presa de su propia trampa.

Al llegar a la casa, él le entregó el animal a su hermana Akaruosa para que se lo vendiera en el mercado. El animal fué vendido por 30k. Mientras tanto, Odioma fue a la finca y observó todos los Indicios de que su trampa había sido forzada. En un examen minucioso de la trampa él descubrió todas las señales de que su trampa había cogido un saltamontes porque todas las patas del animal continuaban en el suelo. El no estaba consciente de que Efosa había llevado un saltamontes a la casa.

Cuando él llegó a la casa y narró sus presentimientos a su madre, que sabía que Akarosa había llevado un saltamontes al mercado para venderlo el día anterior. La

mujer visitó la casa de Efosa y tanteó a Akaruosa sobre el origen del saltamontes vendido en el mercado el día anterior.

Ella respondió que éste pertenecía a Efosa.

Al llegar la mujer a la casa, le narró sus averiguaciones a su hijo Odioma, quien estuvo convencido de que Efosa era culpable que le había sacada su saltamontes. En resultante confrontación que tuvo con él, Efosa no tuvo otra opción, sino confesar que él había cogido al animal, pero lo que intentaba era entregarle el dinero a Odioma. Solicitando le mostrara el dinero, dijo que lo había gastado. Aquella deuda de 30k se arrastró hasta que los Ancianos de la Noche intervinieron.

Efosa se enfermó y subsecuentemente murió, Akaruosa también enfermó; justo antes de ser entregada en matrimonio y también murió. Le tocó a la madre de Efosa suplicarle a las Divinidades aniquilar a quienquiera fuera el responsable por la muerte de su hijo. Odioma finalmente se enfermó y también murió.

La triple tragedia provocó una reunión de los Ancianos de la Aldea, quienes ordenaron que las muertes debían ser Investigadas. Un sacerdote de Ifa fue Invitado, quién después de la adivinación, reveló que todos ellos pagaron la deuda que los trajo del Cielo a la Tierra. Él reveló, que la tragedia sólo pudo haber sido alejada si sus padres en vez de dirigirse a los Ancianos: de la Noche, hubieran hecho los sacrificios necesarios, que el trio había dejado de hacer en el Cielo.

CAPITULO V
LA RELACION DEL HOMBRE CON DIOS (OLOFIN)

Esta situación ha llamado la atención de los pensadores a través de los tiempos.

Algunos filósofos sostienen que la relación entre el hombre y Dios, es como la relación entre un padre muerto y su prole sobreviviente. Algunos han sostenido que Dios vivió una vez, pero que murió varios milenios atrás y que es su espíritu el que continúa para dirigir los asuntos del Sistema Planetario, justo como. Algunos creen que las almas de los antecesores que partieron, continúan jugando un papel dirigente en los asuntos de los demás.

Las revelaciones de Orunmila confirman que la existencia de Dios no puede y nunca debe ser tema de debate. La forma en que él ha ordenado el designio del Cielo y la Tierra, y la justicia retribuida para aquellos quienes contravienen las leyes de la naturaleza, son testimonios Incuestionables al papel intervencionario de Dios en nuestras vidas.

Es mi opinión considerada de que el concepto de un Dios personalizado y personificado que se encuentra constantemente cuidando los asuntos de sus criaturas dondequiera que puedan estar, podría ser defectiva en un examen más minucioso. La Idea de un implacable Padre Todopoderoso, que condena a los pecadores al eterno

fuego del infierno, es simplemente atroz e insostenible. Si un mortal común no puede ser lo suficiente implacable para condenar a un chico malo a los lobos o al fuego abrasador, por qué debía alguien pensar del Padre Todopoderoso que fuera aún más despiadado y falto de piedad.

Los castigos para contravenir cualquiera de las leyes naturales están establecidas. Estas no están fundamentadas en el deseo de Dios. Nosotros por esta razón, no debemos diseñarle a Dios la fotografía del disciplinario que se sienta para juzgar sobre cualquier y cada ofensa cometida por sus criaturas. Las sanciones penales por ofender a las leyes de la naturaleza son retributivamente automáticas. Son similares a la aplicación de las leyes terrenales.

Las agencias para la aplicación de la ley ejecutaran los dictados de la ley sobre cualquier ofensor/pecador, aún cuando éste sea el hijo de cualquiera de los que hizo la ley, es decir, bajo circunstancias normales. Esto no quiere por esta razón decir que Dios no pueda perjudicar o hacerle daño a la humanidad, de la forma que él está adjudicado para actuar contra aquellos que violen las leyes naturales. Después de todo, cualquier daño hecho por Dios al hombre, en un daño que él hace así mismo, ya que la humanidad es un engendro de su ser propio.

Dios es igual para todo lo que es y existe, y eso incluye a ambas criaturas, la orgánica y la inorgánica. Todos nosotros jugamos un papel o el otro para hacer que su cuerpo trabajé más efectivamente.

Las fuerzas del bien o el mal coexisten dentro de su forma psicológica, justo a como existen dentro de nuestros cuerpos microscópicos.

La relación entre Dios y nosotros mismos es análoga a la relación entre nosotros y los organismos vivientes que funcionan dentro de nuestro cuerpo. Para funcionar y vivir como seres humanos, nosotros tenemos millones de células funcionando dentro de nuestros cuerpos, cada una de las cuales realizan una función distinta.

No hay forma por medio de la cual nosotros podamos influenciar directamente en la forma o manera en que éstas células realizan sus funciones individuales, excepto por medicación de nuestro comportamiento real. Por ejemplo, cuando alguien de un manotazo sobre la mesa para establecer su punto de vista, él ha destruido o dañado cientos de miles de células vivientes dentro de su cuerpo, y éstas son células que pueden haber estado rezando dentro de su cuerpo por alguna forma de declaración.

En la misma forma, qué entusiasmo puede darle a Dios matar cientos de miles de sus criaturas, hechas del hombre, las plantas y los animales, en un terremoto. Tampoco le da placer cuando el mundo se destruye en las guerras. Las guerras son conflictos intra-fraticídas dentro del cuerpo de Dios, ya que los conflictos son parte del proceso viviente.

Nosotros no tenemos forma de conocer los deseos y aspiraciones de los organismos vivientes dentro de nuestros cuerpos, excepto que sus condiciones reflejan nuestra propia apariencia y salud. Si ellos son simpáticos y saludables, ellos realizan sus trabajos bien y nosotros también' nos sentimos saludables. De la misma forma, Dios se siente feliz cuando todas las pequeñísimas células dentro de su cuerpo, las plantas, los animales, el agua, el fuego, el sol y la luna, el hombre y la mujer se encuentran todos realizando sus funciones; feliz y satisfactoriamente.

Por otra parte, Orunmila revela que una vez Dios tuvo una existencia física y con bastante frecuencia fué posible para sus ayudantes más cercanos, las Divinidades y los seres vivientes, interactuar con él, como nosotros interactuamos abiertamente con nuestros padres. Según el Sistema Planetario se expandió en dimensión y población, la tarea de escuchar a todo el que venía a él se convirtió en molesta. Fué en ese momento, que él decidió evaporarse en el fino aire.

Antes de hacer esto, no obstante él le planteó a las 200 divinidades, asumir la responsabilidad de adjudicarse e intervenir en los asuntos del Cielo y la Tierra. Por ésta razón, no es accidente de la historia que cada una de las diferentes divinidades tenga su séquito de partidarios.

Los adoradores de Ogun, Osun (Osonyin en Yoruba, Ollokun, Orisa Nla, Shango, Cristo, la brujería, Buda, el Judaísmo, Orunmila, Asukporu, etc., no tienen justificación para exigir superioridad en sus modos de culto sobre los otros, porque de acuerdo a las revelaciones de Orunmila, cada una de éstas mediaciones llegó a las diferentes partes del mundo, para asistir a las fuerzas del bien a convertirse en preponderantes sobre las fuerzas del mal..

El dominador común entre todas ellas es que ellas advierten a sus seguidores no hacer ningún mal y no destruir a sus semejantes, porque esto es contra las leyes de la naturaleza él hacerlo.

Todos ellos están sujetos a las leyes naturales, que sus seguidores deben hacer para los otros lo que ellos también esperan para ellos. Aquellos quienes contravengan esta Regla de Oro, reciban la debida recompensa en castigo aquí en la Tierra.

A la luz de lo anteriormente mencionado, está claro que la relación entre Dios y el hombre es comparada a la del padre que envía a los hijos a aspirar a diferentes vacaciones para el total progreso de toda la familia. El padre deja a cada uno de sus hijos hacer lo que crea más conveniente, para determinar como ejecutar mejor sus trabajos. Él está interesado sólo en el resultado final de los esfuerzos de sus hijos.

Dios nos crea con manos, pies, inteligencia y discreción para capacitamos en poder meternos dentro de las reglas generales del cuerpo de la ética llamada Leyes Naturales.

Dios no detiene a nadie de hacer el bien o el mal, está ordenado en las Leyes Divinas que como la noche sigue al día, quien quiera que haga bien recibirá en cambio por su forma, el bien y quien haga mal, seguramente recogerá los frutos del mal.

Orunmila revela que Dios solo ríe en dos circunstancias, cuando una persona malvada que maquina el mal contra sus semejantes, va de rodillas a implorarle a Dios un favor, Dios ríe simpáticamente (de esa persona) Por otra parte, cuando las personas se encuentran maquinando contra una persona con un noble corazón, y éstas le ruegan a dios les bendigan sus malévolo planes para que éstos se materialicen, Dios se ríe de ellos.

Si usted siembra maíz, usted solo puede esperar por su cosecha de maíz. Nadie puede esperar justificadamente que la serpiente de a luz, aves de corral. Estas cosas están contra las Leyes del Universo. Por esto las divinidades sólo pueden oír la voz de lo justo. Aquellos quienes recurren al uso de las medicinas diabólicas para mostrar la manifestación de sus intenciones diabólicas, hacen esto porque no pudieron lograr el apoyo de las divinidades. Ni Dios, ni ninguno de sus ciervos cooperará con nadie que ruegue por ayuda para ayudar a destruir o dañar a sus enemigos, parientes o vecinos. Para participar en una conducta malvada contra los semejantes con la esperanza de que rogar las 24 horas del día, lo puede salvar del gran alcance de la justicia retribuida, es poner la eficiencia del rezo en dudas. Uno sólo puede aspirar al éxito, si uno también aprecia o alienta el éxito en los otros.

Uno puede obstruir constantemente la causa de la justicia y esperar de los poderes superiores que hagan justicias de la causa de uno. Esa es la Ley de la Justicia retribuida.

Varios mensajeros del Cielo han tratado a través de los tiempos de enseñar al mundo cómo servir a Dios. Todos ellos han enfatizado que no servimos a Dios reuniéndonos en una casa de rezos para Implorar y halagarlo o implorar por favores egoístas. Todos ellos han enfatizado sin excepción que la única forma verdadera de servir a Dios, es haciendo el bien a nuestros amigos, parientes, vecinos y hasta a nuestros enemigos.

¿Qué favor puede esperar un hombre de Dios cuando él se negó a usar su auto para llevar a la esposa del vecino al hospital, cuando ella estuvo de parto? El hombre quien ante la presencia de una víctima de un accidente de tránsito que se está muriendo, apura; su auto y pasa sin ayudar a llevar a la persona hasta el hospital, puede solicitar la ayuda de Dios 16 veces al. Día, éste nunca vendrá a él, porque él no sembró para eso. Si él le hubiera hecho, un favor al necesitado en su momento crítico, Dios; también enviaría ayuda a él, a través e cualquier fuente cuando él estuvo en dificultades.

Pueden los rezos o las oraciones traerle la liberación al hombre que se negó a hacerle un favor a un pariente sin trabajo con N2.00 para alimentar a su familia; cuando de hecho él tenía más de N300.00 en su estante en aquel momento material. Nosotros no tenemos que implorar por lo que no nos hemos ganado. Sólo puede lograr la

benevolencia de las divinidades, si no vacilamos en asistir a aquellos que necesitaron nuestra ayuda en cualquier ocasión previa.

Aquí descansa la similitud entre la Oración y el sacrificio.

Para manifestar la oración, debe existir la evidencia de que el que ofrece había sacrificado previamente sus esfuerzos, tiempo y dinero para asistir al necesitado. Esto se aproxima mucho al sacrificio físico que en ocasiones se hace a las divinidades cuando deseamos su asistencia.

Es por eso que Orunmila aconseja a sus seguidores nunca negarse a asistir a los enemigos necesarios, a los parientes y a los vecinos. Veremos cómo las fuerzas de la noche castigaron al hombre quien ocultó el ciervo el cual él mató en los arbustos, para que pareciera un cadáver humano, sólo porque él no deseaba compartirlo con ningún miembro de su comunidad.

Él perdió dos de sus hijos entes de que fuera capaz de determinar la relación casual entre su traición y las muertes de sus hijos. En realidad, Orunmila aconseja a sus seguidores tener siempre comida en la casa, de forma tal que el hambriento fortuito o la persona que visita la casa, pueda tener algo que comer. Él asegura que cualquiera que se comporta de esta manera nunca le será negado los medios para fundar su hospitalidad. Mientras nos comportemos en la forma que Dios nos ordena, permaneceremos felices porque uno se siente verdaderamente feliz haciendo a los demás felices. En el mundo existen muchas personas desagradecidas, pero la víctima de la ingratitud siempre vive más tiempo y más feliz que la ingrata.

La historia de cómo Dios envío a Nene a buscar caracoles para el sacrificio, para suavizar el calor del Cielo, ilustrará cómo se espera que nosotros usemos nuestra discreción para trazar el derrotero de nuestras vidas. Nene, sierva en el Palacio Divino, fue enviada por Dios para buscar caracoles para un sacrificio. Sin preguntar, marchó para cumplir con la encomienda. Dios le dijo que regresara para que recogiera 4 ofrendas para el viaje; una nuez de cola, cuatro aguacates, un pedazo de tiza blanca y un pedazo de tela blanca.

Ella sabía que en aquellos momentos, los caracoles no estaban disponibles en el Cielo, pero estaba determinada a peinar el Cielo y la Tierra en todas sus dimensiones para encontrar los caracoles. Después de vagar por la espesura por algún tiempo, Esu, la Divinidad del Mal, se transfiguró en cuatro ocasiones diferentes para tentaría. Primero, una mujer de edad que pedía un pedazo de tiza para hacerle un trabajo a su hija, la cual 'estaba de parto. Nene le hizo el favor con la tiza que Dios le entregó. Entonces, apareció un hombre de edad, pidiendo un pedazo de tela blanca, para revivir a su nieto que tenía convulsiones. En un gesto de genuina preocupación y simpatía Nene separó del único pedazo de tela blanca que Dios le entregó.

No transcurrió mucho tiempo, apareció una mujer con un niño llorando a su espalda. El niño sentía hambre, tan pronto como Nene oyó el llanto del niño, corrió hacia la mujer

para saber que estaba sucediendo. Ella le explicó que se había metido en el bosque todo el día sin ningún alimento para darle al niño. La nuez de cola es el alimento básico en el Cielo. Nene le dió la única nuez de cola que tenía a lá mujer que se puso muy contenta.

Finalmente, apareció un cazador para pedirle un aguacate que ella también deseosamente compartió, Con eso, ella había hecho favores con todos los materiales entregados a ella por Dios. Tan pronto como ella le dio el aguacate al cazador', él se alejó de ella un poco y regresó para encontrarse con ella.

El le preguntó, ¿Qué estaba haciendo ella en el bosque?, cuando le explicó que ella habla sido enviada por Dios para buscar caracoles, el cazador le dijo que esperara. Él abrió el aguacate y tiró las semillas al bosque, entonces le dijo que entrara al bosque en la dirección que él tiró las semillas de aguacate. Ella se dirigió al bosque y vio una cantidad incontable de caracoles. Se notará que sólo por compartir lo que tenía, ella fue capaz de obtener lo que estaba buscando. Si ella se hubiera sentado en la casa o se hubiera arrodillado en el bosque a implorar que los caracoles vinieran a ella, ella hubiera fracasado en su misión. También deberá notarse que Dios no le dijo a ella que hacer con las ofrendas que le entregó. Ella dejada a hacer uso de su propia discreción.

CAPITULO VI
EL EFECTO EN NUESTRAS VIDAS DE LAS OFERTAS SACRIFICATORIAS

La definición común del diccionario de la palabra sacrificio, es el ofrecimiento de cualquier cosa a una deidad. La entrega o anticipación, de alguna cosa apreciada por algo de mayor valor o, que tiene una demanda más apremiante. De este modo, le dijo Addison "Si tú proteges mi vida, tu sacrificio será..."

Cualquier cosa que una persona desea tener en el Cielo o en la Tierra, involucra algún sacrificio o entrega de algo. La vida no próspera con sólo tomarla. Esto también encierra entrega, de aquí se dice que la vida es un proceso de dar y tomar.

El tiempo es el sacrificio más simple que uno hace por algo. Uno sacrifica el tiempo y el esfuerzo por cualquier cosa que valga la pena tenerse. Hasta la relativamente simple tarea de suplicar, encierra el sacrificio del orgullo humano de uno y la Independencia.

Cuántas cosas puede uno obtener de su semejante, sin suplicar por ello, sobornar por ello, o haciendo alguna expiación previa o gratificación Incluso si esto tiene que ser prometido por adelantado.

Cuando por esta razón esto llega, para los beneficios deseados o ganados de las divinidades, se requiere de un gran sacrificio. No es suficiente sólo suplicar por tales beneficios o favores. Esto tiene que encerrar un sacrificio físico. Existen sacrificios que conciernen el ofrecimiento de objetos animados o Inanimados. Cuando uno desea cualquier forma de progreso o ganancia, éste concierne alguna forma de inversión. Un

campesino sacrifica parte de sus semillas, para plantar el siguiente año con el fin de recoger una cosecha al final del año. Un comerciante invierte sus ahorros o toma prestado los fondos en su negocio con el fin de sacar la ganancia que descargará sus compromisos recurrentes.

Del mismo modo, cuando uno se mueve en la esfera de las divinidades, uno tiene que darles lo que ellas desean con el fin de implorarles vengan en la ayuda de uno. De aquí, el ancla de la esperanza de la religión de Ifá es la ejecución del sacrificio.

Orunmila dice, que el sacrificio es la liberación. No importa que problemas uno pueda tener en cualquier momento, si prontamente uno ejecuta el sacrificio prescrito en la adivinación, seguramente tiene que haber un alivio. Orunmila revela que antes de que cualquiera parte del Cielo para ir al mundo, es aconsejado obtener el permiso de las deidades guías. SI él acata el consejo dado de hacer el sacrificio, él' encontrará en el mundo un hogar placentero. Pero si él rehusa hacer el sacrificio antes de marchar al cielo, al menos que haga el sacrificio, después de llegar al mundo, el esta destinado a tener problemas en la Tierra.

Descubriremos en las vidas e los 256 OLODUS y ODUS de Orunmila, que virtualmente todos ellos fueron aconsejados a hacer sacrificios antes de que dejaran el Cielo. Tambien veremos lo que les sucedió a aquellos que hicieron los sacrificios, como también a aquellos que dejaron de hacerlos. Todos éstos sacrificios conciernen el ofrecimiento de uno o más chivos (machos) a Esu, que puede ser muy dada a ayudar a aquellos quienes hicieron los ofrecimientos a él y perjudicial a la suerte de aquellos que rehusaron a hacerles los sacrificios. Es por esta razón que algunas personas refieren a Esu, como la Divinidad del Soborno, porque él no ayuda a nadie ex-gratia.

La diferencia fundamental entre Orunmila y las otras divinidades, es que justo desde el momento en que fueron creados por Dios, él fue el único que reconoció los poderes perjudiciales de Esu y concibió una estrategia para tener una relación con él. Esta estrategia fue el sacrificio. El se percató de que Esu solo estaba interesado en el reconocimiento y en la comida. Esu le ha dicho en ocasiones a Orunmila, "mi amigo es quien me respeta y me alimenta, mientras que mis enemigos son aquellos quienes me menosprecian y me matan de hambre”. Yo no tengo ni finca ni comercio de mi propiedad. Mi finca es el universo completo y mis mercancías son las criaturas de Dios.

Más tarde veremos que él fue capaz de Infiltrar y mutilar todo lo creado por Dios. Es por esto singular reconocimiento del poder de Esu y cómo él ha puesto éste a su propio provecho, que Dios nombró a Orunmila, "EL SABIO". Oyekun meji revelará luego cómo la vida de un hombre ODO Agutan (El Pastor Celestial) o (Jewesun como Ifa lo llama), vivió poco en la Tierra a cuenta de su negación de hacerle ofrecimiento a Esu antes de que dejara el Cielo. Después de darle más que chances para que cambiara de parecer, eventualmente Esu se Infiltraba en su rebaño y acabó con su vida.

Esto es a pesar del hecho de que cuando Jewesun fue donde Dios para pedir SUS deseos para la Tierra, él prometió vivir físicamente en este mundo por mil años. Él prometió que durante ese periodo iba a destruir cualquier vestigio del mal y la mano de Esu de la faz de la tierra. No obstante, le fue aconsejado ofrecerle un sacrificio a Esu, él rehusó hacer indomablemente, porque él no podía imaginar la lógica de hacerle un sacrificio a un canalla que él iba a destruir.
El resto de la narración es historia y las fuerzas del mal continúan desarrollándose en la faz de la Tierra. No es suficiente condenar a Esu como el "diablo" quien no hace bien. Él puede ser el distribuidor de buenas noticias, dependiendo de la actitud de uno hacia él.

Más tarde veremos que ningún problema en la vida, puede resistir la eficiencia del sacrificio siempre que éste sea hecho con prontitud. También veremos que las vidas de las personas a quienes después de rehusar hacer los sacrificios, inicialmente estuvieron dispuestas a hacer doble sacrificio cuando estuvieron entre el diablo y el azul oscuro mar.

Frecuentemente, existe la tendencia a pensar que el Sacerdote de Ifa quien recomienda el sacrificio con animales como el chivo, el carnero o chivo macho, simplemente desea una excusa para tener carne que comer a expensas de la persona desposeída que va por ayuda. Lejos de esto, cualquier Sacerdote de Ifa que recomienda más sacrificios que lo ordenado para cualquier propósito, pagará por esto el décuplo. En la misma forma, Orunmila igual aconseja a los Sacerdotes de Ifa, a usar su propio dinero para sufragar los sacrificios por lo que queda demostrado que son desvalidos y van por ayuda. El problema que semejantes sacerdotes, serán recompensados al décuplo.

Veremos a partir de Ofun-Ogba, cómo Orunmila usó sus propios materiales y dinero para hacer un sacrificio para Orisa Nla y cómo él fué eventualmente compensado 200 veces.

Existen dos sacrificios principales, los cuales no deben ser demorados. Estos son los sacrificios a Esu y Ogun. El escritor ha visto a personas que fueron aconsejadas a hacerle un sacrificio a Esu, pero han rehusado y solo unos días más tarde, se han metido en grandes dificultades. Un hombre joven fue aconsejado darle un chivo macho a Esu, con el fin de evitar ser detenido por una ofensa que él no cometió. El no 'rehusó hacerlo, pero le prometió al Sacerdote de Ifa que él ejecutaría el sacrificio, cuando recibiera su salario a fin de mes.

El Sacerdote advirtió al joven, de que el peligro previsto en la adivinación era demasiado inminente, para que el sacrificio esperara. El joven que también era un hombre de Aladura, me dijo en un aparte, que su iglesia había visto la misma visión, pero que a él se le había aconsejado ofrecer en ayuno especial y oraciones. El Sacerdote de Ifa, un hombre muy viejo, ya en sus noventas, le dijo que si él tuviera dinero, él lo hubiera hecho por él, de forma que él le reembolsara a fin de mes. El

escritor también se ofreció a ayudar, pero como hombre orgulloso que el joven es, él prefirió esperar hasta que cobrara su próximo salarlo.

Exactamente tres días más tarde, un equipo de policías armados incursionaron en la casa en la que vivía el joven, en busca de un ladrón armado perseguido.

Todo el mundo sabía que el joven no tenía antecedentes penales, pero fue arrestado inadvertidamente por los polícias y conducido. Estuvo detenido 23 días, tan pronto como el escritor fue informado del incidente, viajó hasta Benin para informar a la madre de la víctima sobre el sacrificio que se le había dicho que hiciera. Finalmente, el escritor sufragó éste y el sacrificio fué rápidamente ejecutado. Tres días después de ejecutado él sacrificio, el joven fué liberado, después de que el culpable real había sido detenido. ¿Tremenda coincidencia, se imaginaría uno?

También existe el caso de otro hombre que le fué aconsejado por Sacerdote de Ifa, ofrecer un galio y un perro a Ogun, en una consulta que hizo un sábado por la mañana. Le fué dicho que no se dirigiera a ningún lugar antes de ejecutar el sacrificio. Él le entregó dinero a la esposa para comprar los materiales para el sacrificio y fué a visitar a un amigo. En la casa del amigo le fué Informado que la madre del mismo se encontraba Seriamente enferma, en una aldea llamada Iguosodin. , cerca dé 16 Km. en las afueras de Benin.

Olvidando el consejo que le fué dado, y antes de ejecutar el sacrificio, decidió llevar en su propio auto hasta la aldea de la madre. En el camino hasta la aldea se toparon con una procesión mortuoria y encaminó el auto hacia la multitud matando a dos de las personas participantes en el funeral. Su auto no sólo se quemó, sino que él fue linchado al instante.

Estas son memorias muy amargas porque la desafortunada víctima era un querido amigo.

De igual importancia es el sacrificio al Angel de la Guarda, propio de uno (ELEEDA OR EHI). El Angel de la Guarda de uno es un poco más paciente acomodadizo. Sin embargo, cualquier sacrificio que se le dice a uno en consulta, que tiene que hacer á su Angel de la Guarda, debe ser hecho aún cuando éste conlleve el pedir dinero prestado.

El Angel de la Guarda no pide sacrificio a no ser que tenga motivos para hacer uso de semejante sacrificio, para apaciguar a otras deidades, a las que su pupilo pueda no tener fácil acceso. Al uno privar a su Angel de la Guarda de los sacrificios prescritos, acrecienta la carencia de uno mismo. El Angel de la Guarda es el representante y el abogado de uno en la adivinosfera.

CAPITULO VII
EL LUGAR DE ESU (ELEGGUA) EN EL SISTEMA PLANETARIO

Comúnmente a Esu se refieren como el “Diablo”. Hemos sabido de otras religiones, de que él fué el ángel de Dios que perdió la Gracia y que subsecuentemente fué desterrado del Paraíso. En el mejor de los casos, Esu puede ser descrita cómo la deidad mágica. Con frecuencia, él es destituido como, jefe de las fuerzas del mal en la divinosfera, aunque existen deidades más devastadoras que él.

El Rey de la Muerte destruye masivamente. Ogun, Shango y Sankpana no perdonan cuando son ofendidos y destruyen despiadadamente. Ellos son deidades por derecho propio y no agentes de Esu. El castigo por ofenderlos es la muerte. Por otro lado, Esu crearía obstáculos en el camino de uno para darle a su víctima un chance para que lo reconozca, después del cual él podría transformar la desgracia en suerte. Él es un embustero está bien, pero solo con aquellos que lo minimizan. El es la Divinidad de la Confusión y el Oscurantismo.

Ha habido un esfuerzo consciente por aproximar a Esu la Divinidad del Mal con el bílico Lucifer, de quien se dice perdió la gracia en el Cielo.

Veremos que la diferencia entre ellos, es que uno existió autónomamente codo con codo con Dios, mientras que el otro fue creado por Dios e infiltrado por Esu.

Veremos a partir de Eyiogbe como surgió Esu. Se revela que la Oscuridad existió antes que la luz, la oscuridad, es decir cualquier cosa a través de lo cual no podemos ver, comprender fácilmente, representa la fuerza del mal, la cual anunció la existencia de Esu. De la misma manera que la Oscuridad anunció el advenimiento de Esu, es como la Luz anunció el advenimiento de Dios. La luz representa la verdad, la bondad, la objetividad, la honestidad y el positivismo. El Bien y el Mal existen codo con codo y se encuentran en una lucha constante y sin final. Uno no es la creación del otro, porque el Bien no puede engendrar el Mal de la misma manera que el Mal no puede engendrar el Bien.

A la luz de lo anterior, la divinidad llamada Esu, a la cual nos estaremos refiriendo en este libro, es una entidad que debe ser vista como independiente de Dios. El surgió alrededor del mismo tiempo en que surgió Dios. La superioridad de Dios descansa en el hecho de que Esu no puede crear, por tanto Dios es la única autoridad que puede crear. Pero él puede mutilar, transformar y dañar cuando es persuadido a hacerlo.

Dios es la única mediación que puede ser bueno y dispensar el bien objetivo desde el principio hasta el final. El no tiene que ser sobornado para dispensar favores a sus criaturas. Por otro lado, Esu se encuentra siempre aprovechando cada oportunidad para demostrar que si uno no reconoce su autoridad, él obligará a uno a hacerlo, creándole a uno problemas deliberadamente.

- ✓ También descubriremos que Esu en su capacidad de distribuidor del mal, puede conquistar las mentes más grandiosas, tomándolas y manipulándolas.

- ✓ Fué Esu, este Esu, quién invadió la mente de Lucifer y lo viró contra Dios. El tamblen fue quien invadió la mente de Judas lscariot y lo viro contra Jesus Cristo. Este es el mismo Esu quien viró a un hijo contra su padre, quien viró a una esposa contra su marido, quien viró amigos contra amigos, hermanos contra hermanos, hombres contra hombres, naciones contra naciones, la Tierra contra el Cielo, etc., etc..

- ✓ Se ha discutido que tiene la más grande cantidad de seguidores dentro de cualquier comunidad de criaturas vivientes. No hay nada que Dios cree que no puede ser manipulado. Comenzando con las divinidades que Dios primero creó para ayudarlo en la administración del Universo, Esu creó tantos problemas a ellos que él los usa a voluntad. Cuando las divinidades perpetran el mal, ya sea una contra la otra, o contra los mortales Indefensos, están actuando así bajo la Influencia de Esu y no como siervos de Dios.

Corno ya se planteó en el Capítulo anterior sobre la creación del mundo, Dios envió a las 200 divinidades favorecidas al mundo, pero Esu vino con ellas como la divinidad 201. Todas las demás vinieron con los instrumentos que recogieron de la Cámara Interna de Dios excepto Esu, quién es un fenómeno independiente. Los instrumentos y avios que las divinidades favorecidas trajeron al mundo constituyen los materiales con los cuales sus seguidores fueron Iniciados en el sacerdocio de sus diferentes fes y ordenes, hasta el presente. La diferencia entra las otras divinidades y Esu, es que Esu no tiene religión propia y nadie se Inicia en su culto. Aparte de la piedra obtenida de un rio en movimiento, la cual es usada para preparar su altar y su favorito chivo macho, no existe otro instrumento con el cual Esu pueda ser asociado. Su altar es preparado en ocasiones solo por aquellos que prefieren recurrir a su ayuda más bien que su antagonismo, y no es que sea servido en cualquier manera discernible.

La verdad del lugar de Esu en la divinosfera, es que está a punto de ser de los más traicioneros de todos ellos. En estos libros descubriremos más tarde, que también veremos los problemas que él creó para el lote completo de ellos, como medio de obligarlos a reconocer sus poderes. Más tarde, descubriremos que cuando todas las divinidades decidieron reunirse en la Tierra, para presentarse como candidatos al escalafón por antigüedad, todos convinieron de que cada uno debía en cambio ofrecerle una fiesta en sus hogares individuales en orden de antigüedad. A Orisa Nla le fué dicho comenzar los festejos, ya que él era el representante escogido de Dios en la Tierra. Esu no obstante, advirtió que nadie podía reclamarle, ser de los más antiguos, porque él estaba por los alrededores cuando cualquiera de los demás vino a la existencia. Le fué dicho por todos los demás mantener su boca cerrada.

Entonces Orisa Nla, procedió a organizar su propia fiesta. El día de la fiesta, tan pronto como la mesa estaba preparada para la comida y la bebedera, Esu le tiró un vistazo (le clavó la vista con los ojos abiertos como en señal de asombro), a dos de los hijos de Orisa Nla e instantáneamente fueron aquejados de convulsiones. Estando la fiesta a punto de comenzar, se escucharon gritos en dirección del harem de Orisa Nla y todo el

mundo abandonó la mesa, para saber que estaba sucediendo. Antes que nadie pudiera algo, los dos muchachos aquejados murieron.

El mismo incidente en diferentes grados ocurrió, cuando le llegó el turno a todas las otras divinidades. Al final todas convinieron en dejar a Esu comenzar con los festejos. En lo adelante todos los otros hicieron sus fiestas sin estorbo ni obstáculos.

Este incidente ilustra claramente que nadie puede ganar en ninguna contienda con Esu. Hasta el mismo Dios, que se supone tener el poder de eliminar a Esu de la faz del Sistema Planetario, le permite morar libremente entre los profanos e indefensos mortales.

Orunmila es el único de las Divinidades que sabía cómo tratar con Esu, hasta el presente. Veremos a partir de Ogbe Idi, cómo Esu se convirtió en cercano asociado de Orunmila. Él es la única Deidad quien conoce cómo apaciguar a Esu y obtener lo mejor de él. Es por eso que Orunmila, conociendo que Esu es el arquitecto de la desgracia con frecuencia le aconseja a sus seguidores hacerles.frecuentes sacrificios.

Cualquiera que desee tener éxitos en la agricultura, el comercio, la caza, etc., es aconsejado por Orunmila comenzar por ofrecerle un chivo macho a Esu. Más tarde veremos a partir de Ogbe-Okonron cómo un extraño que quería cultivar, le fue solicitado por su anfitrión cultivar en los pantanos, cuando ellos sólo conocían demasiado bien que durante las lluvias cualquier cultivo sembrado en los pantanos, seria destruido por las corrientes.

Orunmila, le pidió al campesino que le diera un chivo macho a Esu, quién reaccionó aguantando las lluvias de aquel año. Como todos los otros indígenas del pueblo, prepararon sus cultivos en la parte alta del valle, sus cosechas se malograron por la necesidad de agua de lluvia.

Todos los demás ciudadanos del pueblo tuvieron que comprarle renglones alimenticios al forastero ese año, porque su finca en los pantanos fué la única que rindió una cosecha rica.

Al año siguiente, al campesino forastero le fué dicho por los ancianos del pueblo, preparar sus cultivos en las elevaciones, mientras que los nativos prepararían sus cultivos en los pantanos. Una vez más, el campesino visitante, fue otra vez a Orunmila, quién una vez más le aconsejó ofrecerle otro chivo a Esu. Después de hacerle el ofrecimiento a Esu, el campesino procedió a preparar su cultivo en las elevaciones, según orientado por sus anfitriones. Habiendo aceptado su ofrecimiento, Esu se dirigió una vez más para abrir la llave con la cual él había cerrado la tubería de la lluvia del Cielo, durante el ano anterior.

Comenzó a llover tan copiosamente, que solo el cultivo del forastero en las elevaciones florecieron inmensamente. Todas las demás fincas preparadas en los pantanos, fueron

destruidas por las corrientes. Una vez más el pueblo completo tuvo que comprar alimentos del campesino forastero, durante el siguiente año.

Estos dos incidentes lo convirtieron fácilmente en el hombre más rico en el pueblo. Debemos leer más de esta historia sobre cómo el hombre más tarde fué coronado el Oba del área completa, cuando llegamos a considerar los trabajos de Ogbe-Konron, uno de los Odun de Eyiogbe.

En esta etapa, esta historia es sólo con la intención de ilustrar que Esu puede ser útil, si uno no lo subestima o lo socava.

Es por eso que yo lo había descrito anteriormente como la Divinidad de la Razón, o de la interacción del bien y el mal.

El opera en una variedad de formas, él puede influenciar la mente de un juez actuando en un caso para hacer o estropear la sentencia que afecta a las personas, dependiendo de sí la persona le ofreció o no sacrificios.

Veremos más tarde cómo Esu castigó al presumido General de Ejército, que fué enviado a conquistar un pueblo enemigo por el Rey. Él estaba tan seguro de sus habilidades que no lo consideró necesario hacer ningún sacrificio. Entonces se dirigió a la guerra, pero fue advertido por el adivinador tener cuidado de la desgracia después que su batalla explote. Realmente, él salió victorioso en la batalla, y cuando regresó al rey par informar de su éxito, Esu influenció sobre uno de los consejeros del Rey, para que dijera que no era suficiente narrar como él decapitó al Rey del pueblo conquistado, sino que el General debía demostrar como él realmente lo hizo. Se estaba danzando y demostrando con su espada, Esu le arrebató la espada al General de su mano y éste cayó y golpeó al Rey, que inmediatamente cayó inconsciente.

El General fue detenido inmediatamente y encadenado, en espera del juicio y la ejecución. Fué entonces cuando estando bajo custodia, que el General recordó el sacrificio que tenía que hacer, con el fin de evitar el desastre después de su victoria en la batalla. Entonces, le escribió a su esposa para que inmediatamente le ofreciera un chivo a Esu. Habiendo obtenido lo que quería, Esu se dirigió a Orunmila en espíritu, Orunmila también era el médico del Rey y le aconsejó usar una hoja en particular para revivir al Rey.

Inmediatamente Orunmila partió para el lugar para curar al Rey. Tan pronto como usó las hojas prescritas por Esu, el rey recuperó la conciencia. Una vez más, Esu invadió la mente del consejero del Rey, que anteriormente hizo la sugerencia que culminó con la catastrófica demostración de espada del General, y le hizo compadecer de autosugestión.

El mismo hombre entonces le imploró al Rey, recordara todos los trabajos buenos del General en el pasado, recordando el dicho de que “un siervo leal no puede ser condenado sobre las bases de un simple error fortuito o inintencional”. Su sugerencia

fué aceptada enseguida por el Rey, y el General fué perdonado y finalmente condecorado por su victoria.

Como más tarde veremos, esta historia ilustra claramente lo que Orunmila le ha dicho a sus seguidores, que nadie puede ganarle una batalla a Esu, porque él tiene el poder de influenciar a todas las criaturas de dios y puede manipularías a su deseo. Esu es capaz de manejar al hombre a su antojo. Por esta razón, el hombre solo puede esforzarse por evitar la ira de Esu, alimentándolo o apaciguándolo de tiempo en tiempo, sin necesariamente someterse a él.

Esu es capaz de poner a los padres contra los hijos, a las esposas en contra de los esposos, a los amigos en contra de los amigos, al inocente convertirlo en culpable, a las brujas contra el hombre, a la suerte en desgracia, dependiendo de sí se le pide ayuda o no, o si se incurre en el desprecio.

El papel de Esu como la divinidad del bien y del mal, será claramente lustrada en las revelaciones de Irosun Irete, quién más tarde nos dirá como un sacerdote llamado Okpini fué aconsejado por Ifa de que nunca se alejara de su casa en misiones de consultas (adivinación), sin antes ofrecerle a Esu ñame asado temprano en la mañana por siete días.

Ellevó a efecto el espíritu y letra del consejo por seis días consecutivos, al séptimo día; fué llamado muy temprano en la mañana al Palacio Real, porque el Rey lo quería para un trabajo urgente.

Sin esperar por darle el ñame asado a Esu, salió rápidamente del palacio, aunque él tenía la intención de hacer el ofrecimiento después que retornara del palacio.

Esu, estaba molesto y decidió pagar por tener más deferencias con el Rey que con él mismo.
Okpini llegó al palacio y le fue dicho que las cosas no iban bien con el Rey. Le fué dicho que los súbditos ya no estaban rindiendo el regular homenaje y que las fortunas del palacio estaban flaqueando. El Rey lo quería para averiguar qué cosa era la responsable y cómo mejorar la situación.

Después de la consulta, Okpini le dijo al Rey hacer un sacrificio de manera que la situación pudiera mostrar signos de mejoría desde ese mismo día. Él predijo que después del sacrificio, los cazadores traerían al palacio ese día, una boa constrictora, un ciervo vivo y noticias de dos cazadores que habían matado a un búfalo y un elefante.

El Rey rápidamente hizo el sacrificio prescrito y esperó predicciones de Okpini se manifestaran. Después de la consulta, Okpini la casa. Todas sus predicciones hubieran sido verdaderas, pero Esu estaba determinado a frustrar su manifestación. Mientras tanto, Esu se transfiguró en un ciudadano anciano y tomó posición de la entrada del pueblo (Ubode en Yoruba y Ughee en Biní). Cuando el hombre con la boa

constrictor se acercó, el anciano hombre le dijo, que no fuera al palacio por su propio bien, porque el Rey se encontraba ejecutando algunos sacrificios en el palacio, y que los Sacerdotes de Ifa le habían dicho al Rey, que cualquier cazador que llegara al Palacio con algún animal, o para informar de la cacería de algún animal, (era la tradición de aquellos tiempos, de que cualquiera que hiciera grandes cacerías, informara y las cediera al Rey) debía él mismo (el cazador debe ser usado en la ejecución del sacrificio en curso en el palacio aquel día).
Tan pronto como el hombre que traía la boa constrictora escuchó las malas noticias, le dio las gracias al anciano y se sentó allí para esperar en Ubode. El hombre con el ciervo vivo, el hombre que mató al búfalo y el hombre que mató al elefante, también tomaron refugio temporal en el mismo lugar. Todos pasaron la noche allí, sin atreverse a entrar al pueblo, ni continuar camino a palacio.

Después de esperar en vano por que los pronósticos de Okpini se hicieran realidad, el Rey se molestó y a la mañana siguiente mando a buscar a Okpini una vez más.

En este momento, Okpini le había dado el ñame asado a Esu, aunque tardíamente.

Al llegar al Palacio, el Oba lo acusó de carente de habilidad y de ser un mentiroso y un tramposo. Fué completamente deshonrado. Desalentado, Okpini retorno a su casa, hizo un bulto con su Ifá, lo arrojó al rio Oshun por defraudarlo en sus predicciones. Sin embargo, tan pronto como él abandonó el palacio, Esu, habiendo tomado su ñame asado, se dirigió a Ubode para decirle a los cazadores que estaban esperando, que los sacrificios en palacio habían sido cumplimentados y que el camino estaba libre para ellos continuar su camino al palacio.

Todos llegaron al palacio al mismo tiempo y les ofrecieron sus cacerías al Rey.

El Rey, no obstante, se preguntó por qué todos ellos habían llegado al palacio al mismo tiempo. Él les preguntó si todos ellos fueron al mismo lugar en su expedición de cacería. En repuesta, todos le explicaron como ellos habían pasado la noche en Ubode, fuera de miedo de otra manera, realmente hubiera llegado por separado el día anterior.

En ese momento, el rey se percató de que después de todo las predicciones de Okpini se manifestaron, pero que las maquinaciones malévolas del desconocido chismoso fueron las que atemorizaron a los cazadores y los mantuvieron alejados. El Rey rápidamente envió una vez más a Okpini y se disculpó por haberlo puesto en una situación penosa en la mañana. Le dijo que en realidad todas sus predicciones fueron verdaderas. Él lo compensó cuidadosamente y le confirmó un título superior. Más tarde Okpini retornó a la casa, a la cabeza de una danzaría procesión triunfal.

Tan pronto como llegó a la casa, lo apaciguó con el chivo para su Ifa, y al llegar a la casa, lo apaciguó con el chivo que le dio el Rey. Los lectores pueden imaginarse como el fallo en darle el común ñame asado a Esu, hizo que surgiera tanto trastorno. Es por

eso, que en el Ifismo, a las personas se les aconseja regularmente ofrecer los sacrificios prescritos para Esu sin ninguna demora.

Un ejemplo final es dado por Irosun-Osa, el barbero real, quien fue aconsejado a hacer un sacrificio a Esu, con el fin de evitar hacer las cosas a medias. Él rehusó hacer el sacrificio.

Mientras tanto, el Rey envía por el barbero para que le corte el peno, cuando él se percató de que el barbero había rehusado a hacerle un sacrificio, Esu se transformó en un anciano del pueblo y se dirigió al barbero para que le cortara el pelo, justo en el momento en que se disponía a salir para el palacio el anciano convenció al barbero para que le cortara el peno antes de marchar para la casa. Trata de cómo convencería al anciano de que no viniera más tarde porque iba a responder a un llamado real, pero no puede deshacerse de él.

Al final él decide cortarle el pelo al anciano por el precio de 5 kobo. Pero resultó que según él rapaba la cabeza del anciano el pelo crecía al instante, fué tanto que se pasó todo el día en pelo del anciano, sin que una simple cayera al piso.

Al final del día, el anciano acusó al barbero de ineficiencia y se negó a pagarle porque su pelo estaba más tupido que antes, cuando él fué para el corte de pelo. Fue en ese momento que el barbero habiendo defraudado al Rey aquel día, se percató de que él tenía que hacer el sacrificio prescrito.

Lo que hay que notar partiendo de estos análisis, es que como todas las otras divinidades, Esu es invisible y que puede influenciar en las situaciones y sucesos en diversas formas. Es error suponer que Dios espera de nosotros, los mortales comunes, antagonizar con Esu, porque ni siquiera podemos verlo para un combate abierto. Él actúa en espíritu y más frecuentemente que no, por poderes. La regla en el Ifismo es entregarle a Esu cualquier cosa que sea necesaria para complacerlo, y a las otras divinidades lo que deseen, de manera que uno pueda tener la oportunidad de alcanzarlos objetivos de su destino.

Según pasamos por la vida, no tenemos medios para confrontar a las fuerzas invisibles las cuales tienen las influencias del bien o del mal en nuestras vidas. Es lo suficientemente verdadero, que según sigamos las reglas de Oro, haciéndole a los otros hijos de Dios lo que esperamos que ellos nos hagan, estaremos exactamente al servicio de Dios. Pero eso no significa que no vayamos a ser vulnerables a otras fuerzas malévolas que están envidiosas de nuestra virtud y que están decididas a eliminar los atributos del bien en la faz de la Tierra. Orunmila revela que la manera que Dios espera nosotros reaccionemos a las fuerzas del mal, no es haciendo el mal nosotros mismos, pero defendiéndonos contra ellas.

¿Por esta razón la pregunta es, cómo pueden los seres humanos que se quejan de los actos malévolos de otros contra ellos, rogar ellos mismos por la absolución total de sus prácticas malévolas?.

El jefe de una oficina que insiste en que sus subordinados tienen que entregarle sobornos antes de promoverlos, los jefes masculinos que insisten en que sus subordinadas casadas o no, deben acostarse con ellos antes que ellos las recomienden por derechos rutinarios y privilegios, el obrero que demanda soborno de un concesionario antes de conceder dispensas estatuarias y cívicas, el policía que acepta el soborno en un caso, con el fin de alterar la causa de la justicia, el empleo del banco que causa sufrimientos incontables al público, mediante la venta de divisas en el mercado negro, privándolas de esta manera de ser usadas par el descargo de mas obligaciones nacionales legítimas, aquellos que usan lo físico y lo diabólico (que viene de la palabra latina Diabolus o de la palabra griega Diabolicus), para procurar la muerte de cualquiera juzgado por él, por estar entrometiéndose en su modo de ganar, de provecho, promoción o competencia, cualquiera que falsifica una situación cualesquiera a expensas de los otros para sus ganancias personales, una persona cualquiera que participa en amañar cualquier posición o nombramiento en detrimento de los otros para sus fines egoístas, cualquier que robe abiertamente o encubiertamente a su vecino, y cualquier funcionario público que infla el costo de los proyectos y contratos por causa de su propia comisión (cobrarla), no puede esperar invocar la gracia de Dios, no importa lo arduo que implore.

Es un principio fundamental en las reglas de la divinosfera, que aquellos que busquen la bendición de las divinidades, deben hacerlo con las manos razonablemente limpias. Nadie puede, bajo ninguna justificación, esperar mejor justicia de los poderes superiores, difamando sobre la integridad de los otros, cuando ellos mismos son culpables de ofensas similares.

Cuando nos enrolamos en una práctica malsana, estamos actuando como agentes del mal y no como siervos de Dios. Si semejante persona se encuentra implorando o deseando algo y espera que Dios y las divinidades escuchen sus imploraciones, simplemente está esperando que el agua salga de una piedra.

Por esta razón es razonable concluir que, como no muchas personas pueden servir a Dios en la forma correcta, sólo es lógico que debamos por la segunda mejor alternativa de llegar a Dios a través de sus agentes, las divinidades y por lo tanto, apaciguar a las fuerzas del mal de las cuales no nos encontramos libres.

En otras palabras, aquellos que verdaderamente se encuentran limpios de corazón, y son pocos a grandes intervalos, pueden permitirse ignorar a Esu y no ser castigados.

Pero mientras más nadamos, bañamos y bebemos de las corrientes del mal, nos encontramos en condiciones de condenar a Esu. Es por eso que en el Nuevo Testamento cuando la multitud quería apedrear a María Magdalena, hasta la muerte por prostitución, según las costumbres de los judíos en aquellos tiempos, Jesús Cristo preguntó por cualquiera de la multitud que se considerara cabal cumplidor de los mandatos de Dios, para que fuera el primero en apedrarla. Nadie respondió.

De la misma manera, nosotros tenemos derecho legítimo para desechar a Esu, si no estamos lo suficientemente limpios, es decir, si nosotros verdaderamente no obtenemos los mandamientos de Dios de todo corazón, y si nosotros no amamos a nuestros semejantes lo suficiente para proteger y servir a sus intereses en la misma medida que lo hacemos con los nuestros.

Es por eso que Orunmila, la Divinidad de la Sabiduría, nos dice que lo mejor para el acercamiento a Esu es apaciguarlo de manera que él no pueda obstruir nuestros caminos en la vida, porque nosotros no somos lo suficiente fuertes físicos y espiritualmente entablar con él combate alguno.

EL SIGNIFICADO ESPECIAL DEL CHIVO PARA ESU

Los lectores más tarde se percatarán en este libro, que el chivo es el ofrecimiento básico a Esu. Más tarde veremos que, el chivo con el perro fueron empleados como los siervos domésticos de Orunmila en el Cielo. Fué la deslealtad del chivo la que lo convirtió en una víctima de sacrificio para Esu.

Más importante sin embargo es, el hecho de que el chivo se convirtió en el ofrecimiento básico para Esu, como consecuencia de la deuda que el hijo de Orunmila le debía al Rey de la Muerte.

Irosun Irete luego revelará cómo el hijo de un ODU de Orunmila llamado Imonton (Irenfoo en Biní), o "SABELO TODO", molestó al Rey de la Muerte. Para comprobar si en la realidad él tenía todo el conocimiento que implicaba su nombre, el Rey de la Muerte le entregó un chivo para criarlo para él, ordenándole traer los civitos que pariera el chivo a él, todos los años. Aunque Orunmila había pensado en comprar una chiva para que viviera con el chivo. Esu le advirtió que esa idea no iba a ser aceptable para el Rey de la Muerte.

Esu le dijo a Orunmila, que le entregara el chivo para comer y que él sabría qué hacer cuando llegara el momento.

Cuatro años más tarde, el Rey de la Muerte envió un mensaje al hijo de Orunmila, para que le trajera su chivo y sus crías. En ese momento, Esu le pidió a Orunmila comprarle otro chivo el cual también mató y comió, dejando una de sus patas y la cabeza. El uso la pata para marcar huellas sobre el suelo para aparentar el movimiento de un rebaño de cabras.

Esu también preparó sogas supuestamente usadas para amarrar un buen número e chivos. Luego Esu acompañó a Orunmila para responder al enigma del Rey de la Muerte; al llegar allí, Esu explicó que cuando ellos venían con los chivitos nacidos del chivo, un grupo de bandidos armados los atacó, robándose el chivo y sus hijos. Para sustanciar su explicación, Esu le mostró al Rey de la Muerte las sogas usadas para amarrar todos los chivos.

El Rey de la Muerte, entonces se volvió a Esu, diciéndole que él tenía que pagar por el chivo en perpetuidad. En cambio, Esu reunió a las 200 Divinidades y les dijo que desde ese momento en adelante, si ellos querían paz y prosperidad, debían ofrecerle siempre chivos para reembolsar su deuda con el Rey de la Muerte. Ese es el chivo que todos pagamos a Esu, hasta estos días.

Hasta donde el escritor puede verificar, todas las divinidades regularmente aconsejan a sus seguidores ofrecer chivos para sacrificárselos a Esu de tiempo en tiempo.
Eshu, Elegbara, Elegba, Legba o Eleggua, son nombres con que es conocido quien parece ser un mismo orisha del territorio yoruba (y de influencia yoruba) en Africa, y es quizás la deidad de su panteón con culto más extendido en la llamada Afroamérica.

No es propósito de este trabajo, evaluar esa presencia yoruba-americana que habría que rastrear, indagando en ascendencias étnicas y culturales, en muchos de nuestros países del área caribeña y al menos, en Brasil y Surinam. Tampoco es objetivo nuestro su estudio particular en Cuba; investigación que diferimos por considerar que, antes de efectuaría, se impone la presentación del orisha, en las tierras africanas de donde es originario, de donde nos llegó como compartido legado místico-cultural.

Pero algunas breves referencias a Eshu en América, pueden ser útiles y servir para confirmar al menos, enunciados iniciales.

En Cuba en general, es conocido por Eleggua, aunque no faltan referencias al Eshu y hasta como Elegbara, con características a veces semejantes, a veces no. Su presencia en la "Regla de Ocha" es de las más significativas, y como podrá comprobarse al analizar su naturaleza, en Eshu-Eleggua-Elegbara se reproducen en Cuba muchas de sus cualidades prístinas.

Es como en Africa, un orisha muy complejo. De Eleggua se afirma que tiene 21 aspectos y que son funciones suyas: ser guardiero de puertas, encrucijadas y caminos; ser mensajero de Olorun y los orishas y ser dador de bondades. Por otra parte, y es algo que debe tenerse muy presente, es goloso. A Elegbara se atribuyen las virtudes similares de poseer (dueño) los caminos y de determinar el destino, cualidad que debe sumarse a la planteada de Eshu como mensajero de orishas. De Eshu se ha recogido que “es otro Eleggua” y que es hermano o hijo de Eleggua.

Su sincretismo es tan complejo como lo es Eshu-Eleggua-Elegbara: el Anima Sola, las Animas del Purgatorio, el Niño de Atocha, San Antonio, San Francisco y San Roque. Más bien como Eshu es también el Diablo. Hay muchos Eshu, con significativas variantes substantivas entre las cuales están “el que mata rápido” ó como Eshu Luyi, se le vincula un caracol del mar.

Resumiendo aspectos de Eshu en Cuba, considerado como unidad, es:

Guardiero, bondadoso y travieso hasta la práctica de la maldad, niño, hombre y viejo, dueño del destino y mensajero de los orishas, responsable de hacer llegar los

sacrificios, desvergonzado y exigente, valiente y vengativo, dador de vida y de muerte, guerrero... Características muy diversas y contradictorias que, como ha de comprobarse, coinciden con las que posee en Nigeria y en la República Popular de Benin. Algunas e ellas lo unen íntimamente a Orunmila, Orula o Ifá.

Pero se ha localizado en Cuba una de sus funciones principales en Africa:
Imponer el orden o el caos en 105 mercados, cuya causa puede deberse a la situación a que fueron sometidos los Yorubas esclavizados en la colonia cubana, el cambio dé las relaciones de producción y con ellas, el papel del mercado en la vida comunitaria, en particular respecto a la mujer.

A lo anterior puede añadirse que Eshu, es una especie de policía universal, omnipresente aunque no sea visto.

Según Arthur Ramos, Eshu es un orisha principal en la zona brasileña de Bahía con acusada presencia en otras partes del país de los candomblés y las macumbas. Posee características muy similares al nigeriano y al cubano, y está sincretizado con San Antonio, San Pedro y el Diablo. Apunta, sin que lo hayamos comprobado, que en Jamaica es conocido por Obboney.

Los voduistas haitianos sitúan en el primer rango de sus deidades (LOAS) a los Legbas. De ellos, amorosamente conocido por Papa Legba, está Legba Sé o Attibon Legba, un loa protector, referido a la fertilidad y el deseo sexual. Como en Cuba y otras partes, los Legbas se confunden; hay autor que afirma que hay uno guardián de puertas y encrucijadas: Agaó Lako Baye y otro para los caminos con el sugerente nombre de Legbá Grand Chemin o Legba Kalfu. A Legba en Haití se dedica la primera canción en los festivales vudú, como en los de Ocha.

La influencia vudú en la República Dominicana, llevó consigo el culto a Legba cuyos misterios se celebran según Martha Ellen Davies el 17 de Enero para Papa Legba o Legba Monosé sincretizado según la investigadora con San Antonio Abad, por confusión con Antonio de Pauda y el 13 de Julio para Legba Carfó sincretizado como el anterior, con San Antonio de Pauda. Acaso el Carfó dominicano sea el Kalifu haitiano.

El sincretismo de Eleggua, Eshu y Legba con San Antonio de Pauda es muy sugestivo, por darse al menos en Cuba, Haití, República Dominicana y Brasil. También la es la de Eshu con el Diablo, extendido a México y a la propia Nigeria, tras la penetración del cristianismo (y el mahometanismo) en su territorio, en México también se llama el Diablo el "mandiaga".

En Surinam los saramakas "negros de los bosques" son devotos de Leba un Winti, devoción que quizás se extienda a otros grupos de excimarrones bosh.

La distribución geográfica en América entre Legbas y Eshus, Eléggus o Elégbaras, es otro de interés poblacional: los Legbas de Haití y Surinam denotan la trascendencia de culturas Yorubas y ewe-fon del antiguo Dajomé, la de los Eshus y sus variantes es

propiamente yoruba; con ella llegaron a Brasil y a Cuba el culto a los Orishas, el complejo cultural que tiene en el sistema de adivinación literario-filosofico de Ifá uno de sus ingredientes fundamentales.

La posición de Eshu en el panteón yoruba, como la propia deidad, es de las más espinosas. Según Talbot no llega a alcanzar la superior jerarquía ultramundana de orisha quedando en un rango inferior equivalente a yuyú. Pero para la mayoría de los autores es un orisha de la más alta importancia.

Entre otros nombres caminos de Eshu localizados gracias a oduns nigerianos, están los de Bake al cual, como a todos se sacrifican perros, y de alguna forma con nexo con el mercado, los de laroyé, Baroyé, Latopa, Bara y Lalupan.

Los nombres Laroyé y Bake se aproximan a los voduistas de Lako Baye. En Cuba, entre Otros muchos, Lydia Cabrera recoge a Eshu Laroyé un nombre de Eleggua (San Antonio) y Fernando Ortiz apunta que el primer toque a Eleggúa en Cuba se llama Latiokpa.

El profesor nigeriano Wande bimbola sitúa el hogar de Elégba en el importante pueblo yoruba de Ketu, en la actual República Popular de Benin.

A muy grandes rasgos, para comprender mejor el alcance de la cultura yoruba en África Occidental y su enorme Impacto en América a partir de la esclavización de Integrantes de muchos grupos étnicos de su zona de influencia, puede añadirse que a mediados del Siglo XVIII (proceso dominante de siglos anteriores) los Yorubas, son centro de conquista en la ciudad de Oyo y centro cultural-religioso, con alcance político, en Ilé Ifé, habían alcanzado su mayor extensión aunque socavaba por discordias internas y oposición recurrente de las tribus sometidas o tributarias. Su poder y ascendencia cultural se hacía sentir entre los popo (ewe) a cuyas tierras habían llegado desde principios del siglo XVII, los ardras (adjas o alladas) y los fons en Dajomé, además de los Baribá (Borgu) y de los Tapa (Takua) o Nupe. Benin, gran centro cultural desde el siglo XIII, estaba en plena decadencia como consecuencia del tráfico esclavista foráneo del siglo XVIII.

Pero la historia yoruba con centro en Oyo no tardaría en sufrir reveses tan serios que darían pronta cuenta de su imperio y preeminencia generado durante muchos decenios, guerras civiles o de autodefensa que serían el factor principal para su esclavización en muy alto número para el voraz mercado americano, que tenía en el Siglo XIX en Brasil, Cuba y el Sur de los Estados Unidos, sus principales centros receptivos.

A partir de 1811, los mahometanos fulani comienzan a invadir el país ha usando precipitadamente un movimiento de pueblos, que agravó las disensiones internas entre grupos y jefes yorubas, y a más largo plazo, con extraordinara secuela religioso - cultural a la que habría de sumarse el ingrediente cristiano procedente de la costa, a lo

largo de esto siglos, hasta el presente la religion de los orishas va a perder terreno a favor de las agresivas rel¡giones infiltradas o impuestas.

A principios del siglo XIX el Rey Gezo de Dajomé, armado con fusiles Ingleses, dejó de pagar tributos e hizo retroceder al Alafin, factor adicional promotor del caos interno yoruba. En 1821, el reino del Alafin se limitaba a Oyo en tanto en Ijorin, con Alimini, era entronizado el primer emir yoruba.
Los ingleses, a pesar de todas sus filantropías y tratados llegan al pais yoruba en busca de esclavos hacía 1820 y todavía a finales de la década del 50 Lagos, lugar de residencia del cónsul británico, era reportado como el más importante depósito de esclavos de Africa Occidental. En tanto, la ancestral religión yoruba cobrada renovado vigor en lugares tan remotos como Brasil o Cuba.

La historia posterior es bien conocida, el "divide y vencerás sirvió a los frances para crear su colonia dahomeyana y a los ingleses para crear Nigeria, con los yoruba como un de sus principales tribus. En la segunda m¡tad del siglo XX, como partes de un vasto proceso mundial, adquirirán su independencia; la República Popular e Benin, con capital en Porto Novo y Constitución de 1977 y la República Federal de Nigeria, con capital en Lagos y su primera Constitución en 1979; se calcula que Nigeria perdió 35 millones de hombres en la trata americana, los sobrevivientes yorubas de e,se genocidio fueron los que trajeron a América, en distintos momentos y de distintas regiones.

En general la representación popular de Eshu es con forma fálica aunque entre los Edo (Blni) se cita que su pequeña imagen situada frente a todas las casas, esta hecha del árbol "cola acuminata".

Tras una visita al poblado yoruba de lía Orangun, donde es Orgún la deidad tutelar, el africanista Pemberton comprobó que a la entrada de casi todas las casas sobresalía de un hueco hecho en la base derecha de la pared de barro, en sus dos terceras partes, un pedazo de roca roja {vanké) y observó que ocasionalmente era cubierto con aceite de palma y coronado con harina de ñame o una nuez de cola. ,.Eraji los altares, escribe de Eshu Elégbara llamados eshuona que se supone deben pos~er todos los jefes de familia como “Eshu del camino”, designados eshuona para 4istlnguirlos de los eshurita ' de los esuola situados en las encrucijadas y en los mercados, hechos como pilares, de fango rojo endurecido, o de rocas con formas similares. Su relación fálica es, en efecto, evidente. Estos Eshus podían estar protegidos con paredes y techos que no impidieran su visión, pues tenían que ser saluddos y recibir ofrendas de quienes pasarán frente a ellos so pensa de incurrir en la güira del orisha muy reparón y tornadizo.

Pemberton añade que hay que tener tanto más cuidado por cuanto éstas representaciones de Eshu, sobre todo las eshuritas en las encrucijadas, se confunden con facilidad con otros pedazos de rocas o masas de lodo del laterítico suelo nigeriano.

Algunos autores representan a Eshu de igual forma pero integrando al pilar de un pedazo de roca roja que lo corona. La relación en todos los casos, tierra-falo-fertilidad-suerte vital, es palmaria. Courlander escribe sobre la representación de Legba Sé en Haití, o como talla de madera o como montículo de barro cocido situado en todas las encrucijadas y puertas, acota que el falo se representa en calles, caminos y mercados. Si la talla o modelado de Legba asuma forma antropológica es muy tosca, en cuclillas, y observando su desproporciondo fálo, como ratifiando su función reproductora y sexualmente excitante.
Las variantes en Cuba de representaciones de Eléggua son conocidas por todos; las de maza, de madera o de caracol que, como en Nigeria o Haití, pueden estar cubiertas de pequeñas "viviendas" protectoras de barro que son situadas, en generación dentro de un plato o recipiente chato de barro cocido y colocadas tras las puertas que deben vigilar.

Tambien hay en Nigeria altares de Eshu en el interior de las casa, incluso de las résidenclas reales. En su forma más elementa el iba Eshu. es solo una gran calabaza pinta con tres círculos negros concéntricos, situada en el interior de una bandeja ó plato de barro codido (ikako) detrás de la cual cuelgan telas de los colores dél orisha y rodeada con sartas de cowries.

Si se trata de montículos de barro se decoran con trozos de porcelanas o vidrios rotos insertados en la base de barro ennegrecido del altar. Al montículo de barro, propiamente a Eshu, se fijan cowries y es rematado, como ya se expuso, con. un pedazo de laterita recosa. Estos pilares pueden ocupar tambien un lugar en áltares de órishas como Shangó, situados dentro de una calabaza achatada.

Similar a éstos, pero de proporciones mayores y hechos de cemento pintado con líneas verticales rojas, y su corona de piedra roja es el altar principal de Eshu del palacio del Oba de lía Orangun. Está situado en el último patio no lejos de la gran sala de recepciones, posee su propio sacerdocio y a él hace tambien sacrificios el sacerdote. principal de Ifa, en la conmemoración del nuevo año yoruba, o con motivo del Festival "Ibefu" en beneficio del propio Oba.
Otro tipo de Eshu de lía Orongun es Odun Eleba. el Principal Eshi para el mercado descrito como la espléndida talla de un hombre a caballo que sostiene una espada en su mano derecha; así como las "caras de Eshu" talladas en Nigeria y Cuba, en el oDón ifá o awoifá el "tablero" sagrado para la adivinación de Ifá.

Son atributos de Eshu los colores rojos (en realidad el marrón propio de la tierra laterítica), el negro (en su origen un azul intenso) y el blanco. Un oriki (narración, cuento) se basá en el uso por el orisha de estos colores, para crear la confusión y la enemistad con el uso de la violencia en venganza por no haber sido homenajeado con scrificios como era requerido.

Dos campesinos habían sido siempre vecinos y amigos. Un día, cuando conversaban, Eshú pasó rápidamente entre ellos ¿Vistes a ese hombre con sombrero, rojo? preguntó un campesino a otro. Si - respondió - pero su sombrero era azul y blanco.

Comenzarón a discutir cada vez más airadaniente y Eshu pasó de nuevo entre ellos pero en dirección contraria. La razón, para cada campesino, se tomó en la de su contrario: el que había sostenido que era rojo dijo que se había equivocado, que era azul y blanco. El que sostenía que era azul y blanco afirmó que el equivocado era él, que el sombrero era rojo.

Se excitarón aún más llamándose mentirosos enredadores. Lucharon entre si y, finalmente, un grupo de vecinos los separó y llevó ante el Oba al cual contaron la historia.

Entonces apareció Eshu, aclaró cómo los había engañado haciendo enemigos a amigos, haciendo surgir la desconfianza donde antes existiera la amistad, porque no le habían hecho sacnflcios al establecer su nexo amistoso.

Orikis como este abundan. En ellos se exponen, de forma amena, mordaz y aleccionadora (función didáctica) las características de los orishas en su quehacer diario, sus relaciones mútuas y las que tienen con los humanos. En particular en este orikl se desea subrayar una de las características a nuestro juicio esenciales de Eshu; la naturaleza dialéctica (conversIón de contrarios> de su personalidad, traducida en su praxis social. Su sencillez acusa la destreza del cuen tero para explicar lo complejo con una sensibilidad que conduzca a la reflexión, a in~ejor ~aber qué se debe hacer para neutralizar males evitables.

Otros atributos de Eshu sumados a sus colores, su combrero y el Falo, son los cowries, el llamado “dinero de Eshu” por el pago (cinco cowries) que debe hacérsele al efectuarse cualquier sacrificio expiatorio, rogativo, o de otro género, sus mágenes suelen ser rodeadas con sartas de cowries que tambien pueden adornar, bandas de sus colores, los altares del orisha. Los animales preferidos para sus sacrificios particulares son el chivo,la gallina y el perro (el último tambien animal de Ogun), pero el animal más próximo a Eshu es el buitre aunque no para ser sacrificado, sino para concluir su función de intermediario entre orishas, antepados y hombres.

A estos se añaden las flautas o silbatos con los que a veces como heraldo, es representado. Pero más importante que todos estro atributos es el hecho de que, por otorgamiento especial de Olorun es Eshu quien guarda y entrega el aché: una especie de equivalente de la autoridad o poder con que Olodumare creó el mundo y sus jefes; de ahí que todos los orishas dependan de él, por tener que pedirle a sus respectivos ashés. El aché de Eshu le permite engañar a todos: a los seres humanos, a los orishas a los ajogun, las fuerzas malvadas que se oponen a los dioses tutelares, que guardan en caminos, encrucijadas, pueblos y mercados para hacer dáño entre los cuales están ikú la muerte; los (brujos y brujas); arun enfermedad; el daño; la páralisis; crean problemas; la maldición; ewo prisión y ese cualquier cosa que haga daño; los ajogun son “Los guerreros contra el hombre”.

El mencionado nexo Ifa-Eshu puede servir para explicarnos mejor la idiosincracia del orisha que estudiamos.

Ifá es Orula u Orunmila, y es tambien su complicado sistema de adivinación centrado con la lectura de los odu o poemas sacros. Su sacerdocio comprende a hombres y mujeres, pero la posición más alta la tiene el babalawo (padre de los secretos) que en Nigeria rasura todo su cuerpo, viste de blanco (es su color) como en Cuba, se adorna con un brazalete de fibra de palma y porta un rabo de vaca. Sus Instrumentos de adivinación son los imi (las 16 nueces de palma), el onele (cadena de adivinación), el iverosun (polvo de la adivinación); el awofá (la bolsa donde guarda sus medios para adivinar; el iroke (el sonajero o vara tallada que le sirve para manipular el iverosun); el opón Ifá o awo de Ifá (el tablero; el osun (el bastón Ornamentado de metal de Ifá que debe permanecer erecto); los ilúlfá (instrumentos musicales como el awowó y los tambores aran y obá) y el ibo (un par de cowrles unidos para dar la respuesta sí y un hueso para el no).

Como en Cuba la adivinación se hace con los 1km, el otele y el oDón Ifá , el sistema literario-filosófico está contenido en 16 Odus principales que combinados forman 256 odus. cada uno de los cuales comprendiendo una colección de versos. El entrenamiento, la formación de un babalawo lleva muchos años de estudio, tantos o quizás más años que los que requieren la formación del sacerocio católico o musulmán práctica de Ifá (recordar su presencia en el tablero), Eshu ejerce al menos, tres funciones: la de supervisor, la de lingüista y la de rogador del aché solo así “abre caminos”.

Como supervisor el babalawo debe cuidar que la cara de Eshu se enfrente a la suya, a fin de que pueda observar si el ritual es cumplimentado o no en todos 515 aspectos, hasta que aparezca el odu la respuesta o revelación divina. A veces, apunta Abimbola, durante la sesión de adivinación se sitúa el plato de Eshu, entre el tablero y el consultante pues su presencia y el significado de ésta, deben ser reconocidos en todo el proceso.

Al atribuirsele ser lingüista debe tener presente que solo la lengua yoruba comprende un gran número de dialectos. Con Eshu presente se puede acudir a un babalawo con la certeza de ser entendido y de que lo que se demanda puede llegar a su destino.

Con Orula y Eshu se trascienden el espacio y el tiempo; el culto a Ifá es el más universal de los rituales yoruba y requiere de Eshu para su culminación. Otros cultos, como los de Shangó, Oggún, Oshun, Orisha Oko o Yewá pueden variar de importancia y hasta de significado (como en el caso de Olokun) según la región de que se trate. Con Ifá y Eshu no sucede así. En Oyo, según Talbot, se consultaba el oráculo cada cinco días en el palacio del Alafín y su sacerdote principal tenía el Título de Ona-Ile-Mole. En tanto que los servidores de Elégbara estaban encabezados por el Eni-Ojja quien era a su vez el superintendente del mercado real.

El sexto día de su festival era ensalzado con el canto:

Gente del mercado; ¡abran paso!

Venimos a través de las puertas del mercado
Mi Señor, he llegado

Mi esposo, he llegado
!Barayé, Barayé, Barayé!

Laroyé está presente como una grácil corona
Eshu, no me decepciones y dañes;

Engaña a otro.
Latopa, bendíceme. Eshu, bendíceme

Toda reverencia es para ti, Latopa
Toda reverencia es para ti, Bara

Ven Laroyé, ven Eshu
Toda reverenda es para ti Laupon

Toda reverenda es para ti, Bara
Somos felices porque llegó el festival de Eshu

Eshu, no me dañes
Eshu, nome dañes.

Esta rogación expresa por lo menos el vínculo Eshu-mercado; la variedad de nombres que recibe, a los que se hizo referencia; que el canto parece ser femenino, dedicado a una deidad masculina a la cual se pide suerte en el mercado a expensas de la rutina de otros y que Eshu, como Ifá, tenían su propio sacerdocio, aunque no sus funciones pues la presencia de Eshu junto a Ifá en el rito de adivinación es para vigilar y transmitir o no lo pedido a los orishas o antepasados.

Datos sobre lía Orangun ratifican lo expuesto por Talbot y añaden otros de interés, su gran festival se celebra a fines de Diciembre y principios de Enero y dura 1día, el primer día, como parte del rito correspondiente, su imagen se pintaba de negro y se le colocaba su sombrero tricolor. A este rito seguían otros los días sucesivos hasta el sexto en que como en Oyo, era llevado al mercado (oioaba) pero, a diferencia de 16 expuesto por Talbot, su sacerdocio estaba integrado por mujeres, lo cuál hace mucho más comprensible el canto en olor suyo, evidentemente fe ~"~n~iiíó.' 'ál' llam'~rio mi esDoso. Durante todos esos días y los siguientes, se le hacen sacrificios y ofrecen regalós, chivos negros, gallinas, nueces de cola, cowrles, harina de ñame.... En realidad pensamos que en el sacerdocio de Esh u, como en el de Ifa, párt~éipan hombres y mujeres con la posibilidad de que sea el Eni-Ojja el sacerdote mayor de Eshu. Las sacerdotistas poseen rangos jerárquicos que se corresponden co~ 'lás funciones del orisha y que presiden las actividades del festival uno u otro día." La principal es la Elemoso cuyo altar define su papel principal, pues se llama odu ogboná

(guardian de la entrada), es ella la que recibe los ruegos de Eshu, la que resuelve las actividades y la que le dirije el quinto día del festival la siguiente oración:

Eshu, te honro por tu poder
Eshu, eres el que construyes los caminos
Ven hacia mi y mi familia con bondad
Te hacemos sacrificios
Eshu, eres el otorgador presente
Hazme rica y mdre de muchos hijos
No permitas desgracias a tus hijos
Ven a mí con hermosa apariencia,
Tú, hijo de los cowries

Aquí el orisha es vinculado a los caminos (a la suerte) y a la fertilidad femenina; la segunda sacerdotista, cuyo vínculo con Eshu no hemos hallado, es la Elebi y la tercera,la que aporta el iba Eshu al mercado, es la Arugba o Alugba que permanece de pié junto a la imagen mientras se canta y danza al toque de tambores batá.

Unas sentencias tomadas por Verger, ratifican la importancia Eshu-mercado:

“Con rapidez Eshu se hace a sí mismo dueño del mercado, compra sin pagar, hace que na4á se compre o se venda en el mercado hasta que cae la noche”.

Para que esos males no se produzcan, para poder vender y hacerse de lo necésátio para la vida, hay que acudir a Eshu; pero lo que para u nos, resulta beneficioso, vender y vender a buen precio, para otros equivále a una desgracia, no vender o tenerlo que hacer a bajo precio. Y esto se debe a Eshu, qué beneficia a unos y daña a otros, que puede ser bueno y malo. En realidad de lo que aquí se trata es de la, transmisión de las relaciones sociales a un orisha que; como las relaciones sociales en particular las económicas, son valeidosas, indescifrables para los pueblos en un bajo nivel de desarrollo sociocultural. La dialéctica de la deidad responde, en todos los casos, a la dialéctica objetiva; pero invertida, transmutada en culto, en una dependencia que hace que los mercados, al menos de la zona de Ibadan, no comiencen las transacciones de compra-venta hasta que las sacerdótisas de Eshu y ancianas diestras en el regateo que facilita ganancias, no hayan vertido aceite de palma sobre su imagen que Eshu sea el "hijo de los cowries” está integrado a esta creencia por haber sido el cowrie la moneda corriente en gran parte de Africa; el cowrie “adorna” a Eshu porque es el dinero, su dinero que puede compartir con los demás o con los que seleccione dada su condición tramposa (características de la actividad en los mercados) y traviesa. En Cuba es Eshu el orisha de los ladrones, como en Nigeria.

La dependencia de Eshu, como de las otras deidades, se origina én la propia desconfianza, en la ignorancia, en lo imprevisible...

Como “dueño de los caminos y puertas” Eshu es veloz como el viento, puede hacerse invisible, estar en todas partes al mismo tiempo o metamorfosearse en hombre, mujer o animal.

Pero no es Eshu el único orisha que puede causar problemas, tambien lo puden los otros excepto on el orisha personal que es la propia cebeza y que tiene que acompañar al hombre para bien y para mal; pero hay tambien oris buenos y oris malos; dependiendo la obtención de uno bueno, como del logro de la buena suerte y de venturas personales, de la ofrenda y aceptación de sacrificios.

Lo que no es sancionado por ori no puede ser realizado por otro orisha “ningún orisha bendice al hombre sin el consentimiento de ori” reza un proverbio yoruba, siendo por tanto otro intermediario entre el hombre, en este caso particular, y los orishas.

Como Eshu es el heraldo-mensajero de los orishas antepasados, la suerte de los sacrificios hechos a orí como todos, depende en última instancia de él. También encontramos aquí una fuente para hacer de Eshu un “diablo”, pues si las cosas no salen a la medida de los deseos de los suplicantes la culpa es suya.

La importancia del sacrifico de la obligación ritual, es tanta que prácticamente todo odu expone el sacrificio que corresponde. Muchos de ellos afirmando “ejecutar el sacrificio trae bendiciones”. Su descuido no bendice a nadie es esencial para el conocimiento del sistema de adivinación de 1 Ifá.

En general los scrificios como en Cuba, se dividen en tres partes:

La primera y más importante, aunque comprende los trozos apetecibles de los animales sacrificados, es la destinada al orisha (incluso a ayoguns como ikú o avé), cuya bendición y apoyo se solícita. El sacrificio es un canje, a veces costoso, pero como el hombre está permanentemente amenazado por los ayoguns es siempre menos caro que recibir a ikú a ofó o a otro cualquiera.

Es una especie de estabilizador entre el bien y el mal, y el movimiento que inclina la balanza hacia uno u otro lado es originado por Eshu, que a veces ha recibido sacrificios que invalidan otros, o sacrificios incompletos o errados y actúa entonces con “maldad”, en caso de dos sacrificios se dice que hace llegar uno de ellos y se apodera del otro. Como en otros casos, el sacrificio puede convertirse en su contrario.

Es en esta parte que Interviene igún “Igun apodado etié, cuyo traje (las plumas negras) son un símbolo del sacrificio” sin Igún no puede hacerse ningún sacrificio, al comerlos se cree que llegan a los orishas y que éstos los aceptan. Los sacrificios no deben estar intactis al segundo día de su ofrecimiento. Igún o, en su defecto, otros animales salvajes o domésticos, deben haberlos ingerido una segunda parte de los sacrificios, la que contiene los trozos más apetitosos, son consumidos en común, esta “santa cena”, como en otras religiones, es un banquete, una comunión ritual. Parte de un odu lo dice explícitamente:

¿A quién ofrecemos sacrificios en Ifé?

A la boca de los hombres
Es a sus bocas que ofrecemos sacrificios en Ifé
Sus bocas.
La tercera parte es ofrecida a Eshu, aunque hay autores que sostienen que dicho orisha no comparte los sacrificios hechos a otros orishas recibiendo a cambio un pago, cinco cowries. Cuando el sacrificio es hecho a él, repetimos, incluyen a chivos, hallos y perros, el último porque se supone que prolongue la vida.

En Nigeria como en Cuba y Haití, Eshu gusta del aguardiente (en principio del vino de palma) y de fumar. En las ceremonias del vodú, se sirve primero a Legba y al beberse aguard¡ente se vierte un poco sobre el suelo o tierra para gusto del orisha.

Al tercer día, formando parte de los complejos funerales yoruba, el cuerpo del difunto se empapa con la sangre de un chivo sacrificado a Éshu y después se entierra. Al finalizar las ceremonias se consulta al opón ifá se canta odus y parte de los sacrificios, o cowries, se separan para Eshu.

Seguir a Eshu-Elégbara-Elegba-E1éggua-Legba considerando todos sus vínculos sobrepasan a los marcos de este trabajo y requerirá un voluminoso tratado. Esa Intrincada relación con todo el que hacer práctico-religioso yoruba está patente en su relación con ifá, su función de heraldo, mensajero, su papel fertilizante, ser garante del recorrido seguro por caminos, de los azares del mercado o de las contingencias que puden presentarse tras pasar las puertas. Todas estas relaciones puden lograrse para bien o para mal; todas están reflejadas en las antinómicas características de Eshu a las que puden aradirse; que baila bien aunque no haya toques de tambores, pero que no canta y que a diferencia de otros orishas no es Dios tutelar de un clan o grupo familiar.

Un oriki recogido por Verger es adicional ejemplo de su compleja naturaleza a través de la mezcla contradictoria de sentimientos expuestos en su argumento; amor-odio; avaricia-poder; intriga-desconfianza, puestas en dramática acción por este confundidor, poderoso y a~arentemente malvado orisha.

“Eshu” va a casa de una reina insatisfecha por la poca atención sexual que recibe del rey y le dice: “Tráeme pelos de la barba del rey, haré un ebbó con ellos y tu marido te atenderá”. Le entrega un cuchillo para que corte los pelos requeridos y se va a ver al heredero al trono al que le dice: “El rey va a la guerra” ¡quiere que esta noche vayas con tus soldados al palacio!. Por último, va a ver al propio rey, le informa que su esposa principal está insatisfecha por su desatención y le tiene tanto odio que esa noche tratará de matarlo.

Llega la noche, el rey se cuesta y finge dormir, ve acercarse al lecho a su esposa con un cuchillo, se levanta, la desarma y comienza a luchar cuando llega el principe. Ve a su padre armado que golpea a su made y acude a defenderla. El rey piensa que

madre e hijo se han puesto de acuerdo para quitarle el trono. Llama a la Guardia real que inicia una cruenta lucha contra los soldados del príncipe y todo termina en una matanza , sin que Verger recogiera moraleja alguna que explique la causa real de esta tragedia, a no ser la insatisfacción de una mujer y los resultados a que puede conducir. O acaso lo contrario, los resultaos de la desobediencia femenina.

En este pasaje hay luchas y para concluir añadamos que, como en Cuba, Eshu es un guerrero, como hombre, o como niño; así lo aclara este otro oriki en el cual, como siempre, se le pide no ser engañado y que engañe a otro.

Eshu peleó en la calle Iwata
Con cien hombres
¿Mi padre viene con su garrote?
Eshu es un niño malvado
que ha heredado una espada
Eshu hace oscilar un garrote
Como un sacerdote de Ifá el opele
Eshu lleva garrotes sobre su cabeza
Como fardos de algodón
Eshu no me engañes y hagas daño
Engaña a otro.

Es conspicua la “maldad” de Eshu provocada, alentada por los propios hombres. El repetido “engaña a otro”, para el tambien repetido ruego ¡nome engañes!

CAPITULO VII
EL LUGAR DE LAS BRUJAS EN EL SISTEMA PLANETARIO

Los brujos son calificados comunmente como los espíritus del mal que actúan en la noche, para atraer dificultades y sufrimientos a los seres humanos. Como el 'diablo, se supone que le temamos a los brujos y que corramos alejándonos de ellos.

Durante mi investigación, llegué a descubrir que ellos pertenecen a una espera cosmogónica, la cual le han merecido el nombre de los ancianos y dueños de la noche. Veremos a partir de Osa-meji, cómo llegaron ellos a asentarse en el mundo y cómo se convirtieron en poderosos, que ninguna otra divinidad puede sómeterlos. Ellos pueden desbaratar los esfuerzos de todas las demás divinidades que dejen de darles su debida consideración.

También llegué a descubrir que no son tan malos como en muchas ocaciones los pintan. Como todos los otros grupos de cuerpos celestiales y terrenales, hay hechiceros (brujos) buenos o blancos y hay hechiceros (brujos malos o negros y hechiceros brujos rojos).

Probablemente, ellos dirijan el má justo sistema de justicia. Ellos no condenan sin prueba justa y acertada. Si alguien se les acerca con una acusación contra cualquiera,

considerarán todas las partes antes de tomar una decisión, OseOsa y Osa-meji, nos dirán como los hechiceros (brujos) llegaron al mundo y cómo dominaron a todas las divinidades.

Orunmila nos dice, nos cuenta, por qué él no mata a nadie, a no ser que la persona se haya opuesto al juramento prestado entre Orisa-Nla, Orunmila y los hechiceros (brujos). Los hechiceros (brujos) no matan a ningún hombre que realmente actúe de acuerdo a los carácteres dIstintivos y tabus proclamados por el Dios Todopoderoso.

También veremos, cómo Orunmila reveló que originalmente los hechiceros (brujos) erán más considerados que los mortales profános. Fueron los seres humanos quienes primero los ofendieron matándole su único hijo. Resulta que las brújas y la profana (OGBORT en Yoruba y OGBOI en Bini), vinieron como hermanas al mundo al mismo tiempo. La profana tuvo diez hijos, mientras que la bruja sólo tuvo uno. Un día, la profana iba al único mercado disponible en aquel tiempo, llamado Oja Ajigbomekon Akola (Eki dagbon Aderinmwin en Bini). Este se encontrba situado en el límite entre el Cielo y la Tierra. Los habitantes del Cielo y la Tierra acostumbran a comerciar en común.

Como la profana iba para el mercado,le pidió a la bruja que cuidara de sus dos hijos durante su ausencia. La bruja cuidó los hijos de la profana con esmero y nada le pasó a ningúno de ellos. Entonces llegó el turno de la bruja para ir al mercado. Su nombre verdaderó era Iqami Osoronga en Yoruba e Iquenromo en Bini.

Como iba para el mercado, también le pidió a su hermana cuidar de su único hijo dirante su ausencia. Mientras estubo alejada, los diez muchachos de la profana se interesaron en matar un pájaro para comer. Qgbori le dijo a sus muchachos que si deseaban la carne del pájaro, ella iría a los matorrales para cazar pájaros para que comieran, pero que no debian tocar al único hijo de la bruja.

Mientras su madre estuvo en los matorrales, los diez muchachos se confabularon y mataron al único hijo de la bruja y asaron su carne para comer.

Segun los diez muchachos de Ogbori estaban matando al hijo de la bruja, la fuerza sobrenatural de la última le dió la señal de que todo por casa no iba desistió de su viaje al mercado y regresó a la casa, solo para desmentir que su hijo había sido matado. Comprensiblemente, ella estaba molesta porque cuando su hermana fue al mercado, ella se esmeró en cuidar de sus diez hijos, sin que túviera ni un razguño, pero cuando llegó el momento de ella ir al mercado, no pudo cuidar de su único hijo. Ella lloró amargamente y decidió recoger sus cosas y márcharse de la casa donde vivía con su hermana.

Ellas tenían un hermano con el cual llegaron al mundo al mismo tiempo, pero prefirió vivir en medio del bosque porque no deseaba ser molestado por nadie.

Éste era Iroro. Cúándo Iroro oyo a la bruja llorando, él la convidó le dijera que estaba sucediendo y ella le explico como los hijos de su hermana Ogbori mataron a su único hijo, sin su madre ser capaz de detenerlos.

Iroko la consoló y le aseguró que desde aquel momento en lo adelante, ellos debían alimentar a los muchachos de Ogbori, fue a partir de aquel día que, con la ayuda de Iroko, la bruja comenzó a cogerse a los muchachos de la profana, uno a uno.

Veremos tambien, cómo Orunmila intervino para detener a la bruja en la destrucción de todos los muchachos de la profana, y por qué el odio continuó hasta estos días.

Fue Órunmila quien imploró a lroko y a la bruja y les preguntó, que aceptarían ellos con el fin de detener la matanza de los niños de los mortales profános.

Es así como Orunmila introdujo el sacrificio de (Etuto) el ofrecimiento a la noche, el cual lleva un conejo, huevos, buena cantidad de aceite y otros artículos comestibles.

Con Esu, no podemos antagonizar a las brújas sin el carácter adecuado a el que son tratadas sin saber a través de la advinación (consulta) qué es lo que podemos ofrecerle como rito piden, en muchas ocasiones se depegan de la espalda de uno. Aquellos que no entienden este aspectó de la existenica humana, son los que caen fácilmente como víctimas de la brujería.

Veremos tambien a partir de Ogbe-Rukusa cómo los hombres de Ife una vez decidieron antagonizar sus brujas, como resultado de lo cual las brujas se retiraron al pueblo de Ilu Omuo o llu Eleye en las afueras de Ife. Desde su nueva residencia, las brujas resolvieron despoblar a Ife matando sus habitantes uno a uno. Después de que Ife había perdido muchos de sus hijos e hijas, los ancianos decidieron librar una guerra en el pueblo de Eleye. Todas las tropas enviadas para combatirlas nunca regresaron con vida. Todas las otras divinidades fueron contactadas para salvar la situación, pero sus esfuerzos fueron neutralizados por la habilidad superior de las brujas de Omuo.

Finalmente, Orunmila fué declarado mediante adivinación pública para ser el único capaz de comprometerse con las mujeres. Tan pronto como fue contactado para el trabajo, él hizo los sacrificios necesarios y en vez de dirigirse a Omuo con su tropa, el fue con una procesión danzaria, la cual bailó de lleno en el pueblo. cuando las mujeres vieron una larga prosesión de hombres y mujeres esplendorosamente vestidos bailando en el pueblo con música melodiosa, se dieron cuenta de que era tiempo de retornar a casa a Ife.

Después que ellos conocieron lo que estaba sucediendo, todos regresaron a lfe-y hubo una reconciliacion general y júbilo de la forma que este incidente ilustra claramente que no es fácil vencer las fuerzas brujería a través de la agresión, sin recurrir a una autoridad superior. La más fácil de tratar con ellas es a traves del apaciguamento.

Orunmila no resuelve ningún problema a traves de la confrontación a no ser que todos los medios de conciliación hayan fallado. No obstante, en ocasiones él acude por el auxilio de las divinidades más agresivas para que les hagan trabajos sucios. El es una divinidad muy paciente; El plantea que solo puede reaccionar después de ser ofendido 30 veces y no obstánteésto, le toma a él por lo menos tres años para ser ofendido después de darle al ofensor amplia oportunidad para el arrepentimiento.

La única fuerza que puede vencer la fortaleza de la brujería es el suelo/tierra. Nos dice Ose-Osa (Osemolura) como Dios mismo proclamó que el suelo (Oto o Ale), debía ser la única fuerza que destruiría a cualquier bruja o divinidad que tran~grediera cualquiera de las leyes naturales. Este decreto fue proclamado cuando una poderosa doctora bruja del Cielo llamada Eye to yu Oke to qu Orun quién fue comprometida en la destrucción de las divinidades terrenales, como consecuencia de su comportamiento malvado en la Tierra. Osemolura, quién transportá a la madre de las brujas al mundo, porque nadie más estuvo de acuerdo en hacerlo, también nos dirá que el juramento el cual Orisa Nla hizo que las brujas tomaran fue el suelo. El juramento fue tomado contra la destrucción injustificable de 1¡a5 vidas' hui~a~na'~. Esto nos dice el por qué is brujas no tienen poder para aest'~ir a los verdaderos hijos de Dios, así como tambien a los seguidores devotos dé Orunmila.

También, veremos que el poder ejercido por los ancianos. de la noche, les fue por el Dios 'Todopoderoso en el momento en que Dios vivía libre y ?is:icai~iente con las divinidades. A'. las brujas les fué dado el poder exclusivo para 'mañteneÉ 'ía vigíía cada' vez que Dios estaba tomando su baño, exactamente antes del cantio del gallo. Estaba prohibido ver a Dios desnudo. A la divinidad bruja fue a la única a quien se dió esa autoridad. En ocasiones la divinidad bruja le dió la señal al gallo de que Dios habla tomado su baño, después de lo cual el gallo cantaba por primera vez en la mañana.

Dios no obstante, no dejó al resto de la creación sin esperanzas a la merced de los ancianos de la noche. A traves de Osa-Ose, Orunmila revelará como Dios esperaba de n[6]sotros que nos protegieramos contra los poderes de la brujería. Había una hermosá muchacha en el Palacio de Dios, que se encontraba preparada para casarse. Osun, Osonyin (Osun(, y Orunmila estaban interesados en la rn'uchach'á. Dios convino entregar la muchacha en matrimonio a cualquier admirador que él mismo probara ser digno de su mano. La prueba a ser ejecutada como prueba de elegibilidad para tomar la mano de la muchacha era, cosechar un ñame de la finca divina sin romperlo, una tarea aparentemente simple.

Ogun fue el primero en ofrecerse para ejecutar la tarea. El fué hasta la finca y desarraigó el ñame. Según lo sacaba, éste se partió, lo cual claramente eliminó su ~andidátu ra.

Ósun fue el próximo en probar su suerte. El finalizó tambien con la misma expercia Y• Le llegó su turno a Orunmila para ir a la finca. El no se movio directamente a la finca. El decidió conocer por qué aquellos que lo precederon fallaron, y 'qué hacer para triunfar. Fué a una adivinación, durante la cual le fue dicho que son qque ninguno de

ellos lo supieran, Dios había designado a los ancianos de la noche, para vigilar la finca divina. Por esta razón, ellos eran los responsábles de la conjura de que los ñames desarraigados se partieran.

Le fue dicho que los agasajara con ákara, eko y todos los artículos de natural'eza comestible, y un conejo grande, y depositar el agasajo en la finca en la noche. En consecuencia, él ejecutó el sacrificio en la noche, aquella noche, todos los custodios de la' finca divina celebraron la comida. En la misma noche, Orunmila tuvo un sueño, en el cual las brujas enviaban a alguien para decirle que no fuera a la finca al siguiente día. El debía ir al siguiente día, al próximo día, las brujas provocaron un fuerte aguacero con el objetivo de suavizar el suelo.

Después todas las brujas tomaron un juramento solemne de no conjurar al ñame de Orunmila a que se partiera. Al tercer día Orunmila se dirigio a la finca y desarraigó al ñame exitosamente y se lo trajo a Dios, quién al instante le ent'regó la ~ muchacha en matrl'monio.

Será observado que Dios no le dijo a ninguno de los admiradores de la muchcha de las probabilidades que le aguardaban en la finca. Tan poco les dijo cómo atacar los problemas que él conocía, ellos iban a enfrentarse.

El esperaba de ellos que usaran su razón. Fué sólo Orunmila, quien nunca se lanza antes de mirar profundamente, el que conocía que solo apasiguando a las brujas él podía obtener lo que quería.

CAPITULO X
CODIGO DE CONDUCTA DE ORUNMILA

Lo suficientemente interesante, todas las divinidades tienen similares distintivos y tabues, sujetas a sus diferentes grados de agresividad, todas aceptan la inmutabilidad de las leyes naturales, las cuales los teólogos y teosofistas han confiado en los Diez Mandamientos de Dios. Esto no quiere decir que algunas divinidades no maten cuando crean que tienen una justificación contundente para hacerlo, exactamente como los códigos terrenales y celestiales, permiten a la pena capital ser administrada a los delincuentes capitales convictos. Sin excepción todas las divinidades tambien aceptan la supremacia del Dios Todopoderoso.

En el ¿aso de Orunmila, él hace un aparte para recordarle a todos -a~¿~?~íes', ~iscípulos, sacerdotes y seguidores que él es sólo un servidor de Dios, y en el mejor de los casos el testigo propio de Dios, que es por lo que generalmente es llamado Ajiborisa Kpeero y Elen Ukpin.

Áj'ibo'risa Kpeero, significa la única divinidad que se despierta por la mañana para ir a saludar a Dios en la Corte del Destino, mientras que Elen Ukpin, significa la divinidad quese sienta como testigo de Dios en la Corte del Destino, cuando el destino de cada criatura estaba siendo diseñado.

Veremos más tarde en este libro, cómo Orunmila fue denominado como testigo de Dios cuando el Padre Todopoderoso, comenzó su trabajo creativo. (~u ndameji nos revelará luego en este libro, por qué Dios le ordenó a todas las divinidades que regresaran al Cielo, después de fundar la Tierra.

Cuando la Tierra estaba en un estado de confusión o desorden, én evnío a Elenini a capturar a todas las divinidades y regresarías al' Cielo. Eji-Ogbe, el más viejo de los Apóstojes de Orunmila, revelará a este respecto, cómo él regresó al mundo bajo el nombre de Omoonighorogbo, para enseñarle a las personas del mundo cómo comportarse en concordancia con los deseos de Dios.

El demostró por medio de preceptos, ejemplos y escritos, cómo vivir y actuar en concordancia con las leyes naturales, y cómo vivir en paz con Dios. También demostró que la felicidad verdadera sólo viene cuando devota su tiempo al servicio desinteresado de los otros. El ilustra tambien la virtud del amor por los semejantes, eso es sin decir, que si uno quiere a su semejante, uno no puede seducir a su esposa, matarlo, formular testimonios en su contra, robar su propiedad y estafarlo.

Por esta razón, como filósofo práctico, Orunmila aprecia que por mucho, que uno pueda extender todo el amor hacia los vecinos de uno, la buena acción no es siempre reciprocada. Sin embargo, él aconseja insistentemente contra las represállas y la venganza, porque todas las divinidades siempre intervendrán del ládo jústo

La primera obligación de un hombre para sí mismo, es preservarse, por mediación de la adivinación y el sacrificio. Si una persona m - s fuerte se encuentra ~ibrando una guerra abierta o encubierta contra alguien que carece del poder para ruchar contra las fuerzas ocultas, Orunmila aconseja recurrir a la adivina,ción ~:c~ua~ndo hay dudas y hacer cualquier sacrificio prescrito por los poderes superiores.

Una vez hecho el sacrificio, el recipiente del scrificio casi inmediatamente asistirá en frustrar Is maquinaciones malévolas de los enemigos conocidos y desconocidos.

Orunmila aconseja a sus seguidors no meterse en las preparaciones de medicinas destructivas, porque estas pueden guiar a la auto inmolación. No obstante, hay algunos discípulos de Orunmila, cuyos valores en el comercio es la preparación e medicinas, pero sólo con fines constructivos, de salvación y de veredicto.

Orunmila es el mejor profesor de la efectividad o eficacia de la perseveranci. El enseña que mientras pueden existir medicinas que no son eficaces, no hay paciente que deje de superar todas las dificultades, porque al final, las divinidades vendrán al socorro de aquellos que persisten.

EL ELOGIO DE ORUNMILA A LA PERSEVERANCIA

Orunmila aconseja perseverancia en todo lo que hacen sus seguidores. Ellos no deben vengarse a su propia voluntad de cualquier mal hecho a ellos, por otros.

Él no desea que sus seguidores estén involucarados en actos diabólicos, especialmente, aquellos dirigidos a la destrucción de otras personas. En un poema, él aconseja que aquellos quienes toman las almas de los otros, pagarán tamblen con sus propias almas o con aquellas de sus hijos y nietos.
El insiste en que él se encuentra en la mejor disposición de proteger a sus hijos, si éstos no toman las leyes de la naturaleza en sus propias manos. Orunmila mantiene que si alguien trama la muerte contra sus hijos, él se asegurará de que los conspiradores no triunfen. Pero, si no obstante, sus hijos se vengan tramando también la muerte o ruina de aquellos quienes los ofenden, a él (Or'inm'ila) le está la justificación de argumentar los casos de éstos hijos cuando las divinidades examinen o discutan el asunto en el juicio. Ningún asunto se resuelve 5111 s'~r determinádo por las divinidades.

Por su parte, las divinidades no condenan a nadie sin una prueba justa. Pero, si alguien sé ápropie de la justicia divina o aplica la ley por su cuenta, devolviendo golpe por golpe, éste ha perdido la justicia de su causa. Orunmila aconseja que si sus seguidores conocen se enteran de alguien que se encuentre planeando el mal contra ellos, la primera reacción debe ser ir por adivinación para conocer si la persóna tn.únfará. La mayoría de las veces, si la balanza de culpabilidad está contra de la persona, a uno le será dicho que el enemigo no triunfará. Si por el otro lado :Ía balanza de culpabilidad se inclina ligeramente contra usted, a usted le será aconsejado durante la adivinación sobre el sacrificio el cual usted debe hacer de manera que la persona, que se encuentra tramando el mal contra usted, no pueda triunfar.

Algunas peronas en vez de hacer sacrificios, prefieren actos más vengativos y van a los hechiceros losales para preparar medicins mortales con la cuales combatir al enemigo. En algunos casos, si Orunmila ve que la medicina que su hijo está preparando contra su enemigo, lo perjudicará y le acarreará al final, efectos dolorosós; él neutralizará la fuerza de la medicina y la hará inefectiva.

En este caso, la persona podría comenzar a pensar si la hechicera o hechicero lo engañó. El no lo hizo. Orunmila le ha demostrado meramente a su hijo que destrúir al enemigo de uno, es destruirse uno mismo. Si usted apunta con un dedo de su maho a su enemigo, los cuatro restantes que son más en número, y que simbolizan la repercusión, están apuntando a usted, Orunmila la ilustrará, que se encuentre cavando la tumba de su enemigo, al mismo tiempo está cavando su propia tumba. Es por eso, que la oración común de Orunmila, es por el bien de los amigos, enemigos, brujos, divinidades, hermanos y hermanas, pero que aquellos quienes por consiguiente le deseen el mal a él, no pueden triunfar.

- El abc a porque es aún más remunerador para usted, rezar por el enemigo que se encuentra planeando el mal contra usted, de manera que cuando las divinidades se~ reúñan para determinar el caso, la balanza de la justicia estará a su lado.

Es mejor tener el apoyo de las divinidades en semejante situación, que sufrir su condena.

LA EFICACIA DE LA PACIENCIA EN EL IFISMO

Orunmila, dice que cuando él se encuentra en apuros, su velocidad de acción no es tan rápida como el ritmo al cual se mueve la hormiga más pequeña, o el caracol más rápido. El dice que áun cuando está en movimiento y árbol cae para obstruir su avance, él se detiene cerca del árbol caído, hastá que se descomponga antes de continuar adelante sÚ viaje.

Si por otro lado, una piedra bloque su movimiento, él esperará hasta que el follaje despojado se amontone a la altura de la piedra, antes de cruzar por el puente provisto por el montón de hojas. Aún cuando él decide reaccionar, no lo hace directam~nte. El recurre a una de las divinidades más agresivas como Esu, Ogun, Sankpana o Sango, haciéndoles sacrificios y exhortándolos a actuar a su favor.

Orunmila dice que si él reacciona demasiado rápido, lo hará en tres años y sólo cuando su paciencia se ha agotado. Pero cuando finalmente él decide reaccionar, él lo hace tambien rudamente. Ogbe Suro brinda la ilustración de como opera Orunmila a este respecto. Hace siglos, vivió en Iwo una princesa cuya belleza era tan cautivante que todos los hombres de Iwo no eran considerados lo suficiente elegibles para ella.

Su padre, el pba de Iwo, había sido informado no a nadie, excepto a el hombre escogido por ella misma. se oyeron de su fama y belleza, decidieron competir por prometería en matrimonio Cuando los pobladores de su mano en matrimonio, el primero en hacer el intento fue Ogun. Ogun se dirigió a Iwo y al ver a la princesa se turbó completamente y prometió no pararse en barras para ganársela.

Cuando Ogun le profesó el amor, ella aceptó sin vcilar. No obstante, ella insistió en que ella tenía que vivir con su pretendiente en la casa de su padre; a cuya sugerencia Ogun accedió de buena gana. En los primeros siete días, ella lo recibió cuidadosamente. Al tercer día de su llegada a Iwo, ella le pidió a Oguyn que le dijera que él prohibía, a fin de reducir el márgen de fricción entre ellos.

Antes de que Ogun saliera de Ife para Iwo, había sido advertido de hacer un scrificio a su angel de la Guarda y a Esu, con el fin de regresar a casa vivo de su misión. Ogun se jactó de que ninguna batalla había resistido nunca su fortaleza y valor, que no veía la justificación en hacer ningún tipo de preparaciones sacrificatorias, cuando él iba a encontrarse con una mujer. El no hizo el sacrificio.

En respuesta a la pregunta de la princesa, Ogun le dijo a ella que él prohibía

- el. aceite de palmiche (Adin o Uden) y la menstrucción. En otras palabras, a él le Habia prohibido ver las almohadillas menstruales de las mujeres o descargas.

Tan pronto como los siete días vió su menstruación. Entonces, ella para que Ogun comiera. Cuando ella se sentó deliberadamente en su descarga menstrual.

Su hospitalidad llego a su fin, la princesa, preparó una comida. con aceite en palmiche le pasó la comida a Ogun para que comiera, altar sin colocarse la almohadilla

Cuando Ogun se instaló para disfrutar la comida, descubrió que la sopa estaba preparada con aceite de palmiche. cuando levantó la cabeza en cólera para preguntarle, vió que también había vestigios de descárga mentrual en su altar.

En cólera, Ogun se levantó para pegarle y rápidamente corrió a la habitación de su padre por socorro. Cuando su padre vió a Ogun persiguiendo a su hija, el OBA uso su ASE para conjurarlo a que parara y rápidamente le ordenó que se transfigurara en almádana (martillo pesado), usado por los herreros, cosa que es hasta estos días. Ese fué el final del intento de Ogun por ganar la princesa de lwo para su esposa.

Después de esperar en vano por que Ogun retornara a Ife con la princesa, su hermanp más joven, Osonyin (Osun en Bini), decidió proceder hacia lwo, con la doble misión de búsqueda de Ogun y, si posible ganarse a la princesa. Antes de ir para lwo, a él le fué aconsejado tambien hacer un sacrificio a su angel de la Guarda y ofrecerle un chivo a Esu.

El tambien se jactó de ser el dueño de todas las medicinas diabólicas que éxistían, y que sería degradante para él hacer algún sacrificio a cualquier otra dlv~~ñ:jdad. Entonces marchó para lwo.

•Ál itegar a lwo, fue presentado rápidamente a la princesa, quién le extendió la recepción inicial y hospitalidad con las cuales trató previamente a Ogun. Al tercer día de la llegada de Osonyin, ella le suplicó también que le revelara que cosa ~el prohibía a fin de minimizar el riesgo de fricción. En respuesta, Osonyin deseaba saber si élla se había encontrado previamente con Ogun. Elle le confirmó que sí, pero que en vista de la pobre recepción que le dió Ogun, él se sintió demasiado ave'rgo~nza~d~o para regresar a la casa y decidió buscar un nuevo domicilio lejos de Ife lwó. En un modo de halago diseño para regocijar a Oso nyin, ella le dijo que~ los ojos de Ogun eran demasiados horribles para su gusto, y que por la forma dulce de h~ablar, él, Osonyin era su tipo de hombre.

Con eso, Osonyin estuvo desarmado y procedió a revelarle que él. prohibía el aceite de palma y la menstruacción. Eh le reaseguró a Osonyin, com9 lo hizo con Ogun antes, de que ellá solo deseaba hacer la pregunta con el fin de obviar el riesgo de cualqúler malentendido entre ellos.
Poco después de terminar la luna de miel, la princesa c¿menzó su menstruacción Entonces preparó un potaje con aceite mo de palma, para que Osonyin comiera. Tambien se dirigió a su cama para mancharía con su descarga rnenstrual

Cuando Osonyin se encontraba a punto de comenzar con su alimento preferido, descubrió que éste estaba preparado con aceite de palma. Entonces, él dejó la comida, recordándole que él prohibía el aceite de palma en su comida. Ella se disculpó con él por haberlo perturbado y lo engatuzó llevándolo a la habitación de él para rdmancear. Pero tan pronto como ya estaba a punto de tenderse en la cama, él vió la descarga menstrual y la acusó de tratar de matarlo. Cuando él sacó su vara para maldecir a la princesa, ella corre otra vez a la habitación del padre y éste detuvo a Osonyin con su ASE Oba le ordenó a Osonyin transfigurarse en un tarro de agua, cosa que es hasta estos días. Una vez más, eso marcó el final del intento de Osonyin por ganarse a la princesa.

Después de esperar en vano por el retorno de Ogun y Osonyin a casa, los pobladores de Ife le impuso a Orunmila ir en busca e ellos. Entonces él convidó a sus awos a una divinación y éstos le dijeron, que Ogun y Osonyin ya no existian.

Le fué aconsejado que antes de ir a lwo, él debía hacerle un sacrificio a su Ifa y darle un chivo a Esu. Fue advertido de que en lwo lo aguardaba un tratamiento muy pobre, a no ser que él decidiera no perder su paciencia hasta el mismo final. El hizo el sacrificio y entonces partió para lwo, después de resolver abstenerse de cualquier cosa que experimentara.

Al llegar alla, él comenzó a bailar a la entrad del pueblo, y la gente se reunió para darle la bienvenida. Más tarde, la princesa apareció y le profesó amor. El reciprocó su amor y convino vivir con ella en la casa de su padre. Ella le extendió a Orunmila la común hospitalidad, y concluyó preguntándole que él prohibía.

Antes de acceder a responderle su pregunta, él indagó por el paradero de sus hermanos más viejos, quienes lo antecedieron a lwo en busca de sus manos en matrimonio. Elia le dijo que el primero era muy agresivo para su gusto, mientras que el segundo fué demasiado diabólico para su confort. Fue por eso que ella rechazó sus propuestas y como resultado de sus desdichas, ellos decidieron 4ue nunca más irían a Ife, o pondrían un pie sobre el suelo de ella que suponia que ellos habían ido en busca de nuevos hogares, en otros pueblos. Orunmila no creyó en la histor'i~, pero fue suficiente para que se pusiera 'en Guarda.

Finalmente, él le reveló que prohibía la rata, el pescado, la gallina, Ja cabra, el chivo del monte (Oguonziran en Bini y Edu en yoruba), aceite de palma, vino de palma y la menstruacción de la mujer de paso, aparte del último punto, todos los demás coincidian con ser el alimento base de Orunmila.

Unos días despúes, comenzó con su menstruacIón, y ella preparó cdmida con rata para Orunmila y se sentó en ángulo recto en su altar de Ifa. Cuando Orunmila

la rata en la comida, él le preguntó, por qué ella le daba lo que él prohibía. Ella alegó que era porque en la casa no había carne.

Después de una profund reflexión, Orunmila le dijo, que la esencia del matrimonio radicaba en compartir mútuamente las penas y los placeres. Es por el amor de alguien que uno como lo que prohibe.

Por qué debo temerle a la muerte, cuando tengo a mi lado a la reina de la belleza. Con estos comentarios amorosos, él abrazó a la mujer y decidió comerse la rata para complacerla. Después que había comida, según se levantó de donde estaba sentada (su altar) para recoger los platos, Orunmila vió que la tela blanca que adornaba su altar, había sido manchada con descarga menstrual.

Una vez más ella se disculpó ante él porque la descarga llegó inesperadámente. El la perdonó de buena gana y salió para él mismo lavar la tela manchada. La princesa estaba desconcertada.

Una tras otra, la mujer le dió aOrunmila, cada Una de las cosa que él le dijo prohibía, pero él rehusó perder la paciencia. Despue$_5$ de agotar la lista de áÍl~é'n tos prohibidos por Orunmila - y él no perdía la paciencia - la princesa de lwo '-'de~ídl¿ en - nuevo acto de completa provocación, invitar a su amante de fuera, para qu~ los v~isi~ara bajo el manto de ser un pariente de ella. En la noche, el amante- le hizo el amor ante los mismos ojos de Orunmila. I:.','o fué exactamente tres años después de que Orunmila había vivido con ella.

A la mañana siguiente, Orunmila buscó agua para que el am~nte tomara su baño. Cuando el ámante estaba a punto de partir, Orunmíla sugirió que él se uniTía á la mujer para acompañarlo. Era el momento para él reaccionar.

Tan pronto como etuvieron en las afueras del pueblo, él invocó a Esu para que interviniera. Esu usó su propia cabeza para convertirla en un escollo en el camino, y el amante que iba al frente, se golpeó un pie con éste, y cayó. Al mismo tiempo, Orunmila le apuntó con su Uranke y éste se transfiguró en un caracol, al que rápidamente rompió y usó para untar en el cuerpo de la mujer por la contaminación que cogió del intruso.

Cuando ellos regresaron a la casa, la princesa, que se asustó mucho ante los poderes de este pretendiente infinitamente paciente~, se dirigió a su padre para proclamar que ella había encontrado el marido con el cual estaría de acuerdo en casarse. Su padre rápidamente convidó a Orunmila y a su hija, y ambos profesaron estar deseosos de onvertirse en marido y mujer. Al mes siguiente, salio en estado.

Fue en ese momento, cuando Orunmila buscó por el permiso de su suegro para retornar a su pueblo (Ife) con su esposa. El suegro de buena gana aceptó. Al llegar a la casa en Ife, él presentó a la esposa como lya Ile lwo- que significa: el producto de mis sufrimientos en Iwo. Ese es el origen de la palabra yoruba "Iqawo" que significa una esposa. Entonces, Orunmila compuso una canción especial en alabanza de la

perseverancia, e hizo una fiesta, de r3egocijo por el éxito de su misión de más de tres años en lwo.
Esta experiencia fué también a confirmar una filosofís fundame~tal de Ifa, que si un hombre revela a su esposa lo que él prohib, es eso exactamente lo que ella le va a hacer, cuando ella planea deshacerse de él. La persona que no prohibe nada, solo prolonga su vida. Es por eso que Orunmila no prohibe nada. Pronto veremos cómo la madre Ejiogbe le dió a su padre vino de palma a tomar porque ella conocía él lo prohibía Con Osa-Etura, Orunmila nos instruirá sobre las virtudes e la prosperidad sin vanidad y la fortaleza sin arrogancia. Es así como Orunmila nos enseña a ser modestos. El comparó a la molestia con el movimiento lento, pero elegante de miles pies que tienen 200 patas. Normalmente, una criatura con ese número de patas debía andar más rápido que cualquiera. Por el contrario, el mil pies se mueve lento, pero elegantemente.
Cuando uno se encuentra así mismo en un estado de prosperidad, uno debe usarlo no en detrimentó de los demás, sino para promover el bienestar de la hum~~idad en todas partes. Cualquiera que use su poder o prosperidad para suprimir los derechos e intereses de sus semejantes, tendrá la destrucción aguardándolo en la cubre de su éxito.

Para poder aprovechar la fortaleza y la prosperidad de uno juiciosamente, Orunmila dice que uno siempre debe implorar a la cabeza interna no destruir a la cabeza exterior. El describe a la mente como la cabeza en el estómago y la cabeza principal comó l~a cabeza que se encuentra afuera.

Es la mente la que dirige el destino de la cabeza y es por esta razón la directora la que siempre tiene que estar persuadida para controlar la dirección hacia lá 'cua> se mueve la cabeza.

Orunmila dice que en realidad él respeta a tres grupos de seres humanos:

1. La mujer hermosa o al hombre apuesto que no coquetea;

2. La persona rica que es humilde y modesta; y el funcionario poderoso que es liberal y justo en el ejercicio de su (de él o de ella) autoridad.

LOS CONCEPTOS DE IFA SOBRE EL BIEN Y EL MAL

Or~ñmila es un fuerte defensor de la verdad objetiva o de la objetividad de la verá~d'.: El es sin embargo lo suficiente realista para decir que la verdad es amarga y que las personas se esfuerzan cantidad para evitarla o burlaría. A pesar de las dificultades, tentativas y tribulaciones asociadas con la defensa de la verdad, y la ~xistencia y la popularidad barata de la falsedad, él aboga por que en el análisis final, sea la verdad más remuneradora que la falsedad.

Orunmila ilustra bastante claramente los problemas asociados con la defensa 'del bie'~ obletivo. Justo al principio del trabjo de los primeros apóstoles de Orunmila en venir a la Tierra,, veremos a partir de Ejiogbe, que se encontraba en el Cielo y era llamado Omonighorobo (Odolevbo en Bini) (uno que representa al lib'er"ahsmo y a la objetividad>, que él vino al mundo para mejorar la calidad y los standars' de comportamiento humano se inv~lucró en los detalles humanitarios del hombre, sin esperar ni ?e clamar ninguna recompensa a cambio por ssus servicios gratuitos. Uno hubiera pensado que su comportamiento no sólo sería apreciado, sino que también serviría como ejemplo palpable a los otros. Por el contrario, aquellos que se .e~contraban en el mundo antes que él, desaprobaban sus acciones de manera tal, ~ue comenzaron a enviar incensantes mensajes a Dios en el Cielo, planténado. que Omonighorobo lejos de mejorar las condiciones del mundo, de hecho se encontraba dañando el código de conducta que él encontró en el mundo, adémás de que se encontraba haciéndole la vida imposible a los otros.

Estos r~portes se convirtieron tan predominantes y persisténtes que Dios,: 4ue nunca~condena sm verificación, envió a un policia celestial ál mundo pata convidar ~a~Ominighorobo a qué regresara al Cielo, después de investigar su actuación en el lugar. Después de que el policia concilió su propia identidad, se dirigió a la: ¿asa de Ominighorobo temprano en la mañana y se ofreció para servirle de auxiliar. Desde aquella misma mañana hasta el anochecer, el policia observó que Omnighorogbo perdía mucho tiempo en el servicio de otros, repartiendo mujeres emba?ázadas, cuarando a los enfermos, haciéndoles adivinaciones a los desamparados, aplacando lás disputas entre las personas, ~tc., todo sin gratificación de ningún tipo, observó tambien que ni tiempo para desayunar tenía.

Después de observar su actuación durante el día, el policia celestial le reveló su identidad y le dijo que Dios lo quería en el Cielo. Casi inmediatamente, se vistió para el retorno al Cielo. Antes de que Omonighorogbo tuviera tiempo de explicar, fue el policia quién habló en su nombre.

El explicó que aquellos que vinieron a quejarse de él, eran; aquellos que no podían estar a gugto con su venevolencia, porque ésta planteaba un problema, una amenaza a sus comportamientos 'extorsionados. El agregó que la vata mayoría de las personas perderían su invalorable papel en la Tierra, si él tenía que permanecer permanente en el Cielo.

Con este testimonio, Dios le ordenó regresar a la Tierra para que continuara con sus buenos trabajos, pero que a fin de sobrevivir de las ma4uináciones malévolas de sus enemigos, él debía de ahora en lo adelante cargar honorarios razonables por sus servicios a los seres humanos. Fué así como los Sácerdotes e Ifa obtuvieron la autorización de Dios, para cargar los honorarios por cualquier cosa que hicieran. Será recordado que Ejiogbe fue el primero de los apóstole's de Orunmila en venir de regreso al mundo.

Esta experiencia de Ejiogbe ilustra claramente, que aquellos que trabajan en '~defensa del bien objetivo, corren el riesgo de la envidia y la agresión abierta de .~~aq~ellos menos dotados con la benevolencia y la magnanimidad. Aquellos que ¿:j~nsisten en hacer cosas en la forma correcta, incurren en el desagrado y la ira de que se mantienen para beneficiarse del caos, la estafa y la confusión. Aquellos que hacen sus trabajos sin esperar ninguno de los beneficios del extra-plan de estudios, a cambio serán llamados en todas las clases de nombres desacreditables. En realidad las falsas historias son incluso inventadas contra ellos porque el egoismo de la naturaleza humana no permite a las personas concederle a los otros más créditos de los que ellos son capaces de admitir, para ellos mismos.

Para ~u prop~ ~az mental, los menos honrado~ tienen que por necesidad cercar sus conciencias con una fechada de falsas suposici9nes y justificaciones. Ellos deben asumir que los otros deben estar haciendo lo que ellos mismos están haciendQ si ellos reclaman sobornos y comisiones antes de hacer los trabajos por los que de otra manera se les ha pagado generosamente, ellos deben asumir que los 9tros están haciendo ésto. Si de momento descubren variaciones a sus normas asumidas, su reacción inmediatamente es ponerse a la ofensiva.

Es por éso, que aquellos que viven de, y en defensa de las objetividad de la verdad, están en condiciones de soportar la tremenda hostilidad y la privación. Sin embargo, su consuelo como Dios le aconsejó a Omonighorogbo enel Cielo, es continuar sobre su ruta escogida en defensa e la verdad. Después de todo, existe satisfacción eterna y candor de ser diferentes. SI todos los demás pierden la cabeza y uno es capaz de mantener su yo propio, la última e inevitable reivindicación que produce para aquellos que se mantienen por la verdad, es más remunerable que todas las atr~cjones transitoris que puede comprar el dinero.

La pregunta que uno puede hacerse por esta razón es, ¿Cúales son los beneficios materiales que se derivan de la objetividad ética?. Esta de moda medir la satisfacción material en términos de los requerimientos inmediatos del hombre, pero de la avaricia. El hombre que roba de las arcas públicas para poder adquirir un avión privado, en un ambien en donde las personas no tienen ni trabajo para proporci9narse una vida respetable, tiene que ser avariciosos (donde existen líneas comerciales que lo llevan a dondequiera viajar.

El funcionario público que dobla el costo lógico o funcional de un proyecto por la c9misión que espera recibir, ha cometido un crí men imperdonable contra la humanidad; porque el costo global de su deslealtad a la sociedad, hubiera proporcionado oportunidades adicionales y beneficios para las mass sufridas del Puebí?., Cuando una persona honesta mira a los inescrupulosos en la sociedad, y ve

Que estos son ostensiblemente más prósperos, hay una tendencia a pensar si existe honestidad en la objetividad desinteresada.

9runmila nos dice que los beneficios de la estafa son puramente transitorios. La estafa puede ser vista para prosperar ostensiblemente, pero si uno llegó a estar cerca de ésta persona, uno podría descubrir que su contención material es engañosa y que está persona no era lo que parecía ser. Y si esta persona desaparece con su avaricia, el castigo será aplicado a sus hijos y a sus nietos hasta que la persona repare completamente lo que inmerecidamente extrajo de la sociedad.

A este respecto, veremos cómo Orunmila postula la satisfacción espiritual que deriva de vivir la vida de uno en concordancia con las leyes divinas, y la pobreza espiritual de aquellos que creen poder lograrla estafando durante toda la vida. :-½T - - - -

- Aunque los ejemplos abundan en los trabajos de Orunmila, en los sacrificios fueron ejecutados por ejecutantes malévolos, con el fin de triunfar en sus designios infames, sin embargo, Orunmila aclara bastante que semejantes triunfos son solo efimeros.

Tan pronto como Dios apareció a traves de la luz, para conquistar la óscun.dad y las fuerzas del mal, Esu juró que libraría una fier batalla para ganar la ascendencia sobre las criaturas de Dios.

El hombre próspero, es el que saca la contención final de lo que tiene y es, y el hombre pobre es el que aunque rico materialmente, va insaciablemente en busca ~e la interminable adquisición material a expensa e los demás. Pues, cuál es la diferencia entre unladrón común y un gran caballero, si ambos persiguen objetivos monetarios a expensa de la integridad. No hay justificacion eterna para hipotecar la cónciencia de uno en busca de riqueza para legárselo a sus hijos, mientrs le 'denega a éstos la dignidad de heredar su buen nombre, porque la mejor herencia que un hombré puede legarle a sus hijos, son los principios y su idenudad.

Los

si todo el
niños pueden estar orgullosos de su buen nombre, pero no de su riqueza, mundo conoce que la adquirió inescrupulosamente.

CAPITULO x

COMO UNO ENT~EN CONTACTO CON ORUNMILA

E Ilismo no esta llamado a ser una religión universal, términos de sacar o pescar o de buscar adeptos y conversos. El fundamento del ifismo esta const¡tuído por los reencarnados y los vástagos/próle de los seguidores origina,les, deOrunmila y sus OLÓDÚS y ODUs, por todo el camino desde el Cielo.

No todo el mundo puede convertirse en seguidor de Orunmila, a no ser que sea seleccionado específicamente. Orunmila no sie a convencer- a la gente para que pertenezcan a su grey (multitud/grupo>. En realidad muchas pesonas llegan a él

• cuando están atravezando por problemas difíciles, y él frecuentemnete demuestra que semejantes problemas no son insuperables. Si una persona es afortunada, tendrá un medio rápido de conocer que fué destinada a ser un seguidor de Orunmila.

Una vez que ya la persona es selecc¡onada como seguidor, debe esforzarse por séguirlo fervientemente, porque el seguimiento poco entusiasta se utilizó para plantear muchos problemas que no fueron causados necesariamente por Orunmila, pórque un servicio poco entusiasta no lo pondrá aen una posición de atajar los problemas d~ sus seguidores de forma efectiva. Existe una variedad de formas por medio de las cuales uno puede en asociación con Orunmila.

En el pasado, la significación de las ceremonias de nombramiento de los reci~n nacidos, radicaba en facilitarle a los padres conocer el camino que el muchacho debía seguir en la vida. Ocho días después de que un niño nace, son invltdos los Sacerdotes de Ifa y otros videntes o adivinos que se especializan en la astrología de los recién nacidos, para consultar, mirar, o leer la vida el niño.

En algunas partes de Africa, el ODU que aparece para/por el niño en la ceremonia de nombramiento es preparado más tarde para él, como su propio Ifa. Es a partir de esa ceremonia que Ifa le dice a los padres el tipo de hijo que tiene. Si es un Hada (Imere o Elegbe>, que se encuentra realizando un corto viaje en la Tierra, sólo para abandonar a los padres pronto después de hacerse queerer por ellos, Orunmila le dirá a los padres que hacer para evitar el retorno del muchacho al Cielo prematuramente.

Casi invariablemente, Ifá está preparado para esa clase desde muy temprano en la vida, como contrapeso contra la muerte inoportuna.

Por otra parte, alguna personas se meten en serios problemas en el transcurso de sus vidas. sí una persona es un Ifista potencia del/desde el Cielo, Orunmila puede aparecerle en un sueño o puede probocar que su angel de la Guarda le revele

en su sueño, que se encuentra experimentándo •diñcultades, porque no ha descubierto la divinidad que lo acompañó a la Tierra. si seje ante persona es lo suficiente experimentada en las formas de la vida, entonces se dirige a la adiviríación d¿n de le será confirmado que debe prepararse para obtener su proio Ifa.

Hay muchas perosnas que llegan a ese punto de realización, sólo cuando se encuentran entre lavida y la muerte.

Por ignorancia, algunos neófitos que obtienen alivios a sus problemas, rápidamenté después de su iniciación en el Ifismo, son tentdos a concluir que Orunmila recluta seguidores creándoles problemas. Esto sería ciertamente un acto de mucha ingratitud, porque Orunmila no le crea problemas a sus seguidores. Es solo cuando el Angel de la Guarda de la persona descubre en el Cielo que su pupilo va a experimentar ciertos problemas en la vida que él (el Angel de la GuardaO implora por la ayuda de Orunmila con el objetivo de ayudar, cuando esos problems ocurren.

EL PAPEL DE LA DIVINIDADES GUIAS EN NUESTRAS VIDAS

En este punto me gustaría ilustrar, la parte que una divinidad dirigente juega en las vidas de los mortales. Amayo decidió en el Cielo venir almundo. El se dirigió a adivinción sobre qué hacer con el objetivo de tener una exitosa estancia en la Tierra. En la adivinación le fué dicho, que iba a tener éxito en cualquier cosa que hiciera en la Tierra. Su estrella resplandecería brillantemente, pero los enemigos tratarían de extinguirla. Ellos no triunfarían previsto que:

El triunfo persuadiendo a Ogun y Orunmila que lo acompañarán al mundo como patrones-divinidades.

u El no desposó a una mujer de tez clara mientras estuvo en la Tierra, porque en el Cielo una mujer de tez clara juró acortar su vida en la tierra, y

iii El no faltó a sus patrones-divinidades mientras estuvo en la Tierra.

Entonces, le fue aconsejado rendir homenaje a las tres divinidades, a las cualés él les rindió en el Cielo con el auxilio de su Angel de la Guarda.

M~s tarde, nació él en el seno de una fam¡lia pudiente en la Tierra. El completó su educación hasta el Nivel Universitario. En el periodo que estuvo en la Universidad, el conoci6 a Ayo, una damisela de tez clara. Como nadie en la Tierra recordaba los pro y los contra de su destino, él se enamoró perdidamente de Ayo, quién se encontraba estudiando medicina.

Cuando Amayo deja la Universidad como graduado de Historia, se casa con

•.Ay~, quien~culmina su educación dos años después de su ma trimpn¡o.

Ayo salió en estado según dejó la Universidad Pronto tuvieron un varón y la pareja vivió una vida razonablemente feliz. Ambos eran provenientes de familias cristianas, donde nadie conocía nada sobre las divinidades superiores.

Una noche, en que Amayo tenía fiebre, éste tuvo un sueño y algu¡~n. parecido a él (aparentemente su Angel de la Guarda), le dijó que él había olvidado la promsa que hizo en el Cielo. La voz que le hablaba en el sueño, le dijo se dirigiera sin demora a su tio en Udo. Le fue aconsejado acatar cualquier consejo que el tío le diera.

Cuando despertó, le contó el sueño a su madre, quién insistió en que ambos debían ir a Udo para ver a su tío. Este era Sacerdote de Ogun. El rehusó ir a Udo, pero envió a su chofer a que llevara a la madre a ese lugar. Al llegar a Udo, la madre se encontró con el tio, quién poseído por la divinidad de Ogun, se encontraba diciéndole a la personas presentes sobre sus futuros.

Tan pronto como el tio poseído vió a la esposa de su hermano, la convidó a que viniera con él y arrodillarse.

Ella actuó como le fué dicho que lo hiciera. Entonces le dijo que fué el Angel de la Guarda de su hijo el que lo instruyó en venir.

Preguntó porqué él no vino, ella le explicó que él se encontraba indispuesto.

El Sacerdote le dijo que la enfermedad iba a ser prolongad y sería que ésta e
iba a constituir un viaje en su vida. Entonces, el sacerdote reveló que Amayo debía

preparar inmediatamente las cosas para tener su Ogun y no insistir en retenerla, si ella escogía dejarlo.

El Scerdote le advirtió a la mujer no permitirle al hijo ignorara su consejo, por temor a que la próxima noticia que ella le traería, seria para informar sobre su defunción.

La mujer fue rápidamente para la casa y le dijo al hijo sobre la revelación.

Por su parte él prefería morir, antes de verse involucrado en la idolatría deun culto.
~.1 - -
La madre se dirigió al padre de Amayo para informarle ~s¿~bre él a~s unto. El támpoco -pudo pérsúadir al ~~jo~: a cambiar de idea, mientras tanto, el doctor diag~ñostic~ó que él tenía hipertensión y que iba a ser tratado en ese sentido.

Una noche, él tuvo una lijer aplopejía, que no lo afectó mucho físicamente, pero - lo áfec~tó en el - hablar.

Entonces- fué trasladdo a la clínica privada, del doctor para reposo absoluto. El permaneció allí cinco semanas. Posteriormente, su tío en Udo, envió otro mensaje ~de que si él no cumplía con la promesa que había hecho en el Cielo, no viviría para ver la próxima luna.

En ese momento, la mdre llegó de buscar el consejo de un prominente

Sacerdote de Ifa, quién le dijo organizarse para preparar Orunmila para su hijo, no

'n~ás tarde que el siguiente día, porque la vida del hijo estaba a punto de

- extinguirse. La pobre mujer lloró amargamente, y fue al mercado a comprar todos

- - los- materiales prescritos. Cuando ella vió al hijo a la mañana siguiente en el hospital, ya él estaba inconciente.

no obstante, la mujer siguió adelante con la preparación de Orunmila para el hijo. Al mismo tiempo, el padre invitó al hermano de Udo a venir y prepárar Ogun í,ara su hijo. Las ceremonias fueron efectuadas el mismo día, y las partes que requerían ser usdas para tocar la cabeza de Amayo, fueron enviadas a su cama de enfermo en el hospital.

Esa noche, se oyó a Amayo pregonar en sueño que "él no podía acompañar a alguien en un viaje al cual había sido invitado". cuando despertó preguntó por su hermano de 18 meses, el cual fue traído al hospital al instante. Entonces comenzó a recuperar la conciencia.

Una semana más tarde, fue dado de alta.

- No fué hsta un mes más tarde que los amigos más cercanos y los parientes

-~onocleron que la enfermedad había dejado una huella imborrable en su sistma. Era

•'-Sexua~lmente impotente.

En ese momento comenzó la esposa inferir una asociación entre el "talismán" o juju que su relación lo forzó a hacer y que impotencia. El argumento se volvió tan fuerte que la esposa, doctora en medicina ella, dedcidió a abandonar la casa.

-Obviam--ente,- -Amay-o -amaba a su es pósa y no estaba~' preparado para verla partir.

la le dUo

- --) yero~~, e5p95a que la única condición ~~para que- ella ~~re~tornara a él, era

u ~ promes a por escrito de no tener nad que ver con el "-talismán" preparado -para él. En ese momento su padre intervino, que Amay9~~deb~ía- esc~~ger entre ~ y el resto e la familia.

- - - - -

Recordando lo que el tío político de Ogun le dijo en Udo, la mdre. le suplicó a

Amayo que no sacrificara a su familia por una mujer, que lo abandonó en el momento más difícil de su vida. Con eso, sele permitió a la esposa dejar la casa con el u nico hijo de Amayo. No mucho después, Amayo se puso bien del todo y ahora se encuentra felizmente casado con otra graduada con la que ya- tiene 4 hijos.

También se está desempeñando muy bien en su trabajo, y ha construido su

- - pi;op~l~a~ casa y completado tambien sus ceremonias de Ogun y Orunmila.

El problema que tuvo Amayo, fue la demora en descubrir el verddero rumbo de su vida. Felizmente, él tenía una buena madre que nunca tendría un "no" por

e respuesta. Se cree que muchas personas se meten en dificultades similares, sin- ser capaces de hacer las cosas correctas para con ellos mismos.

Por esta razón, es obvio que lejos de crearles problems a sus pupilos, las divinidades dirigentes solo esperan de nosotros que los mantengamos a nuestro lado, contra la

contingencia de los problemas inevitables, a los que estamos destinados a encontrar en el transcurso de nuestras vidas.

Las divinidades no vienen a nosotros porque ellas no necesitan nada de nosotros. Son nuestros Angeles de la Guarida los que van a ellos, a solicitar su aPoy~ de vernos a traves de nuestra vida.

e
Más tarde veremos que los sacrificios que hacemos a la divinidades con la solitaria excepción de Esu, son usados como fiestas para sobornar a las fuerzas delmal, para que se alejen de nuestras espaldas.

Por otro lado, aquellos que han desarrollado el hábito de ir a la adivinación, o sus amigos o parientes, pueden ser orientados durante la consultas de rutina, -que si ellos deben evitar problemas eminentes, deben tener su Orunmila propio sin demora. Muchas personas han ignorado semejante consejo en la adivinación,

- porque no muchas personas están interesadas en supeditar su libertad a la disposición de cualquier divinidad.

En la mayoría de los casos, es~tas,~personas~ se ace.rcan. -~otr~y-eZ, cu~ndo--4os problemas anteriormente dichos, realmente se manifiestan. Yo conozco del ejemplo específico de un hombre quién fue orinetado tener su propio Orunmila, con el
-- - objetivo de- evitar ser puesto en cadenas (es decir, ir a pri~sio"'n, o detenido>, más tarde en la vida. Este hombre fué razonablemente exitos~o' en la vida. Tuvo educación universitaria en el extranjero y en su empleo ascendió rápidamente hasta la p~os~ición de -~Jefe -de"su Depár~ta~mento. cuandá sus padres' le~~ i~nfor~macón de la

- revélación, de qúé él ?equería ser iniciado en la religión Ifa, teniendo su propio

- - Orunmila,:~ ~¡ reacion6 diciéndole a sus padres, que se preoc~upaYan p~ór" sus' asuntos

- "'~porqúé -él-- estabá satisfecho con su fé cristiana.

- -, Siete-' años más tarde, hubo la desgracia nacional que lometió en toda clase de

- próble~~Nlas 'in~te'ralldados. Primero, perdió su alto puesto y luego fue encárcelado y

pasó siete meses detenido. Fue durante su detención que recordó lo que le fue

orientado siete años atrás, y le dijo a sus padres que prepararan la ceremonia.

- El fue tratado posteriormente y eventualmente recuperó su libertad.

Estoy al corriente de otro caso, de un hombre que se pasaba el tiempo

- -'é~nÚando y saliendo de la prisión, por cargos de robo. El no era el ladrón de tipo temerario. En varias ocasiones fue cogido robando coss insignificantes, como aves de corral, ñames, chivos, etc., en los bordes de los caminos o en is fincas. El nunca penetró en las casas e las personas. Una vez más fue encarcelado por robo enmenor cuantia, y cuando la situación se volvió bochornosa para sus parientes, ellos decidieron conocer por qué él no podía tener una vida estable.

Ellos fueron aconsejados de que Orunmila era la única divinidad que podía salvarlo y que por tanto, el debía tener su propio. Cuando él salió de la prisión, sus parientes se reunieron y contribuyeron a los gastos para que tuviera su propio Orunmila.

Rápidamente después de la ceremonia, él decidió sobre su yo, pero influenciado por el consejo de Ifa, de comenzar su propia finca. Pronto hizo dinero suficiente proveniente del cultivo, para construir su propia casa, desposar dos 'esposas y criar varios hijos. Hoy es un ciudadano altamente respetado.

En los últimos 15 años no ha estado en prisión o arrestado por mala conducta.

á' 'causa de tener su propio Orunmila, en ocasiones uno es aconsejao hacer o-no cier<t~~ás - cós'ás~, la adhesión o de otra manera, a lo que cuenta para la actualización posterior de uno en la vida. Una persona puede ser orientada dejar un hábito particular, porque es repugnante para su propio Orunmila o su Angel de

-I~'" Gúárdia. ' Aíguñbs son - orientados a ~ ~c~ie'rtas profesiones o vocaciones por otras. - Otrosson hasta oñentados a divorciarse de sus esposas o esposos. Otros on aconsejados a ejecutar ceremonias adicionales con el objetivo de tener un antídoto contra los problemas venideros en la vida. Uno solo puede ignorar - semejantes advetenc las y consejos por su cuenta~ y riesgo.~~

- 4' -.4" ' . - -- -

Conozco de un hombre, ahora fallecido, que tan pronto cQmo obtuvo su Ifa, fue orientad que ~debía dejar de ingerir alcohol con el objetivo de e.~vita,r~ un problema estomacal incurable más tarde en la vida; Este hombre era -' un~a- - persona muy activa, pero intentarlo como él lo haría, él no po4ía dejar de tomar. -Más tarde, desarrolló una úlcera estomacal y aún después de tener la úlcera, él continuó bebiendo. Todabía tengo muy claro en mi memoria,--- cómo murió en 195:7, él asistió a un baile p'or la noche vieja a unas cass de la de mi padre, dondeotra yez - bebió mucho.

Cerca de las 3p.m., tuvo un severo ataque de contracciones estomacales, posteriormente, comenzó a vomitar sangre. Entonces fué llevado al hostital, pero murió antes de llegar.

También conozco de otro hombre de éxito que también murió porque él no

- 'p'"udo acatar el consejo que le fué dado durante su iniciación de Ifa. Cuando estaba preparando su Orunmila, le fue orientado que triunfaría tremendamente en la vida, pero que si quería vivir por largo tiempo, él debía dejar a la esposa. Se pudo tan
-- <')4, " .
4- i~'¡rioso por el consejo, que hasta se lo reveló a su esposa, que desde entonces

mantuvo al sacerdote que le preparó el Ifa, a distancia.

e
El fué muy exitoso en su empleo, llegando muy cerca de la cima de la pirámide de su carrera. Tenía muchos bienes y estaba viviendo en la abundancia.

4)94; -

En la cumbre de su éxito, su esposa comenzó a crear muchos problemas a él.. Pronto se separaron y posteriormente enfermó de forma tal que fué hospitalizado por más de un año, durante cuyo tiempo su esposa no pudo tanto como visitarlo en el' -ho's'pital.'

-É - - -

Todavía lo recuerdo claramente en su estado de inconciencia, gritando en su sueño nocturno y llamando a su esposa, para que le salvara la vida, tomando todo lo que tení~ Murió pronto después y hoy su viuda es la beneficiaria de su herencia.

La religión Ifa no es toda de historias de mala suerte. Hay más. historias
4)".'-
'1'~n't'e'resantes de aquellos que siguieron los consejos y lineamientos enunciados por
su Orunmila, y han sobrevivido en paz y prosperidad. 4. 4~' ';-)'
- - 'J - - 4"., , '-' -
4 - .. - 4 -
Conozco 'de un magnate - de los negocios - de -a~ ita ~categor;a, desafortunadamente fallecido, que fué ardiente seguidor. de Ifa. El llegó a la cumbre del éxito en ambas, la excelencia moral y material. Hasta se le puso el
94

nombre de Ifa. Continúa vivo otro octogenario que es el pionero de la industria en :~-¿~Nig~~e?iá '~-EI es el hijó-' de Oqeku-M~~eji cuqa vid en términos'~' ~e la ~ moral,

- 'digñidád intelectual y - habilidad - material, ha sido fuente cíe inspiración a muchas ge-néraciones - -

El punto a acentuar es que como la equidad, aquellos que siguen a Orunmila deben hacerlo con la manos limpias. Ifa no puede garantizar el éxito individual de uno en su ~mpeño y aspiraciones, si uno tiene el hábito de entorpecer el progreso o procurar ra capída y la muerte de los otros. En reálidad a4u~~ellos que se pasan la vida planeáncio el mal contra los demás, pueden triunfar por algún tiempo.

Al final todos sus designios malévolos contra lo~ otros son revertidos éventualmente sobre ellos y sus descendientes.

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DEVOTO SINCERO EN LA RELIGION IFA.

No hay necesidad de venerar a Orunmila en la misma forma que veneramos al -niismo Dios. Todo lo que Orúnmila demanda de sus seguidores, es que le t?aigan todós sus problemas. El aconsejará por medio de la adivinación o sueños, que sacrificios deben ser hechos de tiempo en tiempo.

Como en todas las otras religioñes, hay muchas personas que piensan que Orunmila es una Divinidad Mágica, que puede doblarles el dinero, o que puede vengarla las injurias causdas por otros. El hace estas cosas en su propia forma sutil y en su tiempo.

Algunos seguidores se encuentran en apuro o desespero por objetivos, y cuando éstos tardan en aparecer, ellos abandonan el altar y buscan algo más para acelerar la manifestación de sus deseos logarar sus de Orunmila esa es la cosa más desafortunada que se hace, porque todos aquellos que han tirado sus altares de Ifa al rio, - o se han cubierto de fr~stración, han estado casi invariablemente peores por eso.

Otros abandonan sus altars después de ser iniciados en la religión Ifa, y esperan que sucedan milagros. La pieza central del arte y práctica Ifa es el sacr2ficio. SI uno toma a Orunmila y lo mantiene dentro de una vitrina o lo abandona en un lugar donde no es atendido, éste no estará en posición de protejer la vida y los intereses de sus seguidores.

Tan pronto como uno empleta la ceremoni~ de Ida,. - la pr~óxima tarea es ,.~cono.~cer cuales ~roblemas~encontró su Orunmlla~ en el Cielo - y ~n la Tierra. Durante su tiempo. Uno debe entonces, ponerse en marcha y tratar de resolver semejantes problemas o anticiparse en la ejecución de los sacrificios preventivos y las ceremonias cualquier problema que uno tenga, debe ser referido a Orunmila a traves de la adivinación invitando a experimentados sacerdotes delfa, para son4ear,io en las ocasiones apropiadas.

El seguirdor de Orunmila no debe perder la fé en su habilidad de resolver los problemas con tal que alguien lo moleste mediante ¡a adivinación y el sacrificio con esos problemas de tiempo en tiempo.

El proposito de este libro es educar a los seguidores de Orunmila, parcialmente sobre las formas de Orunmila, de manera que no pierdan la fé. Hay buenos y malos patrones de Orunmila, aquellos que son desafortunados al llegar al mundo bajo el patrionazgo de desafortunados Odu-Ifa no deben desesperarse. -Hay úna forma de mejorar sus destinos, acercándose a los sacerdotes de Ifa, porque Orunmila puede transformar la desgracia en suerte, mala suerte en buena suerte y una mala cabeza en buena cabeza. En realidad el plantea que mientras más difícil sea un problema, más feliz/contento él se siente en resolverlo.

CAPITULO XI
LA GENEOLOGIA IFA

Hay 16 Apóstoles principales (O LODUS) de Orunmila. - Ellos son en orden de antiguedad como sigue:

ORDEN DE ANTIGUEDAD
ORDEN DE ANTIGUEDAD DE ACUERDO LAS ESCUELAS ORDEN CEREMONIAL ESCUELA OYO, ONDO Y BINI EN CUBA.

Oyo		Benin		Cuba	
1.	Ej i-Ogbe.	1.	Eji Ogbe	1.	Ejiogbe
2.	Oyeku-Mej i	2.	Oyeku-Mej i	-2.	Oyeku-Mej ¡
3.	íwory- Meji	3.	Iwory- Meji	3.	Iwory- Meji
4.	Idi-Mej	4.	Idi-Meji 4.	4.	Idi-Meji
5.	Obara Meji	5.	Obara Meji	5.	Irosun Meji
6.	Okonron Meji	6.	Okonron Meji	6.	Owanrin Meji
7.	Irosun Meji	7.	Irosun Meji	7.	Obara Meji
8.	Owaniron Meji	8.	Owanirin Meji	8.	Okonron Meji
9.	Ogunda Meji	9.	Ogunda Meji	9.	Ogunda Meji
10.	Osa Meji	10.	Osa Meji	l0.	Osa Meji
11.	Etura Me¡i'	11.	Irete Meji	11.	Eka Meji
12.	Irete Meji	12.	Etura Meji -	12.	Eturukpon Meji
13.	Eka Meji	13.	EVurukpon Meji	13.	Etura Meji
14.	Eturukpon Meji	14.	OseMeji	14.	Irete Meji
15.	Osé Meji	15.	Ofon Meji	15.	Osé Me ji
16.	Ofun Meji	16.	Eka Meji	16.	Ofun Meji

La diferencia es realmente como entre Etura e Irete y Eka y Ofun. Cada escuela de pensamiento tiene razones muy convincentes para su tradición propia. El efecto se aclara después, cuando examinemos el lugar de antiguedad en el trono común con propósitos de adivinación. Ellos sin embargo, están de acuerdo con el nombre y número de ODUS en el árbol familiar de Ifa.

En esta coyontura, es sin embargo necesario mencionar brevemente la explicación de Orunmila de la diferencia entre las dos escuelas. Esa razón explica parcialmente por qué está prohibido exponer la bandena de Ifa (Akpako> al air~ libre mucho después de que el pueblo de Oyo fué fundado por Orunmiyan,cuyo nombre reaalmente es Jegbe, el hijo mayor de Olofen, el Ododuwa de Ifá, .Los pobladores de Oyo decidieron encontrarse con Ogbe-Alara, un discípulo de Orunmila en Ife, pára que les ensenára las señales de los 16 OLODUS de Ifa. Ogbe-Alara les trazó los 16 -OLODUS en la bandeja de Ifa, y ellos decidieron trasladar la bandeja de regreso a Oyo con las señales/trazados sobre ésta.

En su camino a casa, hubo un viento (vendaval) fuerte que desordenó algunos trazos. Al llegar a la casa trataron de reordenar los trazos de memoria, renombraron los nombres y números correctamente, pero perdieron la secuencia después del décimo ODU. Ogbe-Alara regresó al Cielo antes que pudieran verlo otra vez, y es por eso que los pobladores de Oyo se han mantenido en su secuencia desde entonces. A cuenta de la relación especial entre los reinos- de OYo y Benin, ellos aprendieron el arte Ifa de los Awos de Oyo.

Ciertamente los Olodus Apóstol (OLODU) de Orunmila tiene 15 discípulos (ODUS~).~ - Esto en efecto significa que hay 16 OLODUS y 240 ODUS en el árbol familiar de Ifa. El orden de antiguedad de los 256 Apóstoles y discípulos aparece en la tabla de Cápítulo.

El concepto celestial reflejará lo que el ODU en particular hizo o no en el Cielo, antes de venir al mundo. El concepto terrenal reflejará lo que cada uno de ellos hizo por ellos mismos y por los otros, y que fue hecho por ellos mientras estuvieron en la tierra. Cada uno de ellos será referido en el libro como Orunmila, en consonancia con la tradición.

Esto es muy importante porque será visto que si una persona se inicia en el Ifismó; s discípulos o apóstoles parece en el Ugbodu - (qué es el c6n~cláv~e secreto en el cual uno conoce el nombre del ODU dirigente de uno), ésto de seguir como la noche sigue al día, que la historia de la vida de uno tomará el mismo curso de la del patrón ODU esta razón este libro será de gran beneficio a aquellos que tienen su ptbp-ió~-Orunmilá y de que manera pueden no tener la oportunidad de conocer la historia de su patrón-ODU e ipso-facto conocer la suya propia. El libro contendrá ~ ~-nombres de los Scerdo~t~s Ifa, quienes revelarón estos conceptos en' 'el caso de qué' cualquiera esté do en probarlos ulteriormente, 'so bt~e' -los detalles de las ~'~e'laciones amplias incluidas en los diferentes capítulos.

CAPITULO XXII
EL HOMBRE Y LAS FUERZAS SOBRENATURALES
CONCEPTO YORUBA DE LO SOBRENATURAL

Los yoruba son un pueblo muy religioso, y por lo tanto creen firmemente en la existencia de fuerzas sobrenaturales. se cree que estas fuerzas sobrenaturales, inciden en la vida cotidiana del hombre, para bien o para mal.

Como ya se indicó en el capítulo anterior, cada persona escogió su destino en la vida; para alguien que ha escogido un buen Orí este destino no es nada más que la habilidad potencial de al canzar el éxito en la vida; y los esfuerzos del hombre auxiliados u obstaculizados por las fuerzas sobrenaturales, tambien contribuyen en gran medida a tener éxito en la vida.

En otras palabras, los yorubas creen que las persónas que han escogido buenos destinos y son auxiliados por las fúerzas sobrenaturales, tendrán éxito en la vida, si trabajan duro. Per9 aquellos que escogieron destinos malos, no hay esperanzas de alcanzár el éxito en la vida, a menos que hagan suficientes sacrificios, como para enmendar los defectos de sus cabezas malas.

Los yorubas imaginan que~las fuerzas sobrenaturales son de dos tipos: buenas y malas. Tambien se piensan que las fuerzas sobrenaturales buenas son de dos tipos:

los dioses (Orishas> y los antepasdos (Okú orun). Las fuerzas sobrenaturales buenas ayudan al hombre en la vida cotidiana. Sin embargo, a veces se enojan con el hombre, si desatienden sus deberes para con el prójimo a las fuerzas sobrenaturales.

A traves de Orunmila, vocero de los dioses y los antepasados, es posible averiguar el momento y las razones por las cuales las fuerzas sobrenaturales pueden aplacar mediante un sacrificio. No obstante, en terminos generales, los dioses y los antepasados no obran en contra de los intereses del hombre y por ende se le considera amigos del hombre, y sus protectores contra el mal de las fuerzas sobrenaturales.

Las fuerzas sobrenaturales malignas tambien son d~ dos tipos: los Ajogun (enemigos beligerantes el hombreO y los Eníyán o Eleye (brujos>. En terminos generales las fuerzas sobrenaturales maliganas obran en contra de los intereses del hombre, tratando de impedir que alcance a tiempo su desti¡~o.
Los Ajogun má importantes son Jkú (la Muerte), que es responsable de poner fin a la vida del hombre; Arun (la Enfermedad>, que es responsable e afligir al hombre con la enfermedades; Egba (los Achaques) que lleva la parálisis al hombre y Ofo (el Daño), que destruye o se lleva las propiedades del hombre. Los Ajogun son enemigos del hombre porque obran contra sus intereses en todo momento. Sin embargo, se puede aplacar a los Ajogun mediante sacrificios.

Tambien se conoce a los IEniyán como Eleye (pájaros> porque se cree que son capaces de adoptar la forma de pájaros, cuando quieren obrar en contra de los intereses del hombre. como se demostrará más adelante, los brujos no tienen otro objét¡vo en la vida que, destruir al hombre y sus propiedades. Por lo tanto, son los archienemigos del hombre.

Lo triste de todo esto es que casi no existe ningún tipo. de protección contra los brujos, ya que los sacrificios apenas sirven de ayuda cuando ya están listos para atacar. Ls protección del hombre más segura contra los brujos es su Qn.

La creencia de que el hombre cuenta con amigos y enemigos entre las fuerzas sobrenaturales, da lugar al convencimiento de que a veces se producen conflictos entre las potencias benéficas por una parte y las malignas por la otra. Este inevitable conflicto, surge debido al choque de intereses sobre las potencias buenas y malas, mientras regulan la Vida del hombre.

El conflicto entre las fuerzas sobrenaturales benéficas y malignas es un tema fascinant~ que está presente en muchos ese ifá. Algunos de éstos ese Ifá se presentan a continuación.

Entre las potencias malignas y las benéficas hallamos la maliciosa figura de Echu (el burlón dios yoruba>, que es más o menos una fuerza neutra, en el conflicto que tiene lugar entre las fuerzas sobrenaturales benéficas y malignas. Aunque se piensa que Echu pertenece a la~categoría de los dioses, no siempre obra en pro de ellos. De hecho, Echu siempre está listo a favorecer a cualquier ser humano o fuerza sobrenatural, según sus antojos y caprichos, y en dependencia de.si la persona o la fuerza en cuestión, han ¡levado a cabo los sacrificios prescritos.

CAPITULO XXIII
LOS DIOSES Y LOS ANTEPASADOS AMIGOS DEL HOMBRE

En esue ejemplo, se presenta a Or~nnii1a ('omo ~f() e('tor de~ íi~ fieles. Al Illisnio ¡~Cn)~O &'onstituye lina oración a O;'tinniila, para iJ)) plora r qi>e ¡~royeja d 511.~ devouos del mal.

Oñí loní Oní~in Jko

Ola lola Obaiamoje;

Otunla orno iya. e,

Bí ó Wa'

BI ó wa;

Enikan o mo,

A dia fún Orunmila

l fá ó rata t) - omo e

~í igún ¡genio.

Ewj n~le Adó

Ifá, rata bo mí,

Ibí PO lóde

Agbara ni 1 rataá bo yanrin lódo

Ifá, rata bo nil,

Ibí PO lóde

Etipó ola ni 1 ralaá bo'e

Ifá, rata bo mi,

Ibí PO lóde

Jhuuna ladié fi ; rataá h~omo

Ortinmila, rala bo mí

Ibí PO jo-de
Hoy es (lía de Onísin Fko Mañana es el día de Obararnote Pasado mañana, su pariente, sí llega, o no llega, nadie lo sabe, Se consultó a Ita-en nombre de Orunmila,

que protegía a 5115 llijoS, ~omo el buí I re (le ¡genio, Fwí en la c~iudad de Adó, Ifa, prolégeine; hay Ffluchos males adfuera.

FI ¡orrenie es el que "ubre la arena del rio Ifá, protegenie, hay mut'hos males afíiera
La hierba etipón-olá cubre toda Ja tierra ¡fá, protegerne, hay muchos males afuera

La gallina protege a sus hijos con las plumas Orunmila, protegeme, hay muchos males afuera

(b) En el siguiente pasaje el papel que desempeña Orunmila en la vida de los hombres, se asemeja aJ del remendón de calabazos. Como protege al hombre leí peligro cotidiano, pudiera afirmarse que compone la vida de los hombres, de la misma manera que se remienda un calabazo.

Pa bí osán ja;

Osán já,

Awoo won lóde ¡tón.

Akatanpó já~an,

Odoblin kále,

A diá fún Orunmila.

Ifá nléé t áyé Olúufe, Oro so

Bí eni ti nsogbá.

Tá ni ó wa bá ni t' ayée wa wonyí so?

Ewé opepep tile mo

Orunmila ni ó (a bá ni t'áyée wa wonyí so)

Ewé opepe tile so

Ifá ni ó wá bá na t ayée

Ewé opepe tile so

Baraapet.u ni ó wa bá ni

Ewé opepe tile so

wa wonyi so

t'áyée wa wonyí so

Tan rápido como el chasquido de la cuerda del arco; la cuerda del arco da un chasquido, el sacerdote de Ifá de la ciudad de itóti. Cuando la ballesta pierde la cuerda, baila por la tierra.

Se consultó a Ifá en nombre de Orunmila Ifá iba a (conocer la vida del rey de Ifé Omo) se remienda un calabazo roto.

Quién nos ayudará entonces a componer nuestras vidas? A la palmera le salen hojas (desde el suelo).

Orunmila nos ayudará a componer nuestras vidas. A la palmera le salen hojas desde el suelo.

Ifá, nos ayudará a componer nuestras vidas.

A la palmera le salen hojas desde el suelo. Barapetu, nos ayudará a componer nuestras vidas. A la palmera le salen hojas desde el suelo.

(c) El siguiente pasaje nos habla de como Shangó, el dios del trueno, ayudó en una ocación a un hombre conocido como Ológbun Syíka a vencer a sus enemigos lanzándoles piedras de rayo.

Irinó avon,

Fgberin iwo;

Onlénú efon

Ni 1 rin waara léti opa.

A dia' fún Ológbun Ayíkú

Wón ni kí ó rúbo.

Wón ni awon ota fée pa á lódun náa.

Wón ná ki ó lo dimó Sangó

Osi se gbogboo re,

ibi ti awon otán re gbé npeteparo

Lé awon ó pa ú,

Ni Sangó bá bó se edun aará sí anrin

lgba ti ó ségun awon otáa re tán,

Owá njó,

Onjó,

Oni bée gégé ni awon awo oún wí.

Irinó efon.

Wgberin iwo;

Onlénú efon;

Ni 1 rin waara léti opa

A diá fún Olégbun Ayikú

Eyí ti ó d'Ológbun Ayíla gbiri gbiri lón ota.

Ero Ipo,

Ero Ofa,

E wáa bá ni láikú kangiri Aikú kangiri la á b'oke.

Cuatrocientas vacas jíbarras, ochocientos tarros, doscientos ochenta vacas jíbarras, caminan tranquilamente cerca de una trampa.

Se consultó a Ita en nombre de Ológbun Ayíkú, se les dijo que hicieran un sacrificio, se le dijo que sus enemigos querían matarlo ese año. Le dijeron que fuera y se aferrara a Shangó para protegerse y lo hizo todo.

Como sus enemigos se habían unido y conspiraban para matarlo, Shangó fue y dejó caer una piedra de rayo en medio de ellos Después de vencer a sus enemigos, comenzó a bailar, comenzó a regocijarse, Dijo que ese había sido exactamente lo que los sacerdotes de ifá le habían predicho Cuatrocientas vacas jíbarras, ochocientos tarros, doscientos ochenta vacas jíbarras, caminan tranquilamente cerca de una trampa Se consultó a Ita en nombre de Ológbun Ayíkú, que se volvería Ológbun Ayíla encima de la piedra Viajeros a Ofa vengan y veamos vivos y gozando de buena salud, siempre se encuentra a la loma viva y gozando de buena salud.

(d) El siguiente ese ifá, subraya el papel que desempeñan los padres difuntos (que representan a los antepasados) y el ikin personal (las nueces de palma sagradas para la adivinación que representan a los dioses), así como el orí personal (Dios del destino) que conduce al hombre hacia el éxito en la vida al protegerlo y apoyarlo En ese pasaje se considera a los antepasados los mejores confidentes del hombre en tiempos difíciles.

Osán ni o sán pé,

Oru ni o ru pé,

Okunkun o kun pé;

Opa bata m'omó lése péé pee pee,

A diá fún Báaléjó

Ti át llolé orton bo wáyé

Bá a bá léjó o,

Se b'órun eni la á báá so.

Yóó gbe ó o,

Baba eni li gba'ni 1 ti.

Yóó gba ó o,

¡ye eni kí 1 gbe'ni 1 ti

Yóó gbe ñ o,

1km eni ki 1 gbe'ni í ti

Yóó gbe ó o,

O eni kíí gbe' ni 1 ti

La luz del día no se demora más de lo acostumbrado;

La noche no se deinora más de lo acostumbrado;

La oscuridad no se demora más de lo acostumbrado;

El que proporciona un par de sandalias para los pies de un niño

Se consultó a Ifá en nombre de Báalejó

que venía del cielo a la tierra

Si se tiene un problema

Se le debe consultar a los antepasados

El te protegerá,

el padre difunto nunca deja de protejerlo a ((no

Ella te protegerá

la madre difunto nunca deja de protejerlo a uno

El te protegerá,

Las nueces sagradas para la adivinación nunca deja de protejerlo a uno

El te protegerá,

El Orí nunca deja de protejerlo a uno

(e) El siguiente ese ifá representa un ejemplo del tipo de dificultad que puede encontrar alguna persona que haya desatendido a sus antepasados. El ese narra la historia de un tal Oyapelú, que perdió a su padre cuando era niño y por lo tanto creció sin saber nadá acerca de los sacrificios y los tabúes de sus antepasados. Como resultado de ello, careció de todas las cosas buenas de la vida. No fue hasta que aplacó a sus antepasados que pudo alcanzar la prosperidad.

Pepé, awo ilé;

Wón ni gbogbo nnkan oro ilée babaa re

T'o ti gbagbá

Le nda á láamú

Wón ni kí ó lo

Sí ojú-oóri awon babaa re,

Kl ó máa bó júba

lgba ti ó se bée tán,

Lé wáá. bere sí 1 gbádun araa re

Onlájé

Olóbinrin,

Osi bimo pelú.

Oníbée gégé awon awo oún wí.

Pepé, awo ilé;

Otita, awo ode;

Alápaándede ló kólé tán,

Ló kojúu re s'odoodo,

Ke kanmi,

Ke kanke

Owáá kojúu re s'odoodo

A diá f'Oyepolú;

Orno isoro n'lfé,

Oyepoló o mokan

B'epo le é kóó ta á le ni,

Emi o mo

Oyepolu o mokan

B'otí le é kóó ta á le ni,

Emi o mo

Oyepolú o mokan

Gbogbo i oro orun,

E súré wá,

E wáá gb'oro yií se.

Pepé es el sacerdote de ifá de la casa; Otitia es el sacerdote de Ifá del exterior; la golondrina etíope hace su nido e inclina hacia abajo la entrada. El nido no está sobre el agua ni tampoco en tierra seca, La entrada sólo se inclina haciendo una curva, Se consultó a Ifá en nombre de Oyepolú hijo de los hacedores de sacrificios de Ifá cuya madre murió y lo dejó solo desde la primera infancia. Cuando Oyepolú creció ignoraba los sacrificios y tabúes de la casa e su padre Su vida se tomó confusa, buscó una esposa para casarse, pero no halló a ninguna.

Además, no tenía comodidades en la casa. Surnó dos cauris a tres cauris.

Y se encaminó al sacerdote e ifá para consultarlo. Le dijeron que los sacrificios y tabúes de la casa e su padre que él había desatendido, eran la causa de sus dificultades, Le dijeron que fuera a las tumbas de sus antepasados a suplicar poder y autoridad. Luego de hacer lo que le ordenaron, comenzó a disfrutar la vida. Comenzó a tener dinero, tuvo una esposa y tuvo hijos.

Dijo que eso había sido exactamente o que los sacerdotes de Ifá le habían predicho. Pepé es el sacerdote de Ifá de la casa; Pepé es el sacerdote de ifá de la casa; Otitia es el sacerdote de Ifá del exterior; la golondrina etíope hace su nido

e inclina hacia abajo la entrada. El nido no está sobre el agua ni tampoco en tierra seca, La entrada sólo se inclina haciendo una curva, Se consultó a ¡fá en nombre de Oyepolu hijo de los hacedores de sacrificios de Ifá Oyepeíú no sabe nada, si el aceite de palma es lo primero que se vierte en la tierra, no lo sé Oyepelú no sabe nada si el alchoholes lo primero que se vierte en la tierra, no lo sé Oyepelú no sabe nada

CAPITULO XXIV
EL AJOGUN Y LAS BRUJAS, ENEMIGOS DEL HOMBRE

(a) En el siguiente pasaje, un hombre llamado Ondese estaba asediado por la Muerte y los demás Ajogún, pero lo salvaron los sacerdotes de Ifá, quienes lo pintaron con el jugo del ibujé. El jugo convirtió a Ondese, en un hombre de tez clara, en un negro. Cuando Ajogua llegó a su casa, no lo reconocieron porque el color de su piel había cambiado.

Olálékun lo ó jé;

Omininkun;

Brin o se é yí pada kun;

Atatabía kun;

Okunrin kun kun kun lóru.

Ake ajá lolá.

Ako aguala losu

Omobokun,

Orno eni a b'óyinde.

Omo eni o se'dí jenleke,

K'á f'ileke si' t'omo elomíran;

Omo eni l'omo eni 1 jé.

A diá fún Ondese pupa t'oke Apa,

Eyí ti t' ikútarún nkan - lée rée ré,

Ajogún gbogbo nkan 'lée ra ni lib ni lib

Ni awon awon re bá ni k'ó rú opolopo ibujé

Ni wón bá mú lára bujé náa fi pa é lára,

Ni ó bá di eeyan dúdú fafa.

Ni awon ajogun o bá lee dá a mo mo

Ijó ni njó

Ayo ni nyo

Onyin awon awoo re,

Awon awoo re nyin 'Fa

Agogo ni péré, Aran ni Ikija,

Opá kugúkugú lój úde Iserimogbo

Oya enu kótó,

Orin awo ló bó sí i lénu;

Ese ti ó na,

ojó fa a

Oni: Ikú iná s'oníbujé pa.

Aseniyanmo,

Asen iyanmo,

Arun má s'oníbujé se

Aseniyanmo,

Aseniyan mo,

Ijogun orun,

E peyinda,

Aseniyanmo

Aseniyanmo

Te conocen corno Olálékun y tu otro nombre es Omininkun; no se puede voltear el elefante para tallarlo; su nombre es Atatabia~kun, el pequeño y terrible hombre e la noche, un perro macho significa honor, una aguala macho se conoce como la luna.

El hijo es fuente de cuentas e okun el hijo es fuente de todas las riquezas Mientras las nalgas del hijo no están provistas e cuentas, no se adornará con cuenta la cintura del hijo de otro.

Al hijo siempre se le trata como hijo. Se consultó alfá en nombre de Ondese, el hombre e la tez clara de la loma Apa, cuya casa era perturbada por la Muerte y la Enfermedad, cuya casa era perturbada de manera persistente por todos los Ajogun, Por ello el sacerdote de Ifá le dijo que ofreciera mucho buié como sacrificio y se volvió muy negro, Como resultado de ello, los Ajogun no pudieron reconocerlo. Comenzó a bailar, comenzó a regocijarse Comenzó a alabar a los sacerdotes de Ifá, mientras los sacerdotes de Ifá alababan a Ifá. Se golpearon los gongs en Ipóró, Se tocó el tambor Atan en lkija, se usaron baquetas para tocar una Abrió la boca un poco y de sus labios salió la canción de ¡fá. Cuando estiró las piernas, empezaron a bailar solas Dijo: “Muerte, no mates al hombre buié por error”. ahora que puedes confundir al hombre con otra cosa. Ahora que en lo adelante has de confundir el hombre con otro ser, Guerreros celestiales den media vuelta y vayánse rápido Ahora que en lo adelante has de confundir el hombre con otro ser, música melodiosa en lserimogbe.

(b) En el siguiente pasaje, Echu ayudó a un hombre llamado Olomo, a destruir a los Ajogun que lo agobiaban metiéndoles harina de ñame en las bocas. Se cree que los Ajogun no pueden probar la harina de ñame, porque les pone la boca amarga y les tranca las mandíbulas.

Atata' tain-tain A díá ,f~Olomo, lyan, iyan, gidigbí.

Gbogbo ajogun gbogbo ni ndooyiká Olomo Ti won nféé pa á.

Wón ni ebo ni ó rú, O si rú u, Ni ojó kan, lkú Arún ati Ofó dide, Wón nsígun lo s'ilé Olomo Wón bá Esu lójúde Bí wón bá ti fféé wo lé Olomo, Esú sáa mbu iyefun elubó si won lénu ni.

Bée ni gbogbo ajogun ko gbodo fenukan iyefun elubó. lgba ti iyefun elubó kan awon ajogun lénu. Omití kú, Omíti si maáre ninúu won. Sugbón ko sí eyí ti ó leé wo'le Olomo nínúu won. lgba ti ¡nú Olomo dun tán, Orin awo ni nko. Oni; “Atata-tain-tain”. A diá Olomo, lyan, iyan gidigbí, lkú tó lóun ó p'awo, Ko lee p'awo mó. lkú ti yo lón awo. lkú e é j'elubó, B~lkú bá p'óun ó j'elubé, Enuu re a ku, Enuu won a fún tuuru Arun t~ó lóun ó sawo Ko lee sawo mo lkú e é j'elubó B~lkú bá p'óun ó j'elubé, Enuu re a ku, Enuu won a
fún tuuru Ajogun gbogbo t'ó lóun ó sawo Ko lee sawo mo

lkú e é j'elubó B'lkú bá p~óun ó j~elubé, Enuu re a ku, Enuu won a fún tuuru

Atata-tain-tain.

Se consulto a Ifá en nombre de Olomo, el alto y corpulento, Todos los Aio~un daban vueltas alrededor de Olomo querían matarlo.

Le dijeron que hiciera un sacrificio, y así lo hizo.

Un día, La Muerte, la Enfermedad y el Daño se paráron, y marcharon a la guerra contra la casa de Olomo Hallaron a Eshu frente de la casa, Cuando trataban de entrar a casa de Olomo Echu les metió harina de ñame en las bocas varias veces. Cuando la harina de ñame tocó sus bocas, algunos murieron, y algunos enfermaron, pero ninguno pudo entrar en casa de Olomo, Cuando Olomo ~se sintió feliz,' comenzó a cañtar la canción de los sacerdotes de Ifá. Dijo Atata-tain-tain. Se consulto a Ifá en nombre de olómo, alto y corpulento, Muerte que quería matar al sacerdote de Ifá, no puede matarlo, Muerte se ha alejado de la cabeza del sacerdote de ifá, Muerte no come harina de ñame, la Muerte trata de comer harina de ñame, la Muerte no come harina de ñame, si la Muerte trata de comer harina de ñame, la boca se le pone tiesa, las mandibulas se le trancan.

(c) El siguiente pasaje, narra la historia del un hombre llamado Lápadé, que estaba usando todos sus conocimientos para alcanzar la riqueza, pero que estaba siendo hostigado por la Muerte. al igual que en todas las cormas cortas de ese ifá, la historia nb nos dice que sucedió a Lápadé. Termina con un conjuto en el que se insta a la Muerte a temer al sacerdote de Ifá en la misma forma en que el fuego que devora un techo de paja "teme al cielo raso y lo deja incólume"

A kí í fi ipónjú bá babaláwo gbél 'e;

A kí 1 fi ipónjú lé babalawo bó sóde;

Eni ti ó bá fi ipónjú bá babalawo gbéle

Eni ti ó bá fi ipónjú lé babalawo sóde.

Olúwaare yóo t'ese bo giyan eerun

A diá fún Lápadé,

Orno ororo ewa

Ti ó nfi ogbón inú pawó,

Ti lkú nfi egbón inúú wa'á kiri

lkú, bí o bá wolé

Oberu awo

Bí ná bá jó koríko ilé

A baru aja

No se debe vivir con necesidades cuando sed comparte la casa de un sacerdote de Ifá.

No se debe votar un sacerdote de Ifá de la casa debido a las necesidades el que vive con necesidades mientras comparte la casa con un sacerdote de Ifá. El que vota a un sacerdote de Ifá de la casa debido a las necesidades esa persona se pone así en peligro.

Se consultó a Ifá en nombre de Lápadé un hombre de extraordinaria belleza que estaba usando todos sus conocimientos para tener dinero, pero a quien la Muerte buscaba con gran sabiduría Muerte, cuando entres a una casa, tome al sacerdote de Ifá, Cuando el fuego quema el techo de paja de una casa, teme al cielo raso y lo deja incólume.

- ✓ El siguiente pasaje pone al descubierto los malvados fines de las brujas, para destruir al hombre y su obra. Cuando las brujas y los seres humanos venían del cielo a la tierra a cada grupo se le preguntó, con qué fin iban a la tierra. Las brujas dijeron que su propósito era destruir todas las cosas hechas por los seres humanos. Los seres humanos dijeron que veNlan a la tierra, para hacer todas las cosas que consideraran útiles. Se le dijo a ambos grupos que hicieran un sacrificio. Las brujas hicieron su sacrificio, pero los seres humanos no.

Por eso, cuando llegaron a la tierra, las brujas empezaron a matar a los hijos de los seres humanos y a destruir sus propiedades. Los seres humanos no podían hacer nada para detener a las brujas. Por lo tanto, confeccionaron unos Egúngún, con las que se enmascararon y usaron los proverbios para insultar a los brujos.

Paaká seyin kúngígí

O hogóji nle.

A diá fun Eníyán,

A bu feniyán.

Awon méjeeji ni Ikolé orun bo máyá.

Wón ni kí awon méjeeji Q rúbo.

Eníyán ni bí oún bá dé lé ayé,

Oun í máa ba ti gbogbo Eniyan jé ni

Eniyan náaá ní~bí oún bá dé'lé ayé,

Oun ti ó bá wu oun ni oun ó máa se

Wón ni kí oun náa ó rúbo

Ko rú

lgba ti awon méjeejí dé'lé ayé tán,

Lo bá di pé bí Eniyán bá bimo síla tán

Eniyán ó pa á

Gbogbo nnkan ti Eniyán ni,

Ni awon Eniyán mba á jé

Ni Eniyán bá pada lo sí oko aláwo

Obó rúbo Wón ni kí ó bó dá Eégún

Ni ó bá bó sínú ekú

Onlo koroó má awon Eniyán

Oni bée gégé ni awon awo oún wí

Paaká seyin kúngíí,

O hogíji nle

A día fún Eniyán

A bu fEniyán

Awon méjeeji nt'lkole orun bo wáyé

Eniyán hi

Eniyán ni

Eniyán won o jeniyán ó nísimi

A ambos se les dijo que hicieran un sacrificio La bruja dijo que cuando llegara a la tierra, echaría a perder la obra del ser humano, el ser humano dijo que cuando llegara a la tierra, haría lo que quisiera, tambien a él se le dijo que hiciera un sacrificio Pero no lo hizo cuando ambos llegaron a la tierra, cada vez que el ser humano tenía hijos, la bruja los mataba, todas las pertenencias del ser humano eran dañadás pór la bruja el ser humano regresó a ver al sacerdote de ifá y llevó a cabo el sacrificio que no había hecho la vez anterior. Le dijeron que fuera y se hiciera un Egúngún vistió las ropas de Egúngún, y empezó a hablar en proverbios contra la bruja. Dijo que eso era exactamente lo que le habían predichos los sacerdotes de ifá.

Paaká arqueó la espalda como una joroba y recogió cuarenta cauris del suelo, se consultó a ifá en nombre de la bruja, tambien se consultó a ifá en nombre del ser humano, ambos venían del cielo a la tierra.

Todas las brujas aunque son seres humanos impiden a los seres humanos descansar.

(d) En el siguiente pasaje, se narra la historia de una mujer llamada Erúbámi quiéin estaba atormentada por las brujas, porque se negaba a darle tortas de frijol a la madre de las brujas. Las brujas enviaron sus pájaros eg'bingbin para que fueran y gritaran de manera aterradora en el traspatio de la casa de Erúbemí. Erúbemi fue a ver a Ofún Méji para averiguar la causa del grito persistente del pájaro. Le aconsejaron que ofrecieran las tortas de frijol que se había negado a darle a la madre de las brujas cuando hizo lo que le dijeron, cesó el grito aterrador del Obinbin.

Asá ké.

Ko dáké

Ogbingbín rin,

Ko dabo

¿Aláisan mbe níha ibe njoun?

A diá fún Erúbami

Ti ó o dágun iyá awon Eleye

wón ni ebo ni kí ó se

Erubamí a máa sowo akara

iya awon Eieyé toro ekara,

Erúbamí o fún un

Bí ó bá ti di ni alé,

Awón ogbingbin á bere sí í rin

Ni ekulé Erábamí gbin gbin-in gbln.

Nígba ti ririn awon ogbingbin náaá ko

Ti ko dáwódúró mo

Ni Erúbamí bá fi ariwo ta

Oáké pé Erú ba mí o,

Erú ba mi o,

Ló bá fi bée ké dé lié Ofún Méji

Ofún Méji ni akara ni kí

Erúbamí ó lo fún iyá awon Eleye

Afi igba ti 6 se bée Lo tóó ni simi

El milano grázno, no se callo, Obinbin graznó, no acalló su terrible granizo. Hay algun enfermo en ese barrio. Se consultó a irá en nombre de Erúbamí quién ofendió a~la madre de las brujas Le dijeron que hiciera un sacrificio. Erúbamí solía vender tortas de frijol, la madre de las brujás le pidió tortás de frijol pero Erúbamí se las negó, Cuando anochecía, ogbinbin comenzaba a lanzar gritos aterradores en el traspatio de Erúbamí, cuando el granizo de ogbinbin duraba ya hacía mucho

Ella dijo, “Tengo miedo, tengo miedo”

Así gritaba hasta que llegó a la casa de Ofún Méji quien le aconsejó ofrecer tortas de frijol a la mare de las brujas luego de hacer lo que le ordenaron fue que tuvo paz.

CAPITULO XXV
EL CONFLICTO ENTRE LOS DIOSES Y LAS FUERZAS

SOBRENATURALES MALIGNAS

(a) En el siguiente pasaje, se narrá la historia de lo que ocurrió a Orunmila cuandio se vió acosado por los Ajogun, pero los venció con la ayuda de su Orí. El pasaje termina con una oración a Orunmila para que brinde su protección contra los Ajogun.

Ifá lo loní

Ifá lo lola

Ifá ló lotunle pelú é

Orunmila ló ni'jó méreerin Oosá da'ayé

A diá fún Orunmila

Nijó ti Ajogun gbogbo

Nkan 'lée re lákanyún

lkú, Arun, Ofo, Egba, Ese,

Gbogbo won ni nyó Orúnmilaá wo.

Wón nwi pé ojó kan

Ni won o pa á

Ni Orunmila bá gbé oke iporii re kale

Odá Ogúndá Meji

Wón ni ebo ni ó sáá ru

Osi rú u

lgba t'o rúbo tan,

Ni oke lporíi re bá rata be ó móle,

Ni lkú o bá lee pa á mó,

Bée ni Arun o lee se é mó

Ijó ni ijó

Ayo ni nyo

Onyin awon áwoo re,

Awon awoo re nyin 'Fa

Oya enu kótó

Orin awo 16 pó sí i lénu

Ese ti 6 na,

ijó fa á

Oni bée gége

Ni awon awo oún nsenu rere é pe 'Fa

ifá ló loní

Ifá ló lola

Ifá ló lotunla pelue;

Orunmila lo nijo méreerin Oosá da ayé

A diá fún Orunmila

Nijó ti Ajogun gbogbo Nkan lée re Ojó Ikú bá Ifá, iwo ni o b'ewé nia ti Bén nlá ti Nijó t'Arun Ifá, iwo ni o b~ewé illa ti Bén nlá ti Ojó tajogun Ojó lkú bá Ifá, iwo ni o bewé Nla ti Bén nlá ti Etipón-olá ni Ifá, iwo ni o b'ewé Nla ti lákanyún nwa mi í bo wá rata bo mí 1 rata a b'oori;

rata a bo yanrin lódo bá nwá mi í bo wá rata bo mi

rata a boori; rata a bo yanrin lódo

gbogbo bá nwa mí í bo wá nwa mi i bo wá rata bo mí

rata a boori; rata a bo yanrin lódo

rta á bole. rata bo mi

rata a boori;

Bén nlá ti í rata a bo yanrin lódo

Ifá es dueño de hoy; ifá es dueño de mañana; Ifá es dueño de pasado mañana

A ifá pertenecen los cuatro días de la semana creados en la tierra por Oocha Se consultó a ifá en nombre de Orunmila el día en que todos los Ajogun merodeaban su casa con persistencia La Muerte, la Enfermedad, El Daño, la Parálisis y el Hacedor de Mal miraban fijamente a Orunmila. Decían que aquel día, lo matarían, Entonces Orunmila reunió sus instrumentos para la adivinación cuando hizo la consulta le salió Ogúndá Méji Le dijeron que hiciera un sacrificio, Y lo hizo.

Luego de haber hecho el sacrificio prescrito, su Orí lo resguardó, por lo que la Muerte ya no pudo matarlo; y la Enfermedad ya no pudo afligirlo empezó a bailar, empezó a regocijarse, empezó a alabar a 105 sacerdotes de Ifá, mientras los sacerdotes de ifá alababan a ifá Abrió la boca un poco, y de sus labios salió la canción de ifá, cuando estiró las piernas, empezaron a bailar solas Dijo que así era exactamente, como los sacerdotes de ifá utilizaban sus hermosas voces para alabar a ifá Ifá es dueño de hoy; ifá es dueño de mañana; Ifá es dueño de pasado mañana;

A ifá pertenecen los cuatro días de la semana creados en la tierra por Docha Se consultó a ifá en nombre de Orunmila el día en que todos los Ajogun merodeaban su casa con persistencia El día en que la Muerte venga a buscarme tú eres quien debe resguardarme Al igual que una hoja grande envuelve el oori, al igual que una corriente cubre la arena del rio, El día en que la Enfermedad venga a buscarme Ifá, tú eres quien debe resguardarme Al igual que una hoja grande envuelve el ori, al igual que una corriente cubre la arena del rio, El día en que los Ajogun vengan a buscarme Ifá, tú eres quien debe resguardarme Al igua] que una hoja grande envuelve el ori, al igual que una corriente cubre la arena del rio, la hierba etii,ón-olá cubre la tierra Ifá, tú eres quien debe resguardarme Al igual que una hoja grande envuelve el oori, al igual que una corriente cubre la arena del rio,

(b) El siguiente pasaje narra como Orunmila fue atacado de nuevo por un tipo de enfermedad que ya lo había atacádo el año anterior. Orunmila utilizó conjuros:

Ifá lárun esín o le poun iji ki í ja, kó gboló
Orunmila ni aran esín a le soun lku wáá pin nígba yíí o, lkú Pin
lkú pin lkú pin Legbedée según Adie opipi
Aku awoó mo mo wáá pin Lése Obarisa

Okarákara es el sonido que hace el calabazo al estallar, el jugo de tai es muy viscoso.

Se consultó a Ifá en nombre de Orunmila le dijeron que la enfermedad que lo había atacado el año anterior había vuelto Orunmila dijo que sí había vuelto, era bienvenida, Ifa dijo que la enfermedad del año anterior no podía afligirlo, el tornado no arrastra argamasa, Ifa afirmó que la enfermedad el año anterior no lo mataría El tornado no

arrastra las muelas del molino Orunmila afirmó que la enfermedad el año anterior no lo mataría La muerte se ha tornado impotente esta vez, eso es lo que dice el herrero cuando golpea el yunque con el martillo. La gallina desplumada que se ofrece como sacrificio garantiza que la muerte del sacerdote de ifá se coloque definitivamente a los pies del rey de los dioses.

(c) El siguiente pasaje describe un encuentro entra la Muerte y Orunmila. Orunmila tenía miedo de algo que había en su finca. Se dirigió a la casa para preguntarle a su Qn por medio de los instrumentos para la adivinación de Ifá la causa el temor.

Los sacerdotes de ifá dieron a Orunmila un arco y unas flechas y le dijeron que lanzara las flechas por toda la finca. Una de las flechas golpeó a la Muerte en el pecho, y temporalmente abandonó la tierra y se dirigió al cielo. Orúnmila se alegró tanto que bailó todo el camino de vuelta de la finca, alabando a los sacerdotes de ifá.

Pomú pomu sigi sigi sigi pomu pomu

A diá fún Orunmila

Ifá ó tafa

Yóó pa Kú lóko

nnkan ló déruba Orunmila

Bé bá wáló

Obi okporii re léere wo

Wón ni ebo ni 6 rú

Osi rú u

lgba ti ó rúbo tán

Ni awon awoo re bá fún un ni ofa méta

Wón ni kí ó máa ta á káakiri okoo re

lgba ti okan nínú awon efa náa ó lo,

Láya ló gbé bá lkú

Gbií ti Ikú lule báyií

Lo bá jáde iáye

Latí eko ni Orunmila to kí ijó wále

Oni bée gégé ni awon awo oún wí

Pómú pómú sagi sigi sigi pomu pómá

A diá fún Orunmila

Ifá ó tafa,

Yóó paKú lóko

Olonamoró tafa

Opa Kú lóko

Pómú pómú sagi sigi sigi pomu pómá

Pómú pómú sagi sigi sigi pomu pómá se consultó a Ifá en nombre de Orunmila, ifá lanzaría una flecha y mataría a la Muerte en la finca, Algo aterrorizaba a Orunmila en la finca, por lo tanto fue a la casa, y le preguntó a su Orí por medio de los instrumentos de adivinación Le dijeron que hiciera un sacrificio, y lo hizo, luego de haber hecho el sacrificio prescrito, los sacerdotes de ifá le dieron un arco y tres flechas y le dijeron que las lanzara por la finca cuando disparó una de las flechas hirió a la Muerte, hirió a la Muerte en el pecho La muerte cayó haciendo un gran ruido y abandonó la tierra.

Orunmila fue bailando desde la finca hasta la casa y dijo que eso había sido exactamente lo que los sacerdotes de Ifá le habían predicho Pómú pómú sagi sigi sigi pomu pómá se consultó a ifá en nombre de Orunmila, ifá lan,zaría una flecha y mataría a la Muerte en la finca, Olónímoró lanzó una flecha mató a la Muerte en la finca, Pómú pómú sagi sigi sigi pomu pómá

(d) En este pasaje se nos cuenta acerca de una encarnizada contienda entre las brujas y algunos dioses debido a un delito cometidó en Yemoó, esposa de Ochalá (dios de la creación). Yemoó robó agua del arroyo de las Brujas y echó a perder el resto luego de tomar la suya. Cuando las brujas supieron lo que yemoó había hecho, se quejaron al esposo. En lugar de suplicarle a las brujas, Ochalá afirmó que su esposa no había. hecho nada malo. Por lo tanto, las brujas se lo tragaron a él y a su esposa. Dos otros dioses, Egúngún y Oro, que deseaban rescatar a Ochalá y a su esposa, también fueron engullidos por las brujas. Pero con la ayuda del até, Orunmila detuvo a las brujas y las mató.

Pánkéré jíngíní,

Awo inúu gbó,

A diá fún Yemoó

Ti se obinrin Osa,

Níjó ti ó lo leé pondo Eleye

Erun ló yán

Ni omí dowón

Nígba ti won o rí omi mu mó,

Awon weyán gbé odoo ti won sóto,

Awon Eleye náaá si gbé ti won sóto,

Awon Eleye fi eluulú só odoo ti won.

Wón ni kí ó mú onikéni ti ó bá rí níba.

lgba ti odoo ti awon eeyán goe,

Ni Yemoó bá lo sí odo awon Eleye

Osi alejo lówo ni

lgba ti ó nonmi tán,

Lé bá fi aso odee re táába sí iyéku

Eluulú rí

Ko fohun
Igta ileé mó

Ni awon. lyamí bá wáá ponmi lódo

Wón bá ojú omi ni pipón sese

Wón bi eluulú pé taó ponmi

EluuIú ni: "Yemoó onmi tán,

Leje nrú tuú tuú tuú[1]

Won ni: ¿Osá araa re Iógbé ni?

O ni: Ko sá araa re lógbée

Eje idil re níi

Ni wón bá kori s'ilé Osa

Wón mú ehuru, eyee won owo

Wón ni: Osa wobun ti emoó se o.

Qosa ni obinrin oun o se ohun kan

Ni ehuru eye wón ibá fon fere,

Oni: Ati Yemoó, at Osa,

Ahemi, ahemi, ahemi.

Ni wón bá he Yemoó at Oossála mi

Ni Eégún bá jáde sí won pelú aton lówó

Ehuruu ni: "Eégún, t~Osa,

Ahemi, ahemi, ahemi

Ni wón sá he Eégun mi.

Ni Oro bá bó síta,

Pé kí oun ó gbé won

Ehuuruú ni: At Egún at Oro,

Ahemi ahemi ahemi

Ni wón bá he Oro náá mi

Laioé, Orunmila gbó

Lé bá gbé oke Iporíi re kale

Wón ni kí Orunmila 6 rú awo wkuru kan ati ate

Ni awon awo ilé Orunmila bá sefá fún un

Wón fi ekuru náa peese

Wón gbé awo kan sí ojú ilé,

Wón si gbé okan sí ejétu

Wón wáa da ata síle yíká awo ekuru náa

Láime, awon Eleyé yo ni oókán

Wón nfo Tereá bo

Nígba ti Orunmila rí won,

Ló bá gáré we¡é

Ogbo molé

Bí awon Eleyó ti dé ilá Orunmila,

Ati oyí ti Ogbojúu 'lé

Ati oyí ti Ogboná ebuú,

Nití ni wón kan awo ekun 'le

Sé awón Eleye o si gbodo fi ojú kan ekuru

Ni wón bá bere sí 1 je é

Wón je jee je,

Wón fi se ikún gbento,

Won o tpi rántí Orunmila

Ti won nio silofl re mó

Nígba ti Orunmila rl 1 pé onje náaá wó won la' ra tán,

Tpo rl pó wón ti fapá ati ese yí ate dáadáa

Ló bá bó sínú lié

Omá kumo léwó

Ló bé jáde sí won

Bée nl Orunmila se ugbogboo won pa

Ati Eleye ni o,

Ati ehuru eye burúkú ti wón mí lówó,

Gbobgbo won ni Orunmila lu pa.

Ijó ni Orunmila wáa njó

Ayó ná nyo

Onyin awon awoo re,

Awon awoo re nyin - Pá.

Agogo ni Ipórá

Aran nIkija

Opá kugúkugú lójúda ¡serimogbe

Wón a 'opá s'áran

Omu tinúu re jáde

Oya enu kótó

Orin awo ni nko

Ese ti ó na,

Ijó fa a

Oni bée gégé

Ni awon

Páakéré jingíni

Awo inún 'gbé

A diá fún Yemoó

Ti í es obinrin Osa,

Níjo ti ó lo lée pon'do Eleye

Erco Po

Ero Ofn

Orí mi ni ó gba mí lówó Eleye

El pequeño pánkére brota, el sacerdote de ifá del bosque.

Se consultó a Ifá en nombre de Yemoó, que era la esposa de Osa, el día que due a sacar agua del arroyo de las brujas. La sequía era muy intensa, y el agua escasa, Cuando se acabó el agua de beber, Los seres humanos hicieron su propio arroyo separadamente, y las brujas tambien hicieron el suyo separadamente. Las burjas pusieron a Eluulú a cuidar el arroyo.

Le advirtieron que detuviera a cualquier violador que viera en el lugar. Cuando el arroyo de los seres humanos se secó, Yemoó fue a sacar agua del arroyo de las brujas. Ella tenía la menstruación en ese momento.

Cuando terminó de sacaer el agua, utilizó su almohadilla mestrual para lavarse sus partes privadas en el agua restante. Eluulú la vió, pero no dijo nada. Cuando el día comenzó, Las brujas fueron a sacar agua a su arroyo. Encontraron la superficie el agua muy roja Le preguntaron a Eluulú quién había sacado el agua, Eluulú dijo: “Después que Yemoó sacó agua, la sangre empezó a manar profundamente”, ellas preguntaron: ¿Ella se apuñaleó? El contestó: Ella no se apuñaleó, 1 a sangre era de sus partes privadas, Las bruja fueron entonces a la casa de Osa, llevaron con ellas alpájaro Ehuru, Ellas dijeron: “Osa, mira lo que hizo Yemoó”, pero Osa dijo que su esposa nohabía hecho nada malo. Entonces del pájaro Ehuru silbó, y dijo: A Yemoó y a Osa, tráguenselos, tráguenselos, tráguenselos. Entonces se tragaron a Yernoó y a Osa. Entonces Eégun salió con un látigo en la mano Ehuru dijo A Eégún y Osa, tráguenselos, tráguenselos, tráguenselos. Ellas se tragaron a Eégún Entonces Oro salió para capturarles Ehuru dijo: A Eégun y Oro tráguenselos, tráguenselos, tráguenselos. Entonces se tragaron a Oro tambien, Pronto Orunmila conoció el incidente Reunió sus instrumentos para la adivinación se le pidió a Orunmila que hiciera un sacrificio con un plato lleno de ekuru y ate.

Los sacerdotes de Ifá de la casa de Orunmila consultaron a Ifá en nombre de Orunmila. Ofrecieron el ekuru como un sacrificio especial de las brujas Colocaron un plato en la entrada principal de la casa, y el otro en el baño, vertieron ate alrededor de cada plato. pronto aparecieron las brujas, saltaron alegremente, Cuando Orunmila las vió, corrió hacia la casa y se escondió, cuando las brujas entraron a la casa de Orunmila, las dos que entraron por la parte delantera, y las que entraron por la parte trasera, encontraron los platos de ekuru inesperadamente. Y a la brujas les gusta mucho el ekuru Empezaron a comerlo Comieron y comieron hasta que sus barrigas se inflaron, no se acordaron más de Orunmila, a cuya casa habían ido. Cuando Orunmila se dió cuenta que ellas estaban comiéndose la comida completamente absortas y observó que se habían marchado suficientemnete las alas y patas con ate. Entró en la casa, cogió el garrote, y salió a buscarlas, Así fue como Orunmila las mató a todas a golpes A las dos brujas, y a Ehuru, el pájaro malvado que llevaron. Orunmila las mató a golpes Orunmila comenzó a bailar, comenzó a regocijarse, Alabó a los sacerdotes de Ifá, mientras que los sacerdotes de ¡fá alababan a Ifá. Los gongs sonaron en Ipóró, el tambor aran sonó en lkija, los palos se utilizaron para producir música en lserimogbe. Ellos tocaron el tambor aran con los palos, se oyó una melodía agradable el abrió su boca un poco, comenzó a cantar la canción de los sacerdotes de Ifá. Al estirar sus piernas, la danza las capturó, El dijo que eso era exactamente lo que los sacerdotes de Ifá habían predicho. el pequeño pánkéré brota, el sacerdote ifá del bosque, consultó a ifá en nombre de Yemoo que era la esposa de Osa, el día que fue a buscar agua al arroyo de las brujas, Viajeros a Ipo, Viajeros a Ofa, solo mi Orí me salvará de las brujas.

(e) El siguiente pasaje se refiere a cómo las brujas torturaron una vez a Orunmila, Orunmila se encontró con las brujas y otros dioses en la puerta mítica que existe entre el cielo y la tierra, como las brujas estaban completamente desnudas, sintieron verguenza de ir a la tierra en ese estado. Por lo tanto le rogaron a cada uno de los dioses a su vez, que les diera parte de sus vestidos parapoder cubrir su desnudez. Con excepción de Orunmila, todos los demás dioses se negaron. Orunmila primero se quejo de que como no tenían huesos en su cuerpo, si se montaba sobre las brujas, nó iba a poder caminar otra vez. Pero luego de una larga persuación, Orunmila accedió a treparse las brujas y dejarlas salir a la tierra.

Cuando Orunmila llegó a la tierra, se le dijo a las brujas y les pidió que salieran de su estómago. Sin embargo, las brujas se negaron alegando que se sentían muy cómodas donde estaban, Al negarse rotúndamente a salir, Orunmilá les recordó que si no salían a tienpo, el hombre las obligaría a hacerlo finalmente. cuando oyeron ésto, contestaron que el hígado y los intestinos de Orunmila les bastaban para sostenerse. Entonces empezaron a morder a Orunmila. Orunmila sintió tanto miedo que salió a consultar a los sacerdotes de ifá, para saber que tenía que hacer, se le pidió que ofreciera en sacrificio un chiv[1] bastante eko y aceite de palmas. Con estos materiales, prepararon en nombre de Orunmila el sacrificio especial a las brujas, y le dijeron que llevara el sacrificio al lugar donde originalmente se había tragado a las brujas. Cuando Orunmila llegó allí, hizo lo que se le habla indicado y las brujas salieron de su estómago,

Orunmila estaba tan aterrado que no salió de su casa durante tres meses, por miedo a que las brujas le volvieran a ver.
El techo tiene un arco convexo como un inválido que quiere caminar pero que no puede. Si el inválido trata de caminar, se queda en el mismo lugar.

La adivinación de ifá se realizó para que venían del cielo a la tierra La adivinación de ifá se realizó para las brujas, cuando veNlan del cielo a la tierra La adivinación de ifá se realizó para Eégún, cuando veNla del cielo a la tierra La adivinación de ifá se realizó para Osa, que veNlan del cielo a la tierra La adivinación de ifá se realizó para Orunmila, cuando veNlan del cielo a la tierra Eégún, Osa y Orunmila todos usaban ropas, perol as brujas estaban desnudas, cuando llegaron a la entrada del cielo no pudie?on volver nuevamente, porque estaban avergonzadas de ellas mismas, Dijeron "Eégún, por favor entreganos parte de tu traje multicolor, para cubrir nuestra desnudez hasta que lleguemos a la tierra" Pero Eégún dijo: “Por favor, disculpenme, no tendré participación en le problema” entonces le dijeron a Osa; “Por favor danos parte de tus ropas blancas para cubrirnos hasta que lleguemos a la tierra” pero Osa respondió: “Por favor, dísculpenme, no tendré participación en le problema”. Entonces le dijeron a Orunmila: “Orunmila por favor, si no puedes hacer otra cosa, sólo cárganos en tu espalda hasta que lleguemos a la tierra; Orunmila les explicó que cómo podían ver él no tenía huesos se quejo de que si las cargaba en su espalda no podría caminar de nuevo pero le siguieron suplicando a Orunmila imploraron a Orunmila apasionadmente, apelaron a su gran corazón Apelaron a su benevolente espíritu Apelaron a su disposición generosa cuando la súplica se hizo intolerante, Orunmila les preguntó “cuatrocientos un dioses y la tierra”, su deseo es solamente llegar a la tierra. Respondieron: Así es, Orunmila entonces colocó un amuleto poderoso de Esu en su boca Al abrir la boca las brujas comenzaron a entrar en esta, Y así las llevó a su barriga hasta que llegaron a la tierra Al llegar a la tierra, Orunmila dijo: Ahora estamos en la tierra, por favor podrían salir? Pero respondieron preguntandole que quería decir, dijeron: “No volveremos a salir”, este lugar es lo suficientemente bueno para nosotras pero Orunmila dijo: ¿Cuál es el lugar que dicen que es suficientemente bueno?, y añadió: “Mi propio estómago”. Pero dijeron que sabían que era su estómago antes de entrar en este y dijeron que no iban a salir por nada después que Orunmila les rogó por largo tiempo Y ellos insistieron que no saldrían Orunmila dijo: Está bien, quédense ahí, el hombre pronto las sacará dijeron: ¿Que quieres decir con hambre? Tu hígado y tus intestinos serán comida suficiente para vivir de eso entonces comenzarón a morder a Orunmila Orunmila puso pies en polvorosa y fue a casa de un sacerdote de ifá y preguntaron como su acto de generosidad no le provocaría su muerte, le pidieron que ofreciera un chivo como sacrificio y los sacerdotes utilizaron sus intestinos para realizar un sacrificio especial de las brujas. Tambien con eko y bastante aceite de palma lo echaron todo dentro de una gran cazuela y pidieron a Orunmila que la llevara al lugar donde se había tragado las brujas, se le dijo que en cuanto la bajara debía abrir la boca hacia el lugar donde se había tragado las brujas, cuando llegó allí y comenzó a decir; “Hey, salgan Hey, salgan”. Las brujas comenzaron a salir volando una a una, cuando Orunmila vió que todas habían salido de su estómago se apretó el estómago con las manos. Al ver que todas se habían ido se quitó el sombrero, y puso pies en polvorosa. Corrió hacia su

cuarto y durante tres meses, no salió. Se acostó con miedo en el piso y se escondió cuidadosamente, comenzó a bailar y comenzó a alegrarse.

CAPITULO XXVI
ESU, UNA FUERZA NEUTRAL

Aunque Esu se considera uno de los dioses, no siempre los favorecía diferencia de los otros dioses, no siempre apoya a los seres humanos. Parece verosímil sostener que la acción de Esu para apoyar u oponerse a cualquier poder o ser a veces , está dictada por sus propios antojos o caprichos y otros por un deseo genuino de castigar a los ofensores[7] especialmente a aquellos que no cumplen el sacrificio ordenado. Por lo tanto, Esu asume el papel del oficial de la policía imparcial, castigando aquellos que han perturbado el oden del universo.

Esu toma con mucha seriedad la falta al sacrificio y solo favorece aquellos que han cumplido con el sacrifio ordenado. Este es el significado del refran “Eni órúbo Esuu gbe” (Esu solo favorece aquellos que cumplen con el sacrificio ordenado), generalmente se encuentra en muchos ese Ifá.

Como se mencionó anteriormente, cada vez que el mismo Orunmila quiere realizar cualquier acción maravillosa o mágica, depende de Esu. Esto se debe a que Esu posee un encanto conocido como ase (encanto el mando), que podría utilizar para lograr casi todo. Pero como muestra el ejemplo que aparece supra, Esu podría atacar a Orunmila o a cualquier otro dios cuando le plazca hacerlo. Tambíen cuando lo deseara podría atacar a Ajogun, en nombre de cualquier dios o ser humano, siempre que el dios o el ser humano en cuestión haya cumplido con los sacrificios ordenados.

(a) Aquí aparece un ese ifá que contiene un cuento, de cómo en una ocasión, Esu se asoció con la Muerte y la Enfermedad contra Orunmila. Los tres visitaron a Orunmila a la vez, cuando ésta no tenía nada que ofrecerles en la casa, ni dinero con que comprar cosas para agasajarlos. Orunmila que conocía perfectamente de quienes se trataba, y qué le podía suceder si no los recibía bien, tuvo que mandar a su esposa a vender algunas de sus pertenencias en el mercado, con la finalidad de obtener dinero con que comprar alimentos y bebidas para ofrecer a sus terribles invitados.

Adá-owó, cura Ifá de Kóro; Aabo, su esposa su hija en la ciudad de Ijero justo como me falta dinero tambien tengo seguridad de que la adivinación de ifá se realizó para Orunmila. Un día tres extraños se alojarían en la casa del padre

E ifá no tendría nisiquiera una concha de cauri, que pudiera gastar

Orunmilá llamó a Aabo, su esposa

para que llevara todas sus pertenencias a vender al mercado Cuando Aabo llegó al mercado de Ejigbomekun, El iroke de Orunmila que compró por setecientos cauris, lo tazaron en ciento cuarenta cauris

Su fusta ceremonial de cola de caballo que compró por seiscientos cauris

la tazaron en ciento veinte cauris

el paño ornamentado para cubrir sus instrumentos de adivinación de ifá que compró por mil seiscientos cauris lo tazaron en veintiun cauris

En ves de llorar sollozando, recitó los poemas de ifá, en vez de romper en un llanto de lamentos. Manifestó que las pertenencias se tazaron muy por debajo de sus precios de costos Orunmila tambien le respondió recitando los poemas de Ifá y le ordenó volver y vender los materiales entonces, Aabo venció lós materiales con pérdida, Y con el dinero compró alimentos para la casa comieron los tres visitantes extraños - La Muerte, La Enfermedad y Esu, y se sintieron satisfechos.

(b) En el pasaje siguiente se dice que Esu se asoció con Orunmila cuando este último sedujo a la esposa de la Muerte. Después de tomar el sacrificio ordenado de Orunmila, Esu fué y se sentó frente a la casa de éste. Poroc después la Muerte llegó con la guadaña lista en la mano para matar a Orunmila. Encontró a Esu afuera de la casa. Esu utilizó una estrategia ingeniosa para hacer volver sobre sus pasos a la Muerte.

El que se lanzó rápidamente al otro lado del camino. La adivinación de Ifá se ralizó para Orunmila, cuando iba a raptar a Ojúntarigi.

La esposa de la Muerte, Ojuntarigi era la única esposa de la muerte, pero Orunmila quería raptarla. A Orunmila se le pidió que cumpliera con el sacrificio Y así lo hizo.

Después de cumplir con el sacrificio ordenado, le llevó a Ojuntarigi entonces la muerte agarró su guadaña y salió para casa de Orunmila, encontró a Esu fuera de la casa, Esu dijo: “Te saludo, Muerte, apodado Ojepé, cuya vestidura está siempre roja”. Después de intercambiar saludos, Esu preguntó ¿A donde te diriges? La muerte contestó que iba a casa de Orunmila Esú preguntó ¿Cuál es el problema? “ La Muerte se quejó de que Orunmila había seducido a su esposa y juró que mataría a Orunmila ese día, entonces Esu le pidió a la Muerte que se sentara después de hacerlo, Esu le brindó comida y bebidas. Después que la Muerte comió hasta satisfacerse, se levantó tomó su guadaña y comenzó a andar. Esu le volvió a preguntar: ¿A donde te diriges?. La Muerte le respondió que se dirigía a casa de Orunmila, Esu preguntó: “Uno se come la comida de un hombre y después se levanta para matárlo”. No conocias que la comida que te comistes era de Orunmila" Cuando la Muerte se enteró no supo que hacer, Expresó: “Dile a Orunmila que se queda con ella” Orunmila comenzó a bailar, comenzó a regocijarse. Orunmila dijo: “El que se lanzó rápidamente al otro La adivinación de ifá se realizó para Orunmila, cuando iba a raptar a Ojotalgi”, La esposa de la Muerte el asúnto sobre el cual te quejastes airadamente anoche, lo heché en el

vino, Y lo bebí todo de un trago, sin tomar ninguna otra cosa. Nos libramos de este asunto con el humo del tabaco. No moriremos sin tomar ninguna otra cosa. Nos libramos de este asunto con el humo del tabaco.

(c) En el pasaje siguiente se narra como Esu ayudá a los pobladores de un lugar conocido como llowon, para echar de allí a el Ajogun - que los asediaba.

La palma con la carga de basura tiene una gran base La adivinación de ifá se ralizó para ellos en llowon cuando Ajogun los asediaba

A todos los pobladores de Ilowon se les pidió cumplir con el sacrificio Así lo hicieron Después de cumplir con el sacrificio ordenado, Esu los ayudó a echar todo el Ajogun del lugar, Después de haber vencido Fueron felicies

Y expresaron que fue exactamente lo que predijeron sus curas de ifá La palma con la carga pesada de basura tiene una gran base La adivinación de ifá se ralizó para ellos en llovon cuando Ajogun los asediaba

Nunca más hemos visto la guerra en llowon la guerra se alejó, la guerra se marchó, cada anciano de llowon Ofreció dos barras de mascar como sacrificio El Ajogun les ha vuelto la espalda se han marchado.

(d) En este pasaje, podemos apreciar como Esu castigó a la persona que faltó al sacrificio ordenado, mientras bendijo a quién lo cumplió. Esta es la historia de tres personas, el rico el acaudalado y el padre. A cada uno se le pidió que cumpliera un sacrificio, pero solo respondió el padre. El rico y el acaudalado que se negaron a cumplir, como catigo no pudieron tener hijos. Cuando murieron, Esu pidió a todos y a cada uno que fueran y dividieran su dinero y propiedades. Pero un día el padre que cumplió con el sacrificio ordenado murió, sus propios hijos solamente dividieron su propiedad.

Otóótootóó, cura de Ifa del rico

Realizó la adivinación de ifá para un hombre rico Oróórooróó, cura e ifá del acaudalado realizó la adivinación de ifá para un acaudalado, cuando terminaron de comer frijoles, sacudimos las migajas que tenemos en las manos persitentemente en el plato.

El cura de ifá del padre, realizó la adivinación de ifá para un padre, se les pidió a todos que cumpileran con el sacrificio, para que no les faltaran los hijos.

Solo el padre no faltó al sacrificio ordenado. El rico y el acaudalado usaron todo su dinero para procurarse medicinas, pero no pudieron tener hijos Esu dijo: “Es tiempo, vayamos a la próxima persona” La declaración fue: “La bola ornamentada del sacrificio, ya estaba en movimiento”

La pregunta siguió: “Hacia quien se movió”, la respuesta fue: “Se movió hacia el rico, el acaudalado, el padre”.

Después vino la pregunta “Cuál de ellos cumplió con un sacrificio” La respuesta fué: “Sólo el padre cumplió con el sacrificio un día y murió rico”, Esu ordenó a todos y cada uno ir a repartir todas sus pertenencias Un día murió el padre, solo sus propios hijos compartieron sus pertenencias éntre ellos La Muerte mató al rico Y lo despojó de sus riquezas, La muerte mató al acaudalado y se llevó su fortuna, viajeros en elmar, viajeros en lagunas, que nunca se deberá destruir el camino del padre.

CAPITULO XXVII
APRECIACION DE LA NATURALEZA EN ESE IFA

Las expresiones que encierran el conocimiento del sonido y una profunda apreciación de la naturaleza, constituyen una parté importante del contenido de ese ifá. Estas expresiones brindan una descripción y apreciación vividas e muchos objetos y criaturas comunes e la naturaleza, tales como las plantas, los animales, los pájaros y los insectos. Generalmente un ese ifá puede estar dedicado a uno o más de éstos objetos de criaturas e la naturaleza. Estos ese pueden encontrarse en casi todos los Odú.

Al tratar un objeto o criatura de la naturaleza, el ese ifá generalmente versa sobre sus usos o relevancias particulares. También pueden analizarse sus características especiales, asimismo, en el ese ifá puede trazarse un paralelo entre sus características especiales y algunas características humanas particulares. Por ende, y los objetos y criaturas comunes de la naturaleza, sirven como proyecciones de la acción y la conducta humana. Ello ayuda a crear un sentido de separación necesaria para ver de forma más clara y sin apasionamiento las acciones, pensamientos y situaciones humanas.

Cuando el sujeto-asunto de ese ifá está relacionado con un objeto o criatura de la naturaleza, evidentemente se emplea el recurso estilístico de personificación por la necesidad de sumar lo material en cuestión adquiere atributos humanos; esto se hace para realizar el sacrificio, y expresar diversos sentimientos inherentes a los seres humanos.

Este enfoque de apreciación de la naturaleza no solo recalca la importancia que atribuye el Yoruba a las cosas creadas por la naturaleza, sino muestra tambien la alta capacidad del Yoruba para apreciar la naturaleza en todos sus aspectos.

Ello tambien conduce a una visión más crítica y menos emocional de los problemas humanos. No obstante, debe hacerse hincapié en el hecho de que esta es una característica común de la literatura africana negra en general.

Esas características se observan claramente en muchos cuentos populares, en una y otra narración. Los animales, la naturaleza, Dios, todos han sido minuciosamente humanizados, pueden valorarse como se valora al hombre. Esta es quizas la razón por

la cual se ha dedicado un género especial a la sátira en la literatura, prosa y poesías africanas. Se describe al hombre tal y como es, como sátira eso es suficiente.

Seguidamente se presentarán y analizarán varios ese ifá, que versan sobre diferentes objetos y criaturas de la naturaleza.

ANIMALES

Los animales, tanto salvajes como domesticados, figuran e forma prominente entre las criaturas e la naturaleza que se mencionan en ese ifá. Entre ellos, los más importantes son el eakán (el león), okéré (la gallina), edun (un tipo de mono) y tanpeó (el perro). En los siguientes fragmentos ilustrativos se mostrará claramente la forma en que se presentan estas cruaturas en el ese ifá.

El LEON

En el siguiente pasaje se habla de la gran belleza de el león y del ca¡-ácter impresionante de sus uñas, que parecen cuchillos. Se dice que el león fue í]~tado de honores y respeto cuando fué creado, pero sus sacerdotes ifá desempeñarón un papel prominente para hacer del león un animal respetado. Según el mito, los sacerdotes de ifá pidieron al león tela lustrosa y diez cuchillos como sacrificios y así 10 hizo. Cubrieron al león con la tela lustrosa y colocaron los diez cuchillos en sus uñas. La tela lustrosa se transformó en bella piel y pelaje del león, en tanto que los diez cuchillos se transformaron en afiladas uñas.

Adánaá-yá okété

Afakálee gbaro

Bí tete egun bá so le'do,

A tun gogóógó' sinú omí.

A diá f Eékán, eláwoo mihinje

Oún le níyi báyii?

ni Eékán dáfá sí

Wón ni pipo ni iyií re,

Sugbón k'ó rúbo ó si rú u

Orú abe newa

Ati aeo mininjo kan

Abe méwa k~ó rú náa

Ni Awón awoo reé kan mó on lése

T'ó fi neoko fún gbogbo eranko

iso mininjo t'ó rú náa

Ni won dabo ó lára

Ti ó se ó di arewá eranko

Ijó ni njó,

Ayo ni nyo

Onyin awon awoo re,

Awon awoo re nyin 'Fá

Oya enu kótó,

Orin awo ni nko.

Ese ti ó na,

Ijó fa á

Oni bée gégé

Ni awon awo oún ns'enu rere é pa 'Fá

Adánáa yá okété

Afakalee gboro

Bí tete egún bá so le'do,

A tun gogóógó sinú omí.

A diá f' Eékán, aláwoo mininjo

Adágbiyi eranko

Osa, ló f' iyi f' Eékán

Adághiyi eranko

Adághiyi eranko o;

Adághiyi eranko

Osa ló f'iyi f'Eékán

Adághiyi eranko

La rata gigante enciende el fuego y no se calienta con él las legumbres del gboro se enredan por toda la tierra.

Cuando la espinaca con sus espinas riega sus semillas en las márgenes del rio se inclina pronunciadamente hacia el rio.

Se hizo la profecía para el león de piel ilustrada. y él la ofreció, ofreció diez cuchillos y una tela lustrosa como sacrificio Los diez cuchillos que utilizó para el sacrificio fueron colocados en sus uñas por sus sacerdotes ifá; y con ellos persiguió a todos los demás animales, con la tela lustrosa que ofreció como sacrificio, cubrieron su cuerpo y se convirtió en un bello animal comenzó a bailar, comenzó a regocijarse Elogió a los sacerdotes de ifá, mientra sus sacerdotes ifá elogiaban a ifá Abrió ligeramente su boca y comenzó a cantar la canción de los sacerdotes ifá Extendió sus piernas el baile se adueñó de ellas, Dijo que así era exactamente Cómo sus sacerdotes de Ifá empleaban sus lindas voces, para elogiar a Ifá. La rata gigante enciende el fuego y no se calienta con él Las legumbres del gboro se enredan por toda la tierra cuando la espinaca se inclina se hizo la de un animal, el Dios de un animal un animal un animal El Dios de espinaca con sus espinas pronunciadamente hacia profecía para el león de dotado de respeto desde la creación dió honor al dotado de respeto desde dotado de respeto desde la dotado de respeto desde la creación dió honor al león.

LA ARDILLA:

En ese ifá generalmente, se descibe a la ardilla como una criatura locuaz que no puede guardar ni sus propios secretos. En este pasaje, la ardilla, habitante usual de un lado del camino no pudo mantener un secreto, el hecho de que su esposa había parido dos pequeños. En su lugar, llamó a todos los viajeros que pasaban por el camino para que lo siguieran y vieran cuán llena estaba su vida. Muy pronto, algunos viajeros cuya curiosidad fue exacerbada por la llamada incensante de la ardilí, abrieron el nido y tomaron los dos pequeños, y los mataron para comércelos.

Ayóóró enu

Ayóóró enu;

Ebiti enu o tasé

Enu ofóro ni í p'ofóró

Enu ofóro ni í p'ofóró

Enu fóroforo ni í p~ofóró

A día fún Okéré

Ti yóo múlé léba ona

Wón ni kí Okéré ó sóra

Nítorí pé enuu re ko bó

Wón ni k'ó má náa fi gbogbo ehun ti ó bá ri

So fún eeyan mó

Okéré o gbó

lgoe ti o yá

lyawó Okéré bímo méji léekan náa

Ogba ti inú Okéré dun tán,

Tó di ojó kan

Wón si tú u wo

Igba ti won o deinúu lé Okéré

Wón bá omo méji ti ó bí náa

Ni wón bá mú won lo sílé

Igba ti awon omo aráyé délé

Wón fi awon omo Okéré lérí iyán, Wón -si bá obe lo

Boca inquieta, boca resbaladiza, El mal concebido por la boca nunca falla es la boca del charlatán la que mata al charlatán Es la boca del que habla demasiado la que mata al que habla demasiado, es la boca inquieta la que mata al locuaz La profesía se hizo

para la ardilla quién construyó su nido a un lado del camino A la ardilla se le advirtió que fuera cuidadoso, por su incapacidad por mantener la boca cerrada Se le dijo que no dijera todo lo que viera a otras personas, la ardilla no prestó atención al consejo Después de algún tiempo La esposa de la ardilla parió unos genelos simultáneamente cuando la ardilla se puso contento, Cierto día, Dijo: “La ardilla tiene dos pequeños, su nido está completamente lleno”. Todos los que viajaban por el camino fueron y los vieron Cuando los transeúntes escucharon los gritos de la Ardilla fueron hacia los arbustos tomaron el nido de la ardilla y lo examinaron, al abrir el nido de la ardilla, encontrándose con los dos pequeños, los llevaron a casa, al llegar a la casa, colocaron a los pequeños de la ardilla sobre un ñame triturado, y bajaron (por el esófago) junto con el caldo.

EL MONO

Los cuentos sobre el mono prevalecen en gran medida en ese ifá. En su mayoría se describe al mono como un animal estúpido. El siguiente ejemplo tiene que ver con dos especies de monos conocidos como Edun (Mono Colobus de muslos blancos) y Aáyá (Mono Colobus rojo). Estos dos animales fueron a robar maíz en una granja, pero el granjero los sorprendió con la mano en la masa. Antes de que el granjero pudiera alcanzarlos, Aáyá trepó a su árbol y escapó, pero Edun, que tiene la fama de ser un corredor muy lento en la tierra, no pudo escapar para salvarse. Por lo tanto, el granjero tomó a Edun y lo llevó a la casa de cultos de los Ogbóni, los jueces tradicionales de la sociedad Yoruba.

Cuando los Ogboní examinaron a Edun, descubrieron que era un descendiente del Dios Osun, cuyos parentescos tenían prohibido castigar. A Edun se pidió que pagara una retribución al granjero, pero fingió estar demente y comenzó a actuar de una forma sobrenatural. No obstante, los Ogboni exoneraron a Edun. Luego consideraron el caso contra Aáyá, y llegaron a la conclusión de que tenía que ser castigado por escapar al ver al granjero.

Aré lo bédun nle,

Edun o mo ón sá

A día fún Edun,

Edun ti í se omo iyá Aáyá

Aáyá fo fere,

Ogorí igbá

Edún ta féré,

Edun gori igi

Nígba ti iwá se,

Jleéle ni Aáyá máa nrin

Oun pelú Edun

Omo iyá e Sagbón ni ojó kan,

Edun ati Aáyá wáá jale,

Wón loo ji agbado ya lóko

Aáyá ló kó rí olokó

Ló bá fo fere gun igi

Nígba ti Edun ó fi wí

Olóko ti dé

Osi mú Edun

Olóko wáa di Edun lókun

Nigba rí i pé omo Osun ni

Wón wáá so fún olóko pé

Fn '1. o m'~ w~ v~i
igbá

pé oun ó fo,

Wón ni ki Edun ó jéwó

Ni Edun bá jéwo

Oni lóootó ni oún ya agbado

Sugbón lój olóko ni oún se ya á

Wón wáa bi Edun pé

Km ni yóó san fún olóko

Edún wáá bere sí í se bu were

Oni: Edun y ágbado haa,

Edun y ágbado haa

Ni awon egbé imulé bá so wí pé

Ti Edún tán nbe

Wón ni Aáyá ti ó rí olóko sá

Ni kí won ó fi iya je
Wón ni omo iyá kan náa

Ni Edun ati Aáya

Sugbón won o awo joraa won

Edun bó nínú ejó

Orán si kan Aáya Awon Ogboni wáá ni

Wón ni: Iwo Edun,

Nigba ti o mo iwa Aáyá

Eé se ti e o jo fo fere?

Edun gbálájá,

Emi lo wáá sáré se?

Km ló se ti e o fi fo mó gi?

Ti olóko fi wáá mú o?

Edun ni: Omodé ni í yára bí asá,

Agba abikun deere bí apo

Are bedún nie.

Edun o omo on sá Aré orí igi ló yé Edun

Aáyá wá nfo sóke,

Edun mbé,

Aáyá fo sóke,

Edún bé,

Aáyá fo mó~gi 1 órun,

Edun sí

Edun lo

Cuando Edun tuvo que correr no pudo correr muy bien. La profecía se hizo para Edun, que tiene la misma madre que Aáyá Aáya saltó rápidamente a la tierra, y trepó por el árbol de algarroba, Edun se lanzó hacia arriba, y trepo el árbol.
Cuando la tierra era joven, Aáya solía caminar sobre la tierra desnuda junto con Edun su hermano Pero un día, Edun y Aáyá cometieron un acto de robo, robaron mazorcas de maíz de una granja, Aáyá fue el primero en ver al granjero, saltó y trepó el árbol de algarroba Antes que Edun pudiera saltar a algún árbol, ya estaba allí el granjero, capturó a Edun y lo amarró con una cuerda.

Cuando lo llevó a la casa de cultos de los Ognóní -se descubrió que era un descendiente de Osun, por tanto se dijo al granjero que la persona que había llevado ante ellos, no podía matarla porque era descendiente de Odun Se pidió a Edun que confesara su culpa y confesó.

Dijo que en reálidad se había robado las mazorcas de maiz pero que lo había hecho ante los propios ojos del granjero, luego preguntaron a Edun qué retribución daría al granjero Entonces Edun comenzó a actuar como un demente, Dijo: “Edun iobó maiz repentina y forzosamente Edun robó maiz repentina y forzosamente, entonces los Ogbóni más ancianos dijeron, que el caso de Edun había concluido. Dijeron que Aáyá, que había escapado al ver al granjero era el que tenía que castigarse, dijeron que de la misma madre eran hijos, Edun y Aáyá, pero que sus colores eran diferentes, ya que conocías las formas de Aáyá, ¿porqué no te trepastes al árbol junto con él? Edun, el pequeño, ¿porqué corristes por la tierra? ¿porqué no te trepastes en un árbol? ¿porqué diste al granjero la posibilidad de capturarte? Edun dijo: “Generalmente los pequeños son tan rápidos como los halcones”, los ancianos tienen vientres prominentes que parecen sacos Cuando Edun tuvo que correr sobre la tierra, no pudo correr muy bien, lo que sabe Edun es correr por las copas de los árbóles, Aáyaá comenzó a saltar Aáyaá comenzó a brincar, Aáyá continuó saltando, Aáyá continuó brincando Aáyá trepó el árbol, Edun se apresuró y escapó.

EL PERRO

El perro se describe en. los ese ifá como un animal testarudo, que puede encontrarse en lugares en que lo han llamado o no. En el siguiente pasaje, desoyendo las advertencias de sus sacerdotes ifá, el perro fue a un lugar al que no había sido invitado, y como resultado lo golpearon.

B'élébó o pe ni;
Asefín o ye ni;
Oran ti o sunwon,
Konko nsojú,
A diá fún tenpeó
Ti ó gba kumo s'átarí
Wón ni kí
Tanpeó ó sóra o,
Ki ó má lo sí ibi ti won o pe é sí,
Ko gbó
Ló bá lo si ibi ti won o gbé pa é.
Bí ó ti dé 'be,
Kumo ni wón kó ti í,
Osi je opo iya níbe
Ayin-ódi ni nyin awon awoo ra,
Oni b lébo o pe ni,
Aséfin o ye ni;

Oran ti o sunwón,
Konko nsojú;
A diá fún Tanpeó
Ti ó gba kumo s~átarí
Kee pé o,
Kee jinna,
E wáá wo~fá awó ki
B'ó ti nse.
A á se mo Tanpeó
Ni a npe ajá

Si uno ho es invitado a una ceremonia, -uno no debe ir como un entremetido, Cuando uno ha hecho algo vergonzoso, uno adopta un rostro duro y desvergonzado, Se hizo la profecía de ifá para Tanpeó, quién recibirá un golpe en la cabeza, A Tanpeó se advirtió que tuviera cuidado de no ir a lugares a los que no fuera invitado No escuchó el consejo fue a un lugar al que no había sido invitado Tan pronto llegó allí, le emprendieron contra él a porrazos, y sufrió mucho.

Fue con pesadumbre que alabó a su sacerdote de ifá Dijo: "Si uno no es invitado a una ceremonia, uno no debe ir como un entremetido". Cuando uno ha hecho algo vergonzoso, uno muestra un rostro duro y desvergonzado Se hizo la profecía de ifá

para Tanpeó, quién recibirá un golpe en la cabeza, Muy pronto, en una fecha no muy lejana, acérquese y vea que las predicciones de las sacerdotes ifá se cumplen.

¿Cómo conoceremos a Tanpeó? Ese es otro nombre del perro

LOS PAJAROS

Se mencionan los pájaros de distintas especies como habitantes comunes del país Yoruba. Seguidamente se citan pasajes sobre los pájaros que se mencionan frecuentemente a los ese ifá: 1) Eyelé (Paloma), II) Ororé (La viuda dominicana de cola fina), III Igún (El Buitre y IV) Agbigbó (un pájaro que tiene una cabeza desproporcionadamente grande).

LA PALOMA

En el primer Odú. Ejí Ogbé se habla mucho de la paloma, la cual es muy importante para los curas lfá, porque representan el honor y la prosperidad. Ambas metas estarán al alcance de quienes usan la paloma como sacrificio.

En el siguiente ese relata la historia de la paloma desde el hogar original en el bosque, hasta su actual morada como ave doméstica entre los seres humanos. Se cuenta que la paloma se convirtió en animal doméstico después que Eji Ogbé, le ayudara a tener mellizos por lo que ella decidió, en señal de gratitud, construir su nido cerca de la casa de Eji Ogbé, y así se convirtió en un habitante del pueblo. Desde entonces Ejí Ogbé ordenó que siempre que la paloma concibiera debía ser dos los descendientes.

Ejiogbe de gbígbe ni o gbe mi.

A diá fún Ojúoró

Ti nlo isale abata,

Ti nlo leé kanríle omo

Ejogbéde, eyelú o sako

Won a jumo joraa won,

Láijumo yato.

A diá fún Ejigbemí

Ti í se omo iyáa Móyamóya.

Ejeeji ni mo gbe,

N o gbani kan soso mó.

A diá fún Eyeko

nijó ti mbe láarin igbé

Nigba ti Eyelé nsunkún

Oun o rómo bí

Wón ni ebo ni kí o wáa rú

Osi ru u

Nígbaa láéñaé rí

Won kí í pe Eyelé ni Eyelé

Eyekó ni wón npé é

Níton pé oko ni ngbé

Omo iyá ni oun ati Adaba;

Oori, omo iyá eyelé ni oun náa pelú

Obogbo won ló bimo

Eyelé nikan ló bímo

Eyelé nikan ni o bí

Owáá Eji Ogbo lo

Eji Ogbe ni k~ó t~jú agbagba aládipo méji,

Eku méji, eja méji, eyindie méji ni bíbi.

o sabo,

Kí ó gbogbo re rúbo

Eyelé si se bée

Nigba ti Eelé ó pamo,

Mejí lo pa

Owáá kó awon omo náa han Eji Ogbé

Odúpé,

Osi tún san Ejéegún

Oni láti fi imoore oun han,

Kí Eji Ogbe ó kólé fún oun

Ni itaa re Kí oun ó máa gbé

Oni: Mo bimo méji,

Mo deye ilé

Mo bimo méji

Mo deye ilé

Eji Ogbe ni: Eye yií ye ilé lóoótó

Ni wón bá fi npe é ni Eyelé

Oni kí Eyele ó fi okan

Ti ko bá fé nínú awon omo náa rúbo,

Eyelé ni: No le fikan rúbo o

Ejeeji ni mo gbe,

No le pakan;

Ejeeji ni mo féran

Ni Eji Ogbe bá fi ase sí i pé

Méjimejí ni Eyelé ó máa bí

Nigbakúgba ti Eyelé ó ba pamo

Ejígbédé debes bendecirme, la adivinación de ifá se cumplió para la lechuga de agua, quién iba para la parte profunda del estanque, para comenzar a tener hijos muy rápidamente. Ejígbédé, las palomas y los palomos, se parecen, no se diferencian la adivinación de ifá se cumplió para Ejigbémí, quién era de la misma madre que Móyámóya Bendigo a los que nacen en pares No más a los que lo hacen de a uno la adivinación de ifá se cumplió para Eyekó cuando ella vivía en el monte, cuando la paloma lloraba, para el hogar de sus dos hijos, como sacrificio, en días remotos, la gente no la llamaba Paloma, solía llamarla Eyeko, porque vivía en el monte Era e la misma mare que la paloma silvestre y tambien lo era Oori, todos tenían hijos, menos la paloma que no tenía ninguno Entonces fue a donde Eji Ogbé, quién le pidió que consiguiera dos plátanos jimaguas, dos ratas, dos peces, dos huevos de gallina, y le ofreciera todo como sacrificio, la paloma hizo cuanto se le dijo, y cuando incubó sus huevos, salieron dos aves jovenes, ella se las llevó a Eji Ogbé Le dió las gracias, y le rindió el debido tributo en agradecimiento por la efeicaz prescripción, le propuso que para demostrarle su agradecimiento, Éji Ogbé le construyera un nido, afuera de su casa, done ella pudiera vivir. Ella dijo: “He dado a luz a dos hijos, y con ello me he hecho ave doméstica” Eji Ogbé dijo: “Esta ave es ciertamente adecuada y ordenó que se le llamara Eyelé”. Dijo tambien que la paloma debía ofrecer a uno el que no le gustara, como sacrificio. Pero la paloma dijo: "No puedo ofrecer ninguno me gustan ambos, no puedo matar a ninguno. Los quiero a ambos, fué así que Eji Ogbé ordenó que, la paloma debía siempre tener dos hijos, cada vez que incubara sus huevos.

ORORE (La viuda dominicana de cola fina)

Ororé es una de las aves que se menciona con frecuencia en ese ifá. A veces se le describe como un sacerdote ifá. Tambien se le conoce como eye oba (el pájaro favorito del rey). Es uno de los pájaros más pequeños y mejor conocidos del Africa Occidental. Por consiguiente, en ese ifá, se le llama kékeré ororé (la viuda dominicana de cola fina). A pesar de su pequelo tamaño, Ororé está entre los pájaros más activos que se conocen los yorubas y en mucho%. ese ifá se hace alusión a su agilidad e inquebrantable salud.

El siguiente ese ifa describe a Ororé como un pájaro diminuto pero activo. Tan activo es este pájaro que resulta difícil diferenciar a los jovenes de los viejos, ya que todos son por igual diminutos y activos. El fragmento concluye con una oración el cura ifá que dice, que él debe ser tan activo, productivo, próspero y de tan larga vida como el Ororé.

Okí mi ni páárápongbá

Mojé o ni páárápongbá

Okí mi ni páárápongbá

Mo jé o ni páárápongbá

A ji ké wésewése,

A ji ké wésewése,

A ji ké wésewése Ororé

A diá f'Ororé o dagba,

Wón ni o f'ebo ola á 'le,

Ebo ajogun ni ó se

Nó gboó gboó gbó láyé

Nó hewú

A ji kó wesewese Oreré,

Nó la laa la tán,

Nó edun ola á wájú

A ji kó wesewese Ororé

Nó laya fééé t'égberin

A ji kó wesewese Ororé

N ó bimo bí yo yoo yo láyé

A ji kó wesewese Ororé

Me saludaste en la carretera, respondí a tu saludo en la carretera Me saludaste en la ancha carretera, respondí a tu saludo en la ancha carretera Despertar y ser activo

Despertar y ser activo

Despertar y ser más activo

Despertar y ser el más activo

La adivinación de ifá se cumplió para el diminuto Orore

Se le pidió que dejara de hacer sacrificios para obtener riquezas Y, en su lugar, que hiciera sus sacrificios contra los malvados planes de sus enemigos. Viviré hasta una

edad muy avanzada sobre la tierra, y me saldrán canas, Ororé despierta siempre en la mañana dintiéndose activo. Seré realmente muy rico, y usaré mis riquezas en beneficio de gentes de lugares distintos, Ororé despierta siempre en la mañana sintiéndose activo. Tendré casi ochocientas esposas Ororé despierta siempre en la mañana sintiéndose activo. Tendré muchos hijos sobre la tierra. Ororé despierta siempre en la mañana sintiéndose activo.

EL BUITRE

En ese Ifá, el buitre aparece con frecuencia. simboliza la esperanza de vivir hasta una edad avanzada. El buitre es un ave inmunda que se alimenta de los restos de animales y aves muertas, así como los sacrificios que se colocan en los diferentes - santuarios. Puede ser visto cerca de los santuarios en busca de sacrificios, ahí se le considera como un ave que desempeña un importante papel en la profecía Ifá, pues ayuda a librarse de los sacrificios.
Por ende, el buitre es convidado a comcer del sacrificio para que este sea aceptado por los dioses.

Salagereje ló dífá fún

Omo olójogboolóro

Salagereje wáa jebo

Kébo ó le baa fin

Etié njá jebo

Kébo ó le baa da

Igún etié, aráa Lode.

A sé bá o rl Gúnnugún

A ki yóó le sebo

Bá prakala,

A o sero Salageraje wáa jebo

Igún baá jebo

Kebo ó le baa fin

Etié wáá jebo

Kebo ó le baa da Igún,

Etié, aráa - Lode

Salagereje wáa jebo

Gúnnugún

Sálágerejo era el sacerdote de ifá que hizo la profecía para el buitre

Hijo de Olójogobooloro Salagerejo, ven y come el sacrificio Buitre, ven y come el sacrificio para que los dioses lo acepten, Etié, ven y come el sacrificio para que los dioses se lo lleven Buitre, llamado Etié, hijo de llóde

Uno no siempre se da cuenta que sin el buitre, no se puede realizar un sacrificio, sin Akala, Uno no puede hacer ninguna ofrenda, Salagereje ven y come del sacrificio para que los dioses se lo lleven

Buitre, llamadio Etié, hijo de llóde

Salagereje, ven y come del sacrificio

AGBIGBO

En el ese Ifá, agbigbo apareco como un ave maligna y se le considera una ave traisionera y peligrosa que obra como emisario de la muerte y con otros poderes sobrenaturales. En ese dicen que el buitre era originalmente un hijo bastardo de unas de las esposas de Orunmila. Orunmila le enseñó junto con sus propios hijos, los secretos de la profecía, sin embargo éste demostró ser un bastardo al engañar a Orunmila y obligarlo a maldecirlo con la ayuda de Esu. Así fue como se convirtió en un ave del monte. En algunos ese ifá se explica como Agbigbo adquirió el penacho de pluma en su cabeza, debido a sus pérfidas acciones.

En el siguiente fragmento, Agbigbo obra como un emisario de la muerte. El agbigbo susle cargar el ataud de la muerte hasta colocarlo en la puerta de alguien que de seguro morirá poco después. Un día el agbigbo llevó el ataud hasta la casa de Orunmila, pero se encontró con Esu en la puerta quién le salió al paso y le rogó que aceptara las aves y los animales que Orunmila ofrecía como sacrificio e~ ugar del propio Orunmila. Al retirarse, Esu lo maldijo de forma tal que el ataud quedó para siempre en su cabeza. Ahora, el penacho de plumas que lleva Agbigbo en su cabeza representa el ataud.

Omií lerú o mu kengbe

A diá fún Agbigbonowonran

Ti í se omokunrin igbépósí

Bí Agbigbo bá gbé pósí kale tán,

Ojúde eni ti ó bá gbé e sí,

Ikú ni láti pa olúwaare

náa kale mó láéláé

Igbá ti Agbigboniwonrán

Ló bá gbé e,

Odi ona ilé Orunmila

Orunmila laláa ikú mójú ojó náa

Ló bá gbó Ifáa re kale,

Obi i léeré nipa alá ti ó lá

Ifá ni kí Orunmila ó sáré rúbo

Igba ti ó ru ú tán

Wón gbé ebo náa lo sí idi Esu

Láipé Agbigbó dé ojúde Orunmila

Obá Esu lójúde

Esú ni kín ni Agbigbó ó ki sínún pósí náa

Agbigbo dahún pé Orunmila ni

Esú wáá bi í léere pé

Km ni ochun oro ti yóó gba
Ti ko fi ni í Orunmila lo
Oni oún ó gba eku ati eye ati eran
Esú dá a léhun pé gbogboo re náa
Ni Orunmila ti fikún ebo rá
Ni Esu bá kó gbogboo re jáda fún Agbigbo
Haun ti Agbigbó kó gbogboo re,
Ló bá gbé pósíi re nle;

O si kon si ona lbonni
lgba ti ó lo tan
Esu ni ko gbodo se pósi
Títí di oni olúni
Pósí náa mbe lórí Agbigbo
lgba ti inúu re dun tán,
ljóni njó
Ayo ni nyo
O ni bée gégé ni awon awo oún wi
Omií sélerú o mu kengbe
A diá fagbigboniwonran
Ti í se omokunrin lgbéposí
ékú lo ó ba gba
O gb~eku
O máa yára lo
Agbigboniwonran gb~erú e
Gberú e
Awa o ra
Béja lo ó ba ba,
O gbeja,
O máá yára lo
Ogbé posí tán
Agbigboniwonran gberú e
Gberu e,
Awa o ra
Béja lo ó ba ba,
Ogbeja,
O máá yára lo
Agbigboniwonran gberú e
Gberu e,
Awa o ra

El agua del manantial no es lo suficientemente profunda como para ocultar la calabaza sumergida en ella. Se cumplió la profecía de ifá para Agbigboníwonran, hombre fornido que talla los ataudes, cuando Agbigbi terminaba un ataud, si lo colocaba en la casa de algun hombre, esta persona moría sin duda alguna cuando Agbigboniwonran terminó de tallar el ataud, lo cargó, y fue hacia la casa e Orunmila, Orunmila soñó con la muerte esa noche hasta que amaneció, entonces tomó sus intrumentos de predicción, para averiguar el significádo de su sueño. Ifá le ordenó a Orunmila que hiciera un sacrificio inmediatamente, una vez hecho el sacrificio, fue llevado al santuario de Esu Agbigbo no tardó mucho en llevar el ataud a la casa e Orunmila, y encontró a Esu allí, Esu preguntó a Agbigbo que pondría en el ataud, Agbigbo le respondió que a Orunmila, Esu le preguntó qué ofrendas aceptaría, para que no se llevara a Orunmila, Dijo que aceptaría ratas, aves y animales, Esu le respondió que todas esas cosas ya estaban incluidas en el sacrificio de Orunmila, tan pronto como Agbigbo se las arrebató, alzó el ataud, y se fue hacia otro lugar, al irse, Esu le maldijo diciendo que nunca más volvería

a colocar el ataud en lugar alguno, hasta hoy, el ataud aun se encuentra en la cabeza de Agbígbo.

Al alegrarse Orunmila, comenzó a bailar, comenzó a regocijarse, Dijo que eso era exactamente lo que sus sacerdotes Ifá habían predicho.

El agua del manantial no es lo suficientemente profunda como para ocultar la calabaza sumergida en ella. Se cumplió la profecía de ifá para Agbigboniwonran, hombre fornido que talla los ataudes, Si es u,na rata lo que vas a tomar, tómala, y marchate rápido, Agbigboniwonran, toma tu carga, llevate tu carga, no la queremos, si es un animal lo que vas a tomar, Agbigboniwonran, toma tu carga, llevate tu carga, no la queremos.

LOS INSECTOS

Los insectos que más se mencionan en ese ifa son Yindinyindin (la crisálidas e las hormigas negras). Aáyán (la ucaracha), Labalábá (la mariposa) y Atántakun (la araña).

YINDINYINDIN

Estas pequeñas criaturas pueden encontrarse en las plantaciones, cuando al agricultor las deshierba, Suelen encontrarse cientos e ellas agrupadas en una porción de tierra, se asemejan a las crisálidas de una clase de hormigas negras, onocidas como eera. Son blancas y pequeñas y se asemejan a las largas.

Debido que son muy numerosas, en ese ifá estas son consideradas como el símbolo de la abundancia y lá fertilidad. Se cree que si Yindinyindin se ofrece como sacrificio o se prepara un medicamento con él, la persona a quien se le haya desinado el sacrificio o el medicamento, tendrá muchos descendientes.

Ok'ta ni o se salégbé
A diá fún Yindinyindin
Ti nf'omi ojú ú sogbáre omo
Wón ni Yindinyindin ó rúbo
Wón ni pipo n~ire omo fún un
O si rú u lgba ó rubó tán,
O ni bée gégé ni awo oún wí,
Okúta ni ko se é salégbé
A diá fún Yundinyindin
Oun sá ni t' idu
Ayá ma ma mbí o,
Okoo re npon
Yindinyindin sá ni tidun

La piedra no es un buen material para sostener un objeto de madera que se está tallando, se cumplió la profecía para Yundinyindin quien se lamentaba por no tener hijos.

Se le pidió a Yundinyindin que ofreciera un sacrificio Se le dijo que tenía buenas posibilidades de tener muchos hijos una vez hecho el sacrificio, dijo que eso era exactamente lo que sus sacerdotes ifá habían predicho La piedra no es un buen material para sostener un objeto de madera que se está tallando, se cumplió la profecía para Yundinyindin pariente de la larva la esposa tuvo tantos hijos que el esposo tenía que cargar algunos en su espalda, Yindinyindin es pariente de la larva.

LA CUCARACHA

En ese ifá, se describe a la ucaracha como una criatura terca e incapaz de realizar un sacrificio. Asimismo, le gusta andar por los lugares donde hay muchas gallinas, a pesar del peligro que esto representa. En el siguiente fragmento se narra la historia de como la cucaracha demostró cuan terca era, al negarse a hacer un sacrificio y barrer con desprecio el piso con sus suaves y bronceadas alas entre los pájaros.

Ekútée lé ni í fibi gbiara odede e sona ni rírin A diá f'Aáyán
Ti nje láwújo aleye
O wáá ko'tí ogbe¡n s'ébo
Orunmila ló déké eku,
Eéwo ¡fe Aáyán o gbogdo f~aso odun
Gbále gerere nisojú eleye

Es la rata casera la que hace del centro del salón su camino se cumplió la profecía ifá para la cucaracha que andaba en busca de alimentos en medio de los pájaros Se le pidió que cuidara de Mole se le pidió que hiciera un sacrificio Tomó a sus sacerdotes ifá por embusteros tomó a Esu por ladrón.

Miró hacia el cielo con timidez Como alguien que nunca moriría Se negó bruscamente a hacer el sacrificio, Orunmila dijo que comerse la mitad de una rata está prohibido en la ciudad de la fe, la cucaracha no debe arrastrar su traje de odun vanidosamente por el piso entre los pájaros.

LA MARIPOSA

La mariposa es una criatura que se destaca mucho en el medio natural yoruba. Por lo tanto, no es sorprendente que aparezca de forma prominente en ese ifá, donde es consierada como una jugetona, saludable e inocente criatura. En el siguiente fragmento se muestra lo antes dicho.

Okiti babaaba ni
A diá fún Molágan
A bu fésú
La balábá nikan
Ti nsebo
O ni: E wo inú mi

E wo eyin mi
Labalábá o lóte nínú
E wo mu mi,
E wo eyin mi.
pekun opópó
ni mbe léyin

Algo de gran tamaño yace al final del camino se cumplió la profecía de ifá para Molagan se cumplió tambien la profecía de ifá para Locust solo la mariposa quedó atras para hacer el sacrificio,
Dijo: Mira mi estómago, mira mi espalda, la mariposa no tenía ni la más mínima maldad en su mente, mira mi estómago mira mi espalda.

LA ARAÑA

La destreza de la araña es considerada como una maravilla para los buenos observadores é la naturaleza. En ese ifá siempre se refiere a la araña como una experta en artesanlia, que teje sus hilos con gran habilidad. En el siguiente ase ifá la habilidad de la araña para tejer sus hilos es considerado como una maravilla y algo sorprendente.

Ogodo owú oko odo
Payín ke kee ke s~ólóko
A díá fún Alántakun,
Omo asohun gbogbo bí idán bí idán
Ifa, bí idán bi idán
Ni o se~ree temi f'émi
Ogodo owú s~oke odo
Payin ke kee ke s'ólóko

El algodón permanece en la otra orilla del rio sonriéndole al campesino con sus blancos dientes se cumplió la profecía de ifá para la Arañana hija de quien todo lo hace como por encanto Ifá, como por encanto, como por encanto, has el bien para mi, El algodón permanece en la otra orilla del rio sonriéndole al campesino con sus blancos dientes.

PLANTAS CULTIVABLES

La sociedad yoruba siempre ha sido fundamentalmente, una sociedad agrícola. De ahí que no sea una sorpresa encontrar con bastante frecuencia en su ifá.

EL ALGODON

Las condiciones favorables para el crecimiento de la planta de algodón, constituye el tema del siguiente ese ifa. Las condiciones son: una suave lluvia en la primera etapa de su crecimiento, abundancia de gotas de rocio al formarse las semillas, y un clima soleado al brotar los algodones.

Olóseé awo oko
A diá f~own
Eyí ti ó maa fi gbogbo omo sowo abígbin
Owú ni báwo ni oun ó se máa bí abiye báyií?
Ti ayé ko si fi ni 1 ríran rl oun?
Wón ni kí ó rúbo
lgba ti ó rúbo tán,
Ni wón bá rán eji wéréwéré
Pé kí ó lo pa Owú

Ati awon omoo re
Nígba náa ni Owú wáá bere sí 1 rú
Wón rán iriwowo
Pé kí 6 lo 'Owú
Ngba náa ni owú wáá bere si 1 bíme
Léyin náa ni wón wáa rán oorun
Pé kí ó lo p'Owú
lgba ti oorun no~Owú
Ni wón wáá bere si lía
Oni bée gégé ni awon oún wí
Olóseé awo oko
A diá f 'Osu
Ti nfí gbogbo omo
wón rejí wéréwéré
Pé o lo o~Owú o
Owú nrú
Wón rán ri wowo
Pé 6 lo p Ówú o
Owú Nla
Wón r'oorun
Pé o lo p'Owu o,
Owú Nla
Owú nrú
Owú Nla

Nísojó eleye lowú ne é la s'owo abigbin

Oloseé, sacerdote de ifá e la tierra ultivable Se cumplió la profecía ifá para la planta algodón quien iba a tener hijos solo para enterrarlo nuevamente la planta de algodón preguntó cómo podrían sobrevivir sus hijos y cómo podría ocultarse de sus enemigos se le pidió que hiciera un sacrificio después que hizo el sacrificio ordenado sus enemigos les enviaron una suave lluvia para ir y matar a la planta de algodón y a su hijos, pero entonces fue cuando comenzaronle a salir las hojas a la planta e algodón entonces le enviaron gotas de rocío para ir y matar a la planta de algodón pero entonces fue cuando la planta de Después, la luz del sol fue enviada para ir y matar a

la planta de algodón, pero entonces al brillar el sol sobre la comenzaronle a brotar los algodones dijo que eso era lo que sus sacerdotes ifá le habían predicho Oloseé, sacerdote de ifá e la tierra ultivable Se cumplió la profecía ifá para la planta algodón quien iba a tener hijos solo para enterrarlo nuevamente la lluvia fue enviada para ir y matar a la planta de algodón pero brotaron las hojas nuevas a la planta e algodón gotas de rocio fueron enviadas para ir y matar a la planta de algodón pero sus botones comenzaron a brotar la luz del sol fue enviada para ir y matar a la planta de algodón pero el algodón comenzó a brotar a la planta de algodón le están brotando nuevas hojas a la planta de algodón le están brotando sus algodones Es en presencia de las aves que la planta de algodón, le están brotando sus algodones.

LA PLANTA DE MAIZ

El maíz es una e las plantas que más cultivan los campesinos yorubas. El argumento del siguiente ese ifá es la habilidad que posee un grano e maíz, para reproducirse varias veces.
Eni tere, Eji tere a diá fún Agbado

Nígba ti nlooko alero odún Wón ni pipo ni iree re, Sugbón k~ó rúbo
O gbo rírú ebo, O rú O gbó eru atukesu, O ru
O gbó eru atukesu
O tu
O gbo ikarara ebó ha fún un Ijo ni njó
Ayó ninyo
O nyin awon awoo re, Awon awoo re nyin 'Fá O ya enu kótó Orin awo 16 bó si i lenu O ni baa gegé Ni awon awo oún wí Fni tere
Eji tere A diá f'Agbado
Nigba ti nlooko alero odún Agbado rin - hooho looko Igba aso Agbadó mi bo Igba aso
Agbadó s'oun Igba aso, Igba aso Agbadó mú bo Igba aso Agbado s'oun Igba orno Igba orno Agbadó mú bo Igba orno
nikan r'oko
nikan r'oko
Relacionando cosas, una aquí, otra allá, Relacionando cosas,dos aquí, dos allá, se cumplió la profecía de ifá para la planta e maíz quién hacía una visita anual a la finca

Se le dijo que muy buena era su esperanza de tener buena fortuna pero se le advirtió que ofreciera un sacrificio ella lo hizo, escuchó la advertencia de que tenía que ofrecer un sacrificio a Esu.

Los dioses aceptaron su sacrificio ella comenzó a bailar, ella comenzó a regocijarse, ella alabó a sus sacerdotes de ifá abriendo ligeramente su boca, ella cantó la canción de ifa, ella dijo que eso era exactamente lo que sus sacerdotes ifá habían predicho relacionando cosas, una aquí, otra allá, se cumplió la profecía de ifá para la planta e maíz cuando hacía una visita anual a la finca la planta de maíz llegó semidesnuda a la finca regreso con doscientos trajes la planta de maíz llegó sola a la finca doscientos hijos regreso con doscientos hijos.

EL PLATANO

El plátano tambien constituiye una importante planta para los campesinos yorubas. En el siguiente ese ifá se dice que el plátano había sido originalmente improductivo; solo comenzó a tener hijos después de haber consultado a sus sacerdotes ifá y ofreció los sacrificios encomendados.

B'agbón o soro
A t'idí bo'lé
Bida o soro
A t'eeku b'ako
Korowo Agbagba ni wón difá fún
Nigba ti nje nírogbun otá
Wón ni kí Agbagba o rúbo
O si rú u
O si según awonc fl

A teeku bako
KoroWo Agbagba ni wón difá fún
Nigba ti nje nírognun otá
Orunmila ló do surunsuru
Oba aládé nt orí Otáá bo'mi

Cuando la avispa desea picar guarda el abdomen en su nido, cuando, la espada desea matar, guarda su empuñadura en su funda.

Se cumplió la profecía de ifá para el plátano cuando se encontraba en medio de sus enemigos se le advirtió que ofreciera un sacrificio y lo hizo, y venció a sus enemigos Alabó a sus sacerdotes Ifá mientras sus sacerdotes ifá alababan a ifá el dijo que cuando la avispa desea picar esconde el abdomen en su nido cuando la espada desea matar, guarda su empuñadura en su funda Se cumplió la profecía de ifá para el plátano cuando se encontraba en medio de sus enemigos Orunmila dijo: "Rápidamente sumergida en agua, el rey vencedor mantiene la cabeza de sus enemigos sumergids en el agua.

EL MELON

La planta del melón, de tallo trepador, es muy común específicamente en las sabanas de la tierra yoruba. En el siguiente fragmento se describe a la planta del melón como una persona estéril, en sus inicios a quien se le pide ofrecer dos sacrificios. El primero era para que pudiera tener hijos, mientras que el segundo era para proteger a sus hijos de los seres humanos. La planta del melón no realizó el segundo sacrificio, de ahí la razón por lo que los se'res humanos estan o utilizan las semillas del melón.

Oni bara

Ola bara
Á diá fún Bara
Ti nlo s'oko alero odún
TI nf'omi ojúú seráhun omo

Ojú orno ni npón Bara yagan
O yapata
O rómo léyin adie,
O bú púrú sékún
Ló bá meji kééta,
O looko aláwo
Oún le bimo báyií?
Ni Bara difá sí
Wón nl pipo flire omoo re,
Sugbón kí ó rúbo
Kl ó rúb,o opolopo omo,
Kl ó si rúbo kí ewon orno aráyá
O má pa awon Onio náa
Ebo opolopo omo ni Bará rú,
Ko rúbo otá
Nigba tó rúbó tan,
Wón ni k'ó gbé ebo náa lo sí eyionodi
Wón nl ibi ti ó bá gbé ebo náa sí
Ni kl ófi selé
Ki os náa gbé
si se bée
O si bíopí orno
Sugbó níton ebo otá ti Bara O rú,
Lódoodún ni awon orno aráyé
Npa á Iómoó je
Ayin-ódi lo wáa nyin awon awoo re
O nl: Oní Bara
Ola Bara
A díá fún Bara
TI fllooko arero odún
Ríra edbo nl 1 gbe ni
Airú kí í gbeeya
Kee pé o
Kee Jinna
E Wáá WO~fá awó ki
Bó tI flse Ifá dé, aláse,

Ebora abise

Ope abise wara

Hoy la víctima es la planta de melón:
La planta del melón no tenía hijos Era estéril, tan estéril como una roca, entonces vió a la gallina con sus polluelos, y rompió a llorar, añadió dos conchas de cauris a las tres que tenía, y fue a ver al sacerdote ifá. Tendría posibilidad de tener un hijo? eso fué lo consultado a Ifá Se le dijo que tenía grandes posibilidades de tener hijos, pero se le aconsejó hacer un sacrificio Se le ordenó hacer un sacrificio para tener muchos hijos; a hacer un sacrificio para que los sers humanos, no mataran a sus hijos, la planta del melón hizo el sacrificio para tener muchos hijos, pero no hizo el sacrificio contra los planes de sus enemigos, una vez que había hecho el sacrificio, se le ordenó llevarlo a las afueras de las murallas e la ciudad. Se le dijo que cualquiera que fuere el lugar donde colocara el scrificio, debería hacer de este su hogar y vivir allí, lo hizo, y tuvo muchos hijos, pero como no hizo el sacrificio contra sus enemigos[1] cada año, los seres humanos matan a sus hijos y se los comen; Fué con lamentación que ella alabó a sus sacerdotes ifá Dijo: "Hoy la víctima es la planta el melón" Mañana la víctima será la planta el melón se cumplió la profecía ifá para la planta del melón, quién hacía su visita anual a la granja, Es la ofrenda el sacrificio lo que trae las bendiciones Renunciar a un sacrificio no bendice a hombre alguno Muy pronto, Un día no muy lejano, Ven y observa como la predicción de ifá se cumple Ifá seguramente se ha convertido en el gran señor. La palma, cuyas predicciones se hacen realidad rápidamente.

PLANTAS NO CULTIVABLES

En ese Ifá se mencionan plantas no cultivables de muchas especies. Cuatro de estas plantas son: Eesún (la espadaña), Irínmodo (un gigantesco árbol de madera dura), Iróko (el famoso árbol de madera dural del Africa Occidental) y Yeepé (el pica-pica). Ese ifá tienen como argumento características importantes de estas plantas.

EESUN (la espadaña)

La espadaña es una hierba de gran altura que crece en muchas zonas de la tierra yoruba, específicamente cerca de los nos y las lagunas. Se reproduce con gran rapidez si tiene todas las condiciones favorables. El tema del siguiente ese ifá, es la rapidez que posee esta planta de reproducirse por sí misma con gran rapidez.

Abítula awo abata
A diá Eesún
TI nenuú seráhun orno
Nígba kan rí Láarin odan Eesún ngbé
Ko senfaaní kan ti be,
Ododún n iná njó e.
Igba tó méji keta
T'ó looko aláwo,
Wón ni ó káakí mole,
Ojare, Ebo ni ó se,
Igba to rúbo tán,
Wón ni ó kúro láarin odan,

Kó lo sáann abata
Igba tó se bée tán,
Ló bá bera sil lólá,
Ombímo,
Omoo re o lónka,
Ijó ni nié,
Ayo ni nyo
Onyin awon awoo re,
Awon awo re nyin Fá
Oya enu kótó,
Orin awo ló bó si i lénu

Esé ti ó na
Ijó fá a
O ni e womo Abítula werere o,
E womo Abítula werere
Eeyan e ó Eesún
E womo Abítula werere

Abitula, sacerdote ifá del pantano Se cumplió la profecía ifá para la espadaña quien se lamentaba por la falta e hijos En cierta ocasión, la espadaña vivía en la sabana, no le iba bien allí, Cada año el fuego de los arbustos la quemaban.

Al añadir dos conchas de cauri a las tres que poseía e ir a ver a un sacerdote ifá, se le ordenó cuidar de Molé, se le dijo que le iría bien, si realizaba un sacrificio.

Una vez hecho el sacrificio encomendado, se le pidió que abandonara la sabana y fuera hacia el pantano, una vez hecho lo ordenado se hizo honorable, ya tenía hijos, sus hijos eran innumerables, comenzó a bailar, comenzó a regocijarse, alabó a sus sacerdotes de Ifá Mientras sus sacerdotes ifá alababan a ifá

Abriendo su boca ligeramente cantó la canción de ifá, a! extender sus piernas, la danza hizo de 'ellas su presa, y dijo: “Mirad cuántos pequeños tine Abitula Mirad cuántos 'pequeños tine Abitula Jamás se verá una espadaña estéril Mirad cuántos pequeños tiene Abitula”.

IRI MODO

En ese ifá se dice que Irímodo es la reina e todos los árboles. Tal vez este sea el mayor árbol de madera dura del Africa Occidental. Es más, alto y voluminoso que el Iróko. Pero a diferencia del Iroko, crece únicamente cerca de los fértiles valles de los nos. En el siguiente fragmento, se dice que Orunmila fue el que designó a Irinmodo como la reina de todos los árboles.

Ona kán tihín wá,
Ona kán tohúnwá,

Ipadé ona meji abenu sonso
A diá fún Irinmodo
Ti ó joba igi lóko
Ifá 16 f'irinmodo joba
Orunmila ló gbe Irínmodo níyawó
Ifá wáá firinmodo joba
Ifá wáá firinmodo joba o.
Ifá wáá f irinmodo joba
Orunmila ló gbe Irínmodo níyawó
Ifá wáá firinmodo joba igi

En esta ,dirección llega un camino hasta aquí
En esta dirección llega un camino hasta aquí
La unión de los dos caminos forman una encrucijada
Se cumplió la profecía ifá para Irinmodo
quién será proclamada como la reina e todos los árboles,
Ifa proclamó a Irinmodo como la reina,
Orunmila tomó a Irinmodo como esposa
Ifa proclamó a Irinmodo como la reina,
Ifa convirtió a Irinmodo en reina,
Ifa convirtió a Irinmodo en reina,
Orunmila tomó a Irinmodo como esposa
Ifa proclamó a Irinmodo como la reina e todos los árboles

EL ARBOL IROKO

El iroko es el árbol más bello de todos los árboles de madera dura del Africa Occidental. Es un árbol silvestre de gran altura y muy voluminoso. El siguiente ese ifá habla del carácter distintivo del Irokó en el bosque.

Agada-ngba Osumare
A diá fún Iroko lgbo
Nígba ti njé láarin otá
Awon otá ni nda Iroko
Ló bá m'ééji k'ééta,
O looko aláwo

Wón ni ebo ni kí ó wáá rú

O si rú u

lgba t'ó rúbó tán,

Ni Esú bá bó pe awon agbe wá

Pé kí won ó máa sán igbó

Ti Iroko mbe nínúu re

Gbogbo awon igi ti mbá

Ni awon agbé bé lule

Igba ti wón dé idi iroko
igbo láamú
lroko sotá
Esu ni won o gbodo gé e

Nítorí pé igi abami ni

O ni bée gégé ni awon awo oún wí

Agada-ngba Osumare

A diá fún lroko lgbo

Nígba ti njé láarin otá

lgbó kí í di gángán

Kí o di gangan

K~eni ~á mo'Róko

Mo yagda-ngba Osumare

El siguiente arcoiris cumplió la profecía ifá para el iroko de'lá" "'c"i'u dad cuando vivía en medio de los enemigos, los enemigos amenazaban a iroko de lgbo entonces añadió dos conchas de cauri a las dos que poseía y fue a ver a un sacerdote ifá en busca de una profecía se le pidió ofrecer un sacrificio, y lo hizo, una vez hecho el sacrificio encomendado Esu fue y llamó a los campesinos, para ir y limpiar el bosque, donde se hayaba el Orókoro

Todos los árboles enemigos del iroko fueron talados por los campesinos al caer a los pies del lrókoro, Esu les ordenó venerarlo por ser un árbol especial Dijo que ese era exactamente lo que sus scerdotes ifá' habían predicho. El siguiente arcoiris cumplió la profecía ifá para el iroko de la ciudad de lgbo cuando vivía en medio de los enemigos

del bosque no ha de ser tan tupido, el bosque no ha de ser tan inpenetrable, como para no poder distinguir al lroko Me he convertido en el gigantesco arcoiris de lgbo.

EL PICA-PICA

El pica-pica es una planta trepadora muy conocida en la tierra yoruba. Su fruto está cubierto por una vaina aterciopelada que provoca picazón al tocar la piel. En el siguiente ese ifá se describe el pica-pica como una planta respetada debido a unas vainas aterciopeladas, que provocan picazón a cualquiera que este en contacto con ellas. En el siguiente ese Ifá se describe el pica – pica como una planta respetada.

Ení tó ju nl 1ó
Iu'Páa 'lé eni jo

A dlá fún Yepe
TI nf'oml oiú sogbére orno
Wón nl kI ó rúbo

O si bímo

lgba ti orno náaá dagba tán,

Aso owo ni Olódumare dá fún un

Ni orno náaá bá d'eni-owo

Yeepe, iyáa re náaá si d~eni-owo pelú,

O ni bée gégé ni awon awo oun

Ns´ enu rera é pé Fá

Eni tó ju ni ló

Ju'Fáa 'lé oni ló

A diá fún Yeepe

Ti nf'omi ojúú sogbére Orno

Ero Ipo

Ero Ofa

E wáá bá ni ni arúségun

El que es más grande que uno mismo, es más grande que los medios empleados para la profecía de uno mismo. Su cumplió la profecía Ifá para el pica-pica que se lamentaba por la falta e hijos se le pidió hacer un sacrificio y lo hizo y tuvo un hijo. Una vez crecido el hijo a plenitud Olodumare le preparó una vestidura de honor y convirtió al hombre en una persona honorable Y tambien a su madre, el pica-pica convirtióse en una persona honorable.

Dijo: Así era exactamente como emplearon sus magníficas voces. Se cumplió la profecía Ifá para el pica pica que se lamentaba por la falta de hijos.

Viajeros hacia Ipó.
Viajeros hacia Ofa

Venid junto a nosotros de la misma forma en que conquistamos por medio del sacrificio.