

Isaac Omar Blanco Torrealba
Oluwo Ifanigba

Ifa Tradicional Yoruba

ISAAC OMAR BLANCO TORREALBA
Oluwo Ifanigba

Ifá Tradicional Yoruba

CARACAS 2015

IFÁ TRADICIONAL YORUBA

© ISAAC OMAR BLANCO TORREALBA

Depósito legal: lf25220141333812

ISBN: 978-980-12-7775-0

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por medio de cualquier proceso reprográfico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo, así como también mediante el uso de algún medio informático o electrónico.

Esta edición y sus características gráficas son propiedad del autor-editor.

Diseño y diagramación: Florencia Zabala

Impresión: Gráficas Univers, C.A..

Impreso en Caracas-Venezuela / *Printed in Venezuela*

Dedicatoria

A todos los que sin predisposición ni prejuicio
buscan la verdad sobre la Religión Tradicional Yorùbá
y a todos los promotores de la tolerancia religiosa en la tierra.

Acerca de este libro	9
Introducción	11
Capítulo 1	
El Origen.....	15
Capítulo 2	
Cómo escogemos nuestro destino antes de nacer	61
Capítulo 3	
El Principio del Sacrificio en Ifá	113
Capítulo 4	
Iwa Pele (Buen Carácter)	115
Capítulo 5	
Las Ìyánifá.....	125
Capítulo 6	
Diáspora Africana.....	145
Capítulo 7	
¿La tradición yoruba desapareció en África? ¿Sólo el 3% de su población la practica?	167
Capítulo 8	
El hombre negro está actualmente atrapado en un estado de desorientación.....	171
Conclusión	179

Acerca de este libro

Este libro esta dirigido a todos los seguidores de Ifá tradicional yoruba, iniciados y no iniciados por igual, ya que el tema de este ejemplar nos compete a todos los que de una forma u otra estamos interesados en la filosofía yoruba, este libro nos da la visión filosófica de Ifá, de la creación del mundo, de cómo escogemos nuestro destino antes de nacer, para qué nos iniciamos en Ifá, las Iyanifa y muchos otros temas.

Debido a que Ifá es multifacético y es bien conocido que en tierras yorubas hay muchos poblados en donde la práctica de Ifá varía, y a estas variaciones se les conoce como linajes, también es importante conocer que la filosofía de Ifá es la misma en todos los linajes. Lo que se denomina como linaje es la forma en que los practicantes de un poblado deciden hacer lo que dice Ifá en su filosofía, llámese filosofía a sus Odu Ifá, Ese Ifá, Orin Ifá, los cuales en la antigüedad fueron trasmitidos de forma oral de generación en generación en el África occidental, en tierras yorubas todo este compendio de información definió sus costumbres, rituales, idiosincrasia, principios y características sociales, religiosas y culturales.

Al leer y estudiar los temas de este libro de nuestra tradición, podremos tener una visión más clara de lo que estamos practicando y así poder mejorar en este largo camino que apenas comienza.

Permítanos que Ifá y Orisa trabajen con nosotros, nos guíen, protejan, curen nuestros dolores y penas, suavicen nuestros espíritus y nos bendigan con abundancia, ase o!

Osé Otura

Doro ponmi o doro

Doro ponmi o doro

la conciencia de la niña le impedía dormir

la niña sólo piensa en hacer el amor

la niña sólo piensa en quedarse embarazada

la niña sólo piensa en dar a luz

hicieron adivinación para el líder que abandonó su propio orí

y estaba ofreciendo sacrificios a la miniatura de un Dios

él no comprendió a tiempo que el Orí de uno es su mayor benefactor

El poder más grande de Ifá esta en sus escrituras, en su filosofía, Ifá es el mensaje para nuestro Orí que es nuestro Orisa tutelar, muchas veces nos desviamos de nuestro destino deslumbrados, siguiendo falsas promesas de que recibir alguna deidad nos va a cambiar todo mágicamente, o que viene algún Babaláwo que es el gran sabio y ese nos va a resolver todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros problemas la tenemos nosotros mismos y el consejo mas certero te lo da Ifá, esa es la verdad más clara que debemos tener en nuestra mente.

Los rituales en Ifá son algo secundario, ellos nos van ayudar a conseguir todas las cosas materiales: como casa, carro, dinero, esposa, hijos. Todo lo que hacemos de rituales va a funcionar es para el plano material, los rituales nos hacen tener éxito aquí en la tierra, pero la filosofía, la religión, la espiritualidad nos harán tener éxito en el cielo, también nos hará cambiar nuestro pensamiento y expandir nuestra conciencia, y por eso es algo más difícil de abrazar. Les pongo un ejemplo, si hay desacuerdo entre una pareja y ustedes le dicen a esa pareja cómo Olódùmarè por medio de Ifá quiere que ellos lleven esa relación, que deben aplicar la paciencia y el buen carácter, seremos capaces de salvar ese matrimonio, porque el aspecto religioso de Ifá es el más importante, difundiendo su mensaje a nuestra comunidad podemos ayudar a niños que se encuentren

desorientados en el mundo de las drogas o delincuencia, unir familias, darle paz mental a personas con problemas, es el aspecto religioso de Ifá el que despierta la conciencia y puede ayudar a reducir las tasas de crímenes en las comunidades, es la religión la que puede hacer a las personas más dóciles, más gobernables, bajar los índices de violencia en todos los aspectos de la vida.

Cuando muramos no va a importar cuántos rituales hallamos hecho, lo que va a importar es a cuántas personas ayudaste, el buen carácter, la tolerancia, a cuántas personas les has salvado la vida, a cuántos sacaste de malos pasos, a cuántos les diste de comer, a cuántos les diste tu ayuda desinteresadamente.

En Ifá hay muchas formas de ayudar a las personas, donde no tendrá que pagar dinero, por ejemplo si nos damos cuenta que hay un joven en nuestra comunidad que está en mala compañía y suponemos que puede estar en drogas, toma mucho y siempre está en la calle hasta altas horas de la noche, ¿cómo lo ayudaríamos? Dando un chivo o matando un pollo? ¿o aconsejándolo como dice Ifá, tendiéndole tu mano, prestándole más atención y amor?

Por eso es más importante enfocarse en el aspecto religioso-filosófico de Ifá que en los rituales, el estar centrado netamente en los rituales es lo que esta causando el declive de Ifá y las diferentes derivaciones de esta tradición.

Todas las personas se concentran en hacer itelodu o itefa, iniciaciones o idosu orisa, entregar toda clase de iconos. Para después de un tiempo sentir el mismo vacío dentro de sí y en muchos casos alejarse de todos esos íconos o simplemente buscar otra religión donde encuentren espiritualidad.

Muchos de los practicantes prefieren cualquier figura llena de sangre y plumas que cause miedo, que tener que estudiar y aplicar la filosofía de Ifá a su vida, que no es nada fácil, lleva mucha paciencia y buen carácter, todo es dinero y prácticas sobrecremonizadas y cada día vemos que le agregan más cosas o inventan a su gusto ceremonias.

En Ifá no tenemos que pagar para enseñar a los niños que crean en dios, que respeten a sus padres, enseñarles que debemos mediar en vez de

confrontar, que la paciencia y la humildad lo ayudarán a resolver los problemas.

Debemos como practicantes de Ifá cada vez que tengamos un problema hacernos esta pregunta ¿cómo actuaría Orunmila en esta situación? Si alguien me debe dinero y no me quiere pagar ¿qué haría Olódùmarè? Buscaría una pistola para ir a matar al deudor? O si alguien me choca el carro y me bajo peleando de una vez ¿Olódùmarè haría eso? La mejor forma de actuar cuando tengamos problemas es en la forma que Orunmila actuaría, teniendo buen carácter, paciencia, esperanza y confianza en Olódùmarè solo así lograremos que nuestra sociedad sea mejor, un verdadero hijo de Orunmila es el que sólo hace cosas que le agradan a Olódùmarè, si todos estuviéramos luchando para ser verdaderos hijos de Orunmila el mundo sería un lugar con mucha paz, si sólo hacemos cosas para el bien de la humanidad, no importa qué religión practiquemos no importaría si eres católico, musulmán, judío, evangélico, santero, palero, budista, o sufí, siempre que hagas cosas que le agraden a Dios y ayudes a la humanidad.

Capítulo 1 El Origen

Todo comenzó en el principio, que significó el fin. Era el principio del principio y el principio del fin. Fue el comienzo de la existencia que llevó al final de la nada. Todo comenzó de una manera esporádica y por etapas gradualmente. Todo comenzó en un momento en que era eterno. Todo comenzó en una forma que era en sí misma sin forma. Todo comenzó con un ser que no se puede describir con cualquier término. Este ser no es ni un “él”, ni un “ella”. El ser no es ni humano, ni sobrehumano. No tiene ni carne ni sangre. No tiene agua. Existe en un cuerpo que en sí mismo, es sin cuerpo. Es el espíritu universal del universo. Ese es el ser, que comenzó el universo de la nada. No es de la nada como dicen algunos, por causa de nulidad en sí es algo. El universo comenzó a partir de la nada, absolutamente nada. El espíritu universal que empezó el universo es conocido y tratado como Akamara (el nombre más antiguo de Dios).

Esto fue almacenado en el corpus de Odù Ifá en el Odù **Osa Gunleja** (Osa Ogundá), las etapas de creación en Ifá fueron cinco antes de la existencia en el universo, sobre todo antes de crear el planeta tierra y llegar a la etapa que conocemos como la existencia actual que es la última. En este Odù, Ifá dice:

*Que el rocío se extienda rápidamente
que el rocío se esparza rápidamente
que el rocío se esparza de forma continua
y es tan grande en toda su extensión
éstas fueron las declaraciones de Ifá para Orígun
cuando se va a coordinar la creación de la vasta extensión del universo
en los albores de los tiempos
que el rocío se extienda rápidamente
que el rocío se esparza rápidamente
que el rocío se esparza de forma continua
y es tan grande en toda su extensión
también se declaró lo mismo a Olu-Iwaye
cuando se va a calmar y pacificar el picor del universo
en el amanecer de la vida*

*que el rocío se extienda rápidamente
 que el rocío se esparza rápidamente
 que el rocío se esparza de forma continua
 y es tan grande en toda su extensión
 y también se declaró a Baba Asemu egun-Sunwon
 cuando se va a asignar funciones de ordenar los planetas
 para la vasta extensión del universo
 en el alba de la creación
 que el rocío se extienda rápidamente
 que el rocío se esparza rápidamente
 que el rocío se esparza de forma continua
 y es tan grande en toda su extensión
 y también declaró a Olofin Otete
 quien iba a dirigir el barco de la existencia de la tierra
 cuando iba a recoger la calabaza del destino de Olódùmarè
 cuando él quería dirigir el barco de la existencia de la tierra
 un grano de arena se transformó en una cesta llena de arena,
 una cesta llena de arena, se utilizó para crear el universo
 que el rocío se esparza rápidamente ase!!!*

Ese fue el comando que se utilizó para crear el universo. También fue utilizado para crear la tierra. Así que el grupo de la bondad y el bienestar deben reunirse, a partir de ahora toda la bondad y el bienestar se agruparán en armonía.

*Origun engendró Olu-Iwaye
 Olu-Iwaye engendró Baba Asemuegun-Sunwon
 Baba-Asemuegun Sunwon engendró a Olofin-Otete
 Fue Olofin Otete el que llevó la cesta de arena a la tierra
 Olofin Otete creó la tierra de Ifè por etapas
 (Olofin Otete-Es un nombre primordial para Oduduwa)*

De hecho, toda la bondad y el bienestar se convirtieron en un grupo en armonía. Sikán ni mogun (Sikán son pequeños insectos que cubren y dan brillo a Ogún).

Un hormiguero es la morada donde se agrupan las hormigas, grupos de los seres humanos se agrupan en la tierra, las creaciones de los planetas se manifestaron en grupos, del mismo modo que los cielos, la totalidad de las creaciones, en el conglomerado comenzó desde el principio de los tiempos, el cabello humano se agrupa y se sitúa en las cabezas de grupos humanos. Junto a la barba gruesa y tupida, las gotas de agua se agrupan para

convertirse en poderosos mares y también se agrupan para convertirse en lagunas, los árboles se agrupan para convertirse en bosques, las matas y las hierbas juntas se convierten en una extensa sabana, las estrellas se agrupan y se sitúan en los cielos, las abejas se agrupan para residir en la pared de una casa, las hormigas rojas se agrupan en el suelo, el nido de la hormiga Aladi, no está privado de los ocupantes, un hormiguero que nunca está vacío de hormigas, las abejas se agrupan en enjambres Ado, trabajan como enjambres, el pasto Eeran, crece en grupos en la granja, Elegiiri suelen volar en bandadas.

Un gran número de personas que se desplazan juntos es un ejército, Banyan; plantas se encuentran en mechones, Esu; langostas devoran las plantas como plagas, los gusanos se encuentran y reúnen en su residencia, Yaya insectos se encuentran igualmente agrupados en hormigueros, las hormigas blancas se encuentran agrupadas en grandes hormigueros, Ekunkun también se encuentran agrupados en el agua, Oore plantas se encuentran en racimos en la orilla del río, las libélulas se mueven como plagas, Adosusu planta no crece sola en mechones, un montón de tierra sirve para la siembra de muchos racimos, Akaraba peces, cuando se alimenta en el agua todos los otros peces lo seguían en masa. ¡He aquí! el fabricante de este orden perfecto, Alasuwada, te lo ruego, por favor, envíe un conglomerado de buenas esencias y trae las bendiciones abundantes y el iré si un Orí es bueno.

Se extenderá a otros 200 Orí, el Orí de Origun, el creador, ha sido bendecido y esto me afecta de manera positiva, si uno es bendecido con un buen Orí, se extiende a otros 200 Orí.

*Si mi Orí es bendecido, esto me afectará de manera positiva
si mi Orí es bendecido, esto me afectará de manera positiva
si uno es bendecido con un buen Orí, afectará positivamente a 200 personas.*

En este Odù Ifá se explica la secuencia de la creación universal.

PRIMERA ETAPA

Lo primero que creó Akamara fue un grano de arena. Sopló su aliento poderoso en él y se convirtió en un montón de arena y de ese montón de arena, pronunció la palabra ase!!! Y los gases calientes en forma de rocío se esparcieron en una explosión poderosa para el período de tiempo incontable. El universo entero se vio envuelto en estos gases y

rocíos. No hubo materia física o líquido existente en ese período. Los gases y rocíos son partes integrales de Akamara. El universo entero se compone del aliento de Akamara. La implicación de esto es que el vasto y poderoso universo es sólo una pequeña parte del poder de Akamara, que es el espíritu universal, que entró en vigor a partir del aliento de este ser! Akamara creó el universo causando una gran explosión.

La segunda tarea fue la creación de otro Ser universal (Irúnmòlè) llamado Origun, al cual se le ordenó calmar y refrescar los gases calientes y los gases se convirtieron en materia sólida y esto dio paso a las estrellas, asteroides y futuros planetas. Así fue como las estrellas fueron creadas en diversas formas y tamaños. La formación de estrellas se hace de forma continua hasta el día de hoy. La expansión, la solidificación y la formación de gases y rocíos en estrellas, es un proceso continuo, desde los albores de la vida hasta hoy, la asignación que le dio Akamara a Origun continúa sin fin. Ese fue el trabajo que se le asignó a este Irúnmòlè por siempre y para siempre.

SEGUNDA ETAPA

La solidificación de gases y rocíos en las estrellas y otros cuerpos celestes produjo otro problema. Se descubrió que estas estrellas y otros cuerpos celestes eran demasiado calientes y así no se podía cumplir la misión que Akamara quería.

Se necesitaba enfriar estas estrellas por debajo de su temperatura ultra alta, a una temperatura normal. También se observó que las estrellas se solidificaban más rápidamente si la temperatura era más baja. Esta fue la razón por la cual Akamara creó otro ser superior (Irúnmòlè) para que enfríe la temperatura en las estrellas y otros cuerpos celestes, el nombre de este Irúnmòlè es Olu-Iwaye, él es el encargado de esta tarea, y fue el que hizo posible que las estrellas se solidificaran mucho más rápido.

TERCERA ETAPA

Tan pronto como las estrellas y otros cuerpos celestes se habían estabilizado a través de la asignación de los trabajos realizados por Olu-Iwaye, la creación en el universo se trasladó a la tercera etapa. En esta tercera etapa, muchas cosas ocurrieron. Lo tercero fue la creación de otro Irúnmòlè llamado Baba Asemu egunsunwon.

Se descubrió que las estrellas y otros cuerpos celestes creados en ese momento no tenían un determinado patrón de movimiento. Esto hizo que las estrellas chocaran y se estrellaran unas con otras. El choque resultó en poderosas explosiones. La función de este Irúnmòlè era, básicamente, hacer que todos los cuerpos celestes giraran en sentido anti horario (de derecha a izquierda) con el fin de detener lo que Ifá llamó “La guerra de las Estrellas”. Una vez hecho esto, las estrellas y otros cuerpos celestes se detuvieron y dejaron de chocar entre sí, de esta manera fueron creadas las órbitas y movimientos de rotación y traslación.

Nota: es importante resaltar que es por esta razón que Ifá se escribe de derecha a izquierda. Estos hechos se reflejan en una estrofa en **Ogbe Ofun** donde dice Ifá:

*La roca terca y la raíz tenaz
es el empecinamiento de la raíz que le permitió vivir en medio de la roca
mensaje de Ifá para las estrellas titilantes
quienes fueron los guerreros del cielo
no podemos ser víctimas de la guerra
las estrellas titilantes
no hay guerra en el cielo*

En esta estrofa, Ifá describe a las estrellas como los guerreros del cielo. La misión asignada a Baba Asemu egun Sunwon era asegurarse de que no hubiera guerra en el cielo.

Baba Asemu egun Sunwon también creó los planetas. Así fue como todos los planetas en el universo se crean a partir de las estrellas. Este trabajo de Baba Asemu egun Sunwon continúa hasta nuestros días. El enfriamiento y la solidificación de los gases y rocíos para convertirse en estrellas continúan hasta hoy. La formación de los planetas más pequeños y otros cuerpos celestes continúan hasta hoy. Al igual que las obras de Origun y Olu Iwaye, la misión asignada a Baba Asemu egun Sunwon continúa hasta hoy. Las tareas de estos Irúnmòlè seguirán por siempre.

En nuestro propio sistema solar, Baba Asemu egun Sunwon creó siete planetas en el comienzo. Los otros dos planetas se crearon después, y serán creados otros más. En este punto akamaran designa a un Irúnmòlè llamado Orisanla Oseeremagbo a buscar un planeta para hacerlo habitable y es así como la tierra es escogida, esto nos lo refleja en el Odù Ifá **Ökànràn Ajangbule** (Ökànràn - Öwônín):

*Aquel cuya influencia se esparce alrededor del mundo
y su presencia fluye por todas las tierras
aquel que extiende su tapete blanco perpetuamente
estas fueron las declaraciones de Ifá para Olódùmarè Agotun
cuando mandaba a Orisa nla Oseeremagbo al mundo
para que llegara y estableciera el mundo para que pudiese ser habitable
se le aconsejó ofrecer Ebó
él escuchó y obedeció Orisa nla es quién escogió este mundo
todas las tierras le pertenecen a Orisa nla Oseeremagbo*

Después de ser escogida la tierra se le entregó a una Irúnmòlè llamada Aye. (Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha Irúnmòlè no es parte de los 401 Irúnmòlè que viajaban desde el cielo a la tierra alternativamente). El planeta tierra fue llamado Ile Aye que significa “la casa de Aye”. Con el fin de mantener el funcionamiento en armonía del sistema solar, Akamara creó 801 Irúnmòlè. La asignación de estos Irúnmòlè es velar por el desarrollo, la paz, la armonía, el progreso y la sustentación del sistema solar y todo lo que en él habita.

Durante esta etapa de la creación, solo los Irúnmòlè podían venir a nuestro planeta porque el planeta no podía soportar otras clases de vida. Los Irúnmòlè solo venían de vez en cuando para visitar, pero ninguno de ellos se quedaba para vivir. No había residentes permanentes en el planeta. Después de algún tiempo, Aye se puso triste porque se sentía sola viviendo en el planeta. Ella quería tener residentes permanentes viviendo con ella. Ella entonces le solicitó a Akamara que le diera habitantes permanentes en el planeta. Akamara escuchó lo que pedía y decidió darle a Aye (la tierra) habitantes permanentes.

Por este motivo fue convocado un Irúnmòlè conocido entonces como “Soso Owu Forankun kan”, cuyo nombre fue conocido más tarde como Òrúnmilà, para venir y realizar la consulta Ifá para ella. En este período de tiempo, no había tal cosa como Ikin, Opele o Iyerosun, no había ninguna planta o animal en el planeta. Cuando Soso Owu Forankun kan llegó, le dijo a Aye que pusiera la palma de la mano en el suelo. Haciendo esto, el Odù **Oyeku Logbe** (oyeku-ogbe) apareció en el suelo. En este Odù, Ifá dice:

*Fonrankun kan sos Owu
el Awo de Aye,
fue el que recitó Ifá
para Aye cuando estaba viviendo una vida solitaria*

*se le aconsejó ofrecer Ebó
ella cumplió*

Forankun kan Soso Owu, le dijo que otro Ser pronto llegará, que sería mayor que ella, e incluso mayor a los 801 Irúnmọ̀lẹ̀ que estaban asignados a cuidar el sistema solar, llegaría para acompañarla en el planeta tierra, no tardaría en aparecer. Después de ofrecer Ebó. El contenido del material para el Ebó fue introducido en una olla, al trigésimo tercer día, un Ser Todopoderoso salió de la olla donde los materiales del Ebó fueron puestos. El bote dejó salir la luz del arco iris por 33 días. El poder, la fuerza, la influencia y la autoridad de este Ser Todopoderoso era totalmente abrumadora. Tanto Aye y Forankun kan Soso Owu, inclinaron sus cabezas en señal de súplica a este Ser.

¿Cuál es el nombre de este Ser Todopoderoso? El nombre era “Olodu-Ikoko ti ntan Osumare”, que significa “el dueño del bote que trae la luz del arco iris”. Este nombre fue abreviado posteriormente a Olódùmarè, el Ser Todopoderoso.

Tan pronto como Olódùmarè emergió, la consulta de Ifá se llevó a cabo. Al igual que Aye, Olódùmarè puso su palma de la mano en el suelo y el Odù Ifá Idin Aisun (Odi Irosun), fue revelado. En este signo, Forankun kan Soso Owu explicó que en todo el sistema solar, no existe nadie con tanta energía, fuerza, poder, autoridad o influencia como Olódùmarè. Forankun kan Soso Owu, también declaró que Olódùmarè no tendría ningún hijo directo y no sería capaz de dormir o dormitar ni por un momento, su misión era vigilar todo lo que suceda en Ile Aye. En el Odù Ifá **Idin Aisun** (Odi Irosun) Ifá dice:

*Olosun Idi es para tener hijos
Idin Aisun no es para tener hijos
Idin Aisun es un Odu delicado.
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Olódùmarè Agotun
el que extendió la alfombra del honor sobre el mar
en los albores del tiempo
se le aconsejó ofrecer Ebó
el cielo llora
los seres humanos se confunden con la lluvia
es por la falta de hijos que Olorun está llorando*

Este signo dejó en claro que Olódùmarè no puede dormir y que él no puede engendrar ningún hijo propio. Es por esta razón que Olódùmarè

para engendrar hijos, continuamente derrama lágrimas de lluvia que hacen posible que todos los seres en la tierra puedan engendrar hijos y se multipliquen todas las especies.

Olódùmarè convocó a los 801 Irúnmọ̀lẹ̀ a su presencia. Y procedió a dividirlos en tres grupos: 200 Irúnmọ̀lẹ̀ estarán permanentemente en el lado derecho de Olódùmarè, y 200 estarán de forma permanente en su mano izquierda, y los restantes 401 Irúnmọ̀lẹ̀ viajarán alternativamente del cielo a la tierra. Fue así como Olódùmarè sería el encargado de nuestro sistema solar.

Fue entonces cuando Olódùmarè designó la tarea de poblar el planeta Tierra. Olódùmarè convocó a un Irúnmọ̀lẹ̀ llamado Ogún, el cual tenía la virtud de la creatividad, la organización, planificación y gran diseñador, a venir desde el cielo a la tierra con el fin de que el mundo fuera habitable. Cuando Ogún venía con otros Irúnmọ̀lẹ̀ como Ija y Osoosi. Ellos trajeron un montón de madera y palos del cielo al planeta Tierra para comenzar su tarea, pero no trajeron nada para comer. En poco tiempo, el hambre los agobió y empezaron a comer la madera y palos que habían traído. Esto no podía mantenerlos en absoluto, porque la madera y palos demostraron no ser comestibles. Esto los hizo regresar a los cielos y dejar la madera en la tierra, para informar a Olódùmarè que su misión había fracasado. Ahí es cuando se le dio a Ogún el nombre de Baba Jegi Jegi (El padre que come madera).

Entonces Olódùmarè convocó a otro Irúnmọ̀lẹ̀ llamado Ọ̀bàtálá para venir y hacer el mundo habitable. Él también vino con otros Irúnmọ̀lẹ̀ como Alaaanu, Oloore, Sungbemi, Magbemiti, Losootoro, Eroko y Larogbe Ọ̀bàtálá, ellos trajeron un montón de agua para cumplir su misión. Comenzaron los trabajos, pero en poco tiempo, también se dieron cuenta de que sólo el agua no podía mantenerlos en el planeta Tierra. Motivo por el cual regresaron y dejaron el agua en la tierra, para informar a Olódùmarè de su fracaso. Ahí es cuando se le dio a Ọ̀bàtálá el nombre de Baba Mumi Mumi (El padre que toma agua).

Después de los dos intentos fallidos, Olódùmarè envió a Ọ̀rúnmìlà para hacer que el planeta Tierra fuera habitable para los demás seres. Cuando Ọ̀rúnmìlà estaba a punto de partir, se fue para la consulta de Ifá en la casa del awo llamado Dudu Orimo Agba. Durante la consulta Ifá, **Eji Ogbe** fue revelado. En este Odu Ifá dice:

*Agba Dudu Orimo
fue el awo que consultó Ifá para Òrúnmilà
cuando iba a hacer la tierra habitable
en el principio
en los albores del tiempo
se le aconsejó ofrecer Ebó
él cumplió*

El grupo de Awo le dijo a Òrúnmilà todo lo que necesitaría llevar con él para tener éxito en su misión. Algunos de los implementos importantes que se le dijo que llevara fueron las semillas y los alimentos. También le dijo que utilizara la madera y el agua que Ogún y Ọbàtálá ya había llevado. Òrúnmilà ofreció su Ebó y trajo todos los materiales indicados por el grupo de Awo en el cielo. Òrúnmilà tuvo éxito en hacer que el planeta fuera habitable para los otros seres. Como resultado de lo que pasó en ese momento en particular, Olódùmarè dio a Òrúnmilà el nombre de “Baba Jeun-Jeun”, el que come los alimentos. Estos actos siguen ocurriendo hasta hoy. Cada vez que despertamos por la mañana, todas las personas van a lavarse la boca, ya sea con palos de mascar como se hace en África o los cepillos dentales como se hace en occidente. Después de esto, vamos a lavar nuestra cara con agua clara. O a tomar un baño y luego vamos a comer nuestro desayuno. Este es un reconocimiento a los trabajos realizados por Baba-Jegi Jegi, Baba Mumi Mumi-y Baba Jeun-Jeun.

Durante este período de tiempo, había sólo 6 vasijas (pozos o lagunas) de agua en el planeta. Òrúnmilà empezó a cultivar la tierra y a plantar las semillas. La primera planta en germinar fue una planta llamada Tete-Abalaye, que en Ifá es la planta más sagrada en el mundo, como nos hace referencia en el odú Ifá **Ogbè Atè** (Ogbe irete):

*Un Babaláwo devoto es quién adivina Ifá
y una persona honesta es quién consulta a Ifá
y toma los Ibo
aquel que se recarga en la Sagrada Palmera
y la usa como su pilar y apoyo
tal persona seguramente escuchará la voz del Cielo
que nos revela benevolencia y provecho
Éstas fueron las declaraciones de Ifá para Tete rògbò
cuando partía a una misión espiritual a Ife Oòdíye.*

Cuando el planeta estaba listo y tenía agua, plantas, animales, aves, peces, algunos de los cuales creemos fueron plantas y animales prehistóricos.

Olódùmarè envió al planeta unos seres llamados Egbere (duendes), Eborá (genios), Iwin (seres malévolos), Iyami Osooronga y Eniyan, para que pudieran vivir con Aye permanentemente. Estos seres vivieron en Ilé Aye por muchos siglos y disfrutaron de la creación de los Irúnmòlè, por mucho tiempo vivieron en armonía con Aye en el planeta, pero con el paso del tiempo empezaron a destruir el planeta, a matarse entre sí y a destruir todas las creaciones de los Irúnmòlè. Ellos fueron corrompidos debido a los amplios poderes esotéricos y espirituales que poseían. Olódùmarè les mandó muchas advertencias de que su comportamiento estaba en contra de sus mandatos, los Eniyan y los otros seres se creyeron superiores a Olódùmarè y muchos hasta se olvidaron de él, por este motivo Olódùmarè se llenó de ira e indignación y después de darles muchas oportunidades para cambiar su carácter, a las cuales ellos hicieron caso omiso, Olódùmarè decidió finalmente eliminarlos a todos. Por esta razón Olódùmarè ordenó a las aguas que estaban en 6 vasijas bajo la tierra a subir y ahogar a todos los Eniyan. Las seis vasijas más tarde se convirtieron en los seis océanos del mundo. Todas las aguas con Olokun y Olosa formaron las tres cuartas partes de la superficie del mundo. Muchos de los Eniyan trataron de huir y salvarse. Algunos se subieron a las montañas más altas del mundo, otros se escondieron en las cuevas, y otros se metieron en los agujeros de los árboles, Algunos de estos Eniyan sobrevivieron, no todos ellos murieron y algunos de ellos todavía viven en el planeta con nosotros en la actualidad.

Nota: También viven en forma espiritual y son los que hacen que las personas cometan crímenes abominables y causen daños a la humanidad, es importante resaltar que las personas que han cometido crímenes atroces, dicen haber escuchado voces que les hablaban y les decían qué hacer, esto es adjudicado en tiempos modernos a locura, pero son los Eniyan, es por eso que un seguidor de Ifá debe estar alejado de los actos de maldad ya que estos actos activan a estas deidades, Ifá nos narra su destrucción en el Odù **Otura Tukaa** (Otura Ika):

Okin ningin-ningin el Awo de Olókun

Él fue el Awo que consultó Ifá para Olókun

cuando el agua en el océano no era suficiente para lavarse la cara

Aluko dododo *el Awo de Olósá*

él fue el Awo que consultó Ifá para Olósá

cuando el agua de la laguna no era suficiente para lavarse los pies

Odíderé kerewe kerewe, *el Awo de Olú-Íwó, el Rey del pueblo de Iwo, Modú Obá el que triunfó en el cielo y trajo la calabaza de la riqueza del cielo a la tierra*

*él fue quien adivinó Ifá para Olú-Íwó
 todo se había dispersado y también se había extendido por todas partes
 Erigí es el Awo del pueblo de Ágbasá
 él fue quien consultó Ifá para aquellos en Isese-Ágéré (los custodios del
 tradicionalismo)*

CUARTA ETAPA

El mundo estaba lleno de agua y Olódùmarè decidió reconstruir el planeta. Olódùmarè decidió enviar a Qbàtálá una vez más para hacer que el planeta fuera habitable. Qbàtálá aceptó la asignación pero fracasó de nuevo. Por este motivo Olódùmarè ordenó entonces al Irúnmọ̀lè Olofin-Otete, también conocido como Oduduwa para hacer que el planeta fuera habitable. Antes de comenzar el trabajo, Olofin-Otete decidió consultar Ifá con Òrúnmilà antes de ir al planeta. El Odù que fue revelado fue **Okanrán Ajagbule** (Okanrán Owonrin). En este Odù, Ifá dice:

*Okanrán Ajagbule
 El propietario de la tierra siempre tiene la razón sobre la tierra
 un extraño ahora sabe cómo caminar en la tierra
 esta fue la declaración de Ifá a Oodua (Oduduwa)
 cuando va a la tierra que estaba cubierta de agua
 él le aconsejó ofrecer Ebó
 él cumplió*

Olofin-Otete completó su Ebó y siguió todas las instrucciones que se le dieron. Oduduwa utilizó la canasta de arena que Akamara había utilizado para crear el universo: una cadena, un gallo de cinco garras, una paloma y un camaleón. Con la ayuda de la cadena bajó hasta el bote que remaba un Irúnmọ̀lè conocido como Ereni, Oduduwa empezó a arrojar la arena sobre el agua. Mientras hacía esto, envió a la paloma y al gallo de cinco garras a esparcir la arena sobre la superficie de la tierra. El suelo empezó a secarse poco a poco. Así fue como se formó la tierra sólida que la gente pisa. El primer ser que pisó tierra seca fue Alagemo, el Camaleón.

Mientras todo este proceso de reparar el mundo sucedía, Aye, la dueña del planeta tierra en el sistema solar, dio a luz a un niño llamado Ayin. Ayin resultó ser un niño sin valor, necio y con mucha malicia. En la cima de su mala conducta, decidió vender la tierra y el sistema solar que pertenecía a su madre Aye a Oduduwa a un precio barato y sin valor, casi regalado. Él lo vendió a Oduduwa para conseguir el cráneo de un animal. En Okanrán Ajagbule, Ifá dejó en claro que la venta de los siete planetas del sistema

solar a Oduduwa, fue la razón por la cual dos planetas más se añadieron al sistema solar, con el fin de complementar la energía masculina en Oduduwa, el número 7 es femenino y el 9 es masculino y se usan para definir los géneros en Ifá. Una estrofa en **Okanrán Ajagbule** (Okanrán Owonrin) dice:

*Otito, la verdad, el Awo de Aye
echó Ifá para el Aye
cuando ella se lamentaba de su incapacidad para engendrar a su propio bebé
se le aconsejó que ofreciera Ebó
ella así lo hizo
cuando ella dio a luz
ella engendró a Ayin
aquellos que dan a luz a niños dotados de sabiduría
ellos son los que tienen buenos hijos
aquellos que dan a luz a los necios
ellos son los que perdieron la oportunidad de tener buenos hijos
estas fueron las declaraciones de Ifá a Ayin
quien iba vender la tierra a Oduduwa
en el precio del cráneo de un animal
Ayin, quien vendió la tierra que no era de él, ha de ser perseguido
no sabes que Ayin vendió la tierra será un niño inútil*

Fue así como el sistema solar aumentó de siete a nueve planetas. El nombre del sistema solar sigue siendo Ile Aye, porque Ayin vendió la tierra a Oduduwa, sin el consentimiento de Aye. Olódùmarè decidió entonces crear un tipo diferente de vida que se llamaría “seres humanos” que también se llaman Eniyan. (Es importante señalar que los primeros seres y nosotros, tenemos el mismo nombre, Eniyan, pero los acentos en la palabra Eniyan son diferentes).

Cuando llegó el momento de crear los primeros seres humanos, Olódùmarè lo hizo por sí mismo. El primer ser humano creado por Olódùmarè fue nombrado Ninibinini, o Eni-bi-Eni, que significa “el que conforme a nuestra semejanza que era una mujer”. El nombre se ajustó posteriormente a Ninibinini. En otras palabras, el primer ser humano creado era una mujer y no un hombre como algunas otras escrituras indican. Olódùmarè creó personalmente a esta mujer. Luego la trajo a la tierra por sí mismo y la pasó a través de Odó Aro y Odó Eje. A continuación, entregó a esta mujer a Oduduwa que había recibido la misión de poblar la tierra como esposa. De la unión de Oduduwa y Ninibinini, nacieron ocho pares de gemelos

con un total de 16 niños. Fue así como la creación en la tierra cambió a la procreación. No se sabe con certeza cuántos de estos niños eran hombres y mujeres, pero es importante señalar que estos primeros 16 niños no tienen nada que ver con los 16 Odù Ifá. En una estrofa en **Oyeku Logbe**, Ifá dice:

*Un trapo viejo se deteriora una sola vez,
una hoja recién nacida de banana no se rompe como un trapo viejo.
Esta fue la adivinación de Ifá para Olódùmarè,
cuando estaba trayendo a Ninibinini al planeta Tierra,
se le aconsejó ofrecer Ebó,
él cumplió,
si sólo queda un día o dos,
para que el mundo de Olufe sea destruido,
Omoniyorobo advertirá la destrucción.*

Al pasar el tiempo, estos niños comenzaron a crecer y madurar y comenzaron a mirarse de una manera sexual, ya que estaban empezando a entrar en la pubertad. Uno de los Irúnmòlè llamado Omoniyorogbo se dio cuenta de esto e informó a Olódùmarè sobre lo que estaba sucediendo, con el fin de evitar el incesto (debido a que el incesto es un tabú en Ifá). Olódùmarè ordenó a Esu Odara, Ogún, Ọ̀bàtálá y Ọ̀rúnmilà crear más seres humanos a fin de que pudieran procrear con los primeros 16 humanos. Esu Odara fue el encargado de suministrar la arena que fue la misma que usó Akamara para crear el universo, que también fue utilizado por Oduduwa para traer tierra firme cuando hubo la gran inundación. Ogún era el encargado de crear los huesos de hombres y mujeres, utilizó hierro fuerte para los hombres y uno más suave para las mujeres. Esta es la razón por la que a los hombres se les conoce como Okunrin (Hierro Duro), y a las mujeres se les conoce como Obinrin (hierro suave). Ọ̀bàtálá fue el encargado de moldear los cuerpos de los hombres y mujeres y Ọ̀rúnmilà estaba a cargo de la consultoría Ifá durante todo el proceso y la supervisión. Ifá nos describe esto en su Odù Ifá **Obara-Itoku** (Obara-Oturupon)

*Ogún se especializa en el tallado,
Esu se especializa en la recolección de los materiales adecuados,
Oosanla se especializa en moldear el cuerpo.
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ọ̀rúnmilà,
cuando venía en compañía de otras personas
a hacer negocios en el mercado de Temi-Tekun,
se le aconsejó ofrecer Ebó
él cumplió.*

En una estrofa de **Ogbe-Ofun**, Ifá narra cómo el proceso de la creación de los seres humanos fue llevado a cabo. La estrofa dice así:

*No hay grietas en la casa,
tampoco hay grietas en la pared,
¿Cómo nuestras discusiones secretas se convirtieron de dominio público?
Este fue el mensaje de Ifá para Òrúnmilà,
cuando él, Orisanla, Ogún y Esu
estaban creando los seres humanos en el principio del tiempo,
él fue aconsejado de ofrecer Ebó,
él cumplió,
he aquí! Okete, la gran rata ha sido aprehendida,
el traidor ha sido aprehendido,
ahora nuestro Ebó es aceptado.*

En este Odù, Òrúnmilà, Oosanla, Ogún y Esu, decidieron llevar a cabo este proyecto en un pequeño cubículo sin ventanas. La idea era mantener el proyecto en secreto hasta que fuese completado y que ninguna influencia externa tuviese conocimiento y perturbara el plan. Mientras el trabajo se estaba realizando, las fuerzas negativas, incluyendo Iyami (bruja) y hechiceros, no estaban a gusto con el plan. Además ellos querían saber qué estaba sucediendo dentro del cubículo.

Mientras Òrúnmilà y sus colegas estaban ocupados realizando su trabajo, Okete (la rata gigante) también estaba ocupado espíandolos. Cuando llegó el atardecer, ellos fueron a sus respectivas casas a descansar. Al día siguiente regresaron para continuar con su proyecto, para su asombro, el trabajo había sido destruido. Ellos no tenían otro remedio que empezar de nuevo. Los actos de sabotaje se prolongaron por un tiempo, hasta que Òrúnmilà aconsejó consultar a Ifá con el fin de desentrañar el misterio detrás de estos actos.

Ifá fue consultado y se les hizo saber que los actos fueron obra de fuerzas negativas y que todos sus planes y actividades eran conocidos por ellas. Sin embargo, con el fin de superar esto, había la necesidad de ofrecer Ebó y conseguir una gran barra de hierro de punta afilada. Después de ofrecer Ebó la punta afilada de la barra se usaría para golpear el suelo en todos los rincones del cubículo, mientras que el trabajo se estaba efectuando.

El mismo día que consultaron a Ifá, ellos se aseguraron de ofrecer el Ebó. Tan pronto como ellos completaron el ofrecimiento, continuaron con su trabajo. Mientras la asignación se llevaba a cabo, la barra de hierro era

usada para golpear el piso como fue indicado por Ifá. Mientras tanto, Okete ya había tomado su posición, escondiéndose en el lugar habitual. Desafortunadamente para Okete, la punta afilada de la barra lo golpeó en el cuello y traspasó su garganta. Okete dio un terrible grito de dolor y horror. Rápidamente ellos desenterraron la barra del suelo y encontraron a Okete retorciéndose de dolor con la sangre saliendo de su cuello. Al final, Okete murió y se puso fin al espionaje de fuerzas negativas.

Los Irúnmòlè estaban felices ya que el traidor había sido aprehendido y eliminado, desde entonces no tuvieron obstáculos en su trabajo. Eventualmente, la tarea fue culminada exitosamente con la creación de 2000 seres humanos. Ellos reportaron el cumplimiento de la misión a Olódùmarè, quien infundió a estos seres el aliento de vida y los convirtió en seres vivientes. Estos 2000 seres, hombres y mujeres, fueron puestos en una vasija y traídos a la Tierra para mezclarse con los hijos de Oduduwa y Ninibinini. Así fue como estos 2000 seres humanos y los 16 hijos de Oduduwa empezaron a asociarse y elegir sus compañeros sexuales. Efectivamente, esto puso fin a las tendencias incestuosas. Desde ese momento hasta hoy, las relaciones sexuales entre hermanos se convirtieron en un serio tabú. En Ifá es tabú tener relaciones sexuales con un hermano hasta la séptima generación.

Los 2000 seres humanos que fueron creados también son considerados hijos de Oduduwa, por lo que también son llamados Omo-Eniyan. Cuando ellos empezaron a relacionarse con los hijos biológicos de Oduduwa, los hijos resultantes expandieron la generación de Oduduwa en la tierra. Esto es porque en Ifá, los nietos y biznietos de los linajes paternos y maternos son considerados como miembros dentro del árbol genealógico.

Cuando los 2000 seres humanos estaban esparcidos sobre la tierra, se descubrió que la cantidad de personas que la habitaban era escasa. Oduduwa estaba muy ansioso por asegurarse de que el planeta fuese rápidamente poblado. Por lo tanto se quejó ante Olódùmarè acerca de la necesidad de más seres humanos sobre la tierra. Su petición fue concedida. El grupo de Ọbàtálá fue comisionado para desarrollar esta asignación. Ellos usaron madera tallada para crear el próximo grupo de seres humanos. Al igual que el grupo de seres humanos creados con arena, ellos crearon otro grupo de 2000 seres humanos de raza blanca. El único problema con este último grupo de seres humanos, aunque exhibían rasgos humanos, a menudo mostraban indiferencia hacia los sentimientos y los problemas

humanos. Ellos fueron intolerantes e introvertidos. Eran rígidos en sus pensamientos y desconsiderados con los sentimientos de otras personas. En una estrofa de **Eji Ogbe**, Ifá dice:

*Igba nla es el nombre por el cual es llamado el cielo,
Ayanmo es el nombre de la madre tierra,
Olonimoro es el nombre por el cual Orisanla es llamado,
el período en que Orisanla creó 2000 seres humanos,
este mismo período fue el tiempo en que creó otros 2000 seres humanos de madera.*

La presencia del hombre en la tierra no carece de un propósito. Olódùmarè tuvo un propósito para crear los seres humanos y lo que él quería que ellos vinieran a hacer en la tierra. El hombre fue enviado a la tierra para poblarla, es decir a procrear. En una estrofa de **Oyeku Logbe**, Ifá dice:

*Los nudos de un árbol no temen a la lluvia (alias de Òrúnmilà),
adivinó Ifá para Oloduamre, quien creó
la bien equilibrada tierra que no puede ser destruida,
cuando planeaba establecer un mercado sobre las aguas,
¡he aquí! si estas en la tierra,
no olvides el cielo,
la tierra es solo un mercado,
el cielo es nuestro hogar,
todos tendrán registro de sus obras,
todos tendrán registro de lo que han presenciado.*

En este Odù, Olódùmarè planeó y creó la tierra para ser habitada por los seres humanos, con el fin de que el hombre procreara, por lo tanto, estableciera su árbol generacional en la tierra. La tierra, de acuerdo a esta estrofa, es comparada con un mercado donde las personas llevan a cabo negocios para luego regresar a su hogar al final del día. Como parte de las transacciones que los seres humanos tienen que venir a hacer a la tierra, está la procreación y la multiplicación de la especie humana. Cómo se realizó este propósito, está narrado en una estrofa de **Ogbe Ofun**, la cual dice así:

*Lo que es blanco espumoso,
lo que se expande,
lo que brilla es su blancura.
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Oosanla Oseremagbo,
quien asistiría a las esposas de otros para quedar embarazada,
Obalufun, por favor ven y asiste a mi esposa para quedar embarazada,
Orisanla, por favor asiste a mi esposa para que de nacimiento a un niño.*

Aquí, Orisanla, también conocido como Ọ̀bàtálá, fue encargado con la responsabilidad de preparar las mezclas que conducirían a la reproducción de los seres humanos. Con el Ase de Olódùmarè, los espermatozoides masculinos y los óvulos femeninos fueron preparados por Ọ̀bàtálá, los cuales necesitan mezclarse entre sí a través de la copulación de los seres humanos. Naturalmente, el solo espermatozoides masculino no tiene los medios para procrear. Tampoco el óvulo femenino puede hacerlo por sí mismo. En una estrofa de **Odi Meji**, Ifá dice:

*Los nudos de la tela de gurukan,
Ogedegede nigede (sonido del tambor de Orisa),
la danza del Orisa es disfrutada totalmente con un empuje posterior,
esta fue la adivinación para Idi'kunrin (órgano reproductivo masculino),
y también para Idi'binrin (órgano reproductor femenino),
no había reproducción de la descendencia
pero cuando los dos órganos copularon fueron bendecidos con descendencia.*

El Odù anterior dice que la fertilización debe llevarse a cabo para que la reproducción ocurra, además el Odù hace una creativa descripción de lo que es una relación sexual, del movimiento hacia adelante y atrás de un hombre en una posición típica. Esto se encuentra en la línea 3 de la estrofa anterior.

Después de la fertilización, el proceso de formación del nuevo ser empieza en el vientre. Durante este proceso, el embrión se convierte en feto, y toma entre 36 y 40 semanas de gestación antes de que un bebé llegue al mundo.

En este punto, quizá tengamos que divagar un poco para tener una visión de las circunstancias que rodearon la aparición de un nuevo ser. En una estrofa en particular de Ogbe Yonu, Ifá explica la relación entre el recién nacido, Ekun (el llanto), Eje (la sangre), Erin (la risa) y Suuru (la paciencia) y su significado para la humanidad. En este Odù de **Ogbe Yonu**, Ifá dice:

*La ira no hace importante a ninguno,
la paciencia es el padre de todo buen carácter,
un mayor que es paciente,
como un anciano perdurará por mucho tiempo,
y se hará viejo,
y disfrutará de la abundante vida de Ifá,
como alguien que lame miel pura,
estas fueron las declaraciones de Ifá para el recién nacido,
cuando venía del cielo a la tierra,
y para Ekun, el llanto,*

*cuando acompañaba al recién nacido a la tierra,
y para Eje, la sangre,
cuando acompañaba al recién nacido a la tierra,
y para Erin, la risa,
cuando acompañaba al recién nacido a la tierra,
y para Suuru, la paciencia,
cuando acompañaba al recién nacido a la tierra,
a todos se les aconsejó ofrecer Ebó,
todos ellos cumplieron...*

En el origen del mundo, cuando llegó el momento que el recién nacido viniera en compañía de otros fenómenos como Eje, Ekun, Erin y Suuru, todos fueron a consultar Ifá, el Odù revelado fue Ogbe Yonu, en el Odù se les aconsejó ofrecer dos tipos de Ebó diferentes antes de embarcarse a su viaje hacia la tierra. Un Ebó fue para el honor y el otro para la aceptación continua de su presencia por parte de los seres humanos. De todos ellos el único que ofreció los dos Ebó fue el recién nacido. Ekun y Eje solo hicieron Ebó para el honor y no consideraron necesario ofrecer el segundo Ebó. Según ellos, el recién nacido, a quien acompañarían, ya había ofrecido los dos Ebó. De otro lado, Erin y Suuru se retrasaron y no pudieron ofrecer Ebó antes que el recién nacido partiera a su viaje a la tierra. Así fue como Ekun y Eje solamente acompañaron al recién nacido a la tierra.

Esto explica por qué Ekun, el llanto y Eje, la sangre, siempre son mencionados cuando ha nacido un bebé. Se espera que la sangre fluya hacia el exterior en el proceso del parto, el cual es seguido por Ekun, el llanto. En el acto, el bebé recién nacido empieza a llorar anunciando su llegada al mundo. Más aun, si estos dos fenómenos, sangre y llanto, no acompañan al bebé en su nacimiento es un mal presagio, el cual atemorizará a la gente que pedirá que Olódùmarè intervenga rápidamente. Es un honor para las personas ver sangre y escuchar el llanto durante el nacimiento de un bebé. Éste es el resultado de ofrecer Ebó en el origen antes de venir al mundo.

De otro lado, si hay demasiada sangre durante el nacimiento de un niño, esta será fuente de preocupación para las personas. Cuando un niño nace, viene en un pequeño charco de sangre, luego el recién nacido es bañado rápidamente para retirar los rastros de sangre. Las personas se cansan fácilmente de ver sangre y hacen cualquier cosa para evitar la continua presencia de ella. Esto es debido a que la sangre se negó a ofrecer el segundo Ebó para la continua aceptación de su presencia por parte de los seres humanos. Lo mismo sucede al llanto, si el niño no llora durante

el parto, puede dar la sensación de que aun no ha nacido o algo serio le ha sucedido. La gente tiende a preocuparse y cansarse fácilmente cuando un bebé llora sin detenerse. Esto es debido a negarse a ofrecer el segundo Ebó.

Cuando Erin, la risa y Suuru, la paciencia, escucharon del honor dado a Ekun y Eje, al notar su presencia y el rechazo posterior, ellos fueron rápidamente donde el mismo Awo a ofrecer los dos Ebó prescritos. Después de 41 días, Erin arribó a la tierra a conocer el recién nacido. Después de cuatro meses, Suuru se unió al bebé. Es por eso que el honor no es solamente dado a Erin, la risa y a Suuru, la paciencia, además la gente nunca se cansa de ellos como en el caso de Ekun y Eje. Ellos son siempre deseados en cualquier parte por el mayor tiempo posible.

Regresando al discurso principal, el hombre ha venido al mundo a mostrar diferentes tipos de carácter y actitudes como parte de sus funciones. En una estrofa de **Ofun-Meji**, Ifá dice:

Ajitu gbaye

Arin ginnigini gbayi

Oji ni kutukutu rohun oros 'ari gbon lo orun

Ellos adivinaron Ifá para Òrúnmilà,

cuando venía del cielo a la tierra,

también fue adivinado para Omo-Eniyan,

cuando fue agrupado en tres categorías,

aquellos que han venido a hacer que las cosas sucedan,

aquellos que han venido a acompañar a quienes alcanzan cosas,

aquellos que han venido a observar las cosas que suceden,

todos ellos vinieron a hacer tres cosas en la tierra,

los que vinieron a hacer el bien,

los que vinieron a hacer el mal,

los que vinieron a hacer ni el bien ni el mal,

Aasee mogamo gakii ri ohun oro se a rigbonlo

él fue el Awo que adivinó Ifá para Agbonniregun,

cuando iba de la tierra al cielo,

cuando iba a preguntar a Olódùmarè,

porque había creado tres grupos y tres cosas

para hacer en la tierra al mismo tiempo,

él dijo que no había forma de que estos tres grupos

no se enfrentaran unos a otros,

porque si lo hacían, habría víctimas,

Olódùmarè respondió que él sólo quería mostrar

cuáles eran las actitudes humanas.

En la estrofa anterior, cuando los seres humanos llegaron a la tierra, fueron agrupados en las siguientes categorías:

- Aquellos que han venido a la tierra a alcanzar las cosas buenas.
- Aquellos que han venido a asistir a los exitosos.
- Aquellos que han venido a observar las cosas que suceden, los espectadores.

Estos tres grupos vinieron a la tierra a exhibir tres cosas.

- Hacer el bien
- Hacer el mal
- Hacer ni el bien ni el mal

De acuerdo a estas categorías, aquellos que han venido a alcanzar las cosas buenas son pocos en número, mientras que aquellos que han venido a asistirlos son muchos. La tercera categoría, los contempladores, son abundantes y constituyen el mayor número. Ellos son más de la mitad del número total de la población humana. A parte de las tres actitudes que estas tres categorías de seres humanos han venido a mostrar en la tierra, hacer el bien es la más favorable para Olódùmarè. Ifá enfatiza al hombre hacer el bien siempre y abstenerse de todas las formas de maldad. En una estrofa en particular de **Eji-Ogbe**, Ifá dice:

*Yo me comporto como Dios me ha creado,
no hago maldad,
ni albergo malos pensamientos,
quizás muera miserable,
cualquier cosa que practiquemos en nuestra juventud,
ésta persistirá toda nuestra vida,
esta fue la proclamación de Ifá a los 401 Irúnmòlè,
cuando venían del cielo a la tierra,
también fue proclamado para Òrúnmilà,
cuando venía del cielo a la tierra,
Olódùmarè decretó que a la tierra que estaban llegando,
no debían tentarse por las malas obras,
deberían ser honestos todo el tiempo,
así sus vidas serían prósperas,
pero solo Òrúnmilà triunfó.*

Mediante el uso de la honestidad para eclipsar la carga de maldad, otra estrofa de **Ogbe Alara** (Ogbe Otura) soporta la estrofa anterior, esta afirma:

*Si el gong de ragba es golpeado contra una calabaza,
buen carácter,
es el buen carácter lo que estamos buscando,
si ragba es golpeado con el latigo de Igba,
buen carácter,
es el buen carácter lo que estamos abogando,
si ragba-ragba es golpeado contra una piedra,
buen carácter,
es el buen carácter lo que estamos solicitando.*

Este Odù enfatiza sobre el buen carácter, independiente de cualquier situación que podamos encontrar en la vida.

La tercera categoría de las actitudes humanas, en la cual no se hace ni el bien ni el mal, es como un punto medio que afecta a cada hombre en la vida. Por ejemplo, pobreza o afluencia no es buena ni mala. Sin embargo, la forma en que una persona adquiere o exhibe su bienestar financiero constituye maldad o bienestar.

En conclusión, el propósito del hombre en la tierra no es solamente un propósito religioso, él viene al mundo a establecerse plenamente, a interactuar armoniosamente unos con otros, a nadar en el océano del tiempo, hacer del mundo algo mejor de lo que ha encontrado y finalmente ascender de nuevo a Ogba-Itero (jardín de paz) en el cielo, con el fin de dar cuenta de sus actos mientras estuvo en la tierra. En otra estrofa de **Ofun Meji** Ifá dice:

*La tierra es el mar,
el hombre es la laguna,
no importa que tan bien nade un hombre,
él no puede nadar alrededor del mundo sin algo que lo sujete,
este fue el mensaje de Ifá para Abe,
cuando le iba a ser otorgado el título de El Benefactor,
fue aconsejado de ofrecer Ebó...*

Omo-Eniyan además está en la tierra para establecerse plenamente con el fin de mantener la continuidad de la vida. La procreación es considerada de gran importancia para el sustento de la vida en la tierra. Es por esto que Ifá hace énfasis en la necesidad de que tengamos hijos, los eduquemos y

enseñemos los caminos de Olódùmarè. Hagamos lo que hagamos o nos convirtamos en la vida, sin hijos esto es considerado inútil en Ifá. Por ejemplo, veamos lo que dice la siguiente estrofa de Ifá **Ogunda Oyeku**:

*Ifá declaró que esto es delicioso,
yo respondí que esto está bien preparado,
Òrúnmilà preguntó, qué puede ser más delicioso y comparado con esto,
yo respondí que esto es tan delicioso como el pecho de una rata,
Ifá respondió que esto no es más delicioso que otras cosas,
Ifá declaró que esto es delicioso,
yo respondí que esto está bien preparado,
Òrúnmilà preguntó, qué puede ser más delicioso y comparado con esto,
yo respondí que esto es tan delicioso como el pecho de un pez,
Ifá respondió que esto no es más delicioso que otras cosas,
Ifá declaró que esto es delicioso,
yo respondí que esto está bien preparado,
Òrúnmilà preguntó, qué puede ser más delicioso y comparado con esto,
yo respondí que esto es tan delicioso como el pecho de un ave,
Ifá respondió que esto no es más delicioso que otras cosas,
Ifá declaró que esto es delicioso,
yo respondí que esto está bien preparado,
Òrúnmilà preguntó, qué puede ser más delicioso y comparado con esto,
yo respondí que esto es tan delicioso como el pecho de una bestia,
Ifá respondió que esto no es más delicioso que otras cosas,
yo reconozco mi ignorancia, por favor ilumíname, el poseedor de los títulos de
Motun Oba y Mopo Elejelu,
el poseedor del título de Mosadokun, el esposo de Yewa,
Ifá, Tú eres el líder,
y yo soy el seguidor,
este es líder cuya responsabilidad es enseñar al seguidor,
Ifá declaró que no hay nada más delicioso que los propios hijos,
no hay nada más delicioso que el pecho,
no hay nada más delicioso que los propios hijos.*

Ifá continúa en **Ogunda Iwori**:

*El esbelto árbol de Ooro,
y el alto árbol de Okunkun,
ellos adivinaron Ifá para Adewale,
la descendencia de Olowu Kango,
se le aconsejó ofrecer Ebó con cuatro ratas Emo,
él cumplió,*

*los hijos son el beneficio del mundo,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio del mundo,
los hijos son el beneficio del matrimonio,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio del mundo.*

Ifá continúa en **Ogunda Obara:**

*El esbelto árbol de Ooro,
y el alto árbol de Okunkun,
ellos adivinaron Ifá para Adewale,
la descendencia de Olowu Kango,
se le aconsejó ofrecer Ebó con cuatro ratas Emo,
él cumplió,
los hijos son el beneficio del matrimonio,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio del mundo,
los hijos son el beneficio de la amistad,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio de la amistad,
los hijos son el beneficio de la viudez,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio de la viudez,
los hijos son el beneficio y garantía para la vejez,
aquí viene Adewale, la descendencia de Olowu Kango,
los hijos de hecho son el beneficio y garantía para la vejez.*

Otra razón para que Olódùmarè creara a Omo-Eniyan fue para justificar la eliminación del primer grupo de seres en la tierra. Desafortunadamente, algunos Omo-Eniyan se comportan igual que este grupo de seres y en ocasiones peor que ellos. En ciertas ocasiones, Omo-Eniyan pactó con estos seres de forma ridícula y profana. Como ya se dijo, fue de este grupo de dónde se originó la brujería. Algunos Omo-Eniyan adquirieron este poder e incluso rompieron el juramento que habían hecho. Como resultado de la mala conducta, no fue fácil para los seres humanos obtener lo prometido originalmente por Olódùmarè para ellos. El viaje que Omo-Eniyan habría hecho en un año se hizo difícil de lograr en 16 años. En **Oturupon Iwori**, Ifá dice:

*El pájaro Aworo-Koso voló al pueblo a la medianoche (alias de un awo),
y estaba entrenando sus ojos para adivinar Ifá,
él fue el Awo que adivinó Ifá para Òrúnmilà,*

*cuando iba a una misión espiritual a la tierra
donde la mala conducta abundaba,
ellos se convertirían en ricos desde ese momento,
¡qué pena! Este fue el resultado de su mala conducta,
ellos tendrían una buena esposa, hijos
y todas las cosas buenas de la vida desde ese momento,
pero fue por su mala conducta.*

LA NATURALEZA Y CONDICIÓN DE LOS PRIMEROS OMO-ENIYAN

Después de la aparición de Omo-Eniyan (Humanos) en la tierra, se presentó un período de segregación sexual donde hombres y mujeres vivían separadamente. Las mujeres se congregaron y vivían en un enclave llamado “Ilubinrin”, la tierra de las mujeres. Siempre que un hombre intentaba acercarse al enclave, era ahuyentado, algunas veces violentamente y en otras con agua caliente. Hubo ocasiones en que las mujeres librarían guerras a gran escala contra los hombres que intentaron acercarse a ellas siendo derrotados de forma rotunda. Esta tendencia se sostuvo por mucho tiempo. En lugar que la población de la tierra aumentara, sucedió lo contrario.

Con la intolerancia de las mujeres hacia su contraparte masculina, el mandamiento de plenitud que había sido decretado por Olódùmarè estaba siendo amenazado. Por lo tanto, Olódùmarè instruyó a todos los Irúnmòlè para actuar sobre esta situación. Después de todo, el principal propósito de los Irúnmòlè sobre la tierra era educar a la humanidad y supervisar todos los asuntos en ella. Los 401 Irúnmòlè decidieron obligar a las mujeres a someterse. Ellos tenían la intención de responder a la fuerza y confrontación que ofrecían las mujeres de la misma forma. Antes de proceder en su campaña militar, ellos decidieron ir a consultar a Ifá, durante esta importante adivinación **Ose Maasa** (Ose Osa) fue revelado. En este Odù, Ifá dice:

*Alukinrin jingin-jingin-jingin Alukinrin
El mensaje de Ifá para los 401 Irúnmòlè,
cuando iban a declarar la guerra en Olu’binrin,
se les aconsejó ofrecer sacrificio.*

El Awo aconsejó a los Irúnmòlè ofrecer sacrificio antes de ir a su misión. Esto enfureció a los Irúnmòlè porque no encontraron una razón para ofrecer sacrificio, teniendo en cuenta que iban a la guerra contra mujeres

ordinarias y débiles con el fin de darles una paliza y replegarlas. Ellos se prometieron a sí mismos que les darían una lección que no olvidarían en su vida. Esto aseguraría que ellas no permitirían que pensamientos negativos entraran en sus cabezas nuevamente. Después de todo, ellos razonaron, Olódùmarè ya les había ordenado tratar este asunto. ¿Por qué entonces tenían que ofrecer sacrificio cuando ya tenían el mandato del Ser Supremo?

Los Irúnmòlè fueron a enfrentarse militarmente. Para su gran desconsuelo, se habían reunido mucho más mujeres de lo que esperaban. Ellos fueron derrotados. Todos se retiraron de prisa a curar sus heridas en sus respectivas casas. Las mujeres celebraron grandiosamente su victoria sobre los hombres. La derrota de los 401 Irúnmòlè hizo que Òrúnmilà decidiera ir a convencer a las mujeres de tener un cambio en su corazón, en su determinación de no permitir hombres en su tierra. Òrúnmilà fue al mismo grupo de Babaláwos al cual habían ido los 401 Irúnmòlè por consejo. Durante la consulta, el mismo Odù, **Ose Masaa** fue revelado también para Òrúnmilà. En este Odù, Ifá dice:

*Alukinrin jingin-jingin-jingin Alukinrin
Consultó Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba a declarar la guerra en Ilu'binrin,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió.*

En este Odù, Ifá aconsejó a Òrúnmilà ofrecer sacrificio y acercarse a las mujeres con ovaciones, tambores, canciones, bailes y amor. También se le aconsejó que en lugar de arcos y flechas, él debería llevar consigo su Irukere, cola de vaca; en vez de lanzas y jabalinas, él debería ir con su Iroke de marfil, instrumento para golpear. Òrúnmilà cumplió e invitó a sus tamboreros a ir a la tierra de mujeres y de llevar también Irukere e Iroke como lo hacía él. En su camino, ellos iban tocando tambores, bailando y cantando hermosas canciones. Tan pronto llegaron a la tierra de las mujeres y ellas escucharon los tambores y canciones, su primera reacción fue de duda, escepticismo y confusión. Se suponía que ellos venían a declararles la guerra. ¿Por qué estaban bailando y tocando tambores? ¿No era una trampa para atraparlas? Si ese era su plan, ellos recibirían un duro golpe.

Mientras esto estaba sucediendo, Esu Odara aconsejó a Orumila alzar su voz para que las mujeres le escucharan y pudieran apreciar lo que decía

en sus canciones. Él cumplió. Òrúnmilà cantó fuertemente, diciendo en su canto:

*Dónde están las nativas de la tierra de Ilu'binrin
Alukinrin Jingin-jingin-jingin Alukinrin
Aquí están los vecinos de la tierra de Ilu'binrin
Alukinrin Jingin-jingin-jingin Alukinrin
Nosotros no declaramos la guerra con iroke
Alukinrin Jingin-jingin-jingin Alukinrin
Y no podemos saquear un pueblo con irukere
Alukinrin Jingin-jingin-jingin Alukinrin
Dónde están las nativas de Ilu'binrin
Alukinrin Jingin-jingin-jingin Alukinrin*

Cuando las mujeres escucharon la canción y vieron el baile, ellas no pudieron evitar acercarse a los bailarines. Cuando Esu advirtió que las mujeres se estaban interesando en lo que los tamboreros, cantantes y bailarines estaban haciendo, le aconsejó a Òrúnmilà cambiar de canción. Él cumplió. Él empezó a cantar de la siguiente manera:

*Acérquense a mí
esta es la guerra de la tierra de Ilo'binrin
acérquense a mí
esta es la guerra de la tierra de Ilo'binrin
Ose por favor no huyas
esta es la guerra de la tierra de Ilo'binrin
vengan aquí en grupos
esta es la guerra de la tierra de Ilo'binrin*

Las mujeres y sus líderes estaban felices. Ellas no podían creer que en vez de guerra, Òrúnmilà y su grupo habían venido a traerles amor y paz. Ellas extendieron sus brazos y dieron la bienvenida a Òrúnmilà y sus seguidores. Después de esto, una cosa llevó a la otra, hombres y mujeres empezaron a emparejarse y escoger sus compañeros para luego casarse y traer más descendencia. Los hijos de Oduduwa, más aun, Omo Eniyan empezaron a expandirse nuevamente.

Este acontecimiento condujo a que el hombre y sus familiares y simpatizantes sean quienes propongan matrimonio a la mujer. Esta es la forma en la que se espera que se haga hasta el día de hoy, excepto bajo condiciones especiales o peculiares.

Los primeros Omo-Eniyan fueron recolectores de alimentos y cazadores hasta que algunos Irúnmòlè visitaron la tierra y les enseñaron otras formas de ocupación. Aparte de la cacería, la agricultura fue ampliamente practicada pues la mayoría de sus actividades estaban centradas en la tierra. En ese momento, su concepto de prosperidad era limitado ya que todo dependía de la tierra, y quien tenía una buena cosecha era considerado próspero. Esto se prolongó por mucho tiempo. En Ifá, muchas estrofas narran historias relacionadas con la agricultura y también hacen mención de alguien llamado Onyagbe. Onyagbe, de acuerdo a las escrituras de Ifá, no fue alguien en particular, es un término usado para describir a un granjero o alguien que se dedica a la agricultura. Por ejemplo en **Owonrin Meji**, Ifá dice:

*Él, quien golpeó su pierna contra una roca
y terminó desenterrando a Sigidi,
él fue el Awo que consultó Ifá para Okewu,
quien prosperaría a través de la agricultura,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
qué hizo Okewu para prosperar,
la agricultura fue lo que hizo que Okewu fuera próspero,
la agricultura.*

*En Ose-Orogbe (Ose Ogbe), Ifa dice:
El esbelto Ose,
y el alto Ogbe,
ellos consultaron Ifá para Onyagbe, el agricultor;
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
se le aseguró también que ese sería su año de éxito,
él cumplió...*

En cuanto a la cacería, también fue una de las primeras formas de ocupación donde las piedras y bastones fueron usados como medio de defensa y ataque para matar animales. Esto también se prolongó por mucho tiempo hasta que la habilidad de hacer arcos y flechas fue desarrollada. En **Oyeku Sidin** (Oyeku Odi), Ifá dice:

*Pronto será tu oportunidad,
el Awo de Etu, el antílope, consultó Ifá para Etu,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
y para todos sus familiares que le asistan en ofrecer sacrificio,
y se interesan en su situación...*

En la estrofa anterior, Etu, el antílope fue a consultar Ifá con respecto a los medios necesarios para su subsistencia. Él fue aconsejado por el Awo a ofrecer sacrificio y todos los miembros de su familia deberían sumar esfuerzos para ofrecer sacrificio para él y así evitar que Etu muriera prematuramente. Desafortunadamente, ellos no se preocuparon y no prestaron atención a los consejos del Babaláwo.

En ese fatídico día, Etu fue a su habitual búsqueda de alimento. Había un cazador escondido esperando la oportunidad de matarlo con su garrote. Al ver a Etu, rápidamente se escabulló de su escondite y golpeó con fuerza la cabeza de Etu con su garrote. Etu murió instantáneamente. El cazador le quitó la piel a Etu y descubrió que era lo suficientemente gruesa para amarrar a un palo y hacer un arco. Él hizo un arco con la piel de Etu y también hizo una flecha con un palo puntiagudo para lo cual utilizó una piedra de afilar.

A partir de entonces, el cazador empezó a utilizar el arco y la flecha para matar otros animales. Después de un tiempo, otras herramientas y oficios se introdujeron y desarrollaron. Ellas incluían comercio, tejido y teñido de telas, construcción de caminos, el canto, el baile, fabricación de cuentas, la medicina, etc. En materia de comercio, Ifá dice en **Ogunda Ogbe** (Ogunda Bede):

*Si alguien no pierde,
nadie obtendrá un beneficio,
el mensaje de Ifá para Osunfunleyo.
Cuando iba a realizar transacciones comerciales en el mercado y regresaría a su casa en cinco días... Sobre la herrería, Ifá dice:
Oye se traga el hierro,
Oye se come el hierro,
Oye lanza el hierro en su boca y lo traga,
el mensaje de Ifá para Ajibowu,
descendiente de los herreros de Orunto,
se le aconsejó ofrecer sacrificio de paz mental...*

Ifá también hace claridad de las diferentes formas que existen de forjar metales. Por ejemplo, el hierro se forja cuando está caliente. El bronce, latón, y el plomo se forjan de manera diferente. En **Eji-Ogbe**, Ifá dice:

*El latón es forjado cuando esta frío,
el bronce es forjado cuando esta frío,
incluso el plomo se forja en frío.
Esta fue la evolución del conocimiento tecnológico del primer Omo-Eniyan.*

*En otras ocupaciones, Ifá dice en Irete Alao (irete obara):
 Agba inamu suku wele,
 ningún asunto es fácil de resolver en esta tierra,
 el mensaje de Ifá para Alao,
 quien se comprometió a hablar de negocios sin agotar el patrocinio
 los agricultores van a sus granjas
 quienes buscan agua van y traen el agua
 esto es hablar de negocios que traen éxito a nuestro linaje.*

Después de esto, los primeros Omo- Eniyan empezaron a especializarse en los negocios y profesiones que podían desarrollar mejor. La condición y naturaleza de los primeros Omo-Eniyan se caracterizó por ser de orden y paz. Ellos vivían en armonía con su ecosistema. Ellos interactuaban entre sí, con respeto y consideración para todas las cosas animadas e inanimadas creadas con la autoridad de Olódùmarè.

También se relacionaron adecuadamente con los Irúnmòlè y Orisa, que ellos consideraban y sabían eran mensajeros de Olódùmarè. Era su creencia que los Irúnmòlè poseían ciertos atributos de Olódùmarè, por lo tanto fueron la base para muchas cosas, incluyendo la adquisición de conocimiento. La mayoría de Irúnmòlè actuaron como maestros e instructores de los primeros Omo-Eniyan con el fin de transmitir conocimientos como les fueron otorgados a ellos por Olódùmarè.

Por ejemplo, un Irúnmòlè llamado Onran, fue quien otorgó el conocimiento y herramientas para el procesamiento de lana de algodón. Ogodo y Akese fueron cultivadores y mercaderes de lana de algodón. Ogún enseñó el conocimiento de la forja de metales y la herrería. Olokun se especializó en el arte de fabricar cuentas y la fundición del bronce. Orisa-Okò enseñó la agricultura y el arado de la tierra. Òrúnmilà trajo el conocimiento de Ifá y la sabiduría. Osoosi trajo las herramientas de arte y dibujo; Kori fue la deidad de la fertilidad y el amor por los niños. Osun también fue amante de los niños y siempre se acercaron a ella las mujeres estériles que buscaban el fruto de su vientre. El Irúnmòlè que está a cargo actualmente de los niños y jóvenes es Kori; Sango estaba a cargo de hacer llover. Esu era quien administraba la justicia y los castigos. Mientras que Òbàtálá era quien representaba la pureza y santidad de Olódùmarè.

Los primeros Omo-Eniyan empezaron a aprender diversos oficios y profesiones y continuaron con sus vidas. Una estrofa en particular de

Oyeku-Ogunda nos hace comprender que en un momento determinado los seres humanos empezaron a especializarse en los oficios y profesiones que gozaban de ventajas en comparación con otros. La estrofa dice así:

*El oficio en el que se tiene conocimiento es el que se practica,
este fue el mensaje de Ifá para Babarinde,
quien prosperó colocando trampas para animales,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
en lo que tengo versatilidad para hacer,
yo debería seguir practicándolo,
aquí viene Babarinde,
el que prosperó colocando trampas para animales.*

Por otra parte, las personas empezaron a dividir los oficios y profesiones de su elección, pues no era posible que todos ejecutaran la misma actividad. El conocimiento de la división del trabajo fue impartido a ellos por Òrúnmilà con el fin de hacerles la vida más fácil. Esto permitiría ahorrar tiempo y conduciría a la especialización y experiencia. En esto, **Ogun-d'Awo-m'abe-Aka** (Ogunda-Ika) dice:

*Él despertó y usó un vestido específico,
él se puso un gorro específico,
él vestía un pantalón específico,
él estaba mirando con ojos específicos,
ellos preguntaron “¿Y qué trajo con él?”,
ellos dijeron “trajo 200 ratas en su mano derecha,
y 200 pescados en su izquierda”,
Òrúnmilà declaró que el emisario de Olódùmarè aún no había llegado,
él se levantó y usó un vestido específico,
él se puso un gorro específico,
él vestía un pantalón específico,
él estaba mirando con ojos específicos,
ellos dijeron “Òrúnmilà, el emisario de Olódùmarè ha llegado”,
ellos preguntaron “¿Y qué trajo con él?”,
ellos dijeron “él trajo 200 pájaros en su mano derecha
y 200 bestias en su mano izquierda.
Òrúnmilà declaró que el emisario de Olódùmarè aún no había llegado,
él se levantó y usó un vestido específico,
él se puso un gorro específico,
él vestía un pantalón específico,
él estaba mirando con ojos específicos,
ellos dijeron “Òrúnmilà, el emisario de Olódùmarè ha llegado”,
ellos preguntaron “¿Y qué trajo con él?”,*

*ellos dijeron él trajo 200 niños a su lado derecha,
 y 200 niñas a su lado izquierdo,
 él declaró que el emisario de Olódùmarè había verdaderamente llegado,
 él dijo que de los 200 niños que habían a su lado derecho,
 deja que 25 sean cazadores,
 deja que 25 sean agricultores,
 deja que 25 sean comerciantes,
 deja que 25 se especialicen en confección textil,
 deja que 25 sean músicos,
 deja que 25 sean entrenados como escultores,
 deja que 25 sean herreros,
 y los últimos 25 serán sus Akapo,
 él dijo que de las 200 niñas que habían a su lado izquierdo,
 deja que 25 sean agricultoras,
 deja que 25 sean comerciantes,
 deja que 25 sean tintorerías,
 deja que 25 sean cantantes,
 deja que 25 sean tejedoras,
 deja que 25 procesen aceite de palma,
 deja que 25 sean cocineras
 y las últimas 25 serán Akapó,
 al final los hijos son nuestra prosperidad,
 sea que nos encaminemos entre los bosques,
 o viajemos por los llanos,
 los hijos siempre serán nuestra prosperidad al final.*

En ocasiones, la gente se especializó en profesiones heredadas, usualmente de una generación a otra, en una estrofa de **Irete-Alao** (Irete-Obara), Ifá dice:

*Agba inamu suku wele,
 ningún asunto es fácil de resolver en esta tierra,
 el mensaje de Ifá para Alao,
 quien se comprometió a hablar de negocios sin agotar el patrocinio,
 los agricultores van a sus granjas,
 quienes buscan agua van y traen el agua,
 esto es hablar de negocios que traen éxito a nuestro linaje.*

Òrúnmilà como maestro usó el conocimiento de Ifá para educar a la gente en varias disciplinas y quehaceres humanos, como filosofía, economía, medicina, historia, proverbios y el uso de la palabra (literatura) etc. Todos

ellos fueron significativos en el desarrollo de la raza humana. En una estrofa de **Irosun-Oyeku**, Ifá dice:

*Me muevo con facilidad,
y también camino pausadamente,
es el torrente lo que fluye con ímpetu en el arroyo,
estas fueron las declaraciones de Ifá para Olomo (Òrúnmilà),
cuando venía del cielo a la tierra,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
Olomo, por favor transforma mi destino en el mejor,
Afedefeyo, el multilingüe, por favor transforma el mundo para bien,
Olomo, por favor transforma nuestro hogar para bien,
Afedefeyo, el multilingüe, por favor ven y transforma nuestro hogar para bien,
de manera que el mundo no sea destruido,
de manera que nuestro hogar no sea destruido,
Olomo, por favor transforma el mundo para bien,
Olomo, por favor transforma nuestro hogar para bien.*

Los primeros Omo-Eniyan vivían en paz y armonía. El espíritu de intercambio y reciprocidad fue tomando seriamente como la panacea para la coexistencia pacífica. La naturaleza de los primeros Omo-Eniyan fue cercana a la perfección por lo cual ellos usaban libremente el ase de Olódùmarè para solicitar todo lo que necesitaban. La razón de ello fue que vivían una vida rigurosa de acuerdo a lo esperado por Olódùmarè. Incluso la forma de consultar Ifá no era a través del Ikin, la palma de la mano era colocada en el suelo y el Odù era revelado. Con mayor frecuencia, las revelaciones y predicciones de Ifá solían suceder en menos de 24 horas. Pero con el paso del tiempo, Omo-Eniyan falló en apreciar la exactitud y rapidez con la cual sucedían las predicciones de Ifá. Por lo cual empezaron a insultar a Òrúnmilà y lo acusaron de participar en sus problemas. Por ejemplo, en una estrofa de **Osa-Irete**, Ifá declara lo siguiente:

*Esta fue la gran tribulación que no permitió
que las revelaciones de Ifá no ocurrieran en un día,
esta fue la revelación de Ifá para Oosanla Oseeremagbo,
aquel cuyos servidores se perderían como una calabaza,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió...*

En la estrofa anterior, Oosanla Oseeremagbo tenía tres servidores llamados Ekolo, la lombriz; Aguntan, la oveja y Oga, el camaleón; quienes estaban siempre dispuestos a ayudarlo cuando fuese necesario. Un día Oosanla salió y antes que pudiera regresar, los tres sirvientes habían desaparecido. Él los buscó en todas partes por dos días pero no pudo encontrarlos. Al tercer día, Oosanla se acercó a Òrúnmilà para consultar a Ifá. Òrúnmilà consultó Ifá para él y le dijo que encontraría sus servidores, pero necesitaba ofrecer sacrificio con tres gallos, agua caliente, cáscaras de ñame y una pluma de loro. Òrúnmilà le aconsejó tirar el agua caliente por el desagüe del baño, las cáscaras de ñame a la calle, mientras que la pluma de loro debía ser colgada en un árbol de Banyan. Oosanla cumplió con el sacrificio y siguió las instrucciones. Después de hacer esto, Ekolo que estaba escondido en el desagüe del baño, saltó rápidamente y salió de su escondite. La oveja salió a comer las cáscaras de ñame, el camaleón que estaba escondido en la copa del árbol de Banyan reflejó el color rojo de la pluma de loro.

Oosanla estaba feliz de encontrarlos, pero por otro lado estaba sorprendido de cómo Òrúnmilà conocía de su paradero. “esto significaba que Òrúnmilà debía conocer los planes de sus sirvientes”. Él pensó: entonces debía exponer este asunto a Olofin, el rey, de cómo Òrúnmilà le había engañado al pedirle tres gallos de forma innecesaria como sacrificio cuando él conocía el paradero de sus servidores.

Al llegar al palacio de Olofin, Òrúnmilà vio a la primera esposa de Olofin y le reveló que ella había estado engañando a sus clientes usando una escala defectuosa para vender bienes. Cuando vio a la segunda esposa, Òrúnmilà también le reveló que ella había perdido su camino y estaba siendo infiel. Las dos esposas de Olofin no tomaron amablemente las revelaciones de Òrúnmilà y empezaron a insultarlo. Cuando Olofin escuchó el ruido salió para averiguar qué estaba sucediendo. Òrúnmilà le dijo que su tercera esposa estaba en trabajo de parto y debía ofrecer una cabra como sacrificio para un parto seguro. Olofin envió rápidamente por los materiales de sacrificio. También le dijo a Olofin acerca de las malas acciones de sus dos esposas y que ellas deberían usar también una cabra como sacrificio si alguna vez en la vida querían prosperar en sus negocios o tener hijos. Ellas rápidamente ofrecieron el sacrificio como Òrúnmilà había prescrito. Viendo lo que sucedía entre Òrúnmilà y Olofin, Oosanla

expuso su caso a Olofin y dijo que Òrúnmilà debería devolver los gallos que le había pedido como parte de los materiales de sacrificio.

En su respuesta, Olofin le dijo que estaba asombrado con las predicciones de Òrúnmilà acerca de sus esposas y cómo éstas ocurrieron de repente. Él era de la opinión de que si las predicciones de Òrúnmilà que hacían referencia los sirvientes de Oosanla hubiesen tomado algunos días para cumplirse, Oosanla hubiera apreciado mucho más las predicciones. Él le aconsejó a Òrúnmilà que a partir de ese instante, sus predicciones no deberían ocurrir en el transcurso del mismo día. Òrúnmilà estuvo de acuerdo.

PRIMERAS PRÁCTICAS SOCIALES DE LOS OMO ENIYAN

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Los primeros Omo-Eniyan aprendieron de los Irúnmòlè que para que una coexistencia pacífica tomara lugar, ellos deberían organizarse en grupos de sociedad civil. Es decir, los Omo-Eniyan debían asociarse como un grupo civilizado y esto dependería de los esfuerzos por relacionarse unos con otros y vivir en armonía en su entorno más cercano. Entre otros factores a ser considerados en su intento estaban la organización social e integración:

1. Identificar la convivencia comunal como una forma de generar cooperación pacífica.
2. Respeto y humildad de unos a otros y hacia la autoridad constituida.
3. Cooperación.
4. Honestidad.
5. Eliminación de las rivalidades y discriminaciones sexuales en las relaciones y asuntos sociales.

La vida comunitaria de los primeros Omo-Eniyan fue identificada como una forma de generar una coexistencia pacífica. Inicialmente los primeros hombres empezaron a vivir de manera aislada hasta que las personas del mismo sexo empezaron a agruparse como fue explicada en una estrofa de Ose Masaa citada anteriormente. Esta segregación sexual no fue beneficiosa, especialmente para los hombres. En esta etapa Òrúnmilà

intervino y puso fin a la práctica de la segregación sexual. A partir de entonces, el matrimonio entre sexos opuestos se llevó a cabo y esto dio lugar a la procreación de los seres humanos. También se establecieron normas y reglamentos sobre cómo, quién y cuándo tener relaciones sexuales entre sexos opuestos, los cuales ayudaron a la erradicación de la rivalidad sexual entre hombres y mujeres.

Después de un tiempo, los primeros Omo-Eniyan empezaron a desarrollar ideas de cómo mejorar su convivencia pacífica y establecer sociedades civiles. La mayoría de las filosofías de la civilización se derivaron de las únicas escrituras disponibles en ese tiempo, Ifá, que fue entregado a la humanidad por Òrúnmilà. Por ejemplo, examinemos los anteriores factores bajo la perspectiva de Ifá. En **Okanran-Otura**, Ifá dice:

*El hombre calvo, el sacerdote de la tierra de Egba,
el hombre con patillas, el sacerdote de la tierra de Ijesa,
una situación que no necesita comentarios,
lo mejor es mantenerla en silencio,
estas fueron las declaraciones de Ifá a Morin-Ewa,
quien se dirigía a la casa de su amigo para hacerse próspero,
como el rey de la tierra de Ereke,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
ella cumplió,
¡mirad! No hay parientes y los niños están ausentes,
déjanos ofrecer sacrificio para la vida comunal*

En la estrofa anterior, Ifá hace mucho énfasis en las relaciones de beneficio mutuo las cuales pueden ser alcanzadas con facilidad en un ambiente donde la vida comunal es practicada. Por ejemplo, en una situación donde nuestros amigos y miembros de la familia no viven en la misma comunidad, son las personas con quien convivimos las que prestarán asistencia en un caso de emergencia.

La vida comunal en ocasiones es soportada por una política económica con el fin de brindar un buen ambiente de negocios en la comunidad. En **Irosun Meji**, Ifá dice:

*Deja que la base de las ventas sea en efectivo,
y que haya ventas a crédito,
fallar al pagar luego de haber comprado a crédito no es ético,
un líder quien legisla en contra de las ventas a crédito
saqueará a su comunidad,
el mensaje de Ifá para el vendedor de harina de maíz de la tierra de Idere,*

*quien se convertiría en próspera antes de que llegara la noche,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
ella cumplió,
ahora, la vendedora de harina de maíz de la tierra de Idere,
dice que no ha tenido ninguna ganancia,
usted se pone un vestido negro,
y se pone un vestido rojo,
usted se sienta en una silla confortable y se posa alegremente,
la vendedora de harina de maíz de la tierra de Idere,
dice que no ha tenido ninguna ganancia.*

En la estrofa anterior, es de esperarse para que exista un buen ambiente de negocios en cualquier comunidad, debe haber una disposición para las facilidades de crédito, especialmente por el bien de aquellos que no pueden permitirse el lujo de pagar ciertas cosas a la vez. A los primeros hombres les fue enseñado por Òrúnmilà, la necesidad de otorgar créditos con la condición de pagarlos. Pagar los créditos o préstamos es la única forma de mantener las facilidades crediticias. La autoridad o gobierno que legisla en contra de las facilidades crediticias solamente hundirá al pueblo en un estado de desintegración y retroceso.

Por otra parte, los Irúnmòlè también enseñaron a los primeros hombres la importancia de respetarse unos a otros e incluso por las autoridades constituidas. Una vez el respeto es dado y recibido, la convivencia pacífica es alcanzada. En una estrofa de **Irosun Ega** (Irosun Obara), Òrúnmilà, el primer profeta, fue a la antigua tierra de Ile Ife, llamada Otu Ife, con el fin de enseñar a sus habitantes la importancia del buen carácter y buenas maneras así como otras formas de conocimiento, incluidas estrategias de negocios y métodos. La estrofa dice así:

*El principio de reciprocidad, es lo que hace el mundo pacífico y habitable,
este fue el mensaje de Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba a la antigua tierra de Otu Ife,
cuando iba a ensañar a la gente la conducta en el hogar,
y transmitir conocimientos en agricultura y negocios,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió...*

En la estrofa anterior, la cooperación y las relaciones de mutuo beneficio ayudan a la organización social e integración. En otra estrofa de **Oturupon Okanran**, Ifá dice:

*El árbol del bosque esta solitario en él,
la inundación fluye con su propia marea,*

*los compañeros dan más calidez en tiempo de frío que la ropa,
estas fueron las declaraciones de Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba al bosque a recoger a sus parientes y amigos,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
las personas deben reunirse con sus parientes y amigos,
no hay nada tan bueno como reunir a su propia gente.*

Los primeros hombres también se dieron cuenta de la necesidad de respetarse unos a otros, independientemente de la edad, sexo o posición. Cada miembro de la comunidad fue considerado como participante activo de los asuntos de la comunidad. De esta forma, equidad, imparcialidad y justicia pueden ser alcanzadas. En **Otura Alabara** (Otura-Obara), Ifá dice:

*Las manos de un niño no alcanzan el altar,
las de un anciano no entran por el cuello de una calabaza,
el encargo que un niño hace a un anciano, no dejes que se niegue,
hay asignaciones las cuales un padre debe realizar por sus hijos,
este fue el mensaje de Ifá para Otura y Obara,
cuando estaba en una misión espiritual en la tierra de Kisi...*

A los miembros de la comunidad se les enseñó la piedad filial y otras normas morales con el fin de mantener la conducta adecuada en la sociedad. No se espera que los jóvenes sean groseros o falten el respeto a los mayores. De este modo, ellos solían vivir en paz y armonía. En **Oyeku Logbe** (Oyeku-Ogbe), Ifá dice:

*Esto no puede suceder sin una consecuencia,
esto seguramente será desagraviado,
este fue el mensaje de Ifá para el niño que golpea a su madre,
esto no puede suceder sin una consecuencia,
esto seguramente será desagraviado,
este fue el mensaje de Ifá para el niño que golpea a su padre,
esto no puede suceder sin una consecuencia,
esto seguramente será desagraviado,
este fue el mensaje de Ifá para el niño que golpea a su hermano mayor,
esto no puede suceder sin una consecuencia,
esto seguramente será desagraviado,
el niño que golpea a su madre está en serios problemas,
esto no puede suceder sin una consecuencia,
esto seguramente será desagraviado,
el niño que golpea a su padre está en serios problemas,
esto no puede suceder sin una consecuencia,*

*esto seguramente será desagaviado,
el niño que golpea a su hermano mayor está en serios problemas.*

También está prohibido para un padre heredar las pertenencias de un hijo después de la muerte de éste, incluso un hermano mayor no puede hacerse cargo de las pertenencias de su hermano menor. Esto es considerado una actitud desacertada en Ifá. En **Okanran Ogunda**, Ifá dice:

*Ellos no tienen sentido de vergüenza,
ellos no sienten remordimiento,
ellos no encuentran razón para cambiar sus maneras,
el anciano es descarado al heredar lo que perteneció a su hermano menor,
el mensaje de Ifá para Olokanran,
cuando iba a heredar lo que perteneció a Ogunda,
cuando Olokanran heredó lo que perteneció a Ogunda,
el mundo se tornó al revés.*

En la era primitiva, los primeros hombres no acostumbraban prestar atención entre ellos o preguntar por otros hombres. Todos estaban concentrados en ellos mismos. Este estilo de vida o actitud se mantuvo en el tiempo, por lo cual ningún desarrollo significativo fue registrado. Fue hasta que los principios de vida y filosofías de vida derivadas de Ifá fueron adoptadas que pudieron ser testigos del progreso y armonía en la sociedad.

En una estrofa de **Odi-Owonrin**, nos cuentan cómo Òrúnmilà abandonó su comunidad y se dirigió a la de Egba con el fin de pedir por el bienestar de Osun. La estrofa dice así:

*Idin rinmi-rinmi pa rinmi-rinmi
Idin rinmi-rinmi pa rinmi-rinmi
El mensaje de Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba a buscar a Osun Ponda en la comunidad de Egba,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
despertar al amanecer y dirigir la comunidad de Egba,
Ifá dice que cuando despertemos deberíamos preguntar unos por otros.*

El desarrollo y el progreso en la época primitiva condujeron a la creación de instituciones socio-políticas. Para que estas entidades funcionaran sin problemas y eficazmente, los Irúnmolè en colaboración con algunos mayores de la comunidad decidieron establecer algunas reglas y regulaciones para que nadie trabajara en oposición de los propósitos

de la comunidad. Aparte de estas reglas y regulaciones, los líderes de estas instituciones socio-políticas fueron sometidos a diferentes formas de juramento antes de asumir las posiciones de liderazgo. El propósito de tomar juramento sirvió como una forma de control y equilibrio para vigilar los excesos de cualquier líder. Por ejemplo, en una estrofa de **Iwori Meji**, Ifá advierte aquellos en la posición de liderazgo mantener viva su responsabilidad y no permitir ser sorprendidos violando las normas y leyes que habían hecho. La política debería ser “liderazgo mediante el ejemplo”. La estrofa dice así:

*El mayor que legisla en contra del robo de la semilla de Benni,
no debería ser atrapado con la semilla en su bolsillo,
este fue el mensaje de Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba a cultivar una granja cercana,
he visto la cara del ladrón en mi granja,
he visto su cara,
pero no puedo hacerla pública,
he visto la cara del ladrón robando en mi granja.*

Algunas de estas instituciones socio-políticas incluían Ogboni, Osugbo, Egbe Odo (foro de la juventud), asociaciones de mercado, consejo de jefes, Iwarefa, etc. Estas instituciones se hicieron fuertes y constituyeron el aparato para la toma de decisiones en la sociedad. Estas instituciones deben garantizar la armonía y estabilidad propia así como la de diversas instituciones. De lo contrario, su inestabilidad y falta de armonía podrían tener un gran efecto negativo en la sociedad. En una estrofa de **Ofun-Okanran**, Ifá dice:

*Un gong es lo que suena con un tono agudo,
el tambor Aran es el que suena profundo y solemne,
Olosuusuu, el agua de manantial que fluye bajo la roca,
esta fue la declaración de Ifá para los seis ancianos (Iwarefa),
cuando se iban a asociar sin revelar su forma de pensar unos a otros,
recurramos a Ofun,
y recurramos a Okanran,
propiciemos a Ofun y a Okanran,
para que el mundo de Olufe sea pacífico.*

Estas instituciones socio-políticas se hicieron influyentes en los asuntos diarios de la comunidad. En aquellos primeros días, la institución familiar fue la vía principal de transmisión de conocimiento y socialización, especialmente para los jóvenes. Tan pronto la situación de la comunidad

se hizo más compleja, las instituciones socio-políticas surgieron y se convirtieron en la vía donde las instrucciones morales y los valores sociales eran transmitidos a los miembros de la sociedad, haciéndose cargo de algunas de las funciones más importantes de la institución familiar. Algunas de estas costumbres y valores incluían la conducta personal y de negocios, respeto por los mayores, buen carácter, higiene personal, paciencia y realidades de la vida. Sobre la conducta personal, Ifá dice:

(A) Ogbe Iyonu (Ogbe Ogunda)

*El árbol caído yace postrado sin cambiar de lado,
la declaración de Ifá a Ire,
la descendencia de Oniwaani,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
aquellos que están buscando todas las cosas buenas de la vida,
déjenlos ejercer la paciencia,
si somos demasiado testarudos,
todas las cosas buenas de la vida pasarán de largo.*

(B) Ika Aparo (Ika Otura)

*Ika tua-tua awo enu
Ika tua-tua, el sacerdote de Enu, la boca,
él consultó Ifá para Enu, la boca,
cuando iba a causar la muerte de Ori,
porque no eres sabio,
ni tampoco un erudito,
es la boca quien puede causar la muerte de Ori.*

(C) Ika Aparo (Ika Otura)

*Ina fi ikoko gawa
El fuego utilizó la olla como cubierta,
y fue acercándose al agua,
el mensaje de Ifá para Òrúnmilà,
cuando iba a convertirse en el esposo de Bedaa-O-Gbo,
se le aconsejó ofrecer sacrificio,
él cumplió,
no puedes saber si tu Ori es lo suficientemente fuerte,
es la boca quien nos hace resbalar.*

(D) En Oturupon Ngonwu (Oturupon Ofun), Ifá instruye al hombre en la necesidad de ser realista y prudente en todos sus compromisos. En este Odù, Ifá dice:

*Reconocemos su esfuerzo en ofrecer sacrificio, el sacerdote de la tierra de Egba,
 también reconocemos su esfuerzo para realizar los rituales, el sacerdote de la
 tierra de Ijesa,
 damos algodón extra de la gran cantidad de algodón que tenemos para la venta,
 este fue el mensaje de Ifá para los seis ancianos,
 cuando iban a Otu Ife,
 cuando iban a pedir la medicina de la longevidad,
 se les aconsejó ofrecer sacrificio,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad,
 si hay un inicio de fuego,
 no entres en el fuego,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad,
 si el río está completamente lleno y con una fuerte corriente,
 no saltes a él,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad,
 si el valle es muy profundo,
 no te lances a él,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad,
 si hay tempestad,
 no permanezcas bajo un árbol,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad,
 si el peligro se avecina,
 no pretendas ser un héroe,
 la longevidad no tiene una medicina en especial,
 la mansedumbre es la panacea de la longevidad.*

(E) En una estrofa de **Ogbe Weyin** (Ogbe Iwori) resume todo esto. El hombre necesita impregnarse de Iwa Pele, mansedumbre, humildad, modestia. En este Odù, Ifá dice:

*Ofrecemos nuestro saludo a la rata,
 la rata prosiguió mirando al frente,
 ellos preguntan por qué la rata estaba mirando al frente,
 la rata dice que fue un error mirar al frente,
 esto condujo a la muerte de su padre, el dueño del ajere de metal,
 ofrecemos nuestro saludo al pez,
 el pez prosigue mirando hacia atrás,
 ellos preguntan por qué el pez estaba mirando hacia atrás,*

*el pez responde que fue un error mirar hacia atrás,
esto condujo a la muerte de su padre, el dueño del ajere de metal,
este fue el mensaje de Ifá a los seis ancianos,
cuando iban a Otu Ife,
cuando iban a pedir la medicina de la longevidad,
se les aconsejó ofrecer sacrificio,
por lo tanto, no hay un remedio especial para la longevidad,
la gentileza es la panacea de la longevidad,
la mansedumbre es la más segura panacea para la longevidad,
la longevidad no tiene un remedio en especial.*

(F) en Ika-Ofun, Ifá dice:

*Ka Funfun (un antiguo Babaláwo),
consultó Ifá para los seis ancianos,
cuando se dirigían a Ile Ife,
a escoger la longevidad y la vitalidad de la vida,
se les aconsejó ofrecer sacrificio,
y cumplir los mandamientos,
no robar,
no mentir,
no engañar,
no ser traicionero,
no cometer adulterio,
no ser hipócrita,
no abusar de los débiles,
no buscar atajos a la gloria,
no hacer maldad a los demás,
no extorsionar a nadie,
no decir cosas sin la intención de hacerlas.*

En este período los habitantes de uno de los poblados llamado Apa se sentían auto suficiente comenzaron a violar las leyes de los Irúnmòlè y Olódùmarè esta conducta proliferó por todo Ile Ife, muchas deidades les aconsejaron pero los habitantes sólo alegaron que ellos los querían tener dominados y utilizarlos, sin darse cuenta que sus maestros sólo querían mantener el balance y la armonía entre ellos, por la desobediencia y la falta de respeto hacia los Irúnmòlè estos decidieron regresar a Ikonle Orun el primero en regresar fue Sango y así le siguieron todos los demás, siendo Òrúnmilà el único que decidió quedarse, pero se mudó a las montañas de Ile Ife en donde se encontraban las palmas de opelodu, en este período los seres humanos no tenían ningún medio para consultar (opele, ikin,) cómo

sería su futuro o qué debían hacer para prosperar, cuando todo el equilibrio fue roto y comenzaron los problemas ellos empezaron a implorar a los Irúnmqòlè sin ninguna respuesta. En la búsqueda de ayuda conocieron un Bàbáláwo conocido como Ogbiginiero quien les dijo dónde estaba viviendo Òrúnmilà, todas las personas reunieron frutas, comidas, telas, ropas, sandalias, oro, y toda clase de regalos para convencer a Òrúnmilà que regresara a Ile Ife cuando llegaron ellos dijeron:

*Orunmila, por favor sígueme a casa,
el Mokunn Elere
bajo el título de Mokunn de pueblo Otan
bajo el título de Mesin del pueblo llawe
el que su nombre es Gbolajukuu, la personalidad
importante que le sopla a las defensas
de los elefantes como trompetas
Ifá, tú eres el líder
yo soy tu seguidor
el líder que enseña a los seguidores
de la sabiduría
tú eres el que lo enseña
justo como un hermano
descendencia de Enire
descendencia de quien es ágil y fuerte
bajo el título de Ewi del pueblo Adu
bajo el título de Onsa del pueblo Idefa
Erimi bajo el título del pueblo Owo
descendencia de 2 serpientes corriendo suavemente
encima de las hojas
descendencia del Fuego que quema la granja
pero que no está permitido que queme el desierto
por favor ven y apropiadamente tómame
el sostén del título de Mokun del pueblo Erele
el sostén del título de Mokun del Pueblo Otan
el sostén del título Mesin del pueblo llawe
el que su nombre es Gbolajukuu la importante
personalidad que le sopla a la defensa
de los elefantes como trompetas
él dirige en cualquier momento que vemos a alguien
así que nosotros debemos saludar a la persona
y en cualquier momento nosotros somos saludados
así que debemos responder apropiadamente
Orunmila, Ela sode, se gentil por favor*

*descendencia del leopardo que consumes la
 carne del animal para sobrevivir
 descendencia del delgado garrote
 descendencia del que mendiga por asistencia
 así que yo seré capaz de adornar mi
 cuello con las cuentas de seguí
 esos Awo que llegan temprano
 serán capaces de portar las cuentas de seguí
 esos que llegan tarde
 sólo portarán las cuentas de Iyun
 son las cuentas de seguí las que quiero portar
 no quiero portar las cuentas de Iyun
 son las cuentas de seguí las que quiero portar
 ciertamente no las largas cuentas de iyun
 ahora vendré a saludarte desde Iko-Awusi
 te saludaré desde Iwonran
 desde el alba gloriosa del día
 el rey coronado, espero que esté bien hoy
 o no duermes bien y te sientes bien hoy
 el suave vuelo de una perdiz
 Ifá, se espera que te sientas bien.*

Cuando Orunmila escuchó todas las plegarias de los habitantes de Apa, se conmovió. Y a su vez les dijo que su misión en la tierra ya estaba cumplida y que los seres humanos siempre iban a ser mal agradecidos. Después les dio las 16 sagradas nueces de palma (ikin) para que se comunicaran con él por ese medio en el odu **Ejiogbe** Ifá dice:

*En cualquier momento que deseen hablar conmigo, consulten los
 Ikines y les aconsejaré sobre que es necesario hacer”.
 cuando estés de vuelta a casa si quieres tener dinero esa es a la
 persona que debes de consultar (Ifá).
 cuando estés de vuelta a casa, si quieres tener esposa esa es la
 persona que debes de consultar (Ifá).
 cuando estés de vuelta a casa si quieres tener hijos esa es la
 persona que debes de consultar (Ifá).
 si quieres construir cosas en la tierra esa es la persona que debes
 de consultar (Ifá).
 todas las cosas buenas que quieras tener en la tierra esa es la
 persona que debes de consultar (Ifá)*

*Orunmila el que habla diferentes idiomas y lenguas
Ela sode Orunmila se ha ido a la casa de Olokun, y nunca regresará.
Él dijo que cualquiera que maneje el Ikin te dirigirás a él
como "BABA"*

Después de esto Òrúnmilà se fue de la tierra por la casa de olokun el fondo del mar para nunca volver.

Es importante señalar que durante este período todos los seres humanos vivían en Ile Ife, que fue el primer pedazo de tierra que brotó cuando Oduduwa esparció la arena sobre las aguas. En otras palabras, sólo existía un continente, y lo definen los científicos de la actualidad como la gran Pangea, y todos los seres humanos vivieron juntos durante este período. Pero a medida que el suelo comenzó a dividirse y a formar otros continentes, los grupos también se empezaron a separar.

QUINTA ETAPA

Todavía estamos en la 4ta etapa, pero ahora estamos entrando en la 5ta etapa. Ifá dice que durante la quinta etapa los seres humanos van a hacer casi las mismas cosas que los primeros Eniyan hicieron. En otras palabras, vamos a destruir el planeta, vamos a tener muchos poderes (la tecnología), vamos a tener muchas guerras, muchos van a morir, y vamos a llegar a una etapa en la que seremos obligados a regresar a una forma más equilibrada y tradicional de vida para salvarnos. Ifá dice que no todo el mundo va a querer vivir de forma tradicional, pero muchos otros lo harán.

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR TRADICIONALMENTE?

Respuesta: Vivir en la forma en que nuestros antepasados lo hicieron. En otras palabras, vivir en equilibrio con la naturaleza y con todo en el planeta. Tenemos que dejar de malgastar y utilizar todos los recursos naturales de nuestro planeta de una manera ignorante, pero arrogante. Tenemos que detener el abuso de nuestros semejantes en todas partes del mundo. Tenemos que dejar de usar la tecnología que destruye el medio ambiente y lo contamina. Tenemos que detener las guerras. Tenemos que dejar de destruir el medio ambiente. Tenemos que volver a aprender a vivir en armonía con todo lo que existe en el planeta. Debemos vivir de una forma comunal, donde todo lo que hagamos: nuestro trabajo,

nuestras relaciones, cómo hacer dinero, cómo usamos la tecnología, traiga beneficios, no sólo para el individuo sino para la comunidad.

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR EN COMUNIDAD?

Respuesta: La comunidad es todo lo que existe en el planeta. No es sólo tu barrio, tu ciudad, tu región, Nigeria, Venezuela, Estado Unidos, Colombia, Europa, Asia. La comunidad es el planeta y todo lo que vive en él. Es tabú hacer algo que sólo trae beneficios para el individuo. Además, tenemos que empezar hacer cosas que no sólo traen beneficios a los seres humanos, sino a los animales, plantas, árboles, aves, peces, y a la tierra

Ifá dice que después de todo el caos que va a suceder, aquellos que sobrevivan serán más inteligentes, más sabios, y sabrán cómo utilizar la tecnología y los recursos naturales para mantener el equilibrio en el mundo. Estas personas van a tener una filosofía de vida que es más común que individualista. Ellos van a saber cómo trabajar, no sólo con las comunidades donde viven los seres humanos, sino con las comunidades de los peces, aves, plantas, y animales.

Capítulo 2

Cómo escogemos nuestro destino antes de nacer

En el principio del mundo —como les comenté en la creación— fueron los Irúnmolè los encargados de crear a los primeros grupos de seres humanos, después que todos estos grupos fueron creados, se les dio a ellos la capacidad de procrearse por sus propios medios, mediante la relación sexual entre hombre y mujer. Es importante resaltar, que esta es la misión principal de todos los seres humanos y fue Ọbàtálá, quien actuó para que este proceso fuera exitoso, sabiamente preparó ciertas mezclas blanquecinas en forma de espermatozoides y de huevos y los inyectó con una potente energía o esencia cósmica, con el objetivo de que cuando se unieran ambas sustancias produjeran una fuerte energía de vida real, capaz de desarrollar a un ser humano.

Ifá dice que cuando dos personas de sexo opuesto hacen el amor, un tercero invisible se hace presente, y que es Ọbàtálá quien santifica y bendice el acto. Ifá dice que en el clímax de hacer el amor, en particular durante el orgasmo, las dos partes se incorporarán con el espíritu de Ọbàtálá y liberarán sustancias blanquecinas para engendrar un bebé haciendo real los deseos de Ọbàtálá. Hacer el amor, como he dicho antes, es fundamentalmente con el objetivo de crear un bebé y eso nos lo indica claramente, pues durante dicho acto son siempre vertidas estas sustancias durante cada orgasmo. En otra estrofa de **Ogbè Òfún**, Ifá dice:

A fún yẹnyẹn (lo que es blanco y espumoso)

Akẹ̀ yẹnyẹn (lo que se expande)

Ọyẹnyẹn a kẹ̀ bí àlà (lo que es brillante como la nieve)

fueron quienes lanzaron Ifá para Ọ̀sàńlá Ọ̀şẹ̀rẹ̀màghò

quien ayudaría a otras mujeres a convertirse en esposas embarazadas

y también el que ayuda a los hombres para que las esposas produzcan y den a luz sanos y salvos a sus bebés.

Le fue aconsejado ofrecer Ebó

él cumplió.

Ọbalúfọ̀n, ayúdeme con cariño para que mi esposa quede embarazada
Òdòsà Ìgbò, ayúdeme con cariño para que mi esposa produzca un bebé.

Fue después de este proceso que la creación de los seres humanos se detuvo y fue reemplazado con la procreación, la cual implica la relación sexual entre ambos sexos. Desde el momento que la concepción se lleva a cabo, la vida es infundida en él y a continuación se convierte en algo vivo. Si esto es cierto, ¿entonces nosotros podemos decir que el espíritu del embrión o feto se encuentra en el cielo o en la tierra?

Para responder a la anterior interrogante es necesario ir una vez más a las escrituras de Ifá. Una vez que la copulación ha sido apoyada y aprobada por Ọbàtálá y tiene lugar la concepción, el alma y la personalidad es emanada de inmediato, trasladándose a la esfera de Àjálámòpín a fin de elegir su destino.

El primer paso espiritual, es el Àkúnlèyàn, que es el proceso mediante el cual un alma se prepara para bajar al cuerpo de un bebé en gestación en el vientre de su madre. Es en este proceso cuando las virtudes, potencialidades, cualidades naturales y los valores; son elegidos en el Cielo, por cada uno en preparación para su viaje a la Tierra. Ellos son realmente los aspectos de la vida libremente elegidos, ellos forman los gustos y disgustos o tabúes individuales de cada persona. Àkúnlèyàn es elegido por voluntad propia y libre. En este primer paso todos vamos a escoger lo mismo, pero en diferentes proporciones, como por ejemplo: larga vida, salud, esposo o esposa, hijos, éxito financiero, la profesión que queremos hacer aquí en la tierra, como por ejemplo: curar, enseñar, defender; o alguna cualidad única, como cantar, arte, música, baile, etc.

Es importante saber que vamos a tener la opción de escoger cierto porcentaje de cada cualidad o virtud, voy a poner un ejemplo:

En base a 100 puntos. Si un individuo escoge 25 de sus 100 puntos de salud, 25 de esposa, 25 de hijos, y 25 de éxito financiero y 0 puntos de larga vida, cuando este individuo esté aquí en la tierra todas esas cosas en las cuales el distribuyó sus puntos serán fáciles para él, pero tendrá una corta vida porque no escogió puntos para la larga vida.

Otro ejemplo sería que una mujer escoja 50 puntos de larga vida, 20 puntos de hijos, 5 de éxito financiero, 5 de esposo, y 20 de buena salud.

Ella tendría una larga vida, tendría varios hijos, su capacidad adquisitiva sería dura y difícil, sus relaciones de pareja serían malas, y tendría una salud regular.

En este primer paso mientras el embarazo lleva su proceso en la tierra se realiza este proceso espiritual. El Àkúnlèyàn es cuando el alma de un individuo se arrodilla ante Olódùmarè para escoger su destino y pedir todo lo que quiere en la tierra, mientras esto es realizado, está Olódùmarè y están los Irúnmọ̀lè Àjàlámọ̀pín, Sensentìsòrò, Aludùndún Ọruny Ọ̀rúnmilà presentes, la función de Sensentìsòrò es grabar todas las peticiones del individuo la cual es almacenada en un Orí, el cual será entregado después de la petición por Àjàlámọ̀pín al individuo, y cuando todo este proceso esté completo Aludùndún Ọrun tocará los tambores para anunciar que el destino fue escogido.

El destino de una persona se ajusta constantemente mientras se encuentra en el plano terrestre. En una estrofa de **Ogbè Gbàràdá** (Ogbè-Ọ̀bàrà), Ifá dice;

*Estamos arrodillados y elegimos nuestros destinos,
al llegar a la tierra, estamos extremadamente apurados (para cumplirlo),
el destino nunca puede volver a ser elegido en la vida, a menos que reencarnemos.
Estos fueron los mensajes de Ifá para Èdò,
el que traería a los seres humanos desde el cielo,
le fue aconsejado que ofreciera Ebó,
él cumplió.*

En el Odù anterior, Ifá también nos hace un especial énfasis en la importancia y la pertinencia de Ìkúnlè, el acto de arrodillarse durante este momento crucial. Todo debe ser respetado en este orden, una vez sus destinos han sido elegidos. El destino, de acuerdo con este Odù es elegido solo una vez y no puede volver a ser elegido una vez que ha sido registrado y aceptado por un Irúnmọ̀lè llamado Şensentìsòrò.

Nadie puede escoger su destino dos veces a menos que muera y en su nueva reencarnación escoja un nuevo destino. La función principal de iniciarnos en Ifá es conocer nuestro destino, nadie debe iniciarse más de una vez en Ifá, y si lo hace su Odù seguirá siendo el primero que escogieron ante Olódùmarè los Odù posteriores al primero, sólo serán las consultas más caras que han pagado en sus vidas.

En una estrofa de Òtúrá 'Rẹ̀tẹ̀, Ifá dice que no hay dos Àkúnlẹ̀yàn (destinos) iguales, incluso dos personas que tengan el mismo Odù Ifá sus destinos serán diferentes por que los porcentajes de cualidades escogidos en el Àkúnlẹ̀yàn no serán nunca los mismos. Un destino nunca puede ser elegido por medio de un apoderado o alguien en su nombre. Por ejemplo: si una mujer está embarazada y se inicia en Ifá el bebé no va a nacer iniciado en Ifá, él deberá hacer su ceremonia de Itelodu para determinar su Odù Ifá. El destino de cada individuo está en sus manos. La siguiente estrofa nos indica esto:

*Quando sucede algo, el sabio sabe, pero nunca dice,
el no iniciado siente, pero no entiende.
Estos fueron los mensajes de Ifá para Alukósó Ayé,
y también para Aludùndún Orun,
Alukósó Ayé, escucha atentamente,
los destinos son elegidos de diferente manera,
por favor, no lo olvides,
los destinos son de diferente manera elegidos.*

ESE (HISTORIA) DEL ODÙ DE IFÁ:

En esta historia **Otura Irete** (Otura Alaalemu)

Alukoso-Aye (un Babaláwo) tuvo tres hijos y todos ellos escogieron desde el cielo morir en diferentes etapas de su juventud. El primero escogió morir en su Ikosedaye, la segunda hija escogió morir el día de su boda en la casa de su esposo y el tercero en la noche de su boda en el cuarto de baño.

Ante este hecho “Alukoso-Aye” le pregunta a “Aludundun-Orun” (el que toca los tambores después que el destino ya ha sido escogido), quien casualmente pasó a ser su amigo. “Aludundun-Orun” le dijo a su amigo que no se debe a ninguna culpa, puesto que sus destinos habían sido elegidos de modo diferente. Alukoso-Aye sin embargo no se sintió satisfecho con esta explicación.

En otro tiempo, estos niños llamaron a “Aludundun-Orun” para que sentenciara su entrada a la Tierra. El primero dijo que iba a la casa de Alukoso-Aye (familia) y que saltaría en el fuego que por lo general se ponía para las madres lactantes (para proporcionarles el calor) en las primeras horas del tercer día de su nacimiento. Este escenario facilitará su rápido retorno a la “Ikole-Orun”.

Ante esta coyuntura, Aludundun-Orun alertó a su amigo y padre del niño que se encontraba escondido antes de sentenciar el destino, gritando esto:

Alukoso-Aye ¿escuchaste? ¡Ahora que se sepa!

Que el destino se elige de manera diferente. Por favor está vigilante y que no se te olvide que el destino se elige de manera diferente. Cuando fue el momento de la segunda hija escoger su destino, dijo que quería volver a Ikole- Orun en el día de su boda. Dijo que el primer bocado de comida que se comiera en la casa de su esposo el día de su boda, debería de irse directamente a su tubo respiratorio (tráquea), para eventualmente, morir ese día.

Ante esta coyuntura, Aludundun-Orun alertó a su amigo y padre de la niña que se encontraba escondido antes de sentenciar el destino, gritando esto:

Alukoso-Aye ¿escuchaste? ¡Ahora que se sepa!

Que el destino se elige de manera diferente. Por favor está vigilante y que no se te olvide que el destino se elige de manera diferente.

Cuando fue el momento del tercer hijo escoger su destino, dijo que se casaría muy tarde. Dijo que el retraso en su matrimonio sería una cuestión de interés general, antes de que finalmente se casase. Y cuando finalmente se casara, él debía ser mordido por una cobra en la noche de su boda en el cuarto de baño para eventualmente, morir ese día.

Ante esta coyuntura, Aludundun-Orun alertó a su amigo y padre del niño que se encontraba escondido antes de sentenciar el destino, gritando esto:

Alukoso-Aye ¿escuchaste? ¡Ahora que se sepa!

Que el destino se elige de manera diferente. Por favor está vigilante y que no se te olvide que el destino se elige de manera diferente.

En los días señalados en que morirían los 3 hijos de Alukoso-Aye, él impidió que el primer hijo saltase en el fuego el día de su Ikosedaye, dado que se mantuvo en vigilia durante toda la noche y cuando el niño intentó saltar por la mañana temprano, saltó en las manos de Alukoso-Aye y su muerte prematura fue impedida.

Alukoso-Aye siguió a su segunda hija a la casa de su marido el día de la boda. Sin embargo, es considerado poco tradicional que los padres, o las personas mayores sigan a sus hijas a la casa de su marido. Al llegar a la casa de su marido, pidió la comida, pero su padre le impidió comer durante todo ese día. Así fue como ella también se escapó de la muerte.

También impidió que el tercer hijo tomara su baño en la noche de su boda. Y la cobra que le habría facilitado el viaje a Ikole-Orun fue asesinada en ese cuarto de baño al día siguiente (mañana).

Esta es la forma en la cual “Alukoso-Aye” fue capaz de modificar el Àkúnlèyàn y el Akunlegba de sus hijos.

El fuego, el primer bocado y la cobra son los Akunlegba ya que fueron herramientas para lograr lo que ellos pidieron en el cielo cuando se arrodillaron a pedir lo que querían ante Olódùmarè, que fueron sus deseos el “Àkúnlèyàn”.

Una vez que Àkúnlèyàn ha sido elegido, inmediatamente después, Àkúnlègbà es añadido por varios Irúnmòlè.

Esta estancia nos demuestra que el Àkúnlèyàn y Àkúnlègbà pueden ser cambiados mediante el conocimiento de Ifá.

Esto es sentenciado con Ayanmo por Olódùmarè; por el cual cada individuo se adapta constantemente al tiempo en el plano terrestre. En un fragmento de **Ogbè Gbàràdá** (Ogbè Öbàrà), Ifá dice:

*Nos arrodillamos y elegimos nuestros destinos,
al llegar a la tierra, vamos demasiado a prisa (para cumplir con nuestro destino),
el destino no puede ser re-elegido (en la vida) a menos que reencarnemos.
Estos fueron los mensajes de Ifá a Edo (coágulo de sangre espesa),
aquel que traerá a los seres humanos del cielo a la tierra,
se le aconsejó ofrecer Ebó
él cumplió.*

Lo que resalta la estrofa anterior es que la mayoría de las fortunas y desgracias experimentadas por un individuo no son accidentales. Que han sido pre-diseñadas y sentenciadas. Es decir, las personas vienen a este mundo y funcionan como consecuencia de lo establecido por los procesos biológicos y espirituales en el Cielo.

Àkúnlègbà es el segundo proceso espiritual en el cual los dones y las virtudes son añadidos por diversos Irúnmòlè para ayudar a cumplir las peticiones hechas por el individuo, cuando se arrodilló ante Olódùmarè en su Àkúnlèyàn. Mientras que las personas permanezcan en la tierra son como las especias, los aditivos, los preventivos y el vehículo de propagación de Àkúnlèyàn (destino).

Veamos un ejemplo: si una persona pidió en el cielo ser un gran líder en su Àkúnlèyàn. Cuando él de, el siguiente paso al Àkúnlègbà viene un Irúnmòlè llamado oro, que es el que da el don de dominar grandes masas de personas por medio de la palabra y le da su asé para que lo manifieste aquí en la tierra, viene la deidad Aje y le da su asé para que tenga riqueza, Sangó le da el don de ser justo, y Egungun le da el don de la gran memoria y así otros Irúnmòlès le darán diferentes facultades para que él logre su destino, cuando este individuo este aquí en la tierra solo debe recibir Oro, Sangó, Aje y Egungun, no debe pasar toda su vida recibiendo Oríásas e iniciaciones ya que si estas deidades no le aportaron nada en su Àkúnlègbà no activarán nada aquí en la tierra y es sólo nuestro Odù de Ifá quien nos dice qué deidades debemos recibir o en cuáles debemos iniciarnos.

Hay personas de gran carisma que te convencen de cualquier cosa o pueden agrupar muchas personas sólo con su poder de la palabra, estos son dones que les han sido dados para lograr sus metas. Si alguien escogió ser un gran líder, no puede nacer mudo por ejemplo, en ese caso los Irúnmòlè le darán una buena voz, una buena dicción y virtudes, el Àkúnlègbà es el vehículo para lograr todo lo que pediste en el cielo. Hay muchas destrezas que tienen las personas y no la conocen o en su niñez la manifestaron y por diferentes causas no fueron explotadas, como el arte, el canto, el baile, manifestaciones espirituales y otras múltiples virtudes que en su adultez ya fueron olvidadas. Es importante conocer estos procesos para llegar al éxito en nuestras carreras o profesiones y ser completamente exitosos aquí en la tierra

En otra estrofa de Òtúrá Méji, Ifá también nos muestra cómo son elegidos los destinos por las personas. Como ejemplo tomaré una estancia que nos narra la etapa en la que Òrúnmilà fue a elegir su destino cuando quería entrar en el mundo. Òrúnmilà pasó al dominio de Àjàlámòpín, se arrodilló y en la presencia de Àlùmò Kérèbèté el Oníbodè (es el mismo

Şenşentişòrò), el centinela celestial, comenzó la elección de su Àkúnlèyàn mientras que los Irúnmòlè, estaban allí mirando y complementando su Àkúnlèyàn con Àkúnlègbà. Veamos lo que Ifá dice en Òtúrá Méjì:

*Es el talentoso Babaláwo quien despierta e imprime sobre el Oṣṣon Ifá,
es el talentoso herbolario quien despierta y toca el pecho de Şigidi,
es un ferviente seguidor de Òrìşà quien despierta y toca la ropa blanca aquí y allá,
Àlùmò kérébète, el awo del hogar de Òrúnmilà
fue quien interpretó el sagrado oráculo de Ifá para Òrúnmilà
cuando venía del cielo a la tierra,
fue aconsejado que ofreciera Ebó para poder obtener todos los Iré,
él cumplió.
Yo seguramente obtendré el éxito financiero en la tierra antes de volver al cielo,
Àlùmò kérébète
su transitar por el mundo será bueno,
y su regreso será exitoso.
Yo seré bendecido con muchas mujeres en la tierra antes de volver al cielo,
Àlùmò kérébète
su transitar por el mundo será bueno,
y su regreso será igual de exitoso.
Àlùmò kérébète
Yo seré bendecido con muchos hijos en la tierra antes de volver al cielo,
Àlùmò kérébète
su transitar por el mundo será bueno,
y su regreso será igual de exitoso.
Àlùmò kérébète
Yo levantaré muchas viviendas en la tierra antes de volver al cielo,
Àlùmò kérébète
su transitar por el mundo será bueno,
y su regreso deberá ser igual de exitoso.
Àlùmò kérébète
Yo voy a ser bendecido con todas las cosas buenas de la vida sobre la tierra
antes de volver al cielo,
Àlùmò kérébète
su transitar por el mundo será bueno,
y su regreso deberá ser igual de exitoso.
Àlùmò kérébète*

En la estrofa de Ifá anterior, se nos dice que cuándo Òrúnmilà estaba llegando a la Tierra, le dijo a Àlùmòkérébète y otros lugartenientes en el “Ibode” (puerta entre el Cielo y la Tierra) que iba a la Tierra, y dijo que sería muy próspero, mientras que estuviese en la Tierra, y Àlùmòkérébète

y otros lugartenientes del Ibode estuvieron de acuerdo y lo bendijeron, puesto que tendría una gratificante estancia en la Tierra y un regreso triunfal al Cielo.

Inmediatamente después que Àkúnlẹ̀yàn y Àkúnlẹ̀gbà han sido concluidos, un místico tambor es percutido por Aludùndún Òrun para anunciar la aprobación del destino que ya ha sido elegido. Ifá dice que independientemente de lo que se haya elegido en nuestro Àkúnlẹ̀yàn como el éxito financiero, cónyuge, hijos, riqueza, salud, longevidad, y todas las cosas buenas de la vida, no son aspectos nuevos en comparación con lo que se ha optado en el pasado. La diferencia son las combinaciones de esas virtudes/regalos elegidos y el momento o etapa de la manifestación de dichas virtudes. Si bien algunos han elegido prácticamente todos los dones antes mencionados, otros han escogido únicamente uno o quizás dos. Algunos seres humanos optaron por que se manifestaran a una corta edad, mientras que otros eligieron que el suyo se manifestara en su mediana edad o al final de sus vidas.

En una estrofa de **Òṣé Bìrẹ̀tẹ̀** (Òṣé-Ìrẹ̀tẹ̀), Ifá narra la historia de Orí cuando estaba a punto de llegar a la tierra. Orí fue a consultar a Ifá, a fin de que pudiese elegir bien su destino. Fue aconsejado que ofreciera Ebó y cumplió. Posteriormente, se dirigió a la puerta donde un Irúnmọ̀lẹ̀ llamado Şenşentişòrò (también conocido como Àlùmò. kérébète) era el centinela. Sin distingos de ningún tipo, todo ser humano que venga del cielo a la tierra debe pasar a través de esta puerta mística del cielo y allí pagar sus cuotas de destino antes de cruzar la puerta.

Cuando llegó Orí, se reunió con dos Irúnmọ̀lẹ̀ llamados Apánpá l'áàáşó y Àt'arí àáké ni òní mùdùmùdù. Le preguntaron qué era lo que él quería, a lo que él respondió que quería elegir como parte de su destino Iré ajé, la suerte del éxito financiero; Iré Aya, la suerte de gozar de una buena cónyuge; Iré Omọ, la suerte de poder tener hijos de provecho; Iré Ilé, la suerte de ser propietario de una buena vivienda con grandes y fuertes puertas; Iré Eşin, la suerte de poseer un caballo (un medio de transporte, para tener movilidad y quizás reputación. En la actualidad automóviles placenteros y autobuses son utilizados); Iré Gbogbo, la suerte de prosperidad en todos los aspectos, y Orí Iré, la suerte de gozar en todo momento y circunstancia de buena suerte.

De acuerdo con Ifá, la buena suerte es de vital importancia pues al gozar de ella uno puede elegir todas las demás cosas buenas de la vida, de lo contrario, sin buena suerte uno puede encontrarse con aspectos totalmente contrarios a lo que uno desea y quizás en ocasiones se torna del todo imposible localizar todos los Iré que fueron elegidos en el cielo. Con buena suerte, el cielo es el principio de todas las oportunidades. En este Odù, Ifá dice en **Ọ̀ṣẹ̀ Ìrẹ̀tẹ̀**:

Ọ̀ṣẹ̀ tétééte

Ìrẹ̀tẹ̀ tétééte

Fueron los Awoses que interpretaron el oráculo de Ifá para Orí cuando venía del cielo a la tierra fue aconsejado que ofreciera Ebó él cumplió

Apáńpá l'áàáṣó (el que tiene un fuerte, y espeso mechón de pelo)

Àtàrí àáké ni ò ní mùdùmúdù (la cabeza de un hacha no tiene cerebro).

Ellos fueron los Awoses que interpretaron el sagrado oráculo de Ifá para Şenşentişòrò, el centinela en el cielo él fue aconsejado que debía ofrecer Ebo él cumplió.

Normalmente, Şenşentişòrò no permite a nadie elegir más de un destino antes de pasar al mundo y de cualquier otro Iré que nadie desee adquirir en la tierra, pues éstos sólo pueden ser adquiridos a través de ẹ̀bọ, ìbọ, ètùtù e ìpèsè. Debido a que Orí ofreció todos los ẹ̀bọ necesarios, fue posible que Orí junto con Apáńpá l'áàáṣó y Àtà'rí àáké ni òní mùdùmúdù convencieran a Şenşentişòrò de que el Iré ajé, la riqueza, Iré aya, cónyuge, Iré ọ̀mọ, los hijos, Iré Ilé, la vivienda, Iré ẹ̀şin, el caballo o medio de transporte, etc., sean elegidos por otras personas antes de Orí Iré. Como consecuencia de esto, todos los Iré elegidos no pueden considerarse como nuevas opciones. Ellos convencieron a Şenşentişòrò de que permitiera que los seres humanos fueran con tanto Iré como lo deseen, pero de forma que este Iré se combinara y el período de su manifestación pudiese ser alterado, a fin de que no se eligiera a dos personas con las mismas cosas, de la misma manera en el mismo período y por los mismos medios. Todo esto fue concedido para Orí por Şenşentişòrò.

Cuando Orí declaró que deseaba ser bendecido con Iré Ajé, la riqueza, Apáńpá l'áàáṣó y Àtà'rí àáké ni òní mùdùmúdù compararon esto con la solicitud de Olúgbón. Cuando él mencionó la suerte de una buena esposa, ellos dijeron que esto no se trataba de nada nuevo pues Aṛẹ̀sà también

había abogado por esas cosas antes. Cuando Orí pidió la suerte de tener varios hijos, ellos dijeron que esto tampoco se trataba de nada nuevo, pues Ọwá Ọràngún también había solicitado esas cosas antes. Todo lo que pidió Orí, ellos brindaron ejemplos a Şenşentişòrò de los que ya habían pedido eso antes. Al decir esto, ellos cantaron así:

*Şenşentişòrò, por favor escucha atentamente,
Şenşentişòrò
esta fue la misma forma en que Olúgbón escogió su destino
antes de partir a la tierra,
Şenşentişòrò, por favor preste atención,
Şenşentişòrò
Arèsà también dijo aquí lo mismo a la hora de elegir su destino
antes de partir a la tierra,
Şenşentişòrò, por favor, escuche cuidadosamente,
Şenşentişòrò
Ọwáràngún también solicitó las mismas cosas
antes de partir a la tierra
Şenşentişòrò, estate atento.*

El destino, como hemos explicado anteriormente no puede decirse que está completo a menos que el tercer componente llamado Àyànmó. El primer componente es Àkúnlèyàn mientras el segundo es Àkúnlègbà. Este tercer componente, Àyànmó es la interacción de fuerzas que es normalmente divino y en la consonancia con los mandatos inventivos de Olódùmarè. Àyànmó se da por Olódùmarè consecuente en las acciones de uno o inacción en la evolución anterior o existencia. En el Àyànmó están procesos karmáticos de nuestras vidas anteriores.

En la mayoría de los casos, Àyànmó no puede cambiarse. Una vez uno se crea con él, permanece hasta el final de nuestra vida en la tierra. Àyànmó incluye sexo de un individuo, raza, familia/parientes, crecimiento, karma, muerte y otras reglas naturales que un individuo debe obedecer. Una de tales reglas naturales es para los seres humanos venir a la tierra (que se describe por Ifá como un lugar del mercado), cumplir su destino y regresar al cielo (también descrito por Ifá como nuestra verdadera casa). Las transacciones cualesquiera comprometidas en la tierra (el mercado) deben considerarse para llevar a casa (cielo). Esto se halla en Ọyèkú Logbè (Ọyèkú Ogbè) y dice así;

*Un nudo del árbol no teme la lluvia,
éste era el mensaje de Ifá a Olódùmarè Agòtún,*

*el rey que creó la tierra bien equilibrada.
 Cuando él iba a crear un lugar del mercado en el agua,
 ¡mire! cuando usted llegue a la tierra...,
 no se olvide del Cielo
 porque si la tierra es un lugar del mercado
 el cielo entonces es nuestra casa.
 Usted debe saber que todos darán cuenta de sus hechos
 mientras estén en la tierra.*

En este Odù, es evidente que se dice que el feto está espiritualmente en el cielo, mientras se está efectuando el proceso de su fabricación, aunque su representación física puede verse en la tierra (en el útero). Las declaraciones de las líneas 5-10 son leyes naturales de Àyànmó, que son inevitables para los seres humanos. Esto está reflejado en otro Odù-Ifá en una estrofa de **Òtúrá Mèléé** (Òtúrá-Òwónrín), y dice así:

*Los sabios saben disparar esas flechas en secreto a otros,
 los lugareños conocen a los moradores de la ciudad,
 el vivo y el muerto se conocen,
 el vivo y el muerto,
 ellos se verán cuando llegue el momento,
 las hormigas nunca se dispersarán, para ellas no encontrarse y congregarse juntas
 de nuevo.
 Éstos eran los mensajes de Ifá a las personas del mundo
 ¿Quién estará muerto mañana?
 ¿Dónde el hombre va, sino es de donde él había vuelto?
 ¿De qué está llorando?
 ¿Por qué es ese pesar?
 ¿Con qué propósito se deja caer y se levanta a sí mismo?
 ¿Por qué está ayunando y lamentándose?
 El que nos envía nos ha pedido que regresemos a casa,
 esas cosas que nos atraen y no atraen a Olódumarè,
 los humanos se quedan en la tierra para perpetuar el mal,
 Olódumarè no quiere eso,
 Olódumarè no acepta eso,
 por consiguiente, si yo le pido que venga,
 ciertamente debe usted regresar,
 si un niño no conoce a su padre,
 el mundo no puede ser bueno y pacífico,
 la muerte es lo que hace a un niño saber del cielo.
 ¿Quién está pensando siempre en Olódumarè?
 si no fuese por Èṣù Òdàrà.*

*¿Quién está pensando en el feliz comedor de ofrendas?
ellos están buscando qué comer y beber,
reconocer a la oscuridad,
si el niño no conoce a su padre,
que hable conmigo para hablar yo con usted,
eso es lo que nos hace reconocernos en la oscuridad,
si un niño no conoce a su padre,
el mundo no puede ser bueno y pacífico.*

En este Odù, Ifá dice que los seres humanos son como turistas o viajeros temporales en la tierra, mientras el cielo es la casa permanente. En líneas 1-6, está claro que con la sabiduría y entendimiento, los males perpetrados pueden ponerse en el lugar exacto en la tierra. En un lugar donde no disciernan de las buenas acciones de los seres humanos.

También está claro que los habitantes de este mundo y los del cielo se encontrarán un día. Hay dos lugares dónde ellos se encontrarán, aunque la ascunción general siempre ha sido que ambos, habitantes (del cielo y la tierra) se encontrarán en el cielo. De lo que hemos visto hasta ahora, un feto es espiritualmente un habitante del cielo y físicamente un habitante de la tierra. Esto significa que un feto vive en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Cuando este feto nace como bebé, estará manteniéndose en la tierra permanentemente hasta el momento de su muerte. Los padres del nuevo bebé, sus hermanos mayores, parientes, vecinos y conocidos que viven cerca del bebé ya están manteniéndose en la tierra antes de la llegada del nuevo bebé. Ellos vivirán juntos una primera etapa en la tierra hasta que la muerte los devuelva uno por uno al cielo. La segunda etapa, estará ahora en el cielo donde la procreación también los devolverá uno por uno a la tierra.

Si una persona muere en la tierra, de nada nos vale llorar y expresar nuestro pesar por la pérdida ya que nada de eso puede cambiar la situación. Más bien, debemos pensar que Olódùmarè nos envió a este mundo, con la muerte simplemente nos ha convocado de nuevo a la casa (al cielo).

Está claro que la única cosa que Olódùmarè quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra es practicar la bondad, pero los seres humanos escogen hacer, hablar y pensar el mal. Ifá dice que esto no se aceptará por Olódùmarè.

Ifá dice que la muerte es la última bendición que provoca la unidad, reunión y continuidad de la vida. Cuando un bebé nace, significa la muerte del bebé en el útero. Es esa muerte lo que hace posible que el bebé nazca por otro lado con las personas en la tierra, mientras que alguien que se muere aquí en la tierra se reúne con las personas en el cielo.

Esto es contrario a la aserción en algunas otras escrituras que la muerte es resultado del pecado. La muerte, según Ifá es el único medio para los humanos de reunirse con el Padre (Olódùmarè) en el cielo. Por consiguiente, no puede verse como el mal o fin del pecador. Los malos se morirán para recibir una oportunidad fresca de cambiar para bien y los buenos se morirán para construir y multiplicar sus ganancias, el proceso de nacer y morir es constante, mientras alguien muere en el cielo nacerá en la tierra y cuando alguien muere en la tierra nacerá en el cielo.

Así como Àkúnlèyàn, Àkúnlègbà y Àyànmó están completados, el bebé se moverá hacia Ìwòrì bogbè Ọlókó donde se le asignará otra cosa. En Ìwòrì bogbè, Ifá dice:

*Una persona exitosa en la Tierra, es perezosa en el Cielo,
este era el mensaje de Ifá a Òrúnmìlà,
cuando él estaba guiando siete divinidades al mundo,
fue avisado de ofrecer Ebó,
él cumplió.*

Òrúnmìlà, junto con otras siete divinidades estaban entrando al mundo. Estas deidades eran Ògún, Ọṣọ̀ṣì, Ìja, Şàngó, Ọbàtálá, Şànpòná y Èṣù Ọ̀dàrà. Después de escoger sus destinos individuales, ellos se movieron al territorio de Ìwòrì Bogbè Ọlókó, que significa, “Ìwòrì bogbè. El que entrega el azadón” cada uno recibió una azada y se les pidió que cavasen en la tierra. Luego, Ìwòrì Bogbè Ọlókó, se limitó a observarles, mientras ellos trabajaban durante 3 meses.

Antes de que ellos se retirasen, Òrúnmìlà fue por consulta a la casa de ‘Òsì’sé ayé l’òlẹ̀ òrun’. Se le advirtió de nunca cavar tan profundo que afectase sus éxitos en la tierra a su llegada. Se le pidió ofrecer Ebó y lo cumplió. En las tierras de Ìwòrì Bogbè Ọlókó por consiguiente, Òrúnmìlà sólo golpeó una vez la tierra con su azada y la dejó caer.

Las siete otras divinidades sin embargo cavaron y cavaron. Ògún cavó muy profundo para demostrar que poseía la fuerza necesaria. Lo mismo hizo Ọṣọ̀ṣì e Ìja. Şàngó, Şànpòná, Èṣù Ọ̀dàrà, y Ọbàtálá. Los siete estaban

haciendo broma acerca de Òrúnmìlà, y decían que él era una persona muy perezosa y que se estaba comportando como si todos sus huesos se hubieran vuelto cartilagosos.

Al final de los tres meses, Ìwòrì Bogbè Ọlókọ chequeó sus labores. Aquéllos que excavaron un agujero poco profundo, él se quejó que el agujero no era profundo; y aquéllos que excavaron demasiado profundo, él hizo un comentario de que no era demasiado profundo. Ìwòrì Bogbè Ọlókọ les ordenó a los siete de sostener a “Igi ìgbàgbé”, el árbol del olvido. Era de aquí que ellos se moverían a las verjas del cielo y de la tierra donde todo lo que ellos habían escogido se olvidaría. Luego, ellos cruzaron Odò Aró (río colorante) y Odò Èjè (río de sangre) en su orden para venir al mundo, esto hace referencia al momento donde el bebé rompe fuente y la madre procede a expulsarlo.

Cuando estas ocho divinidades llegaron a la tierra, ellos siguieron sus asuntos. Òrúnmìlà compró un gallo y tres gallinas, las gallinas pusieron algunos huevos y salieron del cascarón los polluelos. Uno de los polluelos murió y su cadáver fue usado para llenar la zanja que Òrúnmìlà excavó en el cielo. La zanja estaba substancialmente llena ya que era poco profunda. Desde entonces, todo en lo que Òrúnmìlà puso su mano se volvió exitoso. Él nunca experimentó pérdidas o necesidades y no le faltó nada mientras vivió en la tierra.

En el caso de las divinidades restantes sobre todo Ògún, ellos experimentaron una buena serie de pérdidas y desilusiones que adversamente afectaron sus fortunas en la tierra. Por ejemplo si Ògún disparaba a un elefante, el elefante en el dolor de su muerte, corría sin rumbo fijo hasta caer y se moría en alguna parte. Tomaría a Ògún aproximadamente 3 a 5 días antes de localizar el lugar exacto donde el elefante estaba muerto. Pero ya por este tiempo la descomposición y los gusanos habían puesto las carnes inútiles para el consumo; el animal se tiraría entonces en la profunda zanja que Ògún excavó en el cielo, mientras el animal no tendría el efecto deseado en el cielo, porque la zanja era muy profunda. Cosas parecidas le sucedieron a Ọṣọ̀ṣì, Ìja, Ọbàtálá, Ṣànpòná y Èṣù Ọ̀dàrà.

Antes de que cualquiera pueda tener éxito en la vida, se deberá llenar la zanja (agujero o hueco) primero. Esta zanja es conocida como Kòtò Ọ̀fò que significa “La Zanja de la pérdida y el retroceso”.

Cuando las siete divinidades comprendieron que Òrúnmilà había tenido éxito donde ellos habían fallado tristemente, ellos se le acercaron para descubrir cómo él lo había hecho. Òrúnmilà respondió que “un hombre exitoso en la tierra es perezoso en el cielo” Él les recordó lo que pasó en el territorio de Ìwòrì Bogbè Ọlókó.

A esta situación, una pregunta vital viene a la mente. ¿En qué etapa del embarazo suceden estos eventos enumerados?

Para un fácil análisis, los primeros tres meses que constituyen el primer trimestre, el feto es más sangre y espíritu que carne y hueso. En esta etapa el bebé está arrodillado en espíritu, escogiendo los términos de su destino, así como serán sus Àkúnlèyàn, Àkúnlègbà y Àyànmó. Éste es el momento en que los potenciales de la persona, éxitos y posibles carreras, son escogidos, éstos reforzarán y determinarán las oportunidades de su vida en la tierra. El vehículo de asociación con su Àkúnlèyàn incluso la compañía o socios que reforzarán sus logros serán determinados.

Otras cosas se determinarán y se concluirán en esta fase, incluyendo sus deseos y propósitos (senderos a seguir) sus gustos en la tierra, amigos y enemigos, así como sus fuerzas, debilidades y posibles dolencias o enfermedades a sufrir o que le rondarán.

El momento de ocurrir, así como el tiempo de duración de las cosas determinadas, las refleja Àjàlámòpín y son almacenadas o grabadas y archivadas por Sensentisòrò.

Con todas estas cualidades y potenciales escogidas por los individuos, la única virtud que a Olódùmarè le preocupa, es el buen carácter. El buen carácter, según Ifá, también es un factor grande que determina la clasificación humana, referente a qué grupo de humanos pertenecerá. La clasificación es la siguiente:

1. **Los líderes** son aquéllos que han venido a hacer que las cosas buenas sucedan.
2. **Los seguidores** son aquéllos que han venido a ayudar a los líderes o pueden ser líderes negativos.
3. **Los espectadores** son aquéllos que sólo vinieron a ver pasar las cosas

En una estrofa de **Ogbè Òfùn**, Ifá dice así:

Ají túú gb'ayé

Arìn ginniginni gba'yì (Alias del Awo)

Òjì ní kùtù kùtù r'óhun ọ̀rò ẹ̀'àrígbòn lẹ̀ ọ̀run

Ellos lanzaron Ifá para Òrúnmilà,

al venir del Cielo a la Tierra.

Ellos también lanzaron Ifá para la raza humana,

quién se había dividido en tres grupos:

- *Los líderes*
- *Aquéllos que siguen y ayudan a los líderes*
- *Y los espectadores*

todos venían para hacer tres cosas en la tierra,

ellos venían a hacer el bien,

ellos venían a hacer el mal,

ellos venían a hacer ni lo bueno ni lo malo,

Ààsẹ̀ẹ̀ mògà-mògà kí rí ohun ọ̀rò ẹ̀ ẹ̀'àrígbòn lẹ̀ o (alias del Awo),

la Savia de Àgbonnirègún adivinó a Àgbonnirègún,

al ir a Olódùmarè para hacer los caracteres,

¿Por qué Olódùmarè creó tres grupos

con tres caracteres distintos al mismo tiempo?,

tres grupos diferentes que exhiben tres rasgos diferentes

no pueden vivir juntos sin fricción,

con la fricción, alguien se pelea y sale herido,

Olódùmarè respondió: es una manera de probar

las actitudes inteligentes de los humanos.

Aquellos que hacen que las cosas buenas sucedan son muy pocos, aquellos que asisten a este grupo para que estas cosas sucedan (los seguidores) son un poco más, mientras que aquéllos que sólo ven cómo suceden las cosas, son arrolladoramente la gran mayoría. Por lo tanto, es inevitable que no exista fricciones entre estos tres grupos de seres humanos dado que tenemos diferentes actitudes y personalidades. Haciendo esto a un lado, cualquier papel que cualquier ser humano juegue en la vida; él o ella están destinados a estar en alguna de estas 3 categorías, lo único que no está predestinado es nuestro carácter, también podemos estar en diferentes etapas de nuestras vidas en estos grupos.

En una estrofa de **Ogbè Ògúndá**, Ifá dice que los fracasos en ciertos aspectos de la vida de un hombre no deberían ser atribuidos a la pereza de la persona, a la estupidez o a la falta de iniciativa, sino que son resultado de lo que está escrito en su destino (Orí). La estrofa dice:

*Los morteros viejos son utilizados generalmente para machacar añil,
un camino bien trazado es lo suficientemente profundo para dividir,*

*una serpiente grande se divide en dos
(cuando la serpiente intenta cruzar el camino),
Estas fueron las declaraciones de Ifá para aquel que deja su propio hogar y
va por el mundo haciendo del hogar de los demás un lugar de Paz,
y aquellos cuyo Ajagunmale (un Irúnmòlè),
estará cuidando de su propia casa en su ausencia.*

Él declara:

*Mi padre abusa de mí diciendo que soy flojo,
mi madre me acusa de ser flojo,
mi esposa me acusa de ser flojo,
mis hijos me atropellan por ser flojo,
esta cuestión no tiene nada que ver con ninguno de ustedes,
está a salvo en las manos de mi orí,
mi autoridad está en las manos de Ogbè Ògúndá,*

Cualquier persona que trabaja duro y que no tiene nada en lo que se reflejen sus esfuerzos debería aplacar a su Orí de manera que sus esfuerzos sean coronados con éxito. No sólo esto, sino que se debe de hacerle una queja amarga a Orí para que lleve a cabo una revisión favorable. Ifá dice en **Irosun Meji**:

*Uno por uno machacamos en un mortero
de dos en dos machacamos la madera roja
esta fue la declaración de Ifá para
Baba-boo-lejo-O-ba-Ipin-re-wi (si tienes alguna queja refiérala a tu Orí)
no le concierne a Egungun (espíritus ancestrales)
ni tampoco le concierne a los Òrisà
es mi Orí al cual todas las quejas deberán ser dirigidas.*

Además, Orí es la deidad personal de cada quien, es aquello que define a un hombre en lo que se convierte.

Orí es inseparable de una persona, de hecho es la encarnación de aquello que hace a la persona. Sólo es Orí quien se queda con un individuo cuando todas las demás personas, incluyendo las divinidades han partido. Acompaña al hombre a un lugar donde ninguna otra persona o divinidad lo podrían acompañar, por ejemplo al Cielo. Un hombre viene a la Tierra con Orí y se va de regreso al Cielo con él. En una estrofa de Ògúndá Mejí, Ifá dice:

*Òrúnmilà declara que es tiempo de seguir,
Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar?*

Sangó dijo que él podía acompañar a Alasan-an a lo más profundo del mar, le preguntaron a Sango, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Koso, la tierra de tu padre?

donde te ofrecerían amala con sopa de gbegiri y mucha nuez amarga

Sangó contestó que él regresaría al hogar de su padre

después de comer a su satisfacción

le dijeron a Sango que no era capaz de acompañar

a Alasan-an a lo más profundo del mar

Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir

Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar?

Oya dijo que ella puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar

le preguntaron a Oya, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Ira,

a la tierra de tu padre?

donde te ofrecerían tu comida favorita

Oya contestó que regresaría al hogar de su padre

después de comer a su satisfacción

le dijeron a Oya que no era capaz de acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar

Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir

Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar?

Oosanla dijo que él puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar

le preguntaron a Oosanla, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Ifon,

a la tierra de tu padre?

Donde te ofrecieran muchos caracoles con sopa osiki

Obàtálá contestó que regresaría al hogar de su padre

después de comer a su satisfacción

le dijeron a Obàtálá que no era capaz de acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar

Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir

Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar?

Èsú Òdàrà dijo que él puede acompañar a Alasan-an

a lo más profundo del mar

le preguntaron a Èsú Òdàrà, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Ketu,

a la tierra de tu padre?

donde te ofrecieran muchos gallos y bastante aceite de palma

Èsú Òdàrà contestó que regresaría al hogar de su padre

después de comer a su satisfacción

*le dijeron a Èsú Òdàrà que no era capaz de acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir
Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar?
Ògún dijo que él puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
le preguntaron a Ògún, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Iré,
la tierra de tu padre?
donde te ofrecieran muchos perros con bastante vino de palma
Ògún contestó que regresaría al hogar de su padre,
recitando Ijala después de comer a su satisfacción
le dijeron a Ògún que no era capaz de acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir
Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar?
Òsun dijo que ella podía acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
le preguntaron a Òsun, ¿y si avanzas demasiado y llegas a Ijunmu,
la tierra de tu padre?
donde te ofrecieran muchos vegetales yarin con gallinas agada
Òsun contestó que regresaría al hogar de su padre
después de comer a su satisfacción
le dijeron a Òsun que no era capaz de acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
Òrúnmilà declaró que es tiempo de proseguir
Ifá pregunta ¿quién puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar?
Òrúnmilà dijo que él puede acompañar a Alasan-an
a lo más profundo del mar
le preguntaron a Òrúnmilà, ¿y si avanzas demasiado y llegas a OkeIgeti,
la tierra de tu padre?
donde te ofrecieran dos ratas, dos peces grandes, dos gallinas maduras,
dos cabras maduras hembras, dos vacas maduras y ñame machacado?
Òrúnmilà contestó que regresaría al hogar de su padre
después de comer a su satisfacción
entonces le preguntaron a Òrúnmilà que quién era capaz
de acompañar a Alasan-an a lo más profundo del mar
Okinkin, el que es capaz de soplar el cuerno de un elefante
el hombre de piel oscura del monte de Igeti
Odudu, aquel que protege la cabeza de ilemere de tal forma
que la cabeza no se rompa,*

aquel que transforma todas las cabezas con fortunas desviadas en bueno
 Òrúnmìlà contestó que ese era Orí
 “Orí es el único capaz de acompañar a Alasan-an
 a lo más profundo del mar”
 Òrúnmìlà dijo “que si muere un Babaláwo,
 su ikin Ifá será llevado y enterrado
 si un sacerdote de Òrìsà muere, la parafernalia de su Òrìsà será llevada y enterrada
 si un sacerdote de Sango muere, su parafernalia de Sango será llevada y enterrada”
 él preguntó ¿cuándo han escuchado de un tiempo en el cual una persona muere y le
 sea cortada la cabeza (Orí) antes de ser enterrada?
 Orí es el único capaz de acompañar a Alasan-an a lo profundo del mar

Con esto Ifá nos refleja que Orí es nuestra deidad tutelar y que todas las demás energías como Irunmole, Orísa, Egungun, Ifá solo apoyan a nuestro Orí para lograr todo en la vida.

La próxima fase del embarazo que empieza del cuarto mes al sexto mes se etiqueta “segundo trimestre”. En esta fase es posible para esta personalidad-alma, que ya ha escogido simplemente su destino para entrar en el mundo, poder alojarse e incorporarse a ese destino que escogió, el alma en esta fase ya tiene el espíritu o vida y las necesidades del cuerpo para él existir en la tierra y cumplir su destino. La personalidad del alma empieza a construir ahora los huesos, la carne y parte del cuerpo para este propósito. Ifá dice que de todas las partes del cuerpo que evolucionan, Orí es la primera parte en evolucionar, después otras partes empiezan a seguir el proceso y forjan “el traje”. En una estrofa de Òsá-Adétutù (Òsá-Ogbè) Ifá dice:

*Los bastones diminutos, el Awo del bosque profundo,
 yo no sé cuándo Òsá tocó el tambor de la sopera en el ático.
 Éste fue el mensaje de Ifá para Orí
 cuando él estaba viviendo una vida solitaria
 la nariz llegó y se quedó con Orí
 gradualmente, Orí se bendecirá con los compañeros
 la boca llegó y se quedó con Orí
 gradualmente, Orí se bendecirá con los compañeros
 la oreja llegó y se quedó con Orí
 gradualmente, Orí se bendecirá con los compañeros
 los miembros llegaron y se quedaron con Orí
 gradualmente, Orí se bendecirá con los compañeros
 el resto del cuerpo llegó y se quedó con Orí
 gradualmente, Orí se bendecirá con los compañeros*

Todas las partes arriba expresadas, incluso los dedos, los brazos, el cuello, las piernas, el pecho y la parte de atrás (espaldas, nalgas, etc.) tienen sus seres espirituales respectivos con los que ellos realizan sus funciones. Citaremos algunas estrofas para señalar ejemplos de esto. Una persona podría escoger un buen destino en el cielo pero sus piernas podrían actuar como obstáculos para poder completar tal destino.

Un ejemplo puede ser hallado en una estrofa de **Ìrètè Méjì** la cual dice así:

*Tú eres Òtè
y yo soy Òtè
cuando òtè es dos (Ìrètè Méjì), es virtuoso.
Éste era el mensaje del Ifá al hombre bendecido con el buen destino,
pero le faltan las buenas piernas.
Tú eres Òtè
y yo soy Òtè
cuando òtè es dos (Ìrètè Méjì), es virtuoso.
Éste era el mensaje del Ifá al hombre bendecido con
piernas, pero a quién le falta el buen destino
Ifá, por favor bendígame con el buen destino
y también con las buenas piernas.*

En este Odù, las buenas piernas simbolizan la capacidad de llegar al lugar correcto en el momento adecuado, a fin de garantizar que el resultado deseado se alcance. Por ejemplo, algunas personas podrían haber planeado un evento que tendrá lugar en una fecha establecida, y la única manera de que esto no se llevara a cabo es debido a que fuese interrumpido como consecuencia de las malas piernas de alguien.

Hemos visto en este Odù el ejemplo de una persona que tenía un buen Àkúnlèyàn/Oríapere, pero lamentablemente sus malas piernas siempre fueron en contra de la función y el cumplimiento de su Orí apere. No fue hasta que consultó con Ifá que le fue revelada la causa de su fortuna sin consumir. Se le aconsejó ofrecer Ebó y propiciar a su Orí. Cumplió con todo y al poco tiempo se vio rodeado de éxito.

Otro ejemplo puede ser hallado en el Odù de Ìkà Àparò (Ìkà-Òtúrá) donde la causa negativa de sus labios (expresiones) ha causado daños a su Orí (destino). Por ejemplo, la vida de una persona puede estropearse como resultado de la mala boca (la lengua cáustica) a pesar del hecho que él tiene un buen destino. Aquéllos que habían prometido ayudar en

la realización de un buen destino pueden en un último minuto cambiar sus mentes debido a las malas y provocativas pronunciaciones. En una estrofa de **Ìká Àparò**, Ifá dice:

*Ìká y Òtúrá, el Awo de Ènu, la boca
el lanzamiento Ifá para Ènu, la boca
cuando venía a causar la muerte de Orí
se le aconsejó ofrecer Ebó
usted no es lo bastante sabio
y tampoco es bastante conocedor
¿Usted no sabe que la boca es capaz de arruinar a Orí?*

Asimismo, en **Òtúrá Ogbè** (Òtúrá Orífire, Òtúrá Ekundayo) Ifá dice:

*Aquel que nació antes que los otros
eso no le otorga antigüedad
aquel que es abundantemente bendecido por Orí
sería nombrado superior
estas fueron las declaraciones de Ifá a "Ookan"
cuando iba a reclamar su superioridad sobre todas las
unidades numéricas
todo conteo comienza con "Ookan" (el uno)
todos los valores numéricos siguen al uno
Ookan (el uno) es el primero y superior*

De este verso, se nos dice que la edad no determina el éxito de alguien, sino que es nuestro Orí quién determina la antigüedad y la altura de nuestra vida, los años de Ifá no nos dan jerarquía, es nuestro conocimiento el cual nos dará nuestra posición, es común ver personas iniciadas hace mucho tiempo, las cuales no saben nada de Ifá, es ilógico pensar que ellos puedan dirigir a una persona, que a pesar de su edad maneje más información y esté dedicado de lleno al tema. La capacidad de utilizar las posibilidades y oportunidades que Orí nos ha brindado en los componentes de nuestro propio destino es realmente la manera de lograr la grandeza de la vida.

El cumplimiento de tu destino está determinado también por la influencia de otras partes del cuerpo en Orí. Las partes del cuerpo están interconectadas entre sí, directamente o indirectamente. Estas partes incluyen ese = la pierna (como se mencionó anteriormente); Aya = el pecho; eyin = la espalda; Owo = la mano, e incluso uno de los genitales. Según Ifá, estas partes deben trabajar en armonía los unos con los otros.

El mal funcionamiento de cualquiera de las partes puede tener un impacto considerable sobre los demás, especialmente Orí. Veamos algunas de estas partes del cuerpo con respecto a su interconexión con Orí.

Aya, el pecho constituye también otro factor importante que influye en el funcionamiento de las fuerzas dinámicas de Orí. Independientemente de los valores, potencialidades y regalos elegidos por uno e incorporados por nuestro Orí, todo esto debe ser aceptado por Aya. Si por una razón u otra, Aya desarrolla irritación en contra o se niega a aceptar cualquiera de los componentes de Àkúnlèyàn, para esa persona puede ser difícil cumplir con los componentes en el mundo físico. Por ejemplo, si una mujer elige a los hijos como parte de su Àkúnlèyàn, pero su Aya (pecho) desarrolla irritación en contra de ella, la mujer, por supuesto, va a dar a luz a los hijos, pero los hijos experimentarán una muerte prematura en el momento en que entren en contacto con el Aya de la mujer, el pecho. En Òtùrá Ògúndá, Ifá dice:

Ogbagbara abiji rere (nombre de un Babaláwo)
 El largo clavo con su amplia base realizó Ifá para Omotinuwe
 la Princesa de Onpetu ni Ooowe ado
 cuando se moría de ganas por tener un hijo propio,
 ella fue informada que debía ofrecer Ebó
 ella cumplió
 Omotinuwe usted ha sido desposada a un hombre
 se casó en Ooowe ado
 Omotinuwe la han desposado
 se casó en el pueblo de Ejigbo Okoro
 Omotinuwe le han desposado
 se ha casado con ellos en la ciudad de Ifon Mopa
 cuando las cuestiones relativas al tabú se evitan
 los antepasados en la ciudad de Ido mantienen su posición
 dijeron que Omotinuwe no estaba destinada a tener un hijo,
 el Oosa (Òrìsà) de la ciudad de Ido dijo lo mismo
 dijeron que el Orí de Omotinuwe no estaba destinado a tener un hijo
 Ifá dice Omotinuwe está destinada a tener hijos,
 pero a su pecho le repugna la idea
 la hoja de Alade declara que un buen hijo
 debe desarrollarse en el vientre de mi mujer
 la hoja de Iré no tiene otro nombre, si no Iré
 la propiciación de Oosa nunca se realiza a la Orilla
 del río sin el conocimiento de labelabe
 Òrúnmilà dice que vamos a oír hablar del alumbramiento seguro de Omotinuwe.

De la anterior estrofa de Ifá, Omotinuwe se casó con tres maridos diferentes, como resultado de la muerte de sus bebés con ellos. Ella estaba dando a luz a los niños, pero sin saberlo, cada vez que los bebés se alimentaban con su pecho se morían. Como consecuencia de esta situación hizo un contrato de tres matrimonios diferentes para ver si la situación cambiaba. No fue hasta que consultó a Ifá, que ella tuvo conocimiento de lo que estaba causándole la muerte de sus hijos. Pero por fin, con los necesarios Ebó, rituales y otras preparaciones, esta desgracia se detuvo y dio a luz a varios niños que sobrevivieron.

Sin embargo, existen algunas ocasiones en que Ifá advierte en contra de dar la leche materna de la madre a un bebé. Esto se debe a que la leche de su mamá está física y espiritualmente contaminada. Un ejemplo de esto puede encontrarse en Ìkà Òbàrà, en donde una mujer sufre la muerte prematura de sus hijos como resultado de su leche materna contaminada. En este caso especial Ifá receta un preparado vegetal que debe hacerse de tal manera que la mujer se pueda limpiar completamente el pecho si quiere que sus hijos sobrevivan. En un fragmento de **Ìkà Bara** (Ìkà Òbàrà), Ifá dice:

*Ìkà prepara ñame machacado, pero no para propiciar a Òbàrà
prepara Olu y sopa, pero no para servirle al Awo
la calabaza de maldiciones está en el cuello de Oḡni
estos fueron los mensajes de Ifá para Yewa Òròrò
aquella que dio a luz a un bebé, pero no tiene leche materna
una venenosa leche materna, por favor, no deje que mate al bebé!*

En una situación como ésta, el pecho de la madre debe limpiarse y purificarse física y espiritualmente, antes de que se pueda poner al bebé a alimentarse. Mientras esto sucede la madre puede dar a su bebé a una mujer que esté en período de lactancia para amamantarlo hasta el momento en el que su propia leche materna sea apta para su consumo.

Eyin, Espalda al igual que el anterior, también puede ser repulsiva a los niños que se llevan en la espalda de la madre. El ejemplo puede encontrarse en Òbàrà Ose, en donde una mujer tuvo un mal augurio que se encargaría de matar a sus hijos. El presagio está oculto en la espalda en forma de corazonada o pequeña joroba. La única solución para ella es ofrecer etutu y hacer preparados vegetales de Ifá a fin de que sus hijos sobrevivan y vivan más. La estrofa dice así:

*Gele Seresere Aye (Nombre del Babaláwo)
 él emitió Ifá para Asume (mujer con una joroba)
 aquella que iba a la casa de su marido
 Iba lamentando su incapacidad para tener hijos
 ella fue informada que debía ofrecer Ebó
 ella cumplió
 Seresere Gele Aye
 Asume pueden llevar a sus hijos ahora en su espalda*

Obo, genital femenino. En este caso, la mujer puede estar sufriendo de inestabilidad en su relación como consecuencia de los efectos negativos de las relaciones sexuales con el hombre después de que se acostó con ella. A pesar del hecho de que una mujer está destinada a un buen esposo, tiene lamentablemente este mal augurio que puede actuar como un obstáculo para que encuentre una pareja estable o permanente. En un fragmento de **Osa Mejí**, Ifá dice:

*Los maridos mueren para ella tener otro
 los amantes mueren para ella tener otro
 estas fueron las declaraciones de Ifá para las 165 semillas
 cuando se iba a hacer el montón anual
 se le aconsejó ofrecer Ebó
 cuando la pila de okra se amontonó, murió, Akese
 cuando los huevos de jardín están amontonados
 en una pila, murió, Akese
 cuando el maíz está amontonado, murió, Akese
 pero cuando se montó, sobrevivió.*

Otra estrofa se encuentra en Ìdìn Ìwòrì, en donde una mujer llamada Gbensola tenía una aflicción espiritual en sus genitales que mataba a cualquier hombre con el que tuviera una relación. Esta mujer estaba muy bien formada, con una hermosa figura y, de hecho, era la mujer más deseada por la mayoría de los hombres. Este augurio se convirtió en una gran preocupación para Gbensola a pesar de que ya había sido informada por el Babaláwo que debía ofrecer Ebó, a fin de eliminar este presagio en sus genitales. La estrofa dice así:

*Ìdìn moranyin Ìdìn ado (Alias) consultó Ifá para Gbensola
 aquella cuyos genitales causaban la muerte de los hombres
 ella fue informada que debía ofrecer Ebó
 ella se negó a cumplir
 Gbensola, no mates a este*

*la que tiene bien formadas las nalgas
Gbensola, no mates a este
la que camina con los codos elevados
Gbensola, no mates a este
aquella con la que se encuentra uno en el camino con un paso sensual
Gbensola, la que intoxica con su belleza Gbensola, no mates a este.*

Otros factores incluyen al eewo (tabú) y a las fuerzas preternaturales que también desempeñan un importante papel en el cumplimiento del destino. Cada individuo tiene particularidades que están en consonancia con su componente espiritual. La gente reacciona a la alimentación, al color o a cualquier otro estímulo externo en un lugar único y de diferente manera. Lo que parece ser que para algunas personas alimento, para otras puede actuar como veneno. En el mismo sentido, los colores tienen diferentes efectos psicológicos en las personas. La gente necesita saber qué colores armonizan con sus componentes espirituales/psicológicos, a fin de no hacer algo contrario a las funciones de su Orí. Por ejemplo, en un fragmento de **Ògúndá Tasia** (Ògúndá Òtúrá), Ifá describe una situación en la que la fortuna de Orílonsewon se convirtió en desgracia sólo porque fue a nadar al río, lo que es contrario a su destino. Según este Odù Ifá, es un tabú para él nadar o tomar un baño en el río, pero por desgracia, no tenía conocimiento de esto hasta que se fue a consultar con Ifá y se le informó de la causa de su desgracia. La estrofa dice así:

*“Esto es suficiente” significa el fin de la amistad,
“¿En qué me he beneficiado de usted?” significa el final de la benevolencia,
los conflictos y malos entendidos normalmente terminan cualquier relación ilícita de amor.
Estas fueron las declaraciones de Ifá a “Orílonsewon” (Orí es la causa de sus males),
el heredero aparente de Iya Olota,
el que nadó y nadó hasta que se le olvidó su destino en la Orilla del río,
se le aconsejó ofrecer Ebó
él cumplió
he aquí, Orílonsewon recuperó su destino,
ven y únete a nosotros en el baile alegre,
del destino perdido que se recuperó.*

Otro ejemplo se encuentra en Ìretè Ìrosùn, mediante el cual el destino de Òrúnmilà se convirtió en pasivo e ineficaz, porque (él tocó) puso su cabeza en el piso. En este fragmento, es un tabú hacerlo. En una situación como esta, hay una forma mediante la cual un Babaláwo puede cumplir

con tal destino y convertirse en energía activa. La estrofa de **Ate-
nnu-Ìrosùn** (Ìretè Ìrosùn) dice así:

*Atesun lele (alias),
consultó Ifá para Òrúnmilà,
cuando puso su cabeza en el suelo y su destino
se convirtió en pasivo e ineficaz, se le aconsejó ofrecer Ebó
él cumplió*

Por otro lado, las fuerzas preternaturales, en cierta medida, perturban o afectan negativamente el cumplimiento del destino. Estas fuerzas, van más allá de lo físico, hay casos donde las fuerzas espirituales también pueden afectar. En un fragmento de **Ìká Mejí**, hubo una situación en la tierra de Ìká Ereja en donde dos diferentes Orí se apoderaron de los habitantes, y estaban en contra de su destino elegido. Como resultado de ello, todas sus actividades y logros se han vuelto al revés y no tiene ningún avance. Se acercaron dos Babaláwos para ayudar a lanzar Ifá para averiguar la razón de sus desgracias. Se les dijo que hasta que los demás Orí contrarios sean eliminados, puede que no haya un camino para ellos. La estrofa va así:

*Si no fuera por el hombro que no permite que el vestido se caiga
es bueno tener un buen padre para engendrar
estos fueron los mensajes de Ifá para los habitantes de Ìká Ereja
donde de repente desarrollaron tres diferentes (Orí interiores) cabezas cada uno
se les aconsejó ofrecer Ebó
ellos cumplieron
utilizaron Iroke para eliminar el del lado derecho
con el Irukere destruyeron el de la izquierda
después de poco
venga a conocernos en abundante iré
los viajeros de las ciudades de Ipo y Ofa
aquel cuya cabeza es buena en Ife es el que es coronado como rey.*

En total, estas tres categorías de Orí deben abordarse de manera holística, armónica y hacer que estén de acuerdo en todo momento. Cualquier efecto cruzado entre cualquiera de estos tres, afectará adversamente las posibilidades de éxito, los logros y el progreso de una persona. Hemos visto una situación en la que una persona no tendrá derecho a un puesto debido a su mal carácter, mala suerte o declaraciones, a pesar de su calificación académica y profesional. Esa es la razón por la que debemos de propiciar constantemente a Orí, a fin de contribuir a armonizar las diversas funciones de estas categorías de Orí. Tener un buen Orí Oda

(destino) no es suficiente razón para desplegar los tambores en júbilo, ya que debe de haber constante conciliación y armonización dentro de Orí, porque es de suma importancia y esto se hace a través de ofrecimientos periódicos y adecuadas propiciaciones Ebó Orí. Hay varias estrofas en Ifá que proporcionan ejemplos de ello. En **Ogbè Ògúndá**, Ifá dice:

*Orun mi orun dundun
Ofa mi ofa tete
aún si se dispara
el efecto siempre es leve
estas fueron las declaraciones de Ifá a Orí-inu (carácter)
y declararon lo mismo a Orí-apere (destino)
he ofrecido mi Ebó
carácter, por favor no contamines mi destino
Orí-inu, carácter, he ofrecido mi Ebó
por favor, no contamines mi destino.*

También tenemos el caso donde las partes del cuerpo nos favorecerán como dice Ifá en Ìdìn Ògúndá, vemos una situación en donde uno puede utilizar la boca/declaraciones y el carácter/actitud, para favorecer un destino que no sea muy bueno. Para incrementar la calidad del destino hacia algo mejor. Esto puede tener efectos de largo alcance para favorecer las posibilidades de éxito de manera que nosotros podamos adquirir grandes logros en la vida. Es verdad que el destino no se puede cambiar, sin embargo hay maneras en las cuales se puede modificar un poco. No sólo un mal destino puede ser modificado; los buenos destinos también pueden ser favorecidos de manera que puedan lograr mejores ganancias de éxito, al mejorar la calidad de nuestros potenciales, llevando a cabo revisiones espirituales periódicas mediante las consultas a Ifá, ofreciendo Ebó y propiciando a Orí. Los rituales y los sacrificios también ayudan a cambiar un destino malo a uno bueno. Una estrofa de Ifá dice:

*Un ciervo madurado es el que está adornado con rayas y manchas (alias de un Babaláwo)
cuando su destino era ser destruido por Iya-mi Aje (brujas)
se le aconsejó ofrecer Ebó y cumplió
Iyami-Aje, buen día, el dueño de una cuenta-como pico,
el que tiene ojos atractivos pero delicados
las brujas (Iyami-Aje) entonces contestaron:
Orí, el que adereza con cuentas los pasteles de frijol
sentimos todas las cosas malas que te hemos hecho.*

De la estrofa de Ifá anterior, se le aconseja a Orí moler cuentas-esuru, con frijoles para hacer pasteles de frijol y ofrecerlas en un festín para las Iyami. Las Iyami no sabían esto, al ver el festín que encontraron en el camino cuando se dirigían a destruir los logros de “Orí”, se lo comieron y querían continuar su viaje. Sin embargo, Èsú se les apareció y les preguntó acerca de su misión, le dijeron que iban a la casa de Orí a destruir todas sus cosas como de costumbre.

Allí y entonces, Èsú les dijo que el festín de pasteles de frijoles fue proporcionado por Orí y les pidió que se miraran en el espejo y vieran cómo se habían puesto sus hermosos rostros después de comerse el festín. Entonces, apareció Orí, y saludó: “Eyin Iyami-Aje, e pele o, Alagogo-Esuru, Eleyinju Ojinuginni”. Y ellas respondieron: “Orí o pele, omo una s’akara mo’leke”. Entonces allí se dieron la vuelta con la promesa de que nunca iban a destruir los esfuerzos de Orí de nuevo.

Asimismo, en Öwônín Mejí, podemos ver una situación en la que una persona llamada Oganrara realiza el Ebó y los rituales necesarios para modificar su Àkúnlèyàn para siempre. Logró llevar a cabo esto y fue feliz de allí en adelante. La estrofa dice así:

*Agbon, el coco, se sacudió violentamente sin caerse del árbol
este fue el Ifá para Bayewu
cuando llora en lamento por su incapacidad para engendrar un niño
se le aconsejó ofrecer Ebó*

Bayewu tenía más cosas que las que tiene un hombre en la vida: un buen trabajo, buena salud, buena familia, pero ningún hijo. Él y su esposa intentaron todo lo que sabían sin éxito. Entonces un día, se acercaron a Agbon mi jiajia ma jaa, un Babaláwo de su comunidad, para una consulta de Ifá, de manera que pudieran encontrar una posible solución a su problema.

El Awo consultó a Ifá y le dijo al joven que no había nada malo con ellos fisiológicamente. Afirmó que era un problema espiritual que no los dejaba tener un bebé. No obstante, aseguró que podría reducir el problema. Les aconsejó ofrecer Ebó con cuatro ratas, cuatro peces, dos gallinas y dinero. Ellos cumplieron. Cuando estaban a punto de regresar a su casa, les dio un camaleón vivo y les pidió que oraran mientras que regresaban a casa. Afirmó que “aba ti alagemo ba da, ni Orísa gba n-oke”, que significa “los deseos del camaleón siempre se realizan y son aceptados por la divinidad”. Él les dijo que serían bendecidos con un hijo pronto.

La pareja hizo exactamente lo que se les indicó. Fiel a lo que dijo el Babaláwo, Bayewu quedó embarazada ese mismo mes. Diez meses después de consultar a Ifá, acerca de su problema de tener hijos, fueron bendecidos con un niño robusto y sano. Tres días después el niño debe ser “Oganrara” – “un bebé nacido después de que los padres utilizaron un Oga, un camaleón para frotar su cuerpo”. Los padres aceptaron el nombre, de tal manera que el bebé era conocido y llamado Oganrara por todos.

Oganrara venía del Cielo a la Tierra. No llevaba ningún iré con él, cuando llegó a la Tierra, su vida era sumamente difícil de hacerle frente, entonces se le acercó Ina fuego, el Awo de la casa y se acercó a Oorun, el sol, el Awo de la calle principal permite que Ina, el Awo de la casa, sea selectivo en donde busca comida Oorun, el Awo de la calle principal, deberá tener cuidado en donde se asocia con otros que no permitan que dos sustancias calientes entren en contacto una con la otra se le aconsejó ofrecer Ebó

Cuando Oganrara entró al mundo, entró como la juventud, que vino portando el signo de alguien que había olvidado todas las cosas buenas de la vida en el Cielo. Era muy feo; no contaba con buena salud; irritaba a todas las personas salvo a sus padres y era despreciado por el hombre, la situación empeoró. Nadie lo quería tener cerca. Él no tenía amigos, salvo sus otros hermanos jóvenes. El no tenía confidentes afuera de la casa de sus padres. Fue objeto de burlas por parte de todos. No se podía mezclar con la gente. Por lo tanto, no tenía un trabajo razonable que pudiera hacer. Él no tenía dinero, no tenía fuerza, no gozaba de buena salud, y carecía de sentido y de dirección su vida. Cuando todos los compañeros de su edad se casaron y se convertían en padres orgullosos, no se atrevió siquiera a considerar tener tal deseo.

Poco después, su hermano y hermana menor se casaron y lo dejaron en la casa familiar, sin embargo, no podía pensar en proponerle matrimonio a cualquier mujer. Pronto se convirtió en un hombre solitario. Cansado de esto, se acercó a los dos Babaláwo mencionados anteriormente. El Odù Ifá emitido para él le aconsejó ofrecer Ebó. Lo hizo. Se le pidió ir a orar y seguir orando, para que su problema pudiera desaparecer de una sola vez. Estuvo de acuerdo y continuó orando. Cuando se enteró que su problema era que no había traído ningún iré del cielo, fue lo suficientemente realista como para entender que el problema no desaparecería en un día. También se

había dicho que necesitaría consultarse con Ifá constantemente y ofrecer Ebó para resolver su problema, él estaba plenamente decidido a hacer precisamente eso. Debido a que sus padres eran ricos, estaba dispuesto a gastar. Esperó un tiempo, antes de ir en busca de otro Awo.

*Él fue a Awonrinwon, la iguana, el Awo de la granja
y fue a Alamu, el Lagarto, el Awo de la pared
permitan que Awonrinwon, el Awo de la explotación sea selectivo
en relación a donde busca comida
y que Alamu, el Awo de la pared tenga cuidado con quien se asocia
para que no se permita que dos sustancias escaldosas
se pongan en contacto una con la otra
se le aconsejó ofrecer Ebó.*

Después de esperar pacientemente a que salieran los resultados y no podía percibir fácilmente ninguno, se acercó a los dos Awo anteriormente mencionados. Ellos también le aconsejaron que siguiera brindando Ebó, dado que sería con perseverancia la única solución a sus problemas. Ofreció el Ebó prescrito y continuó orando a Olódùmarè. Él estaba totalmente convencido de que un día, sus problemas se resolverían.

*Él fue a Oge, el ave del mundo
y fue a Kowee, el ave de los altos cielos
que Oge el pájaro del mundo sea selectivo en donde busca comida
que Kowee, el ave de los altos cielos, tenga cuidado en donde se asocia con otros
no sea que las dos aves de Obarisa, se pongan en contacto una con la otra
se le aconsejó ofrecer Ebó.*

Después de esperar un tiempo, se acercó a los dos Babaláwos mencionados anteriormente. También le aconsejó que siguiera consultando a Ifá y ofreciendo Ebó con la mayor frecuencia posible. Le pidieron que hiciera ciertos Ebó. Lo hizo. Se le pidió que fuera a casa a seguir orando por la benevolencia de Olódùmarè. Él continuó orando. Él estaba más decidido, que nunca, para resolver sus problemas.

*Se fue al “el moco hace al cráneo su casa”
y “la flema hace de la garganta su morada”
y se dirigió a “los labios superior e inferior se utilizan para gritar haa-hoo”
un vientre sobrecrecido es lo que cubre la “vagina” de una mujer
ellos fueron los Awo que emitieron Ifá para Oganrara, el hijo de Bayewu
que estaba viviendo una vida de penurias
y vivir una vida tan difícil como una piedra-guijarro
se le aconsejó ofrecer Ebó.*

Oganrara fue con los cuatro Awo mencionados anteriormente para una consulta de Ifá, continuando la búsqueda de la solución a sus problemas. Los Awo también le aconsejaron que siguiera consultando a Ifá periódicamente y que ofreciera todos los Ebó. También cumplió. Cuando estaban discutiendo y analizando su viaje por la vida, le mencionó a los cuatro Awo que en algunos otros momentos había ido a ver a otros seis Babaláwos buscando una solución a su problema.

Los cuatro Awo se pusieron en contacto con los otros seis Awo que Oganrara mencionó, y juntos los 10 deliberaron sobre la mejor solución a su problema. Mientras estaban discutiendo, le preguntaron sobre las circunstancias de su nacimiento. Les explicó todo. Allí y entonces el Odù Ifá consultado y que se reveló de nuevo, fue Öwônín Mejí. A continuación, le explicaron a Oganrara que él era un hijo directo del mismo Olódùmarè. Y ya que se utilizó un camaleón antes de que él naciera; el poder que le dio Olódùmarè al camaleón para atraer cualquier color así mismo, residía en él. Se le pidió que fuera a casa y deseara lo que quisiera lograr en la vida y que seguramente Olódùmarè se lo cumpliría. No habría nada que él deseara fervientemente que no se le fuera concedido por Olódùmarè. Se le dijo que siempre tuviera en cuenta que, “aba ti alagemo Bada, ni Orísa Oke gban” que significa, los deseos del camaleón siempre fueron mantenidos y aceptados por la divinidad”. A Oganrara se le pidió que fuera a casa y deseara todos los iré en la vida de manera realista.

Llegando a casa, Oganrara colocó todas sus necesidades en una escala de prioridades. Él llegó a la conclusión de que su prioridad inmediata era que él fuera amado por todos y que él pudiera amar a todos a cambio. Él pidió este deseo sinceramente. Pronto, las otras personas que hasta entonces lo habían odiado, empezaron a ver algunas buenas cualidades en él. Comenzó a tener amigos. Podía moverse libremente entre sus compañeros, poco después deseó un medio de subsistencia. Se adentró en la agricultura. Sus amigos recién cultivados le ayudaron, hizo un gran éxito de sí mismo. Deseó dinero y recibió dinero. Poco después, comenzó a desear un cónyuge y en poco tiempo, tenía su propia esposa. Más tarde, comenzó a desear niños y al poco tiempo, había varios niños. De hecho, su esposa dio a luz la primera vez a gemelos. Después de esto, comenzó a desear su casa; junto con su esposa y sus hijos estaban en condiciones de levantar una gran mansión, proporcionada a su gusto. En resumen, no había nada que él pidió que no se hiciera realidad. Ifá dice que no hay

nada que la persona de este Odù desee que no se ponga de manifiesto. Ifá dice que la actual penuria que él está pasando no es más que el pasar por una experiencia transitoria. Después del sol viene la lluvia.

De la estrofa Ifá anterior, uno se da cuenta que aunque no es fácil cambiar el destino, no es imposible hacerlo, especialmente cuando tomamos en cuenta nuestro Àkúnlẹ̀yàn. Una vez que se cambia el Àkúnlẹ̀yàn, automáticamente Akunlegba también cambia. Es sólo el aspecto de Ayanmo lo que no se puede cambiar.

En resumen podemos decir que el bebé de 0 a 3 meses está escogiendo su destino en el cielo y recibiendo los dones y virtudes por los Irúnmọ̀lẹ̀ para lograr su misión, de 3 a 6 meses está formando todo su cuerpo y recibiendo su Orí con toda la información para tener éxito en Ilé Ayé, y de 6 hasta casi los 9 meses estará en los dominios de Iworí bogbe oloko. Aquí su propia azada se le entregaría a él. Se espera que el bebé empiece a cavar su propio “Kòtò Òfò” con la vigilancia pasiva de “Ìwòrì Bogbè Ọ̀lọ̀kọ̀”. Si la zanja fuera demasiado profunda, él no le avisaría ni le aconsejaría que deje de cavar. Por otro lado, si la zanja fuera muy poco profunda, no se le instaría para cavar un poco más. Cualquier cosa que haga aquí, determinará la facilidad o dificultad con que su destino se actualizará y será real en la tierra. Después de este paso él avanzará a iwi agbagbe (el árbol del olvido), donde abrazará dicho árbol y todo lo escogido en el cielo será olvidado para comenzar el proceso de parto.

En los momentos del parto, el bebé se moverá al límite entre el cielo y la tierra dónde un jorobado está y es conocido como “Arọ̀ Abidí Janpapa” y es el último centinela para bajar a la tierra. Este centinela también es conocido como “Ìdènà Ọ̀run” una fuerza negativa cuya asignación primaria es evitar que esos que están yendo a la tierra puedan llevarse con ellos todos los aspectos buenos de su destino como la riqueza, el esposo (a), los niños, la popularidad, la longevidad, la vitalidad, la influencia, la suerte y así sucesivamente. Ìdènà Ọ̀run también les impide a los bebés entrar vivos en el mundo. Si él tiene éxito, el bebé será atacado con una serie de infortunios que no harán posible que las cosas buenas que se habían escogido lo sigan a él, al mundo. Por otro lado si él (Ìdènà Ọ̀run) tiene rotundo éxito, entonces el bebé nacería muerto.

Si el bebé tiene éxito trayendo su destino íntegro a la tierra, o aun cuando no lo hace, pero no pierde su vida en la verja dónde está Arọ̀ Abidí Janpapa,

el centinela, entrará directo en Odò Aró (el río colorante) y de allí a Odò Èjè (el río de la sangre). Durante aproximadamente nueve meses o un poco menos, todos los trabajos de la naturaleza se han resaltado sobre el cuerpo de una mujer. Se puede decir que la mujer también estará espiritual, física y emocionalmente conectada con todos estos acontecimientos. Eso probablemente es el por qué las mujeres tienen más afinidad espiritual con sus niños que los propios hombres.

A muchos lectores les vendrá la pregunta a la mente ¿si esto es como dice Ifá aquí, por qué todo el mundo no escoge nacer rico y con todas las comodidades del mundo? El venir al mundo con comodidades forma parte del Ayanmo, el cual está vinculado a nuestras vidas y destinos pasados, se puede definir como lo hacen los hindúes como el karma. Tenemos un ejemplo en Ogbe Ate en donde un hombre después de tenerlo todo en la vida, debió reencarnar de nuevo en la pobreza en su siguiente viaje a la tierra, ya que por su tendencia a ser malvado no pudo entrar a Ogba Itero (el jardín de la paz). **Ogbe Ate** dice:

*Con mi mano derecha recibo todo el iré en el dominio de Olódùmarè
en el dominio de Olódùmarè es común encontrarlos
en una Oore (alfombra) nueva y almohadas benévolas.
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sebisebi,
el que vela por el bienestar de su familia
al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó.*

Sebisebi, el que vela por el bienestar de su familia provenía de Orun (cielo) para Aye (la tierra). Fue a elegir su destino en el dominio de Olódùmarè. Su principal preocupación fue la elevación de todos los miembros de su familia. Ese fue el principal objetivo que eligió para sí mismo como su Àkúnlèyàn. La asignación fue aprobada para él por Sensentisoro y fue inculcado en su destino y entregado a Ajala-Mopin para ser incluido en su Orí. Se le advirtió sin embargo que el hecho de que él tenía previsto hacer el bien en todo momento en su vida, esto no debía impedir que se asegurase de defenderse a sí mismo contra la agresión interna o ataques externos. Se le aconsejó también evitar este tipo de ataques. Le dijeron que al hacerlo se garantizaría su larga vida y comodidad en la tierra. Después de esto, Sebisebi fue a donde Ajala-Mopin y procedió a completar su escogencia del destino en los dominios de Olódùmarè antes de trasladarse a Ile-Aye (la tierra). Cuando todo estuvo listo Aludùndún

Orun tocó los tambores para indicar que un nuevo destino estaba listo para su viaje.

*Con mi mano derecha recibo todo el iré en el dominio de Olódùmarè
en el dominio de Olódùmarè es común encontrarlos en una Oore
(alfombra) nueva y almohadas benévolas.*

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sarasara,
el que vela por el bienestar de sus semejantes al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó*

Sarasara, el que vela por el bienestar de sus semejantes también venía de Orun (el cielo) a Aye (la tierra). Él también fue a la casa de Sensentisoro a elegir su destino. Cuando llegó allí, su destino (Àkúnlèyàn) era tener la capacidad de velar por el bienestar y el éxito general de todos sus compañeros, amigos, familiares, vecinos, conocidos y seres queridos. Esto también fue concedido. También se trasladó a la casa de Ajala-Mopin y su elección fue incluida en su Orí.

Al igual que en el caso de Sebisebi, le aconsejaron que se defendiera contra los malvados del mundo, que él sería envidiado por sus actividades. Se le instó a protegerse y prevenir cualquier forma de agresión interna o externa que podría ser dirigida contra él. Después de esto, se fue a otros departamentos para completar los preparativos para su viaje a Ile-Aye (la tierra). Cuando todo estuvo listo Aludùndún Orun tocó los tambores para indicar que un nuevo destino estaba listo para su viaje.

*Matar a su hermano y matar a su hermano menor
para que toda la casa tenga algo para llorar.*

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sikasika, (el malhechor)
al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó*

Cuando Sikasika fue al dominio de Olódùmarè para elegir su destino, él se dirigió a la casa de Sensentisoro. Al llegar allí, él eligió como su principal misión en la tierra, la capacidad de infligir el máximo dolor en las personas. Dijo que no podía soportar ver a la gente ser feliz por mucho tiempo. Quería tener la capacidad de convertir la alegría de la gente en sufrimiento. Quería ver a la gente llorando, gritando de dolor, y hacer rechinar sus dientes en agonía y además quería matar a sus dos hermanos. Esta fue su petición. Él se dirigió al campo de Ajala-Mopin y fue inculcado en su Orí. Después de esto, Sikasika fue a otros dominios para completar el proceso para bajar al mundo.

Cuando Sebisebi, Sarasara y Sikasika llegaron a Ile-aye (la tierra), habían nacido en la misma familia. Sebisebi tenía asegurado el éxito y la elevación de todos los miembros de su familia, logró tener una gran y próspera familia con muchos hijos. Todo el mundo estaba muy feliz, progresó y verdaderamente logró su más alto destino.

Sarasara por otro lado garantizó el progreso de su barrio, de sus amigos, de los miembros de la familia entera, las asociaciones, los conocidos, los seres queridos y la comunidad, llegó a ser reconocido como un gran líder de su comunidad.

No pasó mucho tiempo antes de que todo el mundo reconociera a los dos hermanos como personas exitosas de la sociedad. Eran muy respetados, adorados, amados, admirados y aclamados. Estos fueron los delitos que cometieron contra Sikasika. Él se decía para sí mismo ¿Cómo pueden hacer a la gente tan feliz? El mundo no fue diseñado para que la gente sea feliz, razonó.

Por eso Sikasika, decidió poner fin a la alegría de la gente. Llegó a la conclusión de que la manera más rápida y efectiva de hacer esto era eliminar a sus dos hermanos. De este modo, los pilares de apoyo de la familia y la sociedad se romperían. A Sikasika le encantó esta idea y se dedicó a trabajar en cómo llevarla a cabo.

Un día Sebisebi mientras dormía tuvo un sueño muy malo, razón por la cual se dirigió a la casa del Babaláwo para su consulta. Se le dijo que el desastre se cernía sobre él. Se le aconsejó entonces ofrecer Ebó y defenderse contra la calamidad inminente. Sebisebi pensaba una y otra vez sobre lo que el Awo le había dicho. Estuvo de acuerdo en que el desastre se cernía sobre él. Sin embargo, él no entendía la razón por la que él debía ofrecer Ebó ya que estaba haciendo el bien a todos los miembros de su familia. Él creía que estaba haciendo lo que Olódùmarè le agradaba. Como consecuencia de esto, él no vio ninguna razón por la que él debía ofrecer Ebó. Por lo tanto, se negó a seguir el consejo del Awo y decidió no ofrecer Ebó.

Dos días después de esto, Sebisebi dormía plácidamente en su habitación. En la oscuridad de la noche, oyó un suave golpe en la puerta de su habitación. Abrió la puerta y se encontró con Sikasika de pie delante

de su puerta. Sikasika le pidió entrar en la habitación. Él lo dejó pasar. Sikasika le dijo a su hermano que la vida había sido difícil para él porque la gente no lo quería. Acusó a Sebisebi de ser la causa de sus infortunios, y señaló que si no fuera por Sebisebi nadie lo odiaría. Sebisebi mismo explicó a Sikasika que eso no era así, pero Sikasika no aceptó ninguna de sus explicaciones. Cuando Sikasika se dio cuenta de que la mujer de su hermano no estaba en su cuarto, le preguntó acerca de su paradero, a fin de estar muy seguro de que la mujer en realidad no estaba en la casa. Él le dijo que ella se había ido en un viaje de negocios. Esa fue la respuesta que Sikasika estaba esperando. De repente Sikasika se abalanzó sobre su hermano con un gran cuchillo que había escondido bajo su ropa. Sebisebi se volvió y lo miró con sorpresa absoluta y en la agonía. Él le golpeó en la cara, Sikasika tembló y en medio de la rabia y el temor se aseguró de apuñalar varias veces a su hermano. Después de esto Sebisebi cayó muerto.

Sikasika se sentía muy eufórico. Se felicitó por el trabajo bien hecho. Nadie en todo el caserío había oído ningún ruido. Cerró la puerta de la habitación de su hermano detrás de él y tranquilamente regresó a sus aposentos. En la mañana del día siguiente, todo el mundo se despertó con excepción de Sebisebi. Cuando no lo vieron fuera, nadie le dio importancia. Ellos creían que debía haber ido a la selva para comprobar sus trampas para ver si alguna presa había caído. Al no verlo a media mañana, decidieron comprobar en su habitación donde lo encontraron muerto.

Este descubrimiento hizo llorar a todo el mundo en agonía. Ellos gritaron de dolor. La noticia corrió como reguero de pólvora. Todos en la comunidad se pusieron en duelo y la melancolía los cubrió. La gente lloraba. Se declararon siete días de luto en su honor. Mientras todo esto sucedía, Sikasika asumió el papel de los servicios funerales. Incluso amenazó con suicidarse. Afirmó que la pérdida era demasiado para soportar. Todo el mundo empezó a tenerle lástima. Él dijo que él hubiera preferido ser la persona que muriera, en lugar de su hermano. Lloró y lloró. Nadie sospechaba que él, era el responsable de la muerte de su hermano.

Dos días después de esto, Sarasara soñó que alguien venía y apretaba su cuello para estrangularlo hasta la muerte. Corrió a la casa del Awo mencionado anteriormente para consultar Ifá. El Awo también le dijo que

tenía que ofrecer Ebó con el fin de evitar la muerte inminente. Le dijeron para protegerse contra el desastre y una muerte prematura y dolorosa.

Sarasara tampoco veía ninguna razón por la que él debía ofrecer Ebó. Él sintió que estaba haciendo las cosas que le agradan a Olódùmarè y pensó que Dios estaba complacido en todo lo que él hacía, él no necesitaba ningún Ebó para la protección. Por lo tanto, se negó a ofrecer cualquier Ebó.

Tres días después de esto, cuando sólo quedaban aún dos días para finalizar el período de luto en honor de Sebisebi, Sikasika fue al encuentro de Sarasara en su habitación. Le dijo lo que la comunidad quería hacer en homenaje a su hermano, el último día del luto, con el fin de que su hermano difunto descansara en paz. Mientras discutió el tema por largo rato con su hermano. Sarasara sacó un barril de vino de palma del interior de su habitación y los dos se pusieron a beber. Sikasika insistió en que los dos bebieran en el mismo vaso. Mientras estaban bebiendo, Sikasika puso su pulgar en el vino de palma. Su pulgar estaba cargado con un veneno muy letal. Había utilizado sin embargo, el antídoto del veneno antes de entrar en la habitación de su hermano. Inmediatamente, Sarasara comenzó a sudar profusamente. Comenzó a quejarse de un fuerte dolor. El veneno estaba devorando las paredes de su estómago. Destruyó sus riñones, el hígado, los intestinos y el páncreas. Poco después, murió. Sikasika se aseguró de que su hermano no respiraba más. Para estar seguro, usó sus dos manos para sellar la nariz y la boca durante un largo rato. Después de esto, él tranquilamente salió de la habitación de su hermano y se fue a su cuarto propio.

La muerte de Sarasara fue descubierta horas después. Toda la familia, el barrio, la comunidad y la sociedad tenían algo para llorar y sufrir. Todo el ambiente se tornó en un profundo dolor. Sólo el culpable, Sikasika estaba secretamente feliz. Se sentía en la cima del mundo. Sin embargo, él pretendía fingir que las dos muertes le afectaban demasiado. Lo que lo hizo realmente feliz no era la forma ingeniosa en la que había matado a sus hermanos, si no la forma en la que había sido capaz de evitar ser descubierto y que nadie sospechara de él.

Toda la comunidad se entristeció. Sikasika era el único que sonrió. Al final, ambos, Sebisebi y Sarasara tuvieron entierros decentes y dignos. Después de esto, Sikasika se volvió completamente loco. Empezó a infligir

el máximo dolor en las personas. Su esposa e hijos no se salvaron. En poco tiempo, su familia cercana lo abandonó. Ellos huyeron a un lugar donde no pudieron ser localizados. El temor de Sikasika fue el comienzo de la sabiduría. Todo el mundo le temía y odiaba. En sus castigos, muchos murieron pero estaban mejor que los que dejó en cama. Algunos perdieron la vista, algunos perdieron su audición, algunos perdieron sus miembros, y muchos más perdieron la masculinidad y la femineidad. A pesar de todo esto, Sikasika vivió hasta su vejez. Aborrecía escuchar que alguien estaba planeando una boda, una ceremonia de bautizo o una fiesta, esto le molestaba grandemente. Él planificaba cómo dañar a tales familias, siempre tenía algo para hacer sufrir. No había familia en toda la comunidad que no tuviera una historia de dolor que contar.

Sikasika continuó viviendo en la tierra, pero no tenía ni esposa, ni hijos, ni familia, ni parientes. Esto no pareció molestarle en absoluto. Con el tiempo, la vejez le pasó factura. Él no tenía fuerzas para hacer la mayoría de las cosas que había estado haciendo antes. Ya no podía ir a buscar agua para sí mismo. Duraría semanas sin bañarse. Se quedaría sin lavar durante meses. Llegó el tiempo donde, el orinar y evacuar levantado de su cama se le hizo imposible. La casa entera estaba sucia y maloliente. Cualquier persona que se atrevió a entrar para ayudarlo a limpiar el lugar volvería a casa con alguna enfermedad desastrosa, que le duraría mucho tiempo.

Un día, Sikasika murió. Murió como había vivido, con malicia. Nadie se dio cuenta hasta que comenzaron a percibir el olor insoportable de su habitación. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que los perros habían comenzado a darse un festín de su cadáver. Algunos hombres sanos fueron llamados a cavar un agujero y tirar allí sus restos en el mismo. Fue así como él fue enterrado.

Tan pronto como Sikasika llegara al cielo, no se le permitió ir más allá de la frontera entre el cielo y la tierra. Vio a sus dos hermanos, Sebisebi y Sarasara dentro de Ogba-Itero (El jardín de la paz perpetua y comodidad). Quería entrar en el jardín, pero él se detuvo. Se le dijo que él no estaba calificado para estar allí. Vio a sus dos hermanos en el disfrute increíble. Él les pidió que lo ayudaran a cruzar, pero no podían oír lo que estaba diciendo. De hecho, sus hermanos habían sido absueltos de escuchar cualquier pensar, o ver el dolor, el mal o calamidad.

En el límite, Sikasika estaba afligido. Todos los que estaban dentro Ogba Itero disfrutaban. Nadie podía verlo. El centinela de la frontera colocó una brasa encendida, en gran parte de los dedos del pie de Sikasika y le dijo que debía empezar a dar cuenta de todo el mal que había cometido en su vida. Gritó de dolor y agonía y empezó a contar todo lo que había hecho. Otra brasa encendida, se colocó en el otro dedo del pie. Gritó de nuevo. Pasó varios años experimentando este dolor y narrando todas sus fechorías cometidas en Ile-Aye. Todo este dolor y agonía no era tan insoportable como el dolor que sentía de ser testigo de la mayor parte de sus familiares fallecidos y otros colegas que experimentaban la comodidad sin límites que él no estaba calificado para disfrutar en absoluto.

Un día, Sebisebi planeaba regresar a Ile-Aye. Mientras que él iba a estar listo para el viaje, fue convocado por los Irúnmòlè en el cielo. Fue bendecido y le dijeron que ya él lo había hecho bien en su vida anterior, y en esta nueva bajada al mundo todo sería muy bueno para él. Poco después, Sarasara también planeaba regresar a Ile-aye, porque él y su hermano Sebisebi no habían completado sus tareas en la tierra en sus vidas anteriores. El Irúnmòlè también lo llamó y le bendijo. También le dijo que ya lo había hecho bien en su vida anterior en Aye, y todo también sería muy bueno para él. Poco después de esto, Sikasika pidió a los centinelas en el cielo y les rogó que le permitieran regresar a Ile-Aye. Él les prometió que iba a ir y hacer el bien en la tierra porque él había aprendido la lección de la manera amarga. Los centinelas no quisieron saber nada de eso. Le dijeron que terminara con la narración de sus historias de maldad, crueldad y mezquindad primero. El dolor que había sufrido se hizo aún más insoportable. Luego gritó en voz alta diciendo:

*Informe a Sebisebi
que siga cuidando de su familia
por favor, informe a Sarasara
que siga cuidando de su comunidad
el malhechor está en el límite entre el cielo y la tierra
aún narrando sus historias de maldad.*

Mientras decía esto, nadie en Ogba-Itero podía oírlo. No era que no querían escucharlo. Era que los sonidos de agonía y de dolor no podían escucharse. Lo único que se podía oír en Ogba-Itero era de buena música, buenas noticias y las discusiones que llevan a la alegría. Esas eran las cosas que ellos merecían escuchar porque habían pagado todas sus cuotas de sacrificio. Después de un largo tiempo se le dio la oportunidad a Sikasika

de bajar a la tierra, pero se le informó que todo sería muy difícil para él, ya que en su viaje anterior él había hecho muchas cosas malas y en esta ocasión debía enmendar sus acciones.

*Con mi mano derecha recibo todo el iré en el dominio de Olódùmarè
en el dominio de Olódùmarè es común encontrarlos
en una Oore (alfombra) nueva y almohadas benévolas.*

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sebisebi
el que vela por el bienestar de su familia
al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó.*

*Con mi mano izquierda puedo recibir todas
las bendiciones en el dominio de Olódùmarè
en el dominio de Olódùmarè es común encontrarlos Oore (alfombras)
y almohadas benévolas.*

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sarasara,
el que vela por el bienestar de sus semejantes
al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó*

*matar a su hermano y matar a su hermano menor
para que toda la casa tenga algo para llorar.*

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Sikasika, (el malhechor)
al pasar al dominio de Olódùmarè
se le aconsejó ofrecer Ebó*

*informe a Sebisebi
que siga cuidando de su familia
por favor, informe Sarasara
que siga cuidando de su comunidad
el malvado está en el límite entre el cielo y la tierra
aún narrando sus historias de maldad
todo está conectado con nuestras vidas pasadas,
presentes y futuras esto forma parte del Ayanmo.*

Cuando salimos de nuestra casa (el cielo) con dirección al mercado (la tierra) nuestro padre nos da una misión que debemos cumplir, les voy a poner un ejemplo; cuando una madre envía a su hijo al mercado le da una lista de compras, el niño llega al mercado y empieza a ver muchas cosas buenas y vistosas que no le han mandado a comprar, él empieza a pensar e imaginarse qué podría hacer él con todas esas cosas buenas y pierde mucho tiempo probando todas esas cosas que están tan provocativas e incluso puede comprar otros artículos que no están en su lista. Esto lo podemos comparar en la actualidad con actividades que nos hacen perder

tiempo, dinero y hasta la vida; como alcohol, drogas, rumbas, mujeres de la mala vida, delincuencia, homosexualidad y todo lo que va en contra de la familia y el trabajo. Algunos compran las cosas de la lista, esas cosas que compramos y que están en la lista son las cosas que nos van a dar paz, alegría, tranquilidad y bendiciones. Esto lo podemos comparar en la actualidad con una familia, buenos hijos, responsabilidad, honestidad y todas las virtudes de un ser humano.

Algunas veces, cuando llegamos al mercado olvidamos que dejamos la lista en la casa (no sabemos qué hacer), entonces tenemos que elegir entre volver a la casa a buscar la lista, tratar de recordar lo más que podamos que había en la lista o llamar por teléfono a la casa para ver que había en esa lista, esa llamada a la casa la llamamos iniciación en Ifá (Itéfá) o (Itelodu), muchos de nosotros tratamos de recordar qué había en esa lista, es posible que recordemos la mitad de la lista o muchas veces llegamos y no recordamos nada. También es posible recordar todo lo que había en esa lista, en ese momento estamos tomando una decisión crítica que tendrá impacto en nuestra vida y la vida de otros que están en contacto con nosotros para cumplir su destino.

Vamos entonces al mercado y compramos todas las cosas que necesitamos porque llamamos a la casa a ver qué había en la lista y escogemos los artículos que necesitamos, llegamos a la caja, y cuando empiezan a pasar todos esos artículos nos damos cuenta que el costo de los mismos es más grande que el dinero que tenemos, entonces hay que tomar otra decisión, hay dos opciones: nos vamos del lugar o sacamos cosas de nuestras compras, debemos decidir qué sacar para que nos alcance el dinero y ver si las cosas que están en la lista son las correctas, si dejamos las cosas que nos gustaría tener no lo estamos haciendo bien, pero si dejamos los artículos de la lista que debemos tener estaríamos haciendo lo correcto. Ejemplo: abandonar el afán de dinero por una buena esposa o dejar una vida de rumbas y alcohol por criar a nuestros hijos.

Cuando una madre manda a su hijo al mercado le ordena lo que debe traer y éste debe conseguirlo, si el hijo no trae lo que está en la lista, la madre lo va a enviar de vuelta para que lo traiga, entonces para estar alineados debemos traer lo que está en la lista, cuando nosotros no traemos lo que está en la lista nos enviarán de vuelta para que lo traigamos (eso es lo que llamamos reencarnación).

Si venimos a la Tierra y no cumplimos lo que se nos ordenó, no hay otra razón sino volver de nuevo a cumplir lo que se nos había ordenado tantas veces sea necesario, porque el trabajo que nos mandaron a hacer es una misión muy importante. Al saber cuál es nuestra misión, sabremos en cada etapa de la vida cuál es nuestro camino correcto. De esta forma tendremos un buen resultado de nuestra misión.

Todos tenemos un destino individual que es una pieza de un gran rompecabezas, nuestra responsabilidad es que cada quien coloque su pieza en el gran rompecabezas, eso es para que se cumpla el destino, pero también hay que contar con que otras personas pongan su pieza en el lugar que les corresponda, si somos pocos los que colocamos la pieza no nos damos cuenta que estamos formando una gran figura, una pieza puede estar de un lado, otra pieza muy alejada y otra en otro lado diferente. Hasta que todos no coloquemos la pieza, no nos daremos cuenta que estaremos formando una figura. Si todo el mundo colocara la pieza en el lugar exacto, la misión de Orí y Olódùmarè estaría completamente realizada. Por eso es importante para nuestros destinos individuales que Ifá nos llene completamente, porque el destino de otras personas puede depender de nuestros destinos.

Ahora estamos en una formación de algo muy importante para el bien común, Ifá nos va a dar un cambio, y allí se estará revelando una foto de lo que vinimos a hacer a la Tierra, ya estamos teniendo una formación de entidades divinas, que es para lo que fuimos creados, es muy importante para nosotros colocar la pieza exacta en el lugar exacto.

PREGUNTAS

¿Para qué nos iniciamos en Ifá?

La finalidad de iniciarnos en Ifá es recordar nuestro destino, el cual ya escogimos antes de nacer y así alinearnos con lo que pedimos en el cielo para ser prósperos en la tierra (el mercado) y así poder llevar buenos frutos a nuestra casa (el cielo), conocer la profesión con la cual seremos exitosos fácilmente, prevenir desastres en nuestras vidas y en nuestra descendencia, evitar comidas, colores, o conductas que nos dañarán nuestro destino (tabú) conocer nuestras cualidades únicas y tener una vida placentera y en paz.

Como nos lo dice Ifá en **Ogbe Irete** (ogbe ate)

*no es aconsejable para uno levantarse en el amanecer de la vida
sin saber el Odú que le da el nacimiento a uno
esta fue la declaración de Ifá a Olupo Alaelu
quien apoyó y estaba hundido en lamentaciones de su inhabilidad
para alcanzar todo Iré en vida
a él, para quien su vida era tan dura y difícil como piedra
le fue aconsejado ofrecer un sacrificio
y también le dijeron que se iniciara
él aceptó
antes de largo tiempo no muy lejos
todo iré en la vida viene a él en abundancia
aquí viene Ifá
la personificación del Ase
el espíritu del árbol de Palma que Asegura
que estas predicciones pasarán con rapidez.*

¿Si me inicie en Ifá en alguna PRÁCTICA CARIBEÑA, DEBO INICIARME DE NUEVO EN LA PRÁCTICA TRADICIONAL YORUBA?

Nadie debe iniciarse en Ifá 2 veces, sea como allá sido su ceremonial ya que nadie puede escoger el destino 2 veces como nos lo dice **Ogbe Obara** (ogbe gbarada) en este escrito, cada iniciado en Ifá tiene en su Odù de Ifá la información codificada de lo que vino hacer a la tierra.

*Estamos arrodillados y elegimos nuestros destinos
al llegar a la tierra, estamos extremadamente apurados (para cumplirlo)
el destino nunca puede volver a ser elegido en la vida, a menos que reencarnemos,
estos fueron los mensajes de Ifá para Èḍḍò.
el que traería a los seres humanos desde el cielo
le fue aconsejado que ofreciera Ebó
él cumplió*

Todas las iniciaciones en Ifá están buenas y son aceptadas por Olódùmarè sin importar la forma o tendencia que se utilizaron, esto es confirmado en el Odù de Ifá **Oyeku Ose** (oyeku pakin ose):

*Totonto, nunca hemos visto este tipo de Awos antes
él, quien usa cadenas pesadas como cuentas (collar) de Ifá
alrededor de su cuello
Gnungun no entiende por qué debería ahuyentarlo (perseguirlo)
y Akalamagbo no aprecia (valoriza) perseguirlo
estos eran los tres Awos quienes fueron a llevar a cabo*

la Ceremonia de iniciación para Okin en el ibodu (bosque de odu)
ellos ataron sus Ikin a su túnica (tela blanca)
y dijeron a Okin que él nunca tendría éxito en la vida
Okin sostuvo su cabeza con sus manos y lloraba en el bosque
él se encontró con Abogunde, el Awo de la tierra Ipo
y Ayanmo, el Awo de la tierra Ofa
y el Awo gigante, quién lanza 800 Ikin a la vez
ellos preguntaron a Okin por qué estaba llorando en el ibodu (bosque de odu)
él respondió:
“Totonto, nunca hemos visto este tipo de Awos antes
él, quien usa cadenas pesadas como cuentas (collar) de Ifá
Gunningun no entiende por qué debería ahuyentarlo (perseguirlo)
y Akalamagbo no aprecia (valoriza) perseguirlo
estos eran los tres Awos quienes fueron a llevar a cabo la
ceremonia de iniciación para Okin en el ibodu (bosque de odu)
ellos, ataron mi Ikin a mi túnica (tela blanca)
y me dijeron que nunca tendría éxito en la vida
le pidieron a Okin que regrese a su casa y lleve a cabo los ritos del tercer día
le pidieron a Okin que regrese a su casa y lleve a cabo los ritos del séptimo día
le pidieron a Okin que regrese a su casa y lleve a cabo los ritos del decimoséptimo
día e incluso el rito del vigésimo séptimo día
Okin, tú ya has sido nombrado con un gran título (Babaláwo)

ESE IFÁ (HISTORIA DE IFÁ)

En esta historia Ifá dice, que había tres Babaláwos que vieron la oportunidad de dañar a uno de sus amigos, ellos eran conocidos como Totonto, Gunungun y Akalamagbo. Los tres Babaláwos mencionados eran amigos de Okin, (el hombre que se quería iniciar en Ifá), estos Babaláwos sentían desprecio y envidia en contra de Okin, ya que él no era de su misma tierra. Un día Okin decidió hacerse una iniciación de Ifá. Por lo que decide dirigirse a los Babaláwos antes mencionados para que le realizaran su Itelodu (iniciación en Ifá). Esta gente (los amigos de Okin) se pusieron felices y creyeron que esta era su oportunidad para abusarlo (arruinarlo, afligirlo, agravarlo). Durante la iniciación, usaron procedimientos y materiales errados. Por ejemplo, usaron aceite de semilla de palma (adin) para servir su Ifá en lugar de aceite de palma (epo), sabiendo muy bien que este aceite de semilla de palma es un tabú para Ifá, de igual forma en vez de omi tutu le dieron agua caliente, en vez de chiva le dieron perro, en vez de su collar de Ifá le pusieron una cadena, y en vez de poner los ikines

en su ajere, se los amarraron en la tela blanca de su iniciación y le dijeron que su vida había sido ya arruinada.

A pesar de todos estos malos deseos y sabotajes, cuando Okin se sentó en la tierra y dafó, su Odù de Ifá en tierra, Òrúnmilà lo reconoció como Babaláwo, porque él fue inocente con fe y de corazón a su iniciación, por lo tanto las deidades lo apoyaron, mas él desconocía esto.

Entonces Okin salió de la arboleda lloraba desconsolado y confundido por el agravio que esos tres awo produjeron en su vida. En el camino, se encontró con otros tres hábiles Awo llamados Abogunde, el Awo de la tierra; Ipo, Ayanmo, el Awo de la tierra Ofa y con el Awo gigante, quien lanza 800 Ikin a la vez. Le preguntaron a Okin por qué lloraba en el bosque. Entonces él les narró lo acontecido durante su iniciación de Ifá. Estos Awos le contestaron que él debería dirigirse derecho a su hogar y llevar a cabo los ritos del tercer (ita), del séptimo (ose Ifá), y del decimoséptimo día (ose itadogun). Okin cumplió. Entre el decimoséptimo y vigésimo séptimo día de su iniciación, su vida cambió para mejor. Para coronarlo con todo el éxito de la vida, le fue otorgado un apropiado y muy prestigiado título. (Babaláwo).

En esta historia podemos ver como las deidades son justas, y que Olódùmarè apoya al que hace las cosas inocentemente y con fe y de corazón, Olódùmarè nunca va a poyar a alguien que dañe a otro, en este caso Òrúnmilà reconoce a todos sus iniciados sea cual sea el proceso iniciático por el cual allá pasado, y también hace el llamado a no renegar ni guardar rencor por quienes se lo realizaron, es Olódùmarè el que al final va hacer justicia con el que actué de mala fe, debemos tener presente que hay casos donde nuestros guías religiosos hicieron las cosas inocentemente porque fue lo mismo que les hicieron a ellos y se ha mantenido por muchos años así, las deidades los apoyan porque ellos están practicando la religión inocente y de corazón, Ifá es amplio y virtuoso, Ifá nunca va hacer un llamado a destruir, botar, dañar, o discriminar nada, pero también es importante saber que en el momento exacto en que sabemos que la práctica que estamos realizando no es la correcta, las deidades ya no nos apoyan.

En el sendero de Olódùmarè caben todos e Ifá no se reduce a caprichos humanos, no todos los Babaláwos que se inician en Ifá tienen otito e isese. También es importante resaltar que en la tradición indígena yoruba se

reconoce a todos los Babaláwos pertenecientes a las diferentes variantes afrocaribeñas como santería o regla de osha, candomble, umbanda, y muchas más y no manda a ninguna de estas ramas a botar ninguna deidad o hacer Ifá de nuevo a sus sacerdotes.

¿POR QUÉ NO SE INICIAN HOMOSEXUALES EN IFÁ?

Mucho se ha dicho y se ha escrito acerca de la posición de los amantes del mismo género en la religión de Ifá. Algunos dicen que Ifá no tiene opinión en esta práctica, otros dicen que Ifá está en contra, mientras que otros más dicen categóricamente que Ifá apoya esta práctica.

Un proverbio Yoruba dice:

A Kii Gbeja Eewo, Eewo Lo Ngbeja Araa Re.

Uno no necesita pelear por un tabú, el tabú peleará por sí solo.

Para evitar las dudas, recitaremos tres estrofas de Ifá para poner la posición de Ifá clara. La primera será tomada del Odù **Òfún Alaaye** (Òfún Ìrètè), donde Ifá dice:

*El aceite de palma es bueno para acompañar al ñame para consumirlo,
y el ñame es bueno como complemento para comer el aceite de palma,
la escalera es buena para subir la columna,
una mujer es mejor para hacer el amor con un hombre que otro hombre,
un hombre es mejor para dormir con una mujer que otra mujer,
si un hombre duerme con un hombre,
resultará en moretones, agua hirviendo y rechinar de dientes,
si una mujer le hace el amor a otra mujer,
resultará dolor, mal olor, suciedad e irritación,
si un hombre le hace el amor a una mujer,
y una mujer duerme con un hombre,
el resultado es sentirse en la cúspide del mundo,
la sensación es como tener disfrute ilimitado e indescriptible,
el órgano de Òfún Ìrètè es fuerte y amplio,
esto fue lo que Ifá dijo a un soltero,
cuando iba a casarse con Olele la primavera de Olofa,
el soltero llamó a Olele pero ella dijo que no,
el problema no es más de lo que puede resolver.*

En este Odù Ifá resalta estos puntos:

1. Es mejor para un hombre hacer el amor con una mujer y viceversa, se disfruta más.
2. Las relaciones sexuales con personas del mismo género sólo pueden conducir a enfermedades y frustraciones.
3. Es la única forma en que se conciba a un hijo.
4. También significa que Olódùmarè en su discurso que es Ifá, deliberadamente hizo las relaciones sexuales heterosexuales placenteras, para así quitar las inhibiciones del camino para hacer bebés.
5. El plan de Olódùmarè es que los humanos nos reproduzcamos en este mundo.
6. Las relaciones del mismo sexo inhiben la multiplicación de la raza humana.

Mucho se explica en una estrofa de **Ìwòri Wodin** (Ìwòri Òdí), Ifá tiene esto que decir:

*Ìwòri tomó una mirada de admiración a los genitales
y consideró que era una práctica inapropiada.
¿Considera a Ìwòri que mira a los genitales como una buena Awo?
esta fue la declaración de Ifá a Panla-Apo,
que falló en asegurar un esposo para casarse
pero decidió estar enamorada de una mujer,
se le aconsejó hacer Ebó.
una mujer que hace el amor a otra mujer,
¿No creen que está buscando una vida de inutilidad genital?*

En este Odù Ifá dice:

Una persona que vea con fascinación a otra persona del mismo sexo nunca puede ser considerada un buen Awo.

Y para tal persona ver los genitales de otra persona del mismo sexo con deseo es peor.

Involucrarse en relaciones sexuales con el mismo sexo es un ejercicio de fatalidad.

La implicación de esto es que cualquier persona que practique la homosexualidad, si es Ìyánífá, Ìyálórisá, Bàbálawo o Babalórisá no se

considera una persona decente, buena o practicante. ¿Por qué una persona que cree profundamente en Olódùmarè y las divinidades se compromete en un ejercicio de fatalidad?

Todos somos seguidores de las divinidades. Estamos en una posición que es considerablemente envidiable para otros, con esa posición vienen una gran responsabilidad. Seguimos los pasos de las divinidades.

Si esto es verdad, y estoy muy seguro que lo es, ¿cuál de las divinidades tuvo relaciones sexuales con personas del mismo sexo cuando estaban en la tierra? ¿Qué parte de las vidas amorosas estamos emulando? ¿Cuál de las deidades sugirió las relaciones del mismo sexo? ¡Ninguna! En otra estrofa de **Ìwòri Wodi**, Ifá dice:

*Si esta es la manera en que administramos la comunidad,
la comunidad habría estado muy deseosa de vivir ahí,
este fue el mensaje de Ifá para los ciudadanos de Ìwòri Wodi,
los cuales fueron aconsejados por Ifá deshacerse del Omo-Osu,
aquellas, que después de haberse casado una vez,
elijen eyacular con otra mujer,
fueron aconsejados hacer Ebó.
Si esta es la forma en que administramos la comunidad,
¿Habría estado la comunidad tan deseosa de vivir ahí?*

En este Odù, Ifá explica el significado de Omo-Osu (Ilemosu) una mujer que ha estado una vez casada, pero debido a diversas razones (divorcio, muerte del esposo, separación, etc.) regresa a la casa de sus padres a vivir.

*Cuando regresa a la casa de sus padres a vivir,
ella prometió nunca tener nada que ver con un hombre otra vez,
pero preferiría escoger a una mujer para amar y hacer el amor.*

Algunas personas fueron una vez heterosexuales y debido a relaciones fallidas decidieron convertirse en homosexuales. Tales personas deberían irse a las casas de sus padres porque ellos están practicando una inmoralidad y el rompimiento de un tabú.

El soportar tales actos solo puede dirigirlos al caos. Esta es la razón por la cual cuando este Odù se revele en una consulta de Ifá al cliente se le aconseja que cualquier acto inmoral o no sagrado practicado por un Omo-Osu en su casa, debe ser detenido de inmediato ya que puede causar problemas.

Algunos amantes del mismo sexo claman que los heterosexuales, homosexuales y bisexuales adoran al mismo Olódùmarè. Eso es incoherente. El servidor y adorador de Olódùmarè en su verdadero sentido debe emular las prácticas de las divinidades.

¿A cuál divinidad están imitando? Si no hay ninguna todos los homosexuales están solos. Todos los hombres en su Àkúnlèyàn piden esposa y todas las mujeres en su Àkúnlèyàn piden esposo para lograr tener muchos hijos, el no cumplir esto no te deja llegar a lograr tu destino por lo que debes morir y reencarnar de nuevo para enmendar esa conducta.

¿LAS MUJERES SE INICIAN EN IFÁ?

Nos iniciamos en Ifá para conocer nuestro destino y las mujeres al igual que los hombres tienen un destino, y de igual forma necesitan conocer sus tabúes, profesiones y cualidades únicas, Ifá dice en **Ogbe Ate - Ogbe Irete**, Ifá dice:

No es aconsejable para uno levantarse en el amanecer de la vida sin saber el Odú que le da el nacimiento a uno, esta fue la declaración de Ifá a Olupo Alaelu, quien apoyó y estaba hundido en lamentaciones de su inhabilidad para alcanzar todo Iré en vida.

Él para quien su vida era tan dura y difícil como piedra, le fue aconsejado ofrecer un sacrificio, y también le dijeron que se iniciara, él aceptó

antes de largo tiempo no muy lejos, todo Iré en la vida viene a él en abundancia. Aquí viene Ifá, la personificación del Ase, el espíritu del árbol de Palma que asegura que estas predicciones pasarán con rapidez.

Yo digo que fuera de África hoy en día es muy relevante que las mujeres conozcan sus destinos ya que ellas forman parte activa de la sociedad en todos los campos. Su iniciación no es igual a la de los hombres por que Igba Odù no se presenta delante de la mujer. Pero ellas pueden hacer todas las funciones de los Babaláwos como consultar Ifá, hacer ebó riru, ibori, ipese, etutu, preparar akose, omieros, matar animales y muchas otras cosas más. Hay practicantes de otras tendencias afrocubanas que alegan que ellas no son iniciadas en Ifá por no ver Igba Odù y porque

Igba Odù no estuvo en su ceremonia, esto es una falta de conocimiento de la tradición yoruba, ya que igba odu no está presente en ninguna ceremonia afrocubana y ellos tampoco ven Igba Odù ya que la deidad de Igba Odù no llegó a Cuba hasta el año 2000 aproximadamente y el 90% de los iniciados en Ifá afrocubanos, no están presentados en Igba Odù, el nombre para los awo que no conocen a Igba Odù es awo elegan, la deidad que ellos denominan: Olofin, no es Igba Odù, ni tiene nada que ver uno con el otro, ni en lo físico, ni en lo conceptual, ni en lo espiritual y es importante saber que antes que el primer esclavo pisara la Isla de Cuba, Brasil, Haití o Colombia, (que fueron los grandes receptores de esclavos africanos aproximadamente en 1600, los que fueron los precursores de las varias manifestaciones afro-caribeñas), ya las Iyanifas existían en África millones de años antes.

Capítulo 3

El Principio del Sacrificio en Ifá

*Un árbol seco se para sin dignidad
un árbol seco no tiene savia
estas fueron las declaraciones de Ifá a Ebo (sacrificio)
la descendencia de Ògbólú
Alàrà, ¿dónde está Ebo?
Ebo es la boca de los seres humanos
la boca es Ebo
Ajerò, ¿dónde está Ebo?
Ebo es la boca de los seres humanos
la boca es Ebo
Owàràngún, ¿dónde está Ebo?
la boca es Ebo
todos los practicantes de Ifá, ¿dónde está Ebo?
Ebo es la boca de los seres humanos
la boca es Ebo
Ògúndá Méjì*

Para entender el sacrificio primero debemos entender cómo trabaja Ifá, después que entendamos cómo trabaja Ifá, vamos a entender qué rol juega el sacrificio, Ifá trabaja en dos grandes vías únicamente.

La primera es que la historia siempre se repite a sí mismas, cualquier cosa que allá pasado 100, 500, o miles de años atrás, si vuelve a suceder hoy en día y utilizamos los mismos materiales que usaron hace miles de años atrás, con esto vamos a obtener los mismos resultados porque ese Ebó o sacrificio fue probado y funcionó. Por esa causa fue almacenado en los Odù Ifá para su uso en el futuro, esta es la causa de por qué los Babaláwos del Ifá tradicional deben marcar los ebó relacionados específicamente a los Odù Ifá, su iré o ayewo y no marcar los implementos que les provoque o le vengán a la mente o marcar el mismo ebó para todos los problemas en un mismo Odù, porque al hacer esto no se está cumpliendo este principio, ese es el primer principio bajo el cual Ifá trabaja.

El segundo principio bajo el cual Ifá trabaja es el del intercambio, cambiamos la vida de un ser humano por la vida de un animal, por ejemplo si alguien está muy enfermo y nos damos cuenta que la persona pronto podría morir podemos decidir cambiar la vida de esa persona por la de una cabra o por la de un gallo, para asegurarnos que esa persona no muera, el asunto del sacrificio es estar dispuesto a dar algo para recibir un buen resultado, estos son los dos principios con los cuales trabaja Ifá.

El sacrificio tiene tres características, la primera son los materiales que vamos a comprar para hacer el ebó (sacrificio) esa es la menos importante de las tres y en muchos casos es la que les cuesta más a las personas.

La segunda son los tabú o prohibiciones que debe respetar el cliente, un tabú es un veneno espiritual, alguien puede estar enfermo o tener múltiples problemas por estar violando sus tabú consciente o inconscientemente, lo primero que se debe hacer es evitar eso que le está causando el mal.

La tercera y la más importante de todas es que la persona escuche las advertencias y los consejos de Ifá, porque Ifá te puede decir no vistas ropa negra hasta que te cures, Ifá te puede decir no salgas de noche, no viajes, este no es el momento para hacer negocios, y esto puede causar un gran choque con nuestros planes actuales, lo principal es siempre acatar lo que diga Ifá, estas advertencias son más importantes que las dos anteriores

Es el cumplimiento de todos estos pasos los que nos darán resultados 100% efectivos para todos por igual. Ifá no es una ruleta o actúa de carambola para unos sí y para otros no. Ifá debe funcionar perfectamente por igual para todos sus seguidores, es importante que los seguidores de Ifá entiendan que el 50% lo ponen ellos y el otro 50% lo pone Ifá, ese es el equilibrio perfecto.

Iwa Pele: es un estado del ser o de la manera de ser, un lugar en el que vivimos la mayoría del tiempo. Es un estado filosófico que alcanza la realización práctica en nuestra vida diaria. Un estado poderoso que sostiene más menciones del que nosotros posiblemente pudiéramos imaginar. Es una resolución interior que permite actuar con **Integridad** y con **Carácter** incluso cuando es difícil hacerlo.

El **Iwa Pele** se refiere a los corazones y almas buenas. Se refiere a hacer lo que es universalmente correcto y no sencilla y arbitrariamente correcto para una persona o un grupo.

El **Iwa Pele** es una herramienta para el crecimiento, la sabiduría y la iluminación, y no para el control, el poder y la autocomplacencia. Es, además, la única manera de hacer uso del poder y la energía de los Irunmoles y Órisás. Es, en fin, el único camino que nos permitirá, algún día, cumplir nuestro destino y ocupar nuestro lugar en el mundo de Olódùmaré.

Las personas intentan aprenderse todo lo relativo a los Órisás; su asé, sus ofrendas apropiadas, cómo “orar, cuándo orar, qué decir cuando se ora... Ellos intentan memorizar cómo lanzar el Obi, así como las cinco posiciones básicas. Algunos se esfuerzan por aprender todas las historias sobre el Órisá a las que ellos tienen acceso al principio. Mientras todas estas cosas son muy importantes, ellos no saben algo que es crucial para el éxito en Ifá: **Iwa Pele**.

En el extremo, uno puede saber todas las canciones correctas para cantar y cuándo cantarlas, pero si a esa persona le falta **Iwa Pele** esas palabras nunca se extenderán más allá de las paredes de su cuarto.

Uno puede saber lanzar el Obi, Opele o Ikin y marcar Odù, pero sin **Iwa Pele** uno nunca conocerá el verdadero significado de su lanzamiento. Odù nunca le hablará a un individuo que le falta **Iwa Pele**.

Las bendiciones de los Irunmoles y Órísá serán un concepto mental sin sustancia a menos que uno tenga **Iwa Pele**.

Componentes principales del buen carácter

- **La bondad envolviendo generosidad**, responde por una gran virtud y grandeza a ser cultivada. Los bondadosos tienen la infalible bendición de Olódùmarè y de los hombres por siempre.
- La base de la felicidad conyugal, está en la **lealtad** de ambas partes. Eso es así aún en una comunidad Polígama.
- **La verdad y la rectitud** son situadas en alto rango entre las más esenciales Virtudes. Se cree que los honestos y verticales tienen el apoyo y la bendición segura de las deidades. Consecuentemente, el mentir y la falsedad son considerados condenables.
- **La maldad es rotundamente condenada**. La ley de justicia retributiva opera de tal manera, como para traer el pago de la maldad, no sólo entre malvados, también entre sus retoños. Aquel que siembra la semilla de la maldad, es sobre la cabeza de sus niños que crecerá. Esto es, **sus hijos recogerán la cosecha en sufrimientos**.
- **La venganza está prohibida porque está mal**. El vengarse es involucrarse en la maldad tanto como el primer ofensor.
- **La hospitalidad** es de gran valor. Los yorubas son hospitalarios por naturaleza y particularmente una raza hospitalaria a extraños.
- Adversamente, la ética yoruba es fuertemente opuesta al **egoísmo**. El mayor que come su comida sin pensar en los demás, llevará su carga a casa sólo sin nadie que lo ayude.
- **La ética yoruba prohíbe robar**. Aquel que roba secretamente, aun cuando los ojos de la tierra no lo vean, el rey de los cielos le está mirando.
- **El rompimiento de los pactos y la falsedad son condenados**. El que rompe un pacto se considera no solo indigno, también maldito. Aquel que es dado a la falsedad, se cree no podrá prosperar últimamente.
- **Es responsabilidad del hombre yoruba darle protección a la mujer como el sexo débil**. Cuando los hombres y la mujer caminan juntos, la mujer debe ser permitida ir al frente y el hombre detrás de

ella para darle protección y defensa si hubiese peligro repentino. En cualquier crisis, las mujeres deben ser refugiadas y dársele la primera oportunidad de escapar, si surge necesidad. Es malvado e inmoral atropellar a una mujer indefensa.

- **El honor y el debido respeto a los mayores** es la tarea de cada persona yoruba. Los jóvenes deben respetar a los mayores, por su mayoría, así como también por su experiencia, de la que los jóvenes se deberían beneficiar.
- **Los mayores también le deben dar a los jóvenes cuidados y protección.** En la vida, tanto la avanzada edad la como juventud son complementarias en ayuda.

En el **Odú Ogbé'Sa** se resumen los tres primeros pasos que debemos dar para alcanzar el **buen carácter**: S'otító s'ododo soore má s'eka.

- Practicar la verdad, decir la verdad, contar los hechos.
- Practicar la rectitud.
- Hacer el bien.

Los siguientes pasos son:

- La paciencia (Suúru)
- El valor o fortaleza (Ifarada)
- La impecabilidad (Eto)

Ifá dice en un canto de **Oyeku Ogbé**:

*La prisa no puede ser aplicada para vivir en la tierra
la apresuración no puede ser usada para colocar la fundación de los ricos
en el momento que sea necesario aplicar la madurez en cualquier cosa.*

No nos dejes usar la prisa

estas fueron las declaraciones de Ifá para Mákanjúoró

(no andes de prisa para acumular riquezas)

quien debe tener la mano de Mákanjúoró

(no andes de prisa para adquirir honor) como esposa...

En este Odú, Ifá enfatiza la necesidad para los seguidores de Ifá, de nunca andar de prisa para conseguir algo en la vida. También pone énfasis en la madurez y la sensatez en todo momento. Cualquiera que no pueda

hacer esto no necesita continuar siguiendo a Ifá. Necesitan pensarlo bien y tomar la decisión si continúan profesando Ifá como fe, guía y tradición.

Paciencia, es el arte de **esperar** sin molestarse ni desesperarse.

La Paciencia se debe abordar desde tres perspectivas: En Ifá, paciencia significa perseverancia, resistencia y sensatez.

La perseverancia es el poder de mostrar cuidado y gran atención al trabajo o situación que pruebe ser difícil o tediosa.

La resistencia es el poder de combatir el dolor o la inconformidad sin quejarse.

La sensatez es la habilidad de esperar algo calmadamente por largo tiempo. Es la habilidad de controlarse cuando se está furioso, especialmente con los lentos o tontos. También es la habilidad de contenerse de sacar conclusiones sin escuchar a todas las partes.

En Ifá, precipitar las cosas o buscar soluciones mágicas o instantáneas a cualquier problema o agrandar los problemas, está fuera de lugar. Uno debe de ser paciente todo el tiempo.

La manera en la que nuestro padre (Órúnmilá) camina es como lo hace una hormiga.

Si buscamos un atajo a la riqueza o el éxito, estamos en la línea equivocada. Ifá requiere de paciencia, entendimiento y autodisciplina.

Iwa Suuru (Paciencia y Tolerancia)

Quiero comenzar con este pensamiento. Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio ase.

La tolerancia es el respeto hacia las ideas de otras personas, a sus creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguientemente todo tipo de culturas, pensamientos, ideas, y comportamientos. En esta ocasión nos centraremos en el ámbito religioso y lo explicaremos con los Odù Ifá que es el mensaje de Dios, para conducirnos mejor por este mundo, el Odù **Ìretè-Olota** (Ìretè- Òwónrín) Ifá dice:

*Nosotros no vivimos en la misma casa
nosotros no paseamos por el mismo camino*

*hemos estado caminando por el mismo camino
tendría que caminar contigo y acompañarte a tu casa
esas fueron las declaraciones de Ifá para Bílà
quien es descendiente de Obàtálá
cuando planeaba ser estudiante de Iwín
quien es Òrúnmilà
se le aconsejó hacer el sacrificio de la paciencia.
La manera en la que nuestro padre (Òrúnmilà) camina
es como lo hace una hormiga
nuestro padre camina con la velocidad de una hormiga
sólo aquellos que pueden mantener la tranquilidad de una hormiga
pueden mantener la paz de Ifá
la manera en la que nuestro padre (Òrúnmilà) camina es como
lo hace una hormiga.*

Para tener tolerancia debemos tener una mente clara y mucha paciencia, nadie es igual a otra persona, ni siquiera dos hermanos, que nacieron de la misma madre y padre, ni dos gemelos iguales en apariencia, serán iguales en pensamiento, sentimientos, ni ejecución; es la diversidad la que Olódùmarè nos regaló para que todos los seres humanos puedan llegar a Dios, por lo tanto, debemos estar felices de que exista, en vez de molestarnos o discriminarlos, la única religión universal es el amor a Dios y a nuestros semejantes, la reciprocidad y la ayuda mutua, la forma en que decidas demostrar ese amor es lo que los hombres llamaron religión, Dios no escribió ningún libro y lo arrojó desde el cielo, en todas las escrituras mundiales está la mano del hombre, la base de todo está en dar para recibir, si damos amor, eso recibiremos, al igual si damos odio, lo recibiremos.

Un proverbio yoruba dice: “Ká dijú kíèyàn burújú kan fi kojà, aimoye èyàn ìre ni yóó tún ti kojà mó ní lára níbè” que significa “si decidimos cerrar los ojos para que pase una persona malvada, un incontable número de personas buenas también pasarán mientras que cerramos los ojos.” Lo mejor es perdonar a aquellos que nos han hecho daño y enseñarles el valor de la sensatez. En **Ògúndá-Iròsùn**, Ifá dice:

*Déjanos darle importancia
para que seamos capaces de tener gente buena a nuestro alrededor
esta fue la declaración de Ifá para Bàbá Ayílórùlé Apón
ahora Baba...
los seres humanos cubren (y protegen) más que la ropa.*

A alguien que guarde malicia le será difícil estar en compañía de buenas personas. Todos serán sospechosos como un culpable potencial. Es mejor para los seguidores de Ifá, el tener una mente abierta y la creencia que todo lo que pasa viene desde Òlódùmarè.

Ifá dice que todo lo que pasa en la vida de alguien ha sido predestinado (con excepción de las calamidades auto provocadas causadas por ignorancia, torpeza, necedad, falta de cuidado, etc.). Cuando haya una situación dañina esta no durará para siempre. Después de algún tiempo nos dará un camino a la felicidad, aquí también se refleja la tolerancia ante las cosas que vemos malas en la vida, no existe nada malo, por que cuando perdemos nos preparamos al doble para ganar, al conocer la tristeza y el dolor nos hacemos fuertes, en la vida las cosas que no tienen valor monetario son las más importantes como el amor, la vida, la salud, la felicidad

Para ser tolerante debemos dejar los prejuicios en el pasado, en la actualidad se ve el clasismo o discriminación por clases sociales, es que acaso el pobre no ríe, o el rico no llora, o no es cierto que la comida nos gusta más y la disfrutamos cuando la comemos con mucha hambre, o es falso que si comemos mucho nos aborrecemos de lo que comemos, todo está en nuestra mente queridos hermanos, para ser tolerantes debemos sentir amor por la humanidad, ayudarnos mutuamente y no dejarnos contaminar por falsas ideas que traemos de nuestra educación, sólo el conocimiento despierta la conciencia.

En Ifá hay dos palabras muy populares **iwa pele** (buen carácter) **iwa suuru** (buena paciencia) son las columnas de la tolerancia, por lo regular la tolerancia es la virtud del débil y la intolerancia la del violento. Termino con este verso:

*Quando otros, impulsados por los celos,
me injurian y traten de modo injusto,
pueda yo aceptar la derrota sobre mí,
y ofrecer la victoria a los demás para tener paz mental ase...*

LA FE

La fe religiosa es confiar, creer, estar convencido de que hay un ser superior en el cual confiamos, en que nos ayuda, y nos orienta, para llevar nuestra vida con paz, armonía, amor y nos llena de esperanza cuando todo falla, es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos

verlo, es aceptar como la verdad nuestro credo y dogma, respetando otras opiniones e investigando muchas religiones credos o pensamientos ya que un Babaláwo debe conocer de todo, pero teniendo férrea convicción, y nunca poniendo en duda su fe, ni comparándola con otros credos, para esto se debe tener una base firme basada en el conocimiento adquirido mediante el estudio, como lo dice el Odù Ifá **Ofun Iwori**:

*Es difícil caminar en un techo
con imprudencia disoluta.
Ese fue el mensaje de Ifá para Ipelese (cimientos)
el padre de Ìlékè (edificio)
se le aconsejó ofrecer Ebó
él obedeció
examinen, sin Ipelese (cimientos)*

¿QUÉ USO TIENE UN ÌLÉKÈ? (EDIFICIO)

Sin una base firme cualquier edificio a la menor turbulencia se desplomaría. La mayoría de nosotros hemos recorrido muchas religiones y culturas en el transcurso de nuestras vidas y hemos cambiado de visión o perspectiva con esas experiencias vividas, en la actualidad estamos en el camino de Olódùmarè porque pensamos que es la verdad y la búsqueda de esa verdad es la que nos hizo conocer la metafísica, el espiritismo, la palería, la santería, abakua, batuke, ibanda kumbanda, palenkeros, candomble, budismo, catolicismo, etc... Yo como Babaláwo acepto a Ifá como mi verdad inalterable, incomparable, insuperable, e indiscutible, porque en Ifá está mi fe, yo puedo creer en muchas cosas pero mi fe esta en Olódùmarè. Yo creo que hay vida en el universo pero no deposito mi fe en ovni o extraterrestres, es un criterio personal, por esta razón quiero presentarles el verso de **Osa Otura** (Ösa Aláwo):

*Ösá Aláwo pregunta «¿Qué es Òtítô, la verdad?»
yo también pregunto ¿Qué es Òtítô, la verdad?
La verdad es el hierofante que está en el cielo, quien protege al mundo
Örúnmilà declara que Òtítô, la verdad,
es la fuerza que no se ve que protege al mundo.
La Verdad es la sabiduría que Olódùmarè aplica
Ösá Aláwo pregunta de nuevo, «¿Qué es Òtítô, la verdad?»
yo digo que es Òtítô, la verdad?"
Örúnmilà declara que Òtítô es el carácter de Olódùmarè
Òtítô, la verdad, es la palabra inalterable
Ifá es Òtítô, la verdad*

*Òtító, la verdad, es la palabra indestructible
 Òtító, la verdad, es el poder sobre todos los poderes
 la bendición perpetúa.
 Éstas fueron las declaraciones de Ifá para los habitantes del Mundo.
 Se les aconsejó ser honestos en todo momento
 aquel que es honesto, recibirá el apoyo de la Deidad.*

Para todo Babaláwo su fe debe estar en Olódùmarè ,y en Ifá esta su verdad, que es el mensaje de Dios para guiarlo en este mundo aunque los orisas egungun o Irúnmòlès son dignos de veneración siempre nuestra dependencia debe ser en Dios como lo dice el Odù Obara - Méjì.

Ifá es el Rey los Orisas son dignos de veneración, sólo Dios es capaz de ser aquel en el que dependemos.

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Èjì – Obara. En este Odù, Ifá dice que a pesar de que Ifá es el rey y los Òrìsàs son dignos de ser adorados, no obstante, sólo Olódùmarè puede ser invocado absolutamente sin el temor de decepcionarnos.

Ifá no depende de ningún ser humano, no deposites tu fe en hombres que solo son guías momentáneos, es Ifá al que debes seguir que es el mensaje de Olódùmarè, si un hombre falla no es culpa de Ifá, por lo tanto no abandones tu religión por errores de otros, sigue adelante que Ifá te tiene muchas cosas buenas en el futuro como nos hace referencia en el Odù Ifá **Ejiogbe**:

*Cuando una persona duerme sola, con nadie alrededor
 sólo Olorun Oba despierta a tal persona
 esta fue la declaración de Ifá para el viajero
 cuando iba al desierto
 se le aconsejó ofrecer Ebó
 él cumplió
 al llegar él a la naturaleza
 él miró hacia adelante
 vio a nadie
 y él miró hacia atrás
 no había nadie
 él declaró que su carga se había convertido en la de Olorun Oba, Dios Todopoderoso
 Olódùmarè, por favor, ayúdame a levantar mi carga para que tenga un buen fin.*

En este Odù, Ifá explica que Olódùmarè nunca falla cuando todo lo demás fracasa y cuando no hay nadie quién te pueda dar apoyo. Olódùmarè

nunca falla donde la influencia, la riqueza, las conexiones políticas, las conexiones sociales, las conexiones económicas o espirituales dejan de producir el resultado requerido. Olódùmarè no sólo garantiza la existencia de un buen resultado, sino que también la pone a disposición en el momento oportuno, por la razón precisa y para la persona correcta. Ifá también dice que cuando todo el mundo elije abandonar a alguien, Olódùmarè estará detrás de esa persona, por lo cual la persona nunca puede sentirse sola. Uno con Olódùmarè es mayoría. En **Osa-Oloyan-an** (Osa-Irete), Ifá dice:

Genge omoolo

Omoolo genge

El embarazo es lo que realmente aumenta el tamaño del pecho

*este fue el Ifá emitido para “aquel al cual las personas están menospreciando”
quien a su vez, está bendecido por Olorun Oba (el rey dueño del cielo).*

Se le aconsejó ofrecer Ebó

él cumplió

si alguien se niega a saludarlo

dejen que se siente

el saludo de Olorun es más que el de 200 personas

si alguien no me saludó

dejen que tome su asiento

el saludo de mi Ori es más que el de 200 personas

si alguien se niega a reconocirme

dejen que se siente

el reconocimiento de mi Ifá es más que el de 200 personas.

Esto simplemente muestra que con el apoyo de Olódùmarè, se conquistan a todos los enemigos; que con el apoyo de Ori, el reconocimiento está asegurado; y que con el Ifá de uno, se asegura el reconocimiento y el avance.

Para entender la fe, debemos conocer que la fe y la esperanza son dos cosas diferentes pero trabajan juntas para que podamos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. La fe se encuentra en tiempo presente mientras que la esperanza en tiempo futuro. Ejemplos entre fe y esperanza:

Un niño va a un negocio y le pide al dueño que le fie un caramelo, y el dueño le muestra un cartelito que dice hoy no fio mañana si, al día siguiente el niño va de nuevo al negocio y encontró el mismo cartel, lo hizo por varios días y siempre veía el cartel, hasta que cayó en cuenta que nunca le iban a fiar, él siempre tuvo la esperanza de que le iban a fiar, la esperanza está

siempre en el futuro, nunca nos ofrece seguridad que tendremos las cosas que queremos recibir. Lo que nos da la seguridad es la fe. La esperanza nos traza la meta mientras que la fe la realiza.

Otro ejemplo es cuando un ingeniero y un arquitecto trabajan juntos, el arquitecto dibuja el plano de una casa y el ingeniero la construye, así funciona la esperanza, ella dibuja los planos de lo que queremos recibir de Dios, y la fe lo trae a nuestras vidas.

La fe es un elemento sagrado que representa a la verdad misma que debe ser sostenida por el hombre como inalterable, de manera que puedan vivir según el deseo de Olódùmarè.

El Ifá tradicional yoruba se ha expandido muy rápidamente en latinoamérica y otras partes del mundo y el tema de las Ìyánifá es altamente conocido por sus practicantes, también es cierto que por ignorancia ha sido satanizado por los practicantes afrocaribeños. Pensé que ya ese era un tema superado, pero he sabido de muchas dudas y desconocimiento al respecto por lo que quiero dedicarles estas pocas líneas. En la cultura tradicional yoruba (Ifá), cuando las personas deciden iniciarse en Ifá, no importando el género, el objetivo principal de dicha iniciación es conocer su destino y saber qué escogieron en el cielo antes de bajar a la tierra.

La iniciación en Ifá, basándonos en la tradición Yorùbá, es la manera más segura de conocer nuestros propios tabúes, profesiones, etc. a través del Odù que extraemos en la iniciación de Ifá (Itelodu), el cual es el Odù que está alineado al destino que nosotros elegimos en el cielo antes de bajar a la tierra.

Muchas veces los seres humanos nos preguntamos por qué a pesar que hacemos muchos Èbò y veneramos a los Òrìṣàs, no podemos resolver nuestros problemas. Ifá nos enseña el porque:

- Quizás la ropa o el color de la ropa o el estilo de ropa que traemos puesta está en contra de nuestro destino.
- Quizás la comida que estamos ingiriendo está en contra de nuestro destino.
- Quizás la profesión que estamos ejerciendo es la que está en contra de nuestro destino.
- Quizás la aptitud que estamos teniendo está en contra de nuestro destino.

Debido al desconocimiento de los aspectos anteriores, regularmente culpamos a las brujas o a los hechiceros, decimos que es lo que nos están afectando y nos olvidamos completamente que en muchas ocasiones estas brujas y hechiceros son seres humanos igual que nosotros y como

seres humanos tienen sus propios problemas. Sin embargo, siempre buscamos a quien culpar y se nos olvida que realmente nosotros somos los que estamos cometiendo la falta, es más fácil decir “me están haciendo brujería”. Siempre que alguien va a consultarse con un sacerdote, llámese de Ifá u Òrìṣà, hay 4 preguntas que deberían hacerse, sin embargo, únicamente realizan 3, éstas son:

- ¿Son las personas las que me están causando problemas?
- ¿Quizás mi tiempo aun no ha llegado para triunfar?
- ¿Quizás estoy en el camino incorrecto?
- La 4ta y que nunca realizan es ¿Yo mismo soy mi propio enemigo y el que estoy causando mis problemas?

Por mi humilde experiencia, primeramente como Babalòṣà y posteriormente como Babaláwo, he de decirles que en un 90% es en la cuarta pregunta donde vamos a encontrar la solución a los problemas de la mayoría de los devotos que acuden a nosotros. Para mayor comprensión expongo a continuación un claro ejemplo de esto, en el Òmọ Odù **Òkànràn solòdí** (Òkànràn Òdí) Ifá dijo:

La rata Èmọ es la que corta hierba bajo el pilar/columna en una forma rápida, fue lo profetizado por el sagrado oráculo de Ifá para Aríyùnbéséké, quién siempre esta malogrando su embarazo, fue aconsejada que utilizara 16 caracoles como ẹbọ (adicionalmente dejar de comer caracoles) Aríyùnbéséké hizo el Ebó en la forma prescrita, pero falló en dejar de comer caracoles, por tanto, siguió tropezando con abortos durante sus embarazos.

En cierto tiempo una mujer llamada Aríyùnbéséké hizo todo como fue prescrito para el Ebó, sin embargo, nunca dejó de comer los caracoles que le habían recomendado dejar de comer, por ende el problema que padecía no se detenía.

Òkànràn no comas caracoles

Aquí podemos encontrar 4 tabúes:

- La rata Èmọ
- Un tipo de hierba llamada Oko
- Un pilar llamado Òpó
- Los caracoles gigantes Ìgbín

El anterior verso de Ifá nos indica claramente la importancia de conocer y respetar los tabúes que como seres humanos tenemos. También nos enseña que por más Ebó que hagamos, si no respetamos nuestros tabúes no vamos a tener ningún resultado positivo.

Como pudieron notar Ifá nos enseña claramente que el respetar y conocer nuestros propios tabúes es esencial si deseamos vivir saludables y por mucho tiempo, por lo anterior, y valga la redundancia, para gozar de una larga vida colmada de beneficios debemos respetar nuestros tabúes.

Esto aplica para todos los aspectos de la vida, entonces ¿es acaso que las mujeres no tienen un destino o misión en la tierra? O es acaso que no hay mujeres que han dejado legados a la humanidad y han cumplido su misión en la tierra, iniciarse en Ifá va mucho más allá de ser el que consulta y hace Ebó, o dirige una ceremonia, todos tenemos una misión importante que cumplir en la tierra sea hombre o mujer.

Una Ìyánifá es un miembro femenino de una comunidad de Ifá que incondicionalmente está implicada activamente en la propagación y la práctica de Ifá como un credo o doctrina. Todas las Ìyánifá son Apètèbí, pero no todas las Apètèbí son Ìyánifá. El nombre “Ìyánifá” denota mucho más que una mera esposa de Ifá o una practicante femenina de Ifá. El equivalente varón de una Ìyánifá es llamado Bàbá Ifá o Bàbá Awo. Cualquier practicante de Ifá que instruya a otros para convertirse en Babaláwo es Bàbá Ifá y solamente aquellos que practican Ifá como su profesión e instruyen a otros seres humanos en el arte son llamados y denominados Bàbá Ifá o Bàbá Awo. Ìyánifá es de igual forma el título de jefa otorgado a las líderes femeninas en cualquier comunidad de Ifá y constituye desde la perspectiva del grupo étnico Yoruba la más alta jerarquía a la que una mujer puede aspirar en el ambiente de Ifá.

Justo como la Apètèbí, una Ìyánifá no sólo vive regida por todos los códigos de conducta y ética de Òrúnmilà, ella enseña de igual forma a otras, formulando políticas, trayendo ideas y diseminando información sobre cómo hacer para vivir lo mejor posible bajo las reglas determinadas y los estándares de Ifá. Una iniciada en Ifá que no pueda hacer esto no es digna de ser llamada Apètèbí, ni tampoco Ìyánifá.

Una Ìyánifá debe poder educar a otra Apètèbí en lo que no entienda sobre Ifá y su vida en general. Debe ser muy paciente, noble, compasiva y dedicada. Debe saber siempre escuchar las quejas y los problemas y

ser muy sabia en brindar soluciones. Una Ìyánifá debe saber organizar excelentemente a la gente y su entorno en general. Ella debe poder formular políticas, programas y propuestas que deben ser relevantes a las necesidades morales, educativas, financieras, sociales y/o espirituales de su sociedad inmediata. En fin, una Ìyánifá debe ser relevante en todo momento para su hogar, su comunidad y para toda su sociedad en general.

Una Ìyánifá debe estar dispuesta en favorecer o aconsejar a toda Apètèbí en aspectos relacionados a las mujeres, sus problemas y sus desafíos. Estos pueden ser problemas menstruales, problemas de los hijos, problemas y desafíos en la familia, con sus familiares o con su cónyuge; desafíos para quedar embarazadas; inseminación artificial, problemas internos durante el embarazo, problemas y desafíos de la paternidad planeada, desafíos durante un divorcio, problemas psicológicos, sociales, emocionales, financieros, religiosos y espirituales. Éstos son solamente algunos de los aspectos en los que una Ìyánifá será requerida para escuchar y aconsejar a sus colegas mujeres. Se espera que ella sugiera a aquellos que tienen estos desafíos o problemas con su emulsión inagotable de compasión y referirles que se encaminen a lugares apropiados y con personas capacitadas para la solución de tales desafíos o problemas cuando éstos están más allá de su nivel o capacidad. Como mujer, se espera que ella haya pasado experiencias similares a las antes mencionadas o alguien cercano a ella, de no ser así, ella debe haber estado en contacto cercano con mujeres que con anterioridad han pasado ciclos similares.

Con lo anterior podemos ver que una Ìyánifá es una madre, profesora, doctora, socióloga, psicóloga, trabajadora social, enfermera, ayudante de sanidad, farmacéutica, economista, líder de su comunidad, organizadora, banquera, portavoz y así sucesivamente todo al mismo tiempo.

Es bien sabido que algunas mujeres son las que solventan los gastos para mantener y proveer tanto de alimentos, como de artículos de primera necesidad a sus familias, algunas son líderes en sus comunidades e incluso algunas otras son líderes en su entorno o país en particular, reparan los destinos de varias personas, etc. Un seguidor de Ifá no debe ser discriminante con respecto al género contrario, con esto quiero decir que un hombre no debe discriminar a una mujer y una mujer no debe discriminar a un hombre. Un hombre que sienta que una mujer por

ser físicamente el “sexo débil” no conseguirá nada, ese hombre solo se prepara a un fuerte impacto en su vida. Ifá dice en **Ose Otura** (Ose Tuura)

Ọ̀ṣun fue la divinidad principal en la liberación de la mujer.

En el Ọmọ Odù Ifá Ọ̀ṣẹ̀túrá, Ifá dijo:

Kònkórò es el Awo de Èwí, el rey de Adó-Èkìtì

Ọ̀rúnmókùnkùnkànlẹ̀ es el Awo de la tierra Ìjẹ̀ṣà

El cangrejo se queda cerca de la orilla y camina como un borracho,

fueron los sacerdotes de Ifá que interpretaron

el sagrado oráculo de Ifá para los 200 Irúnmọ̀lẹ̀ de la derecha,

también interpretaron el sagrado oráculo de Ifá

para los 200 Irúnmọ̀lẹ̀ de la izquierda,

cuando venían del cielo a la tierra,

se abrieron paso sobre las costumbres humanas,

pasaron sobre las normas sociales,

no desearon conocer las contribuciones de Ọ̀ṣun,

prepararon el puré de ñame,

el puré de ñame estaba lleno de protuberancias,

prepararon un guisado de harina de yuca,

estaba muy aguado,

abrieron un camino a Ilélfẹ̀,

no encontraron a nadie que pasara por el camino,

el bosque que está lleno de pastos y árboles,

la aclaración de la granja es claro por naturaleza,

fue lo profetizado por Ifá para Ọ̀ṣun Ẹ̀ngẹ̀sé,

ellos poseían el arrecife de coral de Iyùn,

quien debía estar en un lugar secreto,

y destruir todos los esfuerzos de los 400 Irúnmọ̀lẹ̀,

todos regresaron con Olódùmarẹ̀,

le narraron sus sufrimientos a Olódùmarẹ̀,

Olódùmarẹ̀ les preguntó acerca de la única mujer entre ellos,

él preguntó si la habían considerado para deliberar,

ellos respondieron que no lo hicieron,

Olódùmarẹ̀ les ordenó que regresaran a la tierra,

y que fueran a invitar a Ọ̀ṣun a sus deliberaciones,

todos regresaron a la tierra,

y escucharon a Ọ̀ṣun durante sus deliberaciones,

así, ellos prepararon el puré de ñame,

su puré de ñame estaba muy sabroso,

ellos prepararon el guiso de harina de yuca,

estaba muy bueno,

abrieron el camino a Ilé Ifẹ̀,

encontraron viajeros que pasaban por el camino,

*el puré de ñame de ìdó,
 yo se que Òṣun es una divinidad femenina,
 Iyewa (nuestra madre), por favor delibera con nosotros,
 Òṣun hemos tomado tu consejo,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 el guisado de harina de yuca preparado para ìdó,
 yo se que Òṣun es una divinidad femenina,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 Òṣun hemos tomado tu consejo,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 si el que prepara puré de ñame está preparando puré de ñame,
 sin reconocer la importancia de Òṣun,
 su puré de ñame estará lleno de protuberancias,
 Iyewa por favor, delibera con nosotros,
 Òṣun hemos tomado tu consejo,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 si los que preparan guisos con harina de yuca están
 preparando un guiso de harina de yuca,
 sin reconocer la importancia de Òṣun,
 el guisado de harina de yuca estará aguado,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 Òṣun hemos tomado tu consejo,
 Iyewa por favor delibera con nosotros,
 después de algún tiempo, no mucho,
 únete a nosotros en medio de la abundante suerte.*

Òṣun era la única mujer entre todos los Irúnmoḷè. Todos los Irúnmoḷè al no considerarla trascendente no la invitaban a sus juntas. Para demostrarles que ella era la cabeza principal de los encantamientos, Òṣun realizó un sortilegio que destruyó todas sus labores ya realizadas. Al ver que sus trabajos estaban destruidos, todos los Irúnmoḷè acudieron a Olódùmarè. Al llegar le expusieron su problema a Olódùmarè, quien inmediatamente después de escucharlos les preguntó por la mujer que se encontraba entre ellos. Los Irúnmoḷè replicaron que no la podían invitar a sus juntas ni a sus labores porque era una mujer. Olódùmarè les dijo que la invitaran y que se arrodillaran ante ella en sinónimo de disculpa. Al llegar a la tierra, todos los Irúnmoḷè se arrodillaron ante Òṣun y le pidieron disculpas. Fue entonces que a través de otro sortilegio de Òṣun volvió la calma y todo se solucionó. Posteriormente Òṣun les pidió que le permitieran ver sus

secretos y demandó que tenía que asistir a todas sus juntas antes de que los perdonara por completo, lo cual ellos aceptaron.

Òṣun, como pudieron apreciar, de todos los Irúnmọ̀lẹ̀ enviados en la misión de la anterior leyenda, fue la única mujer que Olódùmarè mandó a la tierra para mantener el mundo con su sabiduría. Este Àmúlù nos indica que sólo una divinidad exitosamente trabajó contra los esfuerzos de otras 400 divinidades simplemente porque fue discriminada por su sexo. Un practicante de Ifá debe cuidarse de caer en esta clase de errores. También pudieron notar que nada funcionaba hasta que se dieron cuenta de la importancia de Òṣun.

Podemos probar que lo que Ifá dice es totalmente cierto, tan solo dejando de tomar en cuenta a nuestras esposas o ignorándolas, todo está compuesto de masculino y femenino ese es el equilibrio perfecto, así como Ejiogbe es masculino, Oyeku es femenino, estos dos Odù son los padres de todas las combinaciones para todo nacimiento físico-espiritual, deben estar las dos partes como lo certifica Ifá en el Ọmọ Odù Ifá **Òṣé Imule** (Ose iwori):

*Òrúnmìlà se apresuró a subir al cielo a ver a Olorun para contarle lo que estaba sucediendo en la tierra desde la llegada de Odù.
Él dijo: hice a la mujer, hice al hombre,
ambos recibieron mi aliento de vida en sus Ori's
en los dos habita mi esencia de vida,
no podrá haber nacimiento material, nacimiento espiritual,
sin la unión y participación de hombre y de mujer.
El hombre no puede concebir sin la ayuda de mujer.
La mujer no puede concebir sin la ayuda de hombre.
Uno sólo no hace mundo
luz y oscuridad han de ir de la mano,
luz y oscuridad hacen y pueblan el mundo,
porque hombres y mujeres pisan la tierra juntos.
Los hombres han usado mal su fuerza
la han usado para tender un velo de oscuridad sobre las mujeres
para robarles el poder que yo les di
y esa no es mi voluntad.
Ellos se han dejado vencer,
por los malos sentimientos, por la codicia.
Òrúnmìlà, tú y tus hijos han violado mis leyes
y he enviado a Odù para hacer justicia
para devolver el equilibrio a la tierra, entre hombres y mujeres*

*para terminar con ese crimen.
 Tus hijos que han cometido errores no perdonables
 serán devorados por Odù los que no,
 tendrán que hacer sacrificio
 y tu castigo como Irunmolé será desposar a Odù
 para que vivas al lado de la justicia,
 así tu sabiduría será conservada, tu obra será realizada.
 Mujer y hombre vivirán juntos, actuarán juntos y concebirán juntos.
 Justicia y virtud serán frutos del mismo árbol.
 A partir de ahora tu sacerdocio será ejercido por igual
 por tus hijos Babaláwos por tus hijas Iyanifá
 Ellos serán padres y madres de tus secretos,
 ellos únicamente nacerán de tu unión con Odù
 de tu Asè y el Asè de Odù
 de tu trabajo y el trabajo de Odù
 del trabajo unificado de hombre y mujer.
 No habrá linajes de hombres solos,
 no habrá linajes de mujeres solas,
 porque violarían mi ley.
 Hombres solos no hacen Babaláwos,
 mujeres solas no hacen Iyanifas.
 Ellos iniciarán juntos a sus hijos e hijas.
 Hombres y mujeres juntos hacen Babaláwos,
 hacen Iyanifas, y así será por siempre
 hasta mi retorno a los mundos de mi creación.
 Sólo mujeres y hombres se reproducirán
 en espíritu y en materia,
 no habrá linajes de hombres solos,
 no habrá linajes de mujeres solas,
 para quienes vivan en ley.
 Para el nacimiento de un nuevo día
 luz y oscuridad tendrán que reinar en el cielo por igual.
 Ase.*

También lo certifica el Odù **Ogbe Ofun:**

*Hija de Olorun,
 mujer sagrada,
 mujer fértil.
 Así declaró el oráculo de Ifá Okerengbengbe.
 Ella puede ser lo que tú puedes ser,
 ella puede alcanzar el cielo,
 tu puedes alcanzar el cielo.*

*La hija de Olorun debe ser propiciada,
debe ser reconocida su posición de igualdad en la tierra.
Así declaró el oráculo de Ifá Okerengbengbe.
La femeneidad no es causa de burla,
no es causa para ser menos que el hombre.
Así declaró el oráculo de Ifá Okerengbengbe.
Mis hijas pueden ser mis awos,
mis hijos pueden ser mis awos,
los frutos de mi creación pueden ser mis awos,
no distingo entre ellos,
es mi decreto para ser cumplido,
es mi mandato para ser alabado,
ellas deben ser iniciadas,
ellas deben ser Awo,
ellos deben ser iniciados,
ellos deben ser Awo,
mis hijos deberán ser iniciados.
Así declaró el oráculo de Ifá Okerengbengbe.
Para comprenderme,
para recibirme,
para obtener el Asé,
la iniciación humana es insuficiente,
es mundana,
es insuficiente,
es potestad de cada quien,
hacerla como la ha aprendido,
mis hijos y mis hijas,
deberán recibir mi iniciación,
la más importante iniciación,
en soledad conmigo,
que les otorga mi Asé y bendición.
Así declaró el oráculo de Ifá Okerengbengbe.
Todos pueden ser iniciados,
en mi sacerdocio,
no habrá distinción.*

Ìrosùn-Òwónrín / Ìrosùn-Elérín / Ìrosù'wónrín

*El aprendiz de Ifá
estudia con dedicación y sufrimiento
puede ser niño
puede ser viejo
pero debe tener vocación*

*y haber sido elegido
por el cielo.
Fueron las palabras de Ifa para Otura
Cuando aspiró al sacerdocio de Ifa
sin decir si era hombre o mujer.
Ifa le dijo que tenía que hacer sacrificio
de dos gallinas
dieciséis palomas
dieciséis nueces de kola
y 6200 conchas
para ser aceptada su aspiración
de entrar en la casa de Orunmila
como Awo
hombre o mujer.
Porque las bendiciones del cielo
no tienen preferencias de sexo.
Cuando Otura hizo el sacrificio
fue concedida su iniciación
y su rostro fue cubierto
y su cuerpo fue cubierto
porque se iniciaba su alma
no se iniciaba su cuerpo
no se iniciaba su rostro.
y todo fue exitoso.
Y Otura fue Awo de Orunmila
el Awo sin rostro
el Awo sin cuerpo
el Awo con el alma consagrada.
Ifa no preguntó
si Otura era joven
si Otura era un viejo
porque la edad de su alma conocía
porque la vejez de su alma conocía.
El alma no es vieja
el alma no es joven
porque Olorun las crea
Orunmila testifica
y sólo ellos saben
las edades del alma
solo ellos saben las identidades del alma.
Fueron las palabras de Ifa para Otura
cuando aspiró al sacerdocio de Orunmila*

sin decir si era joven
sin decir si era un viejo
sin decir si era un hombre
sin decir si era una mujer

¿LA MENSTRUACIÓN EN IFÁ IMPIDE REALIZAR ALGÚN CEREMONIAL A LAS Ìyánifá O MUJERES EN GENERAL?

La menstruación es el ciclo periódico experimentado por las más sexuales hembras maduras dónde un huevo infertilizado (y a veces dos) se descarga de su útero cada mes. Esta descarga normalmente se produce a través de su vagina en forma de sangre y tejidos. Es esencialmente la manifestación de feminidad que significa la habilidad potencial de procrear. La sangre menstrual es en parte sangre y el tejido de adentro del Útero. Fluye del útero a través de la apertura pequeña en la Cerviz, y pasa fuera del cuerpo a través de la Vagina.

“la Menstruación dura unos días (normalmente tres a cinco días), pero en cualquier parte de dos a siete días es considerado normal e involucra la pérdida de sangre de aproximadamente 50 mililitros de sangre (incluso el forro del cobertizo uterino). Una enzima llamada Plasmin contenida en el endometrium, inhibe a la sangre de coagularse...”

El Centro de Información para Salud de Mujeres (1996-2003), en uno de sus artículos titulado los Ciclos Menstruales: dice lo que realmente pasa en esos 28 días, y declara que: “La longitud del ciclo de una mujer (el número de días del primer día de un período al primer día del próximo) es determinado por el número de días que toma su ovario para soltar un huevo. Una vez un huevo se suelta, es aproximadamente 14 días hasta la menstruación, para casi todas las mujeres.”

Si una mujer vierte uno o dos huevos por un mes, entonces ¿cuántos huevos ella tiene? El Centro de Salud de Mujeres explica que: “cuando nace una niña, desde que es bebé, ella tiene todos los huevos que su cuerpo alguna vez usará, y muchos más, quizás tantos como 450.000. Ellos se guardan en sus ovarios, cada interior en su propia bolsa es llamada folículo. Cuando ella madura, o en la pubertad, su cuerpo empieza produciendo varias hormonas que causan que los huevos maduren. Éste es el principio de su primer ciclo; es un ciclo que se repetirá a través de su vida hasta el comienzo y término de la menopausia.”

Incluso después de la menopausia, es decir entre los 45 y 60 años de una mujer, la mujer todavía tiene tanto como ocho mil folículos de huevos en su ovario que empieza a desaparecer gradualmente y la mujer empieza a experimentar los aumentos graduales finalmente en el número de días entre los períodos menstruales hasta que se detiene.

¿Cuál es la importancia del ciclo menstrual de una mujer? Está claro que una mujer que no puede menstruar nunca puede quedar embarazada. Una mujer que no tiene ningún ciclo menstrual nunca experimentará la bendición de Olódùmarè que es dar vida. Si una mujer no puede menstruar, significa que ella no tiene ningún huevo para verter; sin el huevo, no puede haber nunca fertilización. Por consiguiente en su forma clara sin los huevos, no puede haber ninguna menstruación. En la misma vena, sin la producción de huevos por una mujer, no puede haber nunca embarazo.

En **Ogbè-Dìí** (Ogbè Òdí) Ifá nos dice:

*Hoy, nosotros mencionamos Ogbè -Di repetidamente,
y mañana, nosotros mencionamos Ogbè'-Di repetidamente,
un pájaro grande usa sus alas como el tambor,
y las hojas del imù crecen en el ladrido de un árbol de Palma muerto.
Éste era el lanzamiento de Ifá para Olúkoyin
aquella a quien su sangrante útero se había vuelto un negocio regular,
cuando ella estaba lamentando su incapacidad para dar el nacimiento a un bebé.
Le aconsejaron que sacrificara,
y ella cumplió
la materia de sangre
que nosotros comprometemos este mes
Ifá, por favor deténgalo y permita haya fruto en el útero
no haga usted que la sangre vuelva a descargarse por los genitales de la hembra.
¡Antes de que un bebé pueda nacer en la vida!*

Es igualmente evidente que la estrofa de Ifá sobre este caso reconoce el hecho que una mujer necesita menstruar o tener la capacidad de hacerlo para que el embarazo pueda ocurrir, en su vida el menstuo es una bendición, es símbolo de madurez sexual y fertilidad.

EL ORIGEN DE LA MENSTRUACIÓN EN LA MUJER

Voy a comenzar este tema con un Odù Ifá de **Oyeku Logbe** (Oyeku Ogbe):

*“Un trapo viejo se rasga en seguida”
“Una hoja bananera frescamente crecida no se rasga*

*sin embargo como un trozo de tela”
Éste era el lanzamiento de Ifá para Olódùmarè Agòtún
cuando él estaba trayendo Ninibínini a la tierra
le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Él cumplió.*

En este Odù, Ifá explica que el primer homo sapiens (el ser humano) creado por Olódùmarè fue una mujer (contrariamente a la creencia en la mayoría de las otras escrituras). Su nombre era Ninibínini. El significado de Ninibínini es Eni-bí-ẹni que significa: “Un ser en la semejanza de Èniyàn (ser humano). Odùduwà era Èniyàn que quiere decir ‘Èni-tí-mo-yàn ‘ (A quien yo he escogido especialmente). Òyèkú-Ogbè explica cómo Ninibínini se creó por Olódùmarè y cómo ella se transportó de Ìkòlè Òrun (el cielo) a ÌkòléAyé (la tierra) pasándola a través de Odò Aró y OdòÈjè antes de que ella se volviera un completo ser humano. Cuando Olódùmarè creó a Ninibínini, la creó como una mujer madura con todas las dotaciones biológicas, la prepararon lista para el embarazo y parto. Olódùmarè la cedió a Odùduwà como esposa. Antes de este período, Olódùmarè había concluido que él crearía a seres humanos que habitarían la tierra planetaria que ya se había preparado por los Irúnmolès para ser habitada por los seres humanos.

Esto provocó que Olódùmarè convocase a Odùduwà a su presencia y le informase que una nueva raza se establecería en la tierra planetaria y Odùduwà sería el progenitor de esta raza. Por eso es que Odùduwà se llamó Èniyàn mientras todos los seres humanos se llaman Ọmọ Èniyàn. Contrariamente a la creencia popular que Odùduwà es el padre de la raza Yoruba, este Odù lo hizo abundantemente, claro que Odùduwà lo fue en general y no exclusivamente el padre de la raza humana en tierra Yoruba.

Cuando Odùduwà entró en la tierra planetaria, él necesitó a un compañero que le ayudase a complementar el proceso de la pro-creación. Recordar que Odùduwà era un Irúnmolè y no un ser humano. Consiguientemente, surgió la necesidad por Olódùmarè de crear a una mujer especialmente en la semejanza y gustos de Odùduwà para comprender y completar la misión fijada por Olódùmarè. Y así fue como Olódùmarè creó a Ninibínini con la dotación especial para la pro-creación. La importancia de esto es que ya se habían puesto todos los huevos que Ninibínini alguna vez produciría en su lugar apropiado antes de que ella llegara a la tierra planetaria. La pequeña maravilla biológica trajo un bebé hembra que alguna vez se

reproduciría en la tierra de la misma manera y derecho producido con su nacimiento. Éste puede ser una de las razones de por qué son dotadas las mujeres más espiritualmente que los hombres. Todos los seres humanos masculinos en la tierra son los retoños de Ninibínini y Odùduwà mientras Ninibínini fue la obra manual de Olódùmarè.

Aparte de esto, las mujeres parecen ser más fuertes que los hombres en el sentido que considerando la cantidad de sangre que ellas vierten todos los meses durante su ciclo menstrual (excepto durante el embarazo), todavía ellas, pueden realizar otras funciones sociales y biológicas como la maternidad, el embarazo, parto, pecho-alimento, cuidado de los hijos, además de los quehaceres domésticos como cocinar para la familia, lavado, aseo diario de la casa y cumplen otras obligaciones morales de matrimonio. Ellas combinan sus actividades comerciales, mientras se adiestran en otras labores, de viajes, instrucciones, enseñanza, y en la vida moderna, han demostrado hacer las mismas labores que realizan los hombres, incluyendo aquellas que requieren de fuerza física. Las mujeres tienen la propensión para vivir mucho más tiempo que los hombres. Los archivos mundiales abundan para justificar estas aserciones.

En este mismo Odù, Ninibínini entró al mundo totalmente equipada para procrear. Ella dio el nacimiento a los juegos de gemelos ocho veces y como más temprano se dijo; ella se transportó a través de Odò Aró y OdòÈjè. Olódùmarè ordenó enseñarles a las otras hembras entonces cómo ellas podían reproducirse dentro del proceso de atravesar Odò Aró y OdòÈjè cada mes lunar para pro-crear a los seres humanos.

Este Odù declara que antes de que cualquier mujer pueda atravesar Odò Aró y Odò Èjè (menstrúe) como Ninibínini había hecho antes, la mujer debe estar dentro del anaquel de edad y la madurez nivelada que Ninibínini tuvo cuándo ella se transportó a la tierra planetaria. Eso sucederá aproximadamente a los 14 años de edad de la joven.

Por lo expuesto en esta nota el menstruado es una bendición como todas las cosas que Olódùmarè nos dio, no existe ninguna maldición, coacción, prohibición, o prelación en Ifá orisa que sea causado por ningún proceso biológico normal de la mujer, se debe más que todo a la ignorancia y superstición. La mujer que no menstrua ya no puede dar vida que es la bendición más grande que le da Olódùmarè a los seres humanos.

¿POR QUÉ LAS MUJERES NO DEBEN VER A IGBA ODU?

Ofun-Meji dice:

*Las hojas de Odundun son espesas al tocarla
el teteregun es largo y grande en apariencia
si miras a las hojas del Cactus Adete
y miras a las hojas de Odundun
ellas lucen exactamente lo mismo.*

*Esas fueron las declaraciones de Ifá para Òrúnmilà
cuando estaba yendo a casarse con Oro-Modimodi
el vastago de Olowu-Sakoorogbale
él fue aconsejado a ofrecer Ebó.*

Oro-Modimodi, palabras esotéricas, de otra forma conocida como Odù, era la hija de Oluwo Sakoorogbale. Desde el momento en que su madre la cargaba en su vientre era obvio que Oro-Modimodi no era una criatura ordinaria. Cuando nació, los eventos que sucedieron alrededor de ella y del mundo entero confirmaron que no era un ser humano ordinario. Durante su ceremonia de Ikosedaye, el Awo quien estaba allí realizando los ritos puso énfasis en el hecho de que la bebé estaba especialmente dotada con poderes y cualidades únicas desde el cielo. Ella no podía, y no debía ser casada con una persona ordinaria cuando creciera.

Odù estaba por debajo del estándar en belleza y en apariencia física. Estaba muy celosa de las otras mujeres. En esa etapa, Odù sólo podía ser encontrada en medio de hombres como resultado de sus celos por sus compañeras mujeres.

Oro-Modimodi (Odú) estaba dotada con extremadamente altos poderes ocultos y espirituales. Ella aplicó esos poderes para asistir a su padre Oluwo Sakoorogbale para que triunfara y se volviera grande en la vida. Algunos otros hombres quienes se acercaron a ella por asistencia fueron igualmente beneficiados de esos poderes.

Todos sabían que no podían soportar los poderes ocultos y espirituales de Odú. Fue por eso que su padre Oluwo Sakoorogbale se acercó a Òrúnmilà para que se casara con ella de acuerdo con la directiva de Ifá durante su Ikosedaye de que un hombre ordinario no podría casarse con ella.

Òrúnmilà consultó a Ifá e Ifá le dio luz verde para casarse. Ifá sin embargo, le advirtió a Òrúnmilà que antes debía llamar a esta mujer y

preguntarle lo que le gustaba y lo que no le gustaba antes de que ella entrase en su casa.

Como resultado de esta advertencia de Ifá, Odù fue invitada por Òrúnmilà para una discusión cara a cara. Ella le pidió a Òrúnmilà reunirse en casa de su padre en una fecha específica. Cuando se encontraron, ella le prometió a Òrúnmilà que lo asistiría para su triunfo y grandeza; le dijo también que nadie sería capaz de vencerlo, que ninguno de sus compañeros Irúnmòlès serían tan grandes como él. Dijo que ella amaba ser mimada, adorada y respetada por su prometido, y concluyó diciendo que a ella le disgustaba ser vista por otras mujeres, de hecho nunca toleraría ser vista por mujer alguna en la tierra. Ella puso énfasis en el hecho de que si alguna mujer se atreviese a verla se encontraría con terribles consecuencias.

Al saber todo esto, Òrúnmilà también le advirtió que él estaba ya casado con muchas mujeres, y consecuentemente sobre esto, él necesitaba discutir esa condición con sus otras esposas antes de que pudiese darle a ella una respuesta sobre lo que le gustaba o no. Oro-Modimodi estuvo de acuerdo con él. Otra fecha fue fijada para otra ronda de discusión antes de que Òrúnmilà se fuera para su casa.

Al llegar a casa, Òrúnmilà convocó a todas sus esposas y les explicó lo que había decidido entre él y Odù. Les dijo que Odù era intransigente en el aspecto de que ella no debía ser vista por mujer alguna. Él les pidió a sus esposas que le dijeran qué pensaban; si sentían que ellas podían vivir con las inusuales reglas solicitadas; y si no, él estaba preparado para renunciar a ellas. Las mujeres reunidas les dijeron a Òrúnmilà que no había nada espectacular con eso, que ya que la mujer no estaba preparada para verlas o ser vista, ellas tampoco estaban preparadas para verla a ella. Le pidieron a Òrúnmilà que fuera y se casara con Oro-Modimodi.

Cuando Òrúnmilà y Odù se encontraron de nuevo, él le dijo que no había problemas. Odù le dijo a Òrúnmilà que regresara a su casa y que averiguara bien. Tres veces Òrúnmilà llamó a sus esposas y les preguntó si ellas estaban bien seguras de que serían capaces de acoplar con Oro-Modimodi y tres veces ellas dijeron que no había problema. Por esta razón, el matrimonio fue realizado.

Cuando Oro-Modimodi se mudó a casa de Òrúnmilà, se le dio la habitación al final del extremo de la casa. Ella amó el arreglo y las otras mujeres también. Por seis meses, vivieron juntas sin problema alguno.

Un día, una de las mujeres en la casa de Òrúnmilà llamó a otra y le dijo que consideraba el más alto insulto para una mujer, (la más pequeña de entre las esposas para el caso), que les hubiesen ordenado no ver a su nueva esposa y que ellas tuviesen que morar bajo tales reglas. Aseguró que era claro que Odù estaba usando un truco para ella evitar participar en las tareas de la casa. Para echar pimienta a la herida ellas eran las que cocinaban para Odù, recogían agua para ella, barrían el recinto y lavaban las ropas para ella! La mujer rebelde clamó que Òrúnmilà les había hecho trampas para que aceptaran las reglas de la nueva esposa. Ella acusó a Òrúnmilà de bailar al compás de la más nueva de las esposas. Cómo Òrúnmilà permitía que una mujer sin ser vista podía ser capaz de estar dictando a las mayores en la casa? La situación debía ser atendida y por consiguiente ajustada.

Algunas de las otras esposas coincidieron en que había un marcado mejoramiento en sus vidas en el corto período en que Odù entró a la casa. Ellas sintieron que esa mejoría que vivían debía ser considerada antes de tomar alguna decisión en contra la mujer. ¿Y qué? ¡gritaron las otras mujeres! ¿Acaso es eso suficiente para que ella sea la que tome las decisiones en la casa? Ella debía ser puesta en su lugar apropiado.

Una de ellas sugirió que debían confrontar a Òrúnmilà y pedirle que encontrara una solución al asunto. Otras tres mujeres dijeron que Òrúnmilà no podría hacer nada porque su cabeza estaba permanentemente en los brazos de Odù. Odù era la que estaba controlando a Òrúnmilà mismo! Si habría alguna solución, debía ser encontrada por ellas mismas. Así fue como todas concluyeron en que irían y se reunirían con la nueva mujer, la sacarían de su habitación y la harían participar en las tareas de la casa. Si Òrúnmilà le temía, ellas no tenían temor alguno, eso fue lo que concluyeron.

Oro-Modimodi (Odù) estaba viviendo en el extremo final de la casa y el lugar estaba siempre oscuro, así que las mujeres fueron a buscar lámparas las cuales encenderían para verla en la habitación ya que no se explicaban que estuviera viviendo en la obscuridad desde que arribó a la casa. La mayor de las esposas les dijo a todas las otras mujeres que sacaran sus lámparas en sus habitaciones. Así lo hicieron. La esposa mayor declaró

que debían arrastrar a Odu-Modimodi fuera de la habitación oscura ese mismo día para exponerla. ¡Sí! Ellas todas corearon, y allá fueron.

Irrumpieron dentro de la habitación con sus lámparas encendidas y enfocaron sus lámparas sobre la cara de Odù. Lo que vieron era indecible e indescriptible. En ese mismo momento, todas colapsaron, cayeron y se derrumbaron ¡muertas!

Cuando Òrúnmilà arribó a casa, sintió que algo terrible había sucedido, no podía hallar a ninguna de sus esposas. Las llamó y no hubo nadie que contestara. Oro-Modimodi no dejó su habitación. Òrúnmilà entró y encontró los cadáveres de las mujeres amontonadas unas sobre las otras en la puerta de Oro-Modimodi. Cuando él se dio cuenta de que todas ellas estaban muertas, la tristeza lo invadió. Él gritó y acusó a Oro-Modimodi de introducir agonía en su hogar, diciendo:

*Oro, yo no entré en un trato contigo para muerte
tampoco negocié para la aflicción
y no estuve de acuerdo para que mi casa fuese quemada.*

Así fue como Òrúnmilà supo que las mujeres en su familia fueron quienes llevaron lámparas a la habitación de Odù para mirarle a la cara en desaffo. Eso fue lo que la provocó a ella a golpearlas bajo.

*Las hojas de Odundun son espesas al tocarla
el teteregun es largo y grande en apariencia
si miras a las hojas del Cactus Adete
y miras a las hojas de Odundun
ellas lucen exactamente lo mismo
esas fueron las declaraciones de Ifá para Òrúnmilà
cuando estaba yendo a casarse con Oro-Modimodi
el vástago de Olowu-Sakoorogbale
él fue aconsejado a ofrecer Ebó*

Òrúnmilà comenzó a cantar y su canción se convirtió en lamentación, él dijo:

*Oro, yo no entré en un trato contigo para muerte
tampoco negocié para la aflicción
y no estuve de acuerdo para que mi casa fuese quemada
Oro respondió que verdaderamente, tú no entraste en un pacto conmigo para la muerte
y tú no negociaste por aflicción
pero tú no me dijiste que la luz sería traída para mirar a mi rostro.*

Ifá dice que no importa qué suceda, a ninguna mujer se le debe permitir ver o poseer Odù. Fue Odù misma, una mujer compañera, quien decretó en contra de ser vista por mujer alguna.

Ìrosùn-Òwónrín / Ìrosùn-Elérín / Ìrosù'wónrín

El aprendiz de Ifá

estudia con dedicación y sufrimiento

puede ser niño

puede ser viejo

pero debe tener vocación

y haber sido elegido

por el cielo.

Fueron las palabras de Ifá para Otura

Cuando aspiró al sacerdocio de Ifá

sin decir si era hombre o mujer.

Ifá le dijo que tenía que hacer sacrificio

de dos gallinas

dieciséis palomas

dieciséis nueces de kola

y 6200 conchas para ser aceptada su aspiración

de entrar en la casa de Òrúnmilà

como Awo

hombre o mujer.

Porque las bendiciones del cielo

no tienen preferencias de sexo.

Cuando Otura hizo el sacrificio

fue concedida su iniciación

y su rostro fue cubierto

y su cuerpo fue cubierto

porque se iniciaba su alma

no se iniciaba su cuerpo

no se iniciaba su rostro.

y todo fue exitoso.

Y Otura fue Awo de Òrúnmilà

el Awo sin rostro

el Awo sin cuerpo

el Awo con el alma consagrada.

Ifá no preguntó

si Otura era joven

si Otura era un viejo

porque la edad de su alma conocía

porque la vejez de su alma conocía.

El alma no es vieja

*el alma no es joven
porque Olorun las crea
Òrúnmilà testimonia
y sólo ellos saben
las edades del alma
sólo ellos saben las identidades del alma.
Fueron las palabras de Ifá para Otura
cuando aspiró al sacerdocio de Òrúnmilà
sin decir si era joven
sin decir si era un viejo
sin decir si era un hombre
sin decir si era una mujer.*

Diáspora es la dispersión de grupos étnicos o religiosos africanos que han abandonado su lugar de procedencia originaria (África) y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no son de su condición. En resumen todo lo que viene de África en lo cultural, religioso, folklórico, político, gastronómico, etc. es diáspora africana.

EL ORIGEN AFRICANO DE LOS HUMANOS

Está determinado con base en la información sobre la historia de nuestra especie, la cual viene de varias fuentes tales como el registro paleo antropológico, los restos arqueológicos y las inferencias históricas basadas en las diferencias genéticas actuales observadas en los humanos. aunque estas fuentes de información son fragmentarias, han ido convergiendo en los años recientes en la misma historia general, dando como resultado un origen para el homo sapiens en el África subsahariana entre hace 140.000 y 200.000 años; lo que se ha dado en llamar la teoría out of África, teoría desde África o hipótesis de la migración de África.

HISTORIA DE LA TEORÍA

Ya en el siglo XIX, el etnólogo James Prichard sostenía que habían suficientes razones para concluir que los hombres descendían de la población negra de África (Prichard, 1851). Charles Darwin fue uno de los primeros en proponer un ancestro común para los organismos vivientes y sostuvo que el hombre tendría con más probabilidad sus ancestros tempranos en África, dada la presencia allí de simios antropomorfos como el gorila y el chimpancé (Darwin, 1871).

Con el advenimiento del estudio del ADN mitocondrial, se tiene el respaldo genético a la tradicional hipótesis de la migración de África. En 1980 Brown propuso por primera vez que los humanos modernos poseerían un ancestro común mitocondrial que habría vivido hace unos 180.000 años (Brown, 1980). En 1987 los investigadores Rebecca Cann, Stone King y

Wilson, demostraron que el homo sapiens se originó en África calculando entre 140.000 y 290.000 años atrás y migró de allí al resto del mundo, sustituyendo a los humanos arcaicos (Cann, 1987).

En todas partes del mundo hay algo de África, debemos dejar de ver a África como un ícono de brujería, debemos ver sus riquezas históricas, sus legados culturales, filosóficos y morales, los cuales son las bases de todas las culturas mundiales, alguno de estos legados ya perdidos por el modernismo, racismo y por el genocidio cultural histórico de las religiones europeas y musulmanas.

TRATA DE ESCLAVOS

¿Quiénes son los descendientes de africanos?, ¿por qué no conocemos más sobre su pasado?, ¿cuáles fueron sus aportes al mundo?, para adentrarnos en este tema debemos levantar el velo de dolor, vejaciones, malos tratos y genocidio, que la historia ha ocultado. Al escuchar la palabra esclavo todos imaginan automáticamente a la población africana, en la actualidad la mayoría de las personas actúan como si no pudieran recordar todo lo ocurrido con los esclavos en el pasado.

Es difícil pensar que los antepasados trataron a seres humanos como animales u objetos sin ningún tipo de piedad, olvidando todo lo pasado en la trata negrera para vivir en paz, con todas las razas, se ha borrado de la mente de todos, las atrocidades vividas, debemos perdonar esos tratos pero nunca olvidarlos, porque esos actos se reflejan hoy en día en nuestra sociedad pasivamente con discriminación, racial, social, clasismo; lo vemos muy frecuentemente con la invisibilización de personas de color en la tv, donde no hay presentadores de programas que sean negros, o en los juguetes donde las muñecas todas son rubias, donde todos los mensajes enviados a la población mediante películas es que las personas de raza negra son pandilleros o mafiosos y siempre se pone al negro como malo. En la actualidad no hay esclavitud pero existe el racismo y el clasismo que es una discriminación pasiva que equivale a un tipo de esclavitud moderna.

En 1994 la UNESCO creó el programa “la ruta del esclavo”, para destacar la importancia de la tragedia de la esclavitud y sus consecuencias en el mundo actual. Debemos tener siempre presente este dicho: “los que olvidan o niegan su historia están condenados a repetirla”.

La primera migración o dispersión (diáspora) fue al comienzo de la raza humana, cuando salieron a poblar el mundo, es un error hablar de una sola diáspora africana, ya que hay muchas migraciones a lo largo de la historia, África es la cuna de la humanidad y su gente y cultura se esparcieron por todos los continentes y no fue debido a un proceso esclavista, limitar la expansión de África a la esclavitud es un error humano, cultural, e ideológico, la trata de esclavos africanos comenzó hace más de 1500 años atrás con la trata transahariana que va desde el mar rojo hasta el océano Índico, llegando hasta Siria, Oriente Medio, Arabia Saudita, a través de Egipto, llegando a los Emiratos Árabes en el siglo XVI.

Los esclavos eran considerados bienes materiales que se podían comprar, vender, cambiar, o regalar; eran como cualquier mercancía, en esa época se usaba a los esclavos como pescadores, buzos, buscadores de perlas, antes del petróleo era una de las fuentes principales de sustento, otros cultivaban palma, construían barcas y con estos trabajos ellos mantenían a sus amos.

En Irán y todo el Golfo Pérsico hay descendientes de esclavos, estos fueron desembarcados en diferentes puertos del Sur de Irán, algunos fueron llevados al interior del país, los afro-iraníes lograron mantener tradiciones africanas que perduran hasta la actualidad, por ejemplo una ceremonia que ellos llaman Saar, el mismo nombre que se usa en una ceremonia en Etiopía, en esas culturas africanas se incorporaron muchos elementos islámicos e iraníes y en la actualidad se creó una nueva forma de identidad de los afro-iraníes, donde se mezcló la idiosincrasia y cultura iraní e islámica con las tradiciones africanas fusionando las dos culturas, esto dio origen a nuevas religiones.

Otra gran migración fue al océano Índico, fue la gran vía de la migración del sur que conectó a África con el continente asiático, en esta travesía estaban las islas Maldivas, que son una cadena de islas en el océano que eran la fuente de la moneda local que se usó en el océano Índico y el océano Atlántico, eran los caracoles cawri para comprar esclavos.

Por ejemplo los barcos de la Indian Company transportaban conchas de cawri para comprar esclavos, los europeos comenzaron a tomar esclavos para poblar las islas del océano Índico, la inmensa mayoría de esclavos eran africanos, pero no fueron los únicos, la isla de Mauricio tuvo un papel importante en la trata de esclavos, a ella llegaron esclavos de la India y Asia Sur Oriental y Malayos, desde el cuerno de África hasta Mozambique,

Madagascar también conoció muchos esclavos por lo que la cultura africana dejó su marca, todos estos esclavos fueron llevados a la india al pasar de los años, fue uno de los pocos lugares donde los afro-indios llegaron a gobernar.

Los africanos estuvieron en el imperio otomano que se extendió por los siglos XVI al XIX en todo el oriente medio (Siria, Líbano, Egipto, y los Balcanes en la actualidad en Turquía hay personas de descendencia africana), en las costas occidentales de Turquía, del mar egeo y la rivera del mediterráneo. La presencia de los africanos en el mundo árabe-musulmán es más antigua que la trata de esclavos, las regiones del Océano Índico eran un animado teatro de contacto para los pueblos de Asia, Oriente Medio y África, mucho antes de las expediciones europeas.

En el siglo XV, los portugueses fueron los primeros en sacar esclavos de África, el primer cargamento de esclavos africanos partió a Lisboa en 1440, a partir de ahí los portugueses comenzaron a llevar esclavos a Norte América, 50 años antes de la ruta trasatlántica los ingleses también tenían esclavos africanos aunque no son muy mencionados por la trata esclavista en 1772 cuando fue abolida la esclavitud habían en ese país 20.000 esclavos africanos.

Es importante saber que la esclavitud se quiso justificar con toda clase de argumentos religiosos, científicos e intelectuales, la iglesia católica aseguraba que los africanos eran salvajes sin alma comparándolos con animales, que solo podían salvarse por medio del bautizo, sin importar que fueran maltratados hasta la muerte, por lo tanto el que mataba a un negro no cometía delito alguno, imaginen la magnitud de este punto que matar a un esclavo era como matar una gallina, un cochino o una vaca.

Los portugueses bautizaban a los esclavos antes de montarlos en los barcos negreros, es algo sin sentido pensar que esa era una conversión religiosa, en el Congo la expansión del cristianismo fue acompañada de un aumento de la trata de esclavos, el aceptar tal conversión, sólo llevó a que los negros conversos participaran más activamente en la trata sin imaginar las atrocidades que sufrirían al embarcarse con falsas promesas religiosas. Los científicos de la época inventaron el concepto de raza e inventaron teorías de jerarquía e inferioridad congénita de los negros, esa fue la base del racismo europeo, según ellos, los africanos no tenían historia, cultura, ni civilización.

La historia mundial sufrió una distorsión, la historia fue cambiada a propósito, para justificar la compra y venta de esclavos, se suponía que no eran personas, la esclavitud no llevó en ningún caso la estigmatización de los demás grupos por motivos de razas, mientras que en el caso de las poblaciones negras africanas ese estigma se convirtió en un fenómeno mundial en anteriores sistemas de esclavización en África y en otras regiones los esclavos eran considerados seres humanos, los esclavos podían integrarse en la familia de los amos, alcanzar posiciones de autoridad, incluso convertirse en familias reales, el sistema de esclavitud que los europeos implantaron en América se distingue de los demás porque la raza se convierte en el principal criterio, los negros eran menos que animales.

Después de esclavizar a los nativos americanos y explotar a los propios inmigrantes europeos necesitados, los esclavos de América serían completamente africanos, este sistema de esclavitud fue uno de los más atroces, definía como propiedad personal a los negros, los cuales eran deshumanizados, esto produjo como consecuencia que millones de africanos arrancados del continente por casi 400 años y varias generaciones de sus descendientes no fueron considerados como seres humanos.

Los europeos aseguraban que los negros eran bestias sin alma, para regular la esclavitud, los franceses y españoles redactaron leyes (códigos de negros) donde definieron a los esclavos como muebles, a diferencia de los Estados Unidos donde los definieron como humanos en las $\frac{3}{4}$ partes, el número de esclavos nunca se reflejó en un censo de población, estaban en los registros de propiedades del ganado, cochinos, ovejas y cabras, eran marcados como animales. Esta fue la peor forma de esclavitud que ha existido, los esclavos tenían un promedio de vida de 7 años, la necesidad de reemplazarlos constantemente estimulaba la trata negrera, el lenguaje que emplean los europeos introduce el concepto de mercancía humana y define a los esclavos por su capacidad de trabajo una forma de valor monetario, este lenguaje que se utiliza para definir a los esclavos, traduce la intención de despojarlos de su humanidad, de presentarlos como una mercancía igual a otra.

El traslado de africanos a diferentes partes del mundo era infrahumano. Amontonados en las bodegas de los buques con otras mercancías, cerca de la quinta parte de los africanos desplazados morían en las condiciones

más inhumanas que te puedas imaginar, de una terrible travesía en el mar que podía durar entre 6 semanas y más de dos meses según los puertos de partida y destino, esto dependía de las condiciones meteorológicas, en el lugar de destino eran vendidos en subasta.

Sólo en la Colonia de Santo Domingo, la parte francesa que corresponde a la mitad occidental de la actual Isla de Haití, mantenía a uno de cada 8 franceses, 1 de cada 8 habitantes de Francia vivía de 500 mil esclavos, es decir, que cada esclavo mantenía 506 franceses, toda la trata de esclavos francesa se concentró en Santo Domingo, que era la colonia más rica del mundo, el comercio de Santo Domingo representó el 60% del total de Francia y esta colonia hizo las riquezas de las ciudades costeras que comerciaban con ella, la riqueza de Haití era la producción de azúcar, la más valiosa de las mercancías importadas a Europa en el siglo XVIII, en su época fue tan valiosa como el petróleo hoy en día, la cual nos da una idea de la importancia geopolítica de su cultivo, en esta época en el país, durante el decenio de 1700 hasta 1807 en toda Europa Occidental la demanda de azúcar era voraz, casi obsesiva, la industria azucarera llegó a tener tanta importancia geopolítica que Francia y el reino unido en particular se hicieron la guerra frecuentemente por el dominio de las plantaciones del Caribe y las colonias productoras.

El arroz fue otro producto importante del comercio del atlántico, aunque muchos piensen que provenía sólo de Asia, el África Occidental también lo había domesticado, los cultivadores de Estados Unidos, les pedían a los capitanes de navío que les trajeran semillas de arroz y negros arroceros para que cultivaran con su compleja técnica, el arroz africano cultivado en los Estados Unidos con los conocimientos de los africanos permitía a los gobernantes dirigir la guerra civil, es significativo que Carolina del sur fuera la primera colonia que se separó de la unión. El arroz era la principal fuente de riqueza de esta colonia, fue una de las mercancías más importantes para el desarrollo de los Estados Unidos, como lo fue la azúcar en su tiempo para Inglaterra en el período colonial.

La trata de esclavos se realizó en buena parte como un comercio triangular con doble beneficio de enriquecimiento para los europeos y despojó a África de su principal recurso, su capital humano, las mercancías producidas en Europa se enviaban a África para ser cambiadas por esclavos que eran enviados para América. Cabe destacar que los africanos

fueron esclavizados por los propios africanos de tribus más fuertes y comercializados por los europeos

Los africanos se usaban para trabajar en la extracción de materias primas para Europa, los barcos partían de Lisboa, Sevilla, Ámsterdam, Londres, Liverpool, Burdeos, también de Río de Janeiro, Bahía, La Habana, New Port, hacia África, y retornaban con las riquezas de América.

Hay una falsa idea de que los negros africanos eran sumisos y se doblegaron fácilmente a la esclavitud, o que estuvieron de acuerdo en ser explotados, vejados, asesinados y tratados como animales. Los africanos siempre han luchado contra la esclavitud, es importante romper el silencio que ha hecho pensar que los africanos aceptaron pasivos, no son más que argumentos fabricados para justificar la esclavitud, los africanos se resistieron inicialmente en África, un personaje muy famoso en esta resistencia fue una reina de Angola llamada Singa, la cual tenía un gran ejército que luchó durante 30 años contra los traficantes de esclavos portugueses, los cuales se vieron obligados a negociar un tratado de paz en 1656. Ahora bien algunos reyes africanos aceptaron negociar con los europeos y se beneficiaron personalmente de la trata de esclavos, adquiriendo armas de fuego para consolidar su poder, otros africanos que se resistieron a la captura y venta de los traficantes, se refugiaron en lugares remotos, como por ejemplo el pueblo Tofinu de Benín que construyó sus aldeas en las lagunas, también los Lobi, una comunidad del norte de Ghana que huyeron de sus territorios, por la imposibilidad de sostener guerras de guerrillas con sus únicas armas que no eran más que arcos, flechas, lanzas y cuchillos, contra monarcas de la región que los reducían a esclavos con la ayuda de armamento moderno para ese tiempo.

La segunda fase de rebelión de los esclavos fue en los corrales donde los mantenían, en la travesía en los barcos, en sus sitios de trabajo y muchos escapaban y se suicidaban, ya en tierra firme esto causó que después de los primeros viajes la mayoría del cargamento fueran niños de entre 9 y 15 años en su mayoría del sexo masculino.

En 1522 estalla la primera rebelión en Santo Domingo, seguida de numerosas insurrecciones en los siglos XVI, XVII, XVIII a lo largo de Jamaica, México, Cuba, Brasil, Venezuela y en todos los territorios de la diáspora la resistencia a la esclavitud no se limitó a las sublevaciones,

muchos esclavos huyeron a tierras remotas de esos países y crearon sus propios asentamientos llamados kumbes, kilongos, palenkes, etc.

La revolución de Haití fue una de las más espectaculares porque ésta fue la única sociedad que logró librarse de la esclavitud mediante la fuerza. Haití fue la primera República negra libre y la primera República que abolió la esclavitud. A cambio de reconocer la independencia de Haití, Francia obligó a su ex colonia a pagarle 150 millones de francos en oro para compensar a los antiguos miembros de plantaciones y así evitar un bloqueo total y aislamiento de la isla, Haití tuvo que estar pagando todo un siglo para satisfacer esa exigencia, esto le trajo mucho atraso al país.

La participación de España en el tráfico negrero hacia el Caribe latino fue tardía pero intensa y violó los convenios firmados entre Inglaterra y España en 1817 y luego otro que se firmó en 1835, esto fue un acto puramente formal, porque en definitiva el tráfico siguió clandestinamente, los ingleses fabricaban barcos de cargas ilegalmente con compartimientos ocultos para transportar esclavos y así llegaron al Caribe, especialmente a Cuba, casi dos millones de hombres y mujeres esclavizados, secuestrados a trabajar en las plantaciones, a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX se incrementó mucho el traslado de africanos.

Con la llegada de los negros esclavos al Caribe se produce una simbiosis muy fuerte entre las cultura que ya existían en Cuba, Brasil, Haití y en todos los países de la trata con la cultura africana, las religiones, las costumbres, las comidas, la música, esto es sumamente importante para la cultura caribeña. África marca la cultura de los países de la trata dando las características fundamentales de sus habitantes hoy en día, los negros se mezclaron con los habitantes de estos países haciéndoles en un 80% negros o mestizos, Brasil es el país que cuenta con la mayor población negra fuera de África.

La gente debe sorprenderse de la influencia de África en muchas sociedades como por ejemplo la cultura, la música, la danza. Las investigaciones muestran que no se pueden entender las costumbres alimenticias, la tecnología, la ciencia, la religión y los comportamientos psicológicos sin hacer referencia a la trata de esclavos y la esclavitud.

La mayoría de los esclavos venían de diferentes tribus de Nigeria, Benín, el Congo y Angola, todas estas culturas, tradiciones y religiones se mezclaron

entre sí y a su vez se mezclaron con el catolicismo e idiosincrasia, creando nuevas culturas afro caribeñas las cuales dieron como resultado prácticas religiosas únicas en dichos países, cambiando a tal punto que sólo guardan pequeñas similitudes con las originales practicadas en sus países

A pesar del modo tampoco envidiable en que los africanos salieron de su continente en su tercera diáspora para dispersarse por el mundo, se convirtieron en el primer pueblo mundializado de la época moderna en un vínculo humano y cultural entre África, el continente de donde procede el hombre y Asia, el oriente medio. Europa y América al estar lejos de su país y verse obligados a reconstruirse en tierras extrañas y gente desconocida en circunstancias intolerables esos africanos y sus descendientes triunfaron sobre la opresión más intensa y prolongada que se ha conocido en la historia de la humanidad.

La esclavitud fue una tragedia que afectó a toda la humanidad, al conocer este capítulo silencioso de la historia mundial podemos entender la genealogía que vincula la trata de esclavos con otros crímenes contra la humanidad y con los nuevos tipos de esclavitud y discriminación.

LAS DIFERENCIAS MÁS COMUNES ENTRE LAS PRÁCTICAS AFRO-CARIBEÑAS Y LAS PRÁCTICAS IFÁ-ORISAS EN ÁFRICA OCCIDENTAL NIGERIA

Hay que mantener siempre en mente que estas son generalizaciones que estoy mencionando para que sea suficientemente amplio para aplicarlas a toda la tierra yoruba. Aun en tierra yoruba existen diversos linajes en los cuales varían sus prácticas, más aquí resaltaré las prácticas afro caribeñas que no se practican en ningún linaje yoruba y que son denominadas erróneamente en sus países como tradiciones yorubas. Cuando existan variaciones en un tema trataré de dar más detalles.

La finalidad de este escrito no es en ningún momento causar discordia ni polémica. Al contrario, espero que esto pueda ampliar la visión de muchos seguidores de la tradición indígena yoruba los cuales comienzan a ganar auge en América y se les hace confuso entender su tradición en base a las existentes en sus países, en comparación con las prácticas Lukumi, Regla de Osha, Santería, Candomble, Batuque, Ibanda kumbanda, Palo Mayombe, Abakua, Kimbisa, Vudú, Palenke, Espiritismo, Orisa de Trinidad y Tobago.

BABALÁWO Y OLORISAS

En la tradición yoruba, en África occidental no hay separación entre el sacerdocio de Ifá y Orisas, no hay competencias, discriminación o ínfulas de superioridad por parte de los Babaláwos para con los Olorisas, son una comunidad unida que trabaja en conjunto, no hay unas escrituras sagradas para Babaláwo y otras para Olorisas, es sólo el corpus de Ifá quien los rige a los dos, una persona puede iniciarse primero en Ifá y posteriormente en Orisa. No es una norma tener que hacerse Idosu Orisa (santo en la práctica afro cubana) primero para después iniciarse en Ifá y a su vez se puede iniciar en varios Orisas en el transcurso de su vida. Sencillamente cualquier persona iniciada, sea con Òrúnmilà, Yemoja, Esu o algún otro Orisa, es un Olorisas y Awo (uno de los significados de Awo es una persona iniciada). En tierra yoruba todos los sacerdocios de Ifá Orisa trabajan juntos y a la vez se enfocan en sus deidades principales. Y muchas veces la tradición Orisa de África Occidental se conoce sencillamente como Ifá.

Òrúnmilà es una de las deidades líderes importantes de nuestra tradición, junto a otros como Ọbàtálá, Osun, Egungun, Esu, Sango, Oya, Ogún, Yemoja, etc., en tierras yorubas todos somos hijos de Olódùmarè y no hijos de ningún Orisa, no se define padre y madre Orisa, solo somos adoradores o seguidores de Orisas en específicos.

LOS GUERREROS

En la tradición yoruba en África occidental no se entregan “guerreros” en una ceremonia de Isefa (mano de Orula en la práctica afrocubana) ni tampoco de forma aislada por algún Olorisa (santero). Los íconos Sagrados de Ogun, Esu y Osu sí son entregados, pero de formas separadas y por diferentes motivos, estos fundamentos viven en frente a las casas de los practicantes de la tradición yoruba, en la mayoría de los casos los tres juntos, tal vez de allí viene el concepto de entregar las tres deidades como los “los guerreros”.

Pero tampoco el recibir estos íconos sagrados de Ogun, Esu, y Osu son el primer paso de un nuevo iniciado. Una persona recibe Ogun, Esu, o cualquier deidad, si sale en adivinación o si está afiliado a su Odù de Ifá, de igual forma una sola deidad sirve para que toda la familia pueda adorarlo, no hace falta que cada integrante de la familia tenga un icono de la misma deidad.

EL CUCHILLO DE IFÁ Y ORISA

En la tradición yoruba en África occidental no se practica ninguna ceremonia de cuchillo, cualquier persona iniciada en Ifá (Babaláwo) u Orisa (Olorisas) **NO** necesita ningún ceremonial adicional de entrega de cuchillo o permiso para matar un animal como chivo, carnero, cochino, vacas o gallos, su iniciación ya le da la potestad de hacerlo, incluso el matar un animal en tierras yorubas es dejado a los más jóvenes para los adultos no ensuciar sus ropas.

En las investigaciones se ha determinado que las diversas ceremonias alusivas al cuchillo en Ifá son la mala interpretación de una ceremonia que se llama Ipanadu que significa ipa= apaciguar, ina=la candela, Odù= se hace alusión a la deidad Igba Odu, en dicha ceremonia se utiliza fuego y de ahí la mala interpretación de pinaldo kuakuanaldo, dichos nombres no tienen traducción yoruba, es importante resaltar que en ninguna ceremonia yoruba existe el maltrato, tortura o vejaciones, todas las iniciaciones son celebraciones y bendiciones recibidas por el hombre y las deidades.

“ISEFA” O MANO DE ORULA

En la tradición yoruba en África occidental no se utiliza esta ceremonia para definir ángel de la guarda Sango, Osun, Yemoja, etc. no es un Odù que sea para toda la vida o que sólo cambie cuando te inicies en Ifá o sea para siempre en las mujeres. Esto se hace en tierra yoruba cuando no se dispone de recursos para iniciarse en Ifá y la función del isefa en tierra yoruba es tener su mano de Ifá para hacer cada cuatro días el ose Ifá (día de Ifá) y adorar a Òrúnmilà y que Òrúnmilà le diga por medio de un dafa, qué ritual debe hacer y en cuánto tiempo él podrá iniciarse en Ifá por medio de la consulta de sus ikines, cada vez que la persona necesite consultar Ifá lo hará con su mano de ikines por medio de un Babaláwo consagrado, y cuando la persona que posee el isefa se inicie en Ifá sólo se le agregará otra mano de ikines para que todos esos ikines sean su Òrúnmilà.

LOS ODÙ DE IFÁ Y SUS TRATADOS

Las escrituras de los Odù de Ifá de la tradición yoruba en África occidental no están escritas en tratados, ni son presentadas como resúmenes en los

cuales dicen que nace el revólver o el cuchillo, o el yaworaje, o la ceremonia de algo, o se reduce un Odù a un refrán, este tipo de escrituras en el caribe y américa han distorsionado la filosofía de Ifá, incluso dando rezos de los Odù sin traducción yoruba, cambiando, agregando historias y consejos a los principales Odù de Ifá erróneamente.

Las estancias de Ifá están escritas en versos, historias, y cantos que han sido transmitidos de generación en generación y forman parte de la cultura y raíz yoruba, estos **ESE** (historias), **ODU** (capítulos o estancias), y **ORÍN** (cantos) los cuales recopilan toda la cultura e idiosincrasia yoruba y la historia de la creación del mundo y los procesos físicos y espirituales de la humanidad, es lo que se denomina hoy en día como Ifá.

OLOKUN DE IFÁ OLOKUN DE SANTEROS

En tierra yoruba no hay diferencia en cómo los íconos Sagrados de un Orisa son preparados por un Olorisas o por un Babaláwo.

O sea, no hay “Olokun de Babaláwo” ni “Olokun de Olorisas” u Orisa Oko de Babaláwo y Orisa Oko de Olorisas o Ibeji de Babaláwo y de Olorisas ni “Oduduwa de Babalawo” y el “Oduduwa de Olorisas”. Olokun es Olokun para todos y así todas las otras deidades y la única diferencia puede existir según la comunidad o linaje que lo confeccione.

Los sacerdotes de estas deidades que conocen cómo hacer las ceremonias son los que las preparan, el cual puede ser Babaláwo y a su vez Olorisas, recordemos que en tierras yorubas no existe división, un Babaláwo puede montar cualquier Orisa. Pero no es que le añada otra cosa, ni hace que se vea de un estilo hecho por Babaláwo u Olorisas, es común ver cómo los fundamentos de Babaláwo en las prácticas caribeñas son acompañados de cemento, el cemento no es utilizado en la tradición yoruba y el cemento no es usado como símbolo que lo monto un Babaláwo.

ÌYÁNIFÁ

Las mujeres, en la mayoría de las regiones de tierra yoruba, se pueden iniciar en Ifá como Ìyánifá (aunque el término “Ìyánifá”, como muchos otros términos, cambia de significado dependiendo del contexto. A veces el término “Ìyánifá” es usado para la mujer más importante durante las iniciaciones de Ifá, también Ìyánifá es una posición que la define como la

de más jerarquía entre un grupo de mujeres iniciadas en Ifá o jefa de las mujeres en un Egbe o templo.

Claro que esto no es posible en la tradición afro cubana Lukumí; de esto estamos claros y lo respetamos. Pero debemos tener en cuenta que la trata esclavista en América comenzó a finales de los años 1500 y se estima que de ese período en adelante llegaron las tradiciones yorubas al Caribe mutando y sobreviviendo, se decide según sus escritos no iniciar mujeres, mientras en África las Ìyánifá han existido desde que los Irúnmòlès bajaron a la tierra donde Osun bajó con los 401 Irúnmòlès en el Odù Ose Tuura, en tierras yoruba han habido mujeres iniciadas en Ifá desde hace muchas generaciones. O sea, no es un “invento de los africanos”. Es parte de nuestra tradición Ifá Orisa de tierra yoruba. En algunas áreas de tierra yoruba, por ejemplo en Ode Remo, las mujeres no se pueden iniciar en Ifá, pero es por un concepto machista donde el hombre dice que él toma el destino de su esposa en sus manos y a ella no le hace falta conocerlo, en este caso no es algo indicado por un Odù Ifá es una tradición de ese linaje, mientras que en otras áreas como Ilawe, si inician mujeres en Ifá, pero no le afeitan la cabeza, porque las mujeres sólo se cortan el cabello en símbolo de viudez, las variantes van según el linaje o región, es para que se den una idea de las variaciones en los diferentes linajes.

En las áreas donde se inician mujeres en Ifá, dependiendo del linaje, la mujer puede lanzar opele y manipular ikin Ifá durante adivinación y hacer Ebó como otros Babaláwo sin ningún problema o discriminación.

El único tabú general en los lugares donde se inician mujeres a Ifá es que no debe la mujer estar expuesta a los íconos sagrados del Orisa Odu (Igba Odu).

Los opositores a esta práctica y tradición dirán: “y por qué en cuba nunca ha existido el concepto de las Ìyánifá, ni de darle una mano completa de Ifá a las mujeres (aunque en Cuba hay excepciones con respecto a darle la mano completa de ikines a las mujeres)”.

Fácil... la tradición Lukumí es una liga de las diferentes prácticas de diversas regiones de tierra yoruba... y de otras etnias que también practican Ifá (en el caso de los dahomeyanos se llama “Fa” o “Afa” dependiendo de la región dentro de tierra dahomeyana). Y el sacerdocio de Ifá siempre ha sido un sacerdocio donde dominan más los hombres.

En Brasil, donde existe la mayor población en el mundo de devotos a Orisa, sí llegaron algunas Ìyánifá, que inclusive fundaron algunos templos del Candomble u otras religiones de base africana en Brasil.

Lo interesante también en todo esto es que la práctica de Ifá en Cuba, que tiene muchas influencias de otras etnias, también tiene influencia de los dahomeyanos, donde sí es bastante aceptado y conocido que las mujeres allí sí se inician en “Fa” en su gran mayoría de lugares. También se debe resaltar que el conocimiento de igba Odu nunca llegó a Cuba y sólo fue conocido cuando comenzó la interacción con los yorubas en Nigeria África, en Cuba esta figura fue suplantada por un fundamento llamado Olofin, el cual no tiene nada en común con igba Odù en lo físico, espiritual o conceptual y muchos alegan que las Ìyánifá no existen porque no ven a igba Odù, los practicantes de Ifá afro caribeño por más de 500 años no vieron a Odù, ni Odù estuvo en sus ceremonias porque Olofin no es igba Odù, más aun los yorubas los reconocen como Awo de Òrúnmilá y son respetados. Es el fanatismo ciego sin conocimiento de los procesos históricos los que han llevado a las divisiones de las diferentes manifestaciones caribeñas derivadas de la tradición yoruba y las guerras presentadas en los últimos tiempos, es solo el estudio profundo de la religión el cual nos llevará a derribar las paredes que las dividen.

ACULTURACIÓN

En Cuba, Trinidad y Tobago, Brasil y el Caribe la tradición Ifá Orisa ha tenido muchas influencias de otras tradiciones religiosas de bases africanas y católicas. Existen influencias de las tradiciones del Congo, tradiciones dahomeyanas (“Arara” en Cuba; “Jeje” en Brasil), y también de las varias manifestaciones del Espiritismo que tiene su origen en Europa, pero que también han tenido mucha influencia en tradiciones aborígenes de las Américas y de conceptos y tradiciones africanas.

Es muy fácil identificar estos rasgos en todas las religiones afro caribeñas cuando se dice que Shangó, es Santa Barbará, y a su vez es 7 rayos, Nsasi, Shango, Xango, Chango macho o chango hembra.

O cuando para ser iniciado en Ifá debes hacer una misa espiritual, rayarte en palo, hacerte santo (Idosu Orisa), y después iniciarte en Ifá. Es muy común ver en estas prácticas iconos congós con yorubas, y abakua, o candomble viviendo en armonía y el sacerdote es alguien polifacético

en todas estas ramas, todo esto es producto de las múltiples etnias que convivieron en la trata de esclavos las cuales mezclaron sus culturas.

Debemos tener en cuenta que mientras en América nuestros antepasados pasaron penurias y sobrevivieron como pudieron y tuvieron que cambiar y amoldarse en tierras extranjeras. Los africanos en tierras yorubas se mantuvieron igual, desde el origen del mundo hasta hoy su cultura, su idioma, tradición, religión, folklore, medicina, e idiosincrasia es la misma.

PÉRDIDA DEL IDIOMA

El idioma yoruba que se usa en Cuba, Brasil y en muchas otras partes del Caribe, ha sido degradado o distorsionado por la opresión de la esclavitud en la época de la trata esclavista y por la falta del vínculo con su origen (África), la pérdida del idioma yoruba en el occidente es de un 90%. Solo se ha preservado el yoruba, con bastantes transformaciones, como idioma litúrgico en las manifestaciones caribeñas, dicho idioma y cantos no tienen traducción yoruba y para poder traducir algunas partes se debe suponer qué palabra es parecida y sacar suposiciones. En las prácticas afro caribeñas no se tiene como requisito el estudio del idioma, su comprensión y uso correcto según normas de gramática.

Al contrario, en tierra yoruba el idioma es la base de toda la literatura religiosa, porque la transmisión de todos los conocimientos son vía oral, pero es también el idioma que usan a diario para comunicarse entre ellos. Hay personas en tierra yoruba que sólo hablan yoruba y no han aprendido el inglés que es el idioma de uso general en el gobierno nigeriano, ni el francés que es el idioma de uso general en la República de Benín.

Es importante resaltar que el yoruba se escribe de una forma y se pronuncia de otra, tenemos el caso común donde se incluye la letra H, la cual no es utilizada por ellos, la letra S, se pronuncia como CH, tenemos el caso donde el nombre de la deidad Sango, es escrita de diferentes formas como Chango, Shango, Xango, por este mismo desconocimiento, hay cientos de diferencias de pronunciación en comparación con el castellano.

EL ORIATÉ

En la tradición yoruba de África occidental no hay una figura como el oriaté o maestro de ceremonia, todos los Olorisas llevan un proceso iniciático de aprendizaje de cantos, ritos, hierbas, medicinas y encantamientos y los

Olorisas no necesitan de una persona que les dirija o cante en ceremonia alguna.

COLLARES DE FUNDAMENTO

En la tradición yoruba de África occidental no se entregan 5 collares de fundamento pertenecientes a Elegba, Ọ̀bàtálá, Osun, Yemoja, y Sango. Claro que se consagran ileke para cada Orisa y se presentan muchas veces de una forma ceremonial. Pero no entregamos cinco collares a la vez después de un rompimiento, un baño con omiero y rogación de cabeza. Tampoco se toma el recibir estos collares como uno de los primeros ritos de pasaje para un nuevo aprendiz. O como el primer paso para entrar a la tradición yoruba.

AÑO DE IYAWORAJE

No hay en la tradición yoruba de África Occidental un año de “Iyaworaje”. El término “Iyaworaje” viene de la palabra “Iyawo” con el sufijo español “-aje”. Iyawo significa “la esposa o madre del Awo”. En tierras yorubas el término correcto para definir a un nuevo iniciado es akapo, que significa aprendiz o iniciado, no se utilizan los términos de padrino y ahijado, el que te enseña Ifá u Orisa es llamado baba Ifá o baba Orisa, que significa padre (o guía) de Ifá o de Orisa. El discípulo o iniciado es llamado akapo o aprendiz, es llamado también omo Awo y omo Orisa que significa el hijo del Awo o el hijo del Orisa, este término se usa para definir si el omo Awo es estudiante de Ifá o de Orisa, en la tradición yoruba no usan ropa blanca exclusivamente por el primer año de iniciación sólo durante los días de ceremonia se visten con una tela blanca.

En raras ocasiones en África, durante la iniciación del nuevo akapo, les recomiendan que usen sólo ropa blanca durante el primer año. En algunos casos se les recomienda vestir por siempre de blanco por un Odu específico o por ciertas deidades las cuales su color es blanco por ejemplo Ọ̀bàtálá y esto lo harán toda su vida no solo un año.

De igual forma no se practica en la tradición yoruba el Ebó Meta (darle animales de plumas a todos los Orisas después de los 3 meses de la iniciación), presentación al tambor (bailar frente a los tambores con trajes alegóricos a las deidades), entrega de cuarto de santo (dar el permiso para entrar y trabajar en las labores de orisa u orixa), entradas a las casas de

los iyawo con agua y una campana, el comer con un plato o vaso especial. Comer en la mesa o meter las piernas debajo, no verse en un espejo, no darle la mano a alguien, visitar otras casas religiosas sin la compañía de un mayor, que nadie te pueda ver la cabeza y tenerla tapada 3 meses, salir de noche, tomar licor a menos que un Odù lo indique. La mayoría de las prohibiciones están relacionadas directamente a tu Odù Ifá.

EL AGUA DE LLUVIA

En tierra yoruba no es tabú que la lluvia caiga en la cabeza de una persona iniciada, salvo cuando las personas no estén regidas por Odù Ifá en específico, como por ejemplo, Oyeku Meji... no le afectará su "Osu" del Orisa o de Ifá. En la cultura yoruba el no mojarse es más relacionado a tener buena presencia que a las energías negativas.

PARITORIO

En la tradición Ifá Orisa de África occidental los Orisas del omo Awo/omo Orisa, no nacen de los Orisas de su Oluwo, o babalosa, o iyalosa o padrino. Lo mismo se observa en el Candomble brasileiro. El sacerdote usa su "ase" o autoridad del aprendizaje e iniciaciones que ha hecho para consagrar a otros individuos y sus aprendices, mediante cantos, rezos y preparaciones especiales de hierbas incisiones o encantamientos.

O sea, para consagrar el ícono sagrado de Ọ̀bàtálá, o hacer el idosu (es lo que llaman hacer santo) de Ọ̀bàtálá no tiene que primero lavar el Ọ̀bàtálá del padrino en el omiero, para después lavar el Ọ̀bàtálá de su ahijado o meter su Ọ̀bàtálá en omiero y echar un chorro de omiero al Ọ̀bàtálá del ahijado.

Para nosotros no es problemático ni confuso el hecho de que existan varias expresiones de Orisa aquí en las Américas producto de la esclavitud transatlántica, donde los africanos que fueron esclavizados no pudieron llevar nada con ellos, ni siquiera íconos sagrados de sus deidades, a los Países de las Américas. Las primeras deidades en todas las tierras fuera de África fueron consagradas con estos principios, con el tiempo se implementaron reglas para controlar a los ahijados como el paritorio y muchas otras normas más. Incluso se cuentan historias que narran que los primeros Babaláwos de América se tragaban los ikines y después los defecaban en las islas del Caribe, esto es totalmente falso, el viaje de África

al caribe duraba entre 6 semanas y dos meses según las condiciones meteorológicas.

INICIACIONES DIRECTAS

Hacemos iniciaciones directas a Orisa tales como Obaluaye, Oba, Aganju, Osumare, Iyewa, Oduduwa, Olokun, etc. Es más, cada una de estas deidades tiene sus propios linajes ancestrales dentro de tierra yoruba donde los están venerando desde generaciones. Ayan agalu (ayan) es un Orisa importante para nosotros, relacionado con los tambores dundun... y hay lugares en tierra yoruba donde hay idosu (es lo que le llaman hacer santo total a esta deidad). Y las personas son iniciadas, si es Sango sólo Sango, NO se usa el término pie y cabeza donde se da Sango y Esu, por poner un ejemplo, este término de pie y cabeza no es yoruba, fue una de las primeras prácticas afro caribeñas antes de los cabildos que decidieron entregar posteriormente 5, 6, o 7 Orisas.

ORISA ORO PARA OTRO ORISA

En la tradición yoruba no se hace un Orisa por medio de otro, no se hace (el famoso “oro para tal”). Cada Orisa se hace directo, su idosu en la cabeza de las personas (hablando de los Orisa que son de estilo idosu y también los que no son). Y la mayor razón por la cual nunca se haría Orisa Oba con Osun (ochun), es porque son irreconciliables las dos. Ni es recomendable que una persona que tenga el ícono sagrado de Osun tenga el de Oba y viceversa, por citar un ejemplo. Otro ejemplo es Sango (Chago) oro para Aganju (Aggayu), son dos deidades diferentes las cuales tienen su culto por separado y hay idosu orisa de ambas deidades.

TAMBOR BATA

Bata significa tambor, las deidades del tambor son ayanagalu (el cual es confundido con ña en el Caribe) y dundun. Estos tambores suenan en fiestas paganas y religiosas sin ningún problema. No hay ningún juramento en ayanagalu (ña) o ceremonia para ser tocados en África occidental, usualmente el conocimiento de tocarlos se transmite en familias, si hay iniciaciones y ceremonias a la deidad ayan, pero no están relacionadas al permiso de tocar el tambor. Existen tambores específicos para cada deidad, para su uso entre sus seguidores como el igbin de Ọ̀bàtálá, el bembe de Osun, Oya y Igunnuko, el agere de Ogun y Osoosi, el Agba de

Ogboni, el Aran de Ifá, etc. También está el sekere, y sus varios estilos, para deidades como Ọ̀bàtálá y su uso general, y los Agogo para ciertas deidades y el irofa de Ifá.

CORONAS

En la tradición Orisa de tierra yoruba no se utilizan coronas para el nuevo iniciado en la forma de reyes europeos, solo se acostumbra usar plumas de diferentes aves en símbolo de corona llamadas egan (es la corona espiritual del nuevo iniciado). Ni tampoco se llama al lugar donde está sentado el akapo mal llamado iyawo un “trono” como los reyes europeos, se cree que todos estos términos fueron adoptados en la época del dominio europeo. En África occidental sólo utilizamos el egan que se ata a la cabeza del akapo, Ifá Orisa junto a las pinturas de efun y osun que se usan para pintar su cabeza según la ocasión y es lo que muestra que el nuevo iniciado tiene la cabeza consagrada y reservada para Orisa. Las esteras son suficientes para “ite”, trono o lugar especial para una persona consagrada y de “realeza”.

TRAJE DE GALA

En nuestra tradición la ropa del akapo (iyawo en las prácticas caribeñas) Orisa es sencilla y no usa ropa de gala durante su iniciación alegórica a reyes europeos, solo si es gusto del iniciado usará una ropa nueva y elegante en el último día cuando ya finalizó la ceremonia. El vestuario ritual de un nuevo iniciado es una idabora, o tela puesta en el hombro izquierdo o derecho según su sexo, como si fuera la tela kente que usan los habitantes de Ghana o la toga de los romanos antiguos. Al terminar la iniciación en el día de celebración usualmente se cambia la ropa del akapo para una más costosa, elaborada y bonita, pero usando un diseño típico yoruba.

PIEDRA Y CARACOL

No todo ícono sagrado de Orisa en la tradición yoruba tiene que contener piedra y caracol de una forma u otra. Para algunos Orisa se utilizan, piedras de rayo, de río, de mar, de montaña, o de laterita (Esu yangui), pedazos de madera, coral, masas especiales, plumas o pedazos de metal, las diferentes figuras de madera usadas para Esu, Osayin, Sigidi, figuras

metálicas para Orisa Oko, Osu, Osayin etc. Estos implementos no deben llevar una perforación para meter una carga o una piedrita.

SALUDOS

No hay diferencia en cómo se saluda a un Babaláwo y cómo se saluda a cualquier otro Olorisas en nuestra tradición. Para saludar un Babaláwo no se toca el suelo con los dedos para después besarlos o cualquier otra variación regional en el occidente. Sí se les hace Idobale (una reverencia) al Babaláwo como a cualquier otro Olorisas o persona de respeto. Los Babaláwos de tierra yoruba también siguen haciendo Idobale a otras personas mayores, sean sacerdotes de Ifa, Orisa o familiares mayores y siempre se hace iforibale a las deidades.

Cuando los yorubas saludan acostados o sentados, lo hacen de forma cultural a sus mayores, no es algo religioso. Por ejemplo, en Venezuela se acostumbra a pedir la bendición a los familiares mayores, de esa misma forma ellos saludan acostados o sentados a los familiares mayores, pero no es algo religioso es algo cultural.

HUMO DE TABACO

Es totalmente prohibido el uso de humo de tabaco para ofrendar a las deidades, especialmente a Eegun (Egungun-los ancestros), Sango, Obaluaye, Osayin etc. en la fe Orisa de África Occidental. Aunque en algún momento Ifá puede recomendar al individuo fumar tabaco o usarlo como incienso para prosperidad o atraer espíritus positivos como por ejemplo Ogbe Irete (Ogbe Ate), no se le puede soplar humo de tabaco a ningún Orisa. Ni tampoco se puede fumar cerca de los íconos sagrados de Sango, Obaluaye, Osayin, Oyá y Egungun porque es un tabú.

PRIMERA PORCIÓN DE COMIDA

En la tradición yoruba la primera porción de comida no es ofrendada a los “muertos” o Egungun. Es para Esu.

COMER LA COMIDA DEL ORISA

En la tradición Orisa/Ifá de África Occidental no es tabú comer la comida del Orisa ni los animales sacrificados. Todos deben ser consumidos el

Ebó termina cuando la ofrenda es comida y compartida. Un ejemplo es Sango que usualmente come amala con obe gbegiri; luego que se ofrezca su porción a Sango los seguidores de Sango comen su comida durante sus festivales

TABÚ DE COLORES EN LA TRADICIÓN YORUBA

Los tabú de colores están relacionado a los Odù de Ifá, por ejemplo en Ogunda Ogbe (Ogunda Bede) el color negro favorece a la persona y en el Odù Otura Irete (Otura Alalemu) el color blanco es tabú para la persona, el tema de los colores es algo que afecta a la persona individualmente y no es algo general, otro ejemplo es que los iniciados de Sango no tienen como tabú el uso del color rojo ni el ingerir comidas rojas. Es más apropiado que en los idosu de Sango se vistan de rojo, o cuando hacen servicio a Sango en sus días de "Ose Jakuta". Tampoco es tabú para los hijos de Sango comer manzanas rojas en tierra yoruba, porque primero el color rojo no es tabú para la gran mayoría de iniciados a Sango y las manzanas son frutas autóctonas de tierra yoruba.

ADJUDICACIÓN DE NÚMEROS A LAS DEIDADES

En las prácticas afro caribeñas es común escuchar que para identificar un Odù Ifá digan 8-3 o 6-4 o 7-5. La numeración occidental fue una adaptación producto de los procesos esclavistas y el modernismo, esta escala numérica no se usa en África occidental. Esta numeración afectó los iconos de los Orisas alegando por ejemplo que el número de Ọbàtálá era 8 y por lo tanto debía llevar 8 ota cuando los primeros iconos de Ọbàtálá en cuba llevaron solo 4 ota y en África en la gran mayoría de los linajes Ọbàtálá no es representado con ota. Que Osun debía llevar 5 ota y en África le ponen 31 y con el tiempo les puedes agregar las que tú quieras; que Sango debía llevar 6 y en África es representado con 1 hasta 4 ota; que Oya debía llevar 9 y en África se representa con 4 ota un cacho de búfalo y una espada u objeto punzante, y así Yemoja 7, Esu 21, estas escalas numéricas fueron adaptaciones producto de los procesos esclavistas ya que las mismas varían a su vez según el país y la religión, el xango del candomble brasileiro es diferente al Shango cubano, todo esto forma parte de todas las variaciones afro caribeñas.

IYORYÉ

No se practica en ningún linaje de África Occidental una ceremonia llamada Iyoryé, donde se golpea al iniciado en la espalda con ramas de árboles, dicha palabra además, no tiene ninguna traducción en el idioma yoruba.

Capítulo 7

¿La tradición yoruba desapareció en África? ¿Sólo el 3% de su población la practica?

Es muy común escuchar a personas que nunca han viajado al continente Africano, decir que la tradición yoruba la practica el 3% de la población, y que está casi desaparecida en su país de origen y que en tal o cual país se salvaron secretos que en África no se conocen.

Cuando llegas a Nigeria, especialmente en las ciudades monarcas, vas a encontrar muchas especies de iglesias y otros tipo templos, la primera impresión que vas a tener es que el tradicionalismo no existe, pero si miras en profundidad, te podrás dar cuenta que los mismos cimientos o bases de esos templos están en Ifá, no hay ninguna iglesia en Nigeria que cuando la vallan a levantar no llamen primero a un Babaláwo para que adivine Ifá y haga todos los rituales para ellos empezar a manejar esa iglesia, y si hay algún problema grave y la gente va al pastor, ese pastor va a ir a donde un Babaláwo para resolverle ese problema a la persona. En casa de los Babaláwos mas importantes de Nigeria reposan muchos ikines de Ifá que pertenecen a sacerdotes de todo tipo de religiones como católicas, evangélicas, musulmanes; porque cada vez que ellos tienen problemas van a donde un Babaláwo. Si ustedes ven el número de pastores o imanes musulmanes y los suman, no van a ser más que los Babaláwos que existen en Nigeria, pero cuando ven a los que van a las iglesias y a los que van a las mezquitas y los comparan con los que van a los templos o egbes de Ifá, ellos sí son más. Aquí me detengo a recordar una historia de Ifá que dice:

Òrúnmilà proclamó que el culto estaba cerca, yo corrí, es tiempo de seguirlo. Òrúnmilà dijo que venía del dominio de olufe, se encontró con un grupo de ratas que se paraban rígidas, trotaron, y se soltaron a llorar, Òrúnmilà les preguntó la causa de su llanto, ellos respondieron que estaban llorando porque TOROFINNI (una rata rallada), se había convertido es su líder para que todos ellos le sirvieran. Òrúnmilà les hizo un llamado a que no lloraran más, él los reprendió diciéndoles que carecían de la sabiduría para comprender. Que aquellos destinados a ser líderes no son tantos como los destinados a ser seguidores y los destinados a

ser acompañantes no son tantos como aquellos que están destinados a ser espectadores. Òrúnmilà dijo que ori acompaña al hombre a la tierra, cuando nos despertamos temprano por la mañana celebramos y damos nuestra reverencias a ori, el ori del hombre es la deidad del hombre ase.

Si tomamos en cuenta que las decisiones importantes de esos pastores son consultadas con los Babaláwos, todas esas personas que van a las iglesias ellos confían en lo que dice Ifá para ellos, por eso es que Ifá sigue expandiéndose y la gente sigue creyendo y buscando a Ifá.

En África el 50% de la población es musulmana y 50% es católica, la razón de esto es que en el censo poblacional de África sólo hay esas dos opciones, pero en realidad los yoruba son 100% tradicionalistas y conviven alternando esas religiones con su cultura ancestral. En la actualidad muchos han adoptado estas religiones por moda, a la gente le gusta decir que son cristianos o musulmanes, pero cuando van a la práctica o cuando deben confiar o es algo muy importante, van al pie de un Babaláwo para que adivine Ifá para ellos, Ifá tradicional yoruba no te va a impedir ser un buen cristiano o ser un mejor musulmán, te va ayudar a mejorar tu vida y ser un mejor cristiano y ser un mejor musulmán, lo que pasa es que a las personas les gusta más lo que viene de afuera, el cristianismo y el islam vienen de afuera de África y es algo nuevo y a la gente les gusta lo nuevo, pero cuando la gente tiene problemas siempre se va a ir a las bases de nuestra tradición. También podemos agregar que los pueblos africanos, como muchos otros en el mundo, son el producto de un coloniaje que ha expoliado a las personas por siglos, recordemos a los ingleses, los portugueses, los franceses, los españoles... imperios que han expandido, no solo su poder, sino sus imaginarios culturales en los territorios conquistados, entonces podemos decir que no es moda, es conquista, es dominación.

No hay ninguna persona que allá nacido como yoruba que no tenga un orisa en su casa o de sus ancestros, y ellos siguen creyendo en ellos, por eso vemos festivales anuales todo el tiempo donde todos participan, Ifá es muy elástico, aquellos que no asisten por sus cargos religiosos en otras religiones, envían dinero y ofrendas, así que todo el mundo está practicando lo mismo.

Es común escuchar más que todos a los cubanos y a los descendientes de prácticas afrocubanas decir que la cultura Yorùbá es más fuerte en la misma Cuba o Venezuela que en Tierra Yorùbá y que los Nigerianos viajan

a sus países para convertirse en babaláwos porque la Cristianización o el islam en Nigeria ha destruido su religión.

No tiene caso defender un punto basado en la ignorancia. La gente que no ha viajado a África o no a tenido contacto directo con Babalawos yorubas, son objeto de una gran ignorancia.

Los sacerdotes de Ifá en Òyó, son más en cantidad que todos los que existen en Cuba. En Nigeria no se tienen estas disputas sobre quien es más, porque cada uno conoce su lugar. Esto se dio en Cuba y la Diáspora Afro caribeña porque la gente no se preocupó más por aprender los versos de Ifá.

Ellos pusieron énfasis en los años que tienen de iniciados. En África, un hombre de 30 años puede saber más que uno de 80 o una persona con 3 años de Ifá puede tener más conocimiento que uno que se inició hace 10 años. Lo que define la posición en Ifá es el conocimiento. Al tirar Ifá y cuantas historias, cantos o consejos se puedan dar, el hombre joven puede saber más que ningún otro, es este caso él será el maestro. El fenómeno que se da en Cuba y muchas partes del caribe, se debe a la pérdida del lenguaje como un lenguaje vivo y se ha dejado como en lenguaje de ritual. Han puesto más énfasis en las ceremonias y en complejos rituales, que en la filosofía y el mensaje profundo de Ifá.

Capítulo 8

El hombre negro está actualmente atrapado en un estado de desorientación

Normalmente, siendo Ifá una religión universal y viva, con continua relevancia para toda la humanidad, no habría necesidad de relacionarla específicamente al hombre negro. La necesidad de hacerlo así reside sólo en que, primeramente, Ifá es la primera y más vieja religión de la humanidad que fue revelada por Olódùmarè (Ser Supremo) a Òrúnmilà, el primer Mesías de la Tierra, y en segundo lugar; porque el hombre negro está actualmente atrapado en un estado de desorientación y anonimato, totalmente ignorante de su pasado, desconocedor de su presente e inconsciente de su futuro. Él va con un aire de servilismo y se enorgullece de hablar y rezar el mundo religioso de los católicos, árabes y los judíos, dando a entender que sus religiones son más universales que Ifá. Es fatalmente ignorante del hecho que Ifá existía miles de años antes de que Abraham (patriarca de Moisés, Jesús y Mahoma) y de que Ifá es la religión primordial de la cual las otras se desarrollaron.

La historia de la aparición del hombre en el planeta tierra muestra sin lugar a dudas que primero apareció y vivió en África como hombre negro y establecido como Naiwu Osahon, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces Dios es negro (vean Naiwu Osahon: Dios es negro). Como la Biblia establece: “En el principio fue la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios”. Todo el mundo sabe que la Palabra es un Mensaje, ni un ser humano, ni un espíritu sino un Mensaje que emana del Ser Supremo (aclárese que esto fue añadido a la biblia y no es de su autoría). Ifá no es ni humano ni espíritu. Es la Palabra, ese Mensaje divino de Olódùmarè.

Los registros más antiguos de la preservación del Mensaje Divino datan de Egipto por la Civilización Negra entre el 6000 y el 5000 antes de Cristo. Fueron ingeniosamente codificados en un sistema misterioso al que sólo los maduros, entrenados e iniciados hijos de los hombres podían ser expuestos. Egipto en África llegó a ser la fuente primordial y el centro de documentación de todo el conocimiento relevado que fue entonces

esparcido alrededor del mundo. El conocimiento trataba sobre Olódùmarè (el Ser Supremo), sobre ciencia, matemáticas, astronomía, filosofía, ética, etc. Un antiguo griego citado por Plinio cita: “ex África semper alliquid novi” (fuera de África viene siempre algo nuevo). Un antiguo árabe cita: “Él que ha bebido de las aguas (de la sabiduría) de África, beberá otra vez”. Aristóteles (nacido el 324 antes de Cristo) citaba en su libro (Physiognomy) que los antiguos egipcios eran todos muy negros y de pelos con rastas). Herodotus (Historia), describiendo a una raza avanzada llamada el Colchi dijo: “Yo creo que el Colchi debe ser una colonia de los egipcios porque, como ellos, tienen todas pieles negras y pelos con rastas”. En los antiguos documentos, África era a menudo referida como el “Mundo de los Dioses”. Allá por el 4000 antes de Cristo, incluso antes de que Abraham naciera, los africanos habían, por primera vez en la historia del hombre, nombrado y anotado las posiciones de todos los planetas y las estrellas brillantes en el cielo.

El Dr. Livica C. Stechini (Teoría Astronómica y datos históricos) nos cuenta: “Yo fui lo suficientemente afortunado de encontrarme con una colección de documentos egipcios, bien conocidos, pero totalmente abandonados, que probaban que por la época de la primera dinastía (5000 antes de Cristo) los Egipcios, todos negros, habían medido hasta el último detalle, la latitud y longitud de todos los principales puntos del curso del Nilo, desde el Ecuador hasta el mar mediterráneo. Siguiendo estos primeros resultados, he trazado una colección de textos, (todos más antiguos que el principio de la ciencia griega) los cuales, empezados desde los territorios de la raza negra, prueban la mayoría de los datos posicionales que cubren la mayor parte del mundo antiguo desde el río Congo y Zambezi hasta la costa noruega, desde el golfo de Guinea (el actual territorio yoruba) hasta Indonesia, incluyendo sitios tan desconocidos como cumbres en Suiza e incluso cruces y empalmes de la Rusia Central. Los datos son tan precisos que son una fuente de inquietud para la civilización moderna”. Entre el 5000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo, los africanos habían descubierto el cobre, comenzando de esta manera el desarrollo de la metalurgia.

El comienzo de la ciencia de la medicina data alrededor de 2500 años antes de que el erróneamente denominado “padre de la medicina”, Hipócrates, naciera. El gran africano fue Imhotep, el primer genio polivalente, que vivió durante el reinado de Zoser. Fue adiestrado en astronomía, astrología, arquitectura, literatura, diseño y construyó la

primera pirámide de la historia. Entre el 5000 y el 4000 antes de Cristo los Negros habían comenzado a documentar el Sistema del Misterio Divino —una doctrina cuya esencia era la teoría de la salvación.

El Sistema del Misterio era una Orden Secreta y sus miembros eran aceptados a través de la iniciación y de una promesa de no revelar secretos. La enseñanza era gradual y se realizaba oralmente al neófito. Bajo estas condiciones de secreto absoluto, los negros desarrollaron sistemas secretos de escritura (códigos) y hasta prohibían a sus iniciados escribir lo que ellos aprendían. El Sistema del Misterio, como una universidad moderna, era el centro de la cultura organizada y los candidatos llenaban sus templos los cuales eran considerados los centros líderes de la educación antigua. El currículum (las materias) se repartía en los siguientes bloques:

- **Los Siete Artes Liberales:** Gramática, aritmética, retórica, dialéctica, geometría, astronomía y música.
- Las Ciencias de los 42 libros de Hermes.
- **Las Ciencias de los Monumentos:** Pirámides, templos, librerías, obelisco, Esfinges, arquitectura, carpintería masona, ingeniería, escultura, metalurgia, agricultura, minería, forestación y arte.
- **Las Ciencias Secretas:** Simbolismo numérico, simbolismo geométrico, el Libro de la Muerte, mitos y parábolas.
- **El Orden Social y la Protección:** Los sacerdotes eran además abogados, jueces, oficiales del gobierno, hombres de negocio, capitanes y navegantes.

Herodotus nos cuenta que “Los Sacerdotes Negros poseían poderes sobrenaturales, ya que ellos habían sido entrenados en la filosofía esotérica de los Grandes Misterios y eran expertos en la Magia. Ellos tenían el poder de controlar la mente de los hombres (hipnosis), el poder de predecir el futuro (profecía) y el poder sobre la naturaleza (por ejemplo el poder de los Dioses) dando órdenes en nombre de la Divinidad y llevando a cabo grandes hazañas”.

Las Doctrinas del Sistema del Misterio están contenidas en el Libro de los Muertos y la Teología Memphite. Estos dos libros forman el núcleo del conocimiento disponible para el mundo actual. La Teología Memphite, cuyos registros se conservan ahora en el Museo Británico, contiene los

puntos de vista teológicos, cosmológicos y filosóficos del mundo de los Africanos Antiguos. Data del 700 antes de Cristo con el nombre del faraón que decía que lo copiaba de sus ancestros, al que se puede encontrar allá por la época de la primera dinastía en Memphis entre 4000 y 3500 antes de Cristo. Otras doctrinas del Sistema del Misterio incluyen:

- **La Doctrina del Atom (átomo):** La Historia de la Creación de la teología Memphite.
- **La Doctrina del movimiento parado:** El Dios del fuego, Atom, mientras que estaba sentado sin moverse sobre la colina primitiva, proyectó ocho dioses desde varias partes de su cuerpo. (Ver el capítulo 1 del libro Gospel de San John).
- **La doctrina del Fuego:** La historia de los dioses creados.
- **La Doctrina de los contrarios:** En la cual Dios era representado como hombre y como mujer en el Sistema del Misterio.
- **La Doctrina de la Mente:** En la cual Dios (Osiris) era representado por un ojo abierto, significando Omnipotencia y Omnisciencia. Todos las logias masónicas (incluyendo AMORC y la Confraternidad Ogboni yoruba) utilizan estos símbolos con el mismo significado aún hoy.
- **La doctrina de la Armonía:** Que es la unión de los contrarios mezclados unos con otros.
- **La doctrina de la Salvación:** Llevada a cabo a través de métodos de purificación para elevar al hombre del nivel mortal al inmortal, llamado “El Dios más grande”.
- **La doctrina de la Virtud y la Sabiduría:** En la cual diez virtudes son requeridas para la felicidad eterna a través del autocontrol de las diez tentaciones físicas principales (buen temperamento, prudencia, fortaleza, justicia, valentía, fidelidad, buen propósito, buena voluntad, autocontrol y sentido de una misión en la vida).
- **La Doctrina del Alma:** claramente explicada en el Libro de los Muertos.

Todos estos conocimientos del Sistema Divino del Misterio fueron saqueados y secuestrados, primero por los griegos, después por los judíos y los romanos y por último por los árabes. Más tarde fueron re-embalados, revestidos y presentados como ideas originales y “revelaciones” e

incorporados como parte de la “religión moderna” como el catolicismo, cristianismo, evangélicos, etc.

De acuerdo a la tradición mahometana, Moisés fue un Negro Africano, un hecho confirmado en el Éxodo 4:6. Moisés hijo de Bhatia, casado con una etíope que era la hija del Faraón Seti y más tarde llegó a ser el portavoz (vocero) de los Hebreos en forma muy parecida a como Che Guevara renunció a su práctica médica y a su Argentina natal para luchar del lado de los cubanos. Él (Moisés) introdujo a los judíos al monoteísmo (creencia en un solo Dios), un concepto que trajo desde Egipto de las enseñanzas de Akhenaton. **Moisés le dio la Religión Africana a los judíos.** Algunas de las leyes que los indígenas africanos habían escrito y obedecían antes de que Abraham llegara a Egipto, fueron convertidos en los “Diez Mandamientos” ¡supuestamente descendidos del cielo! Moisés en realidad adaptó sus “Diez Mandamientos” de las antiguas 147 Leyes Egipcias llamadas las “Confesiones Negativas”.

Esto explica porque hay una gran similitud entre Judaísmo y la religión de Ifá, en los rituales, ritos y en el Sistema del Misterio de la Kábala (Cábala). Otras costumbres tomadas prestadas de África por los judíos incluyen:

- Transferencia de pecados a un chivo expiatorio, generalmente un animal.
- No comer cerdo (impuro) pero sí usarlo en los ritos religiosos, dándole así un carácter sagrado.
- La fiesta de la Pascua de los Judíos (Oyeku meji), una antiquísima tradición para prevenir la muerte (Ikú).
- La Libación o bebida del sacrificio (como se hace en el servicio nocturno del Sabbath por el Rabino) lo cual ha sido una práctica tradicional africana desde el 3000 antes de Cristo.

El sacrificio del “primer cordero hembra” —una tradición antigua africana para limpiar el alma— que ya existía miles de años antes que Moisés. La historia del Éxodo sobre la maldición de Yavé (Yaweh) deviene de los mitos africanos. Bacchus (Baco) el africano Dios del Sol llevaba a cabo hazañas similares. Él tenía una vara mágica que podía transformar la roca en una serpiente o en agua. Él atravesó el Mar rojo sin mojarse; dividió las aguas de los ríos Orontes y Hyaspus mediante el toque de su bastón y lo cruzó descalzo.

Los griegos inicialmente llegaron a África como estudiantes y volvieron como los famosos “creadores” de ideas y filosofías originalmente formuladas por los africanos que habían estado en circulación miles de años antes de que ellos nacieran. Aristóteles pasó 20 años aprendiendo en Egipto, hasta que Alejandro el Grande fue a saquear las bibliotecas africanas, llevándose todos los libros que quiso. Mientras que él (Aristóteles) citó expresamente que sólo había escrito unos pocos libros en toda su vida, los griegos proclamaron en el 200 antes de Cristo que Aristóteles había escrito 400 libros; y allá por el 100 después de Cristo, la lista se había ido a los ¡1000 libros! ¡Aparentemente los griegos habían puesto a Aristóteles como autor de todos los libros egipcios robados! Las doctrinas robadas adjudicadas a Aristóteles incluyen:

- La doctrina del Ser en el Reino Metafísico (Potencialidad/Actualidad)
- La prueba de la existencia de Dios: Teleología y Teología Memphite
- La doctrina del origen del Mundo: La historia de la Creación en la Teología Memphite, desde el caos hasta el orden, desde el océano primitivo a la Colina Primordial.

La doctrina del movimiento y el descanso. La evolución desde lo imperfecto a lo perfecto; la ley de la evolución.

La doctrina del alma: un principio radical de la vida. Todas estas doctrinas descansan en la Teología Memphite y el Libro de los Muertos.

Thales (filósofo griego) nació en el 585 antes de Cristo. Fue a estudiar a Egipto. Fue iniciado por los Sacerdotes Egipcios en el Sistema divino del Misterio. Estudió astronomía, investigación, ingeniería y teología. Las dos ideas adjudicadas a él pero que en realidad recibió del Sistema del Misterio son:

- Que el agua es la fuente de todas las cosas vivas (de toda la vida).
- Que todas las cosas están llenas de Dios (Dios está en todo).

Pythagoras (Pitágoras, filósofo griego), un nativo de Samos, viajaba frecuentemente a estudiar a Egipto. Antes de salir de viaje, escribió para asegurarse el permiso de los sacerdotes Egipcios. Trajo además cartas de presentación desde Polycrates de Samos a Amsis, el rey de Egipto. Fue de esta manera presentado a los sacerdotes de Helipolis y Memphis. Se sometió a iniciación y a circuncisión y le fue permitido el acceso al Sistema del Misterio. Fue adoctrinado en la ciencia de la Metafísica. Pythagoras

volvió a Grecia para organizar la Ciencia de las Matemáticas entre los Griegos. Todas sus doctrinas fueron adquiridas del Sistema del Misterio.

Nada debería dar al hombre mayor placer que conocer y ser capaz de impartir ese conocimiento. No sólo se asegura la ampliación de los horizontes conceptuales de los que lo reciben, sino que además sirve para preservar el conocimiento de la extinción y también para perpetuar la cultura humana.

Toda la información que busco para traer tu atención ha sido conocida durante miles de años y está al alcance de todo aquel lector que desee valerse del conocimiento y de todo aquel que desee beber de la fuente de la sabiduría. De cualquier manera, mi contribución ojalá sirva para atraer la atención sobre este grupo de hechos objetivos, esperando que pueda abrir los ojos del Hombre Negro sobre la verdadera realidad de su existencia y su misión en la Tierra. De acuerdo a Ifá en **Osé Otura** dice:

*La conciencia de la niña le impedía dormir
la niña sólo piensa en hacer el amor
la niña sólo piensa en quedarse embarazada
la niña sólo piensa en dar a luz
hicieron adivinación para el Líder que abandonó su propio Orí (su pensamiento)
y estaba ofreciendo sacrificios a la miniatura de un Dios
él no comprendió a tiempo que el Orí de uno es su benefactor.*

Por supuesto, los africanos han perdido muchísimo, Hemos sido colonizados mentales, sociales, políticas, económica y teológicamente debido a nuestras propias faltas, tal y como predijo Ifá en la parábola de **Irentegbe** (Irete Ogbé) sobre el anzuelo:

*Ellos nunca son inspirados por su propio legado histórico
ellos se abastecen unos por los otros
hicieron adivinación para el anzuelo de pescar
el cercano amigo del pescado*

Sin embargo, con una nueva conciencia del hecho de que Olódùmarè ama al Hombre Negro y le dio todas las cosas y que el conocimiento del Todopoderoso fue primeramente revelado a la Humanidad mediante el Hombre Negro (Órúnmilá), es todavía posible para el Hombre Negro conseguir ser un maestro de su propio destino y parar de hacer las cosas de forma negativa como Ifá sentenció en **Iwori-Oyeku** (la parábola del cerdo):

*El cerdo iba a la granja
le parecía que fuera a su hogar
el cerdo volvía a la granja
le parecía que fuera a la granja
¿No os dais cuenta todos de que el Cerdo está comportándose de una forma
contradictoria?
hicieron adivinación para ellos en la ciudad de Ilolodi
el hijo de Aserubobatan
la Estupidez fue la que asesinó al pueblo de Ilolodi
el clan de Aserubobatan*

Es importante reflexionar que gracias al contacto directo con la fuente original de la tradición yoruba (la cual es Nigeria y se encuentra ubicado en el continente africano) y al intercambio de información con Babaláwos versados practicantes de Ifá nigerianos, se ha recuperado la filosofía y práctica de Ifá, la cual fue desconocida por décadas en América y esta total ignorancia de las raíces africanas deformó muchas prácticas actuales, las cuales sufrieron cambios radicales producto de los diferentes procesos esclavistas que en su momento ayudaron a que se mantuvieran las esperanzas de muchos esclavizados, en la actualidad se les guarda respeto por todos sus esfuerzos, incluso en África sus consagraciones son respetadas por todos los Babaláwos nigerianos, también es cierto que si hoy en día con todo el modernismo hemos derribado los muros de desinformación que nos arrojaron hace algún tiempo, ya esto es cosa del pasado, cualquier persona puede viajar a Nigeria África y hacer cualquier investigación cultural, religiosa, musical, incluso invitar a su país a cualquier devoto de Orissa o Babaláwo, tenemos en Venezuela yorubas que viven aquí, que dan clases de su idioma natal, su gastronomía, y otros muchos aspectos de su cultura, ya el hablar de la cultura yoruba es una realidad y no un mito en donde cualquier persona inventaba sobre el tema o se distorsionaba la información.

En la actualidad se está rescatando el idioma y hacer las traducciones correctas de los cantos y los rezos, los cuales pueden ser hechos en cualquier idioma sin ningún pre juicio, el poder de la palabra el “ase” está en todas las lenguas, Órúnmilà habla todos los idiomas como lo dice Ejiogbe, de qué vale repetir frases sin sentidos que no entendemos, es por esta razón que este libro fue hecho totalmente en español para difundir las bases del tradicionalismos y mientras en más idiomas esté y más se difunda estaremos cumpliendo con nuestra misión como Babaláwos tradicionales que es la difusión del mensaje de Olódùmarè el cual es Ifá. Debemos entender que si en su momento hubo esclavitud y se tuvo que adaptar y cambiar cosas, ya eso hoy en día no es necesario y podemos practicar una tradición tal cual como se practica en las tribus yorubas.

Wande Abimbola. *La bolsa de la sabiduría Osun y los orígenes de la adivinación Ifá.*

George Sinsom. *Yoruba religión & medicine in ibadan.*

Oluwo Ifakolade Obafemi. *Ile Ifa international.*

Fayemi Fatunde Fakayode. *Iwure la eficacia de la oración a Olodumare la fuerza suprema.*

Wande Abimbola. *Ifá recompondrá nuestro mundo roto.*

Olumide J. Lucas. *La religión de los yorubas.*

Chief Dayo Ologundudu. *The creadle of yoruba culture.*

Bade Ajayi. *Ifá divination its practice amog the yoruba of nigeria*

S.O Baba Yemi. *Egungun among the oyo yoruba*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *Fundamentos de la religión yoruba.*

Sikiru Solagbade Popoola. *Ikunle abiyamo.*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *Dieciséis historias mitológicas de Ifá.*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *The rituals.*

Omosa de Awolalu. *Yoruba beliefs & sacrificial rites.*

Fakunle Oyensaya. *Culture esence.*

Fuentes

-Salah Trabelsi, historiador tunez.

-Katerina Stenou, políticas del diálogo intercultural.

- Rex Netlleford, autor jamaicano.
- Olobiyi Joseph Yai, delegado permanente de Benin ante la UNESCO.
- Joseph Harris, historiador Estados Unidos.
- Colin Palmer, historiador de Jamaica.
- Abdelhamid Laguache, historiador tunes.
- Jean Michel Devua, historiador francés.
- Aisha Bilkair, antropóloga Emiratos Árabe Unidos.
- Behnaz Mirzai, historiador iraní.
- Cliff Pereira, investigador independiente kenya.
- Jocelun Chan Law, historiadora de la isla de Mauricio.
- Kenneth Robbins, historiador Estados Unidos.
- Esna Durogonul, sociólogo turquí.
- Saidiya Hartman, autora estadounidense.
- Susana Baca, cantautora, compositora, Estado Unidos.
- Howard Dodson, historiador Estados Unidos.
- Joseph Inikori, historiador de Nigeria.
- Adebanji Omonije, oba agbesinga de la region oke ogun.
- Awodiran Agboolaaraba de la región de lagos.

Para quienes desean obtener la versión de los versos
de este libro en yoruba, los pueden solicitar al correo

ifatradicionalyoruba@gmail.com

del autor y muy amablemente se le harán llegar.

Me muevo con facilidad, y también camino pausadamente, es el torrente lo que fluye con ímpetu en el arroyo, estas fueron las declaraciones de Ifá para Olomo (Òrúnmilà), cuando venía del cielo a la tierra, se le aconsejó ofrecer sacrificio, él cumplió. Olomo, por favor transforma mi destino en el mejor, Afedefeyo, el multilingüe, por favor transforma el mundo para bien, Olomo, por favor transforma nuestro hogar para bien, Afedefeyo, el multilingüe, por favor ven y transforma nuestro hogar para bien, de manera que el mundo no sea destruido, de manera que nuestro hogar no sea destruido, Olomo, por favor transforma el mundo para bien, Olomo, por favor transforma nuestro hogar para bien.

Irosun-Oyeku

