

JORGE TORRES ROCHFUND

IFA

Energía Universal

JORGE TORRES "OCHEFUN"

IFA=

ENERGIA UNIVERSAL

*Sirve este libro para comprender y amar sin temer a los Orishas,
que son las deidades o "inteligencias superiores", que rigen las
energías del universo.*

*Sea también un tributo a la memoria de mi madrina
LIVIA LUZ MARTINEZ
BABA TOLU*

Introducción

Durante miles de años el hombre ha tratado de encontrar su origen, dándole a este diferentes explicaciones.

La teoría del "hombre de fango", hecho por diós y cuál hizo vivír dándole su aliento.

La teoría de Darwin sobre la evolución de la especie, que nos sitúa, como resultado de ese proceso, inmediatamente después de los simios.

Otra teoría, asegura que fuimos "depositados" en la tierra por los pobladores de civilizaciones galácticas superiores y trata de explicar el porque algunas culturas de la antigüedad sostenían una convivencia con los dióses, que "bajaban" del cielo. De esos contactos, se afirma, recibieron las revelaciones que les permitió alcanzar ciertos adelantos no logrados por similares culturas de su época. Por ejemplo: la China, Egipto, Perú, Mexico, etc. De esos contactos además recibieron conocimientos que son guardados muy celosamente por sociedades secretas como: Los Masones, Los Gnósticos, Rosacruces, Alquimistas, y algunas otras que existen sobre todo Egipto, El Tibet, Asia, Africa, Suramerica, y el centro de Europa. Esta teoría presenta un momento en la historia de esa "colonización" de la tierra en que por alguna afección mutante, un grupo de esos colonizadores, resultaron en gigantes durante ese proceso de adaptación a nuestra planeta. Dando así origen a la representación de dioses gigantes en las mitologías de algunas culturas.

Esta última teoría puede (al igual que las dos anteriores) ser o no ser cierta. Pero veamos que podemos concluir de cada una.

La primera del "hombre de fango". Es extremadamente dogmatica, simplemente se cree o no se cree, lo único que tiene a su favor es que ha sido adoptada por muchas culturas y es, que sepamos la mas antigua.

La segunda "del hombre mono". Nos ofrece la posibilidad de una creación animal a partir del desarrollo de un elemento unicelular. Pero ¿Cómo se creo esa célula, de donde salió? y en último caso el resto de la creación.

La tercera teoría, del "desembarco celestial" ha sido muy difundida en el mundo, despues del viaje de Julio Verne a la luna.

Pero cabe preguntarnos si ese experimento que, supuestamente, hicieron esos "Supermanes" dejandonos en la tierra responde a las interrogantes de la creación. Si fuimos "traidos" por esas civilizaciones avanzadas, entonces llegamos "hechos". En algun lugar del universo tiene que habernos creado. Pero ¿Quién, como y en último caso, donde?.

Creemos ciertamente que culturas como la Egipcia, Los Incas, Los Mayas, etc. si han estado en contacto material con seres de otras civilizaciones. Eso no esta científicamente probado, pero elementos como la construcción de las piramides, la ciudad de Machu-pichu y otros elemento como el calendario de los antiguos indios de Mexico, los sistemas de regadio de los indios del Perú que vencían la gravedad. Nos sugieren que ciertamente hubo de participar en ellos alguna civilización altamente desarrollada. El porque esos contactos materiales se suspendieron no podemos determinarlo con exactitud, pero es posible que halla sido por la lucha entre el bien y el mal que aún el hombre libra.

Durante los últimos siglos el hombre se ha acercado cada vez mas a la realidad de su origen, aprendiendo a conocerse a si mismo, a entrar en contacto con ese poder energético que encierra su mente. Y de igual manera que ha encontrado respuestas lógicas a preguntas sobrenaturales, encontrará en su propio futuro la respuesta de su origen.

Mientras el hombre se empeñe en buscar el origen de su creación en el pasado, mas lejos estará de encontrarlo. Se puede llenar la tierra de excavaciones arqueológicas, que todo lo que hallará será unicamente la prueba de su presencia en ella.

El origen del hombre solo lo encontraremos si buscamos en el futuro. No existe una maquina que nos transporte al pasado o al futuro según nuestro antojo. Pero existen oráculos que pueden situarnos en esos puntos. El oráculo de los gitanos, através de las cartas, u otros métodos surgidos de esa base nos pueden llevar al pasado y al futuro de nuestra existencia material sobre la tierra, con algunas incursiones al astral de las almas.

Otros sistemas basados en la meditación, nos acerca a un futuro mas lejano dentro de nuestra existencia en el plano astral. Unos basados en el conocimiento de la misión de nuestra alma en la tierra, por las experiencias de vidas anteriores, como los Rosacruces. Otros basados en la concentración energía como los Budistas. Estos sistemas tienen un gran valor en el desarrollo espiritual del humano, pero al igual que la hipnosis regresiva, muy de moda en estos tiempos, tiene la limitación de que no puede llevarnos hasta la creación, pues termina la información en el punto en que la memoria "genética" dejó de almacenar recuerdos de esas vidas pasadas. Sería imposible llegar tan lejos en el tiempo por esa vía.

Por su parte uno de los sistemas mas conocidos y que mas créditos se le dan es la "Cabala". Esta llega hasta un futuro lejano, mediante la interpretación material del ciclo de la existencia.

Donde todos los acontecimientos se han de repetir en mayor o menor grado. Así conociendo su historia, el hombre conocerá los acontecimientos futuros. Entre los muchos exponentes de esa práctica que han adquirido renombre através de la historia, sin temor a equivocarme, puede afirmar que Nostradamus fué el mas reconocido. La exactitud histórica y geográfica de muchos de los eventos profetizados por él así lo acreditan.

Este sistema inculcado a los judíos por el primer profeta que reconoce la historia como tal, Zaratustra. Quien estuvo en estrecha unión con los judíos durante la estancia de estos en Babilonia. Según los ciclos de rotación de los astros el mundo se acabará al terminar la era de Acuario es decir tan cerca como unos dos mil quinientos años.

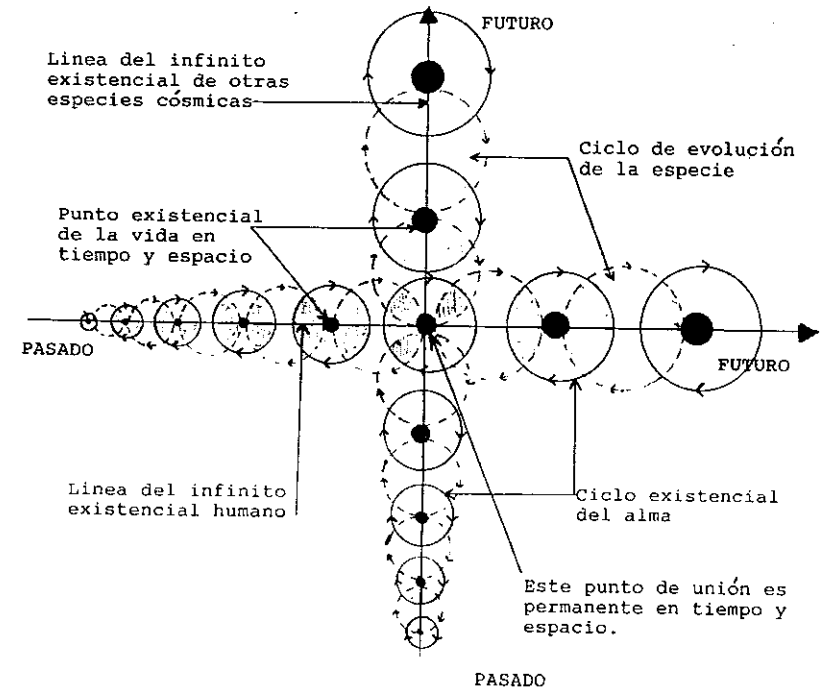
Momento en que Dios "vendrá a buscar" a los "redimidos". Otros métodos basados en las profecías de Búda y Mahavira son igualmente limitados en su futuro, colocando al final de sus conocimientos el fin del mundo.

Es indudable que el fin del mundo nos preocupa tanto o mas que la creación. Pero creemos que para encontrar ese origen tenemos que avanzar en el futuro hasta encontrarlo.

Porque la creación esta aconteciendo en el presente. Aún la creación no ha terminado.

Pero existen un oráculo que no se limita a la post-creación y nos lleva mas allá de la misma. Comienza en un pasado infinito y no tiene fin porque nos lleva hasta un futuro igualmente infinito. Ese oráculo es IFÁ. IFÁ llega hasta el último momento de la existencia humana y continúa con la ascensión al nivel inmediato superior del perfeccionamiento divino.

Este ciclo rotativo es interminable y sugiere un nivel determinado de desarrollo a cada etapa existencial, que a su vez, también se cumple en diferentes ciclos propios. Al final de cada uno de estos ciclos se nos han ido adicionando o ensamblando diferentes virtudes que nos harán merecedores de alcanzar el plano inmediato superior. Quizás le tome al alma muchas vidas materiales en el plano terrenal, para poder dar ese paso de avance. Quizás el alma pase muchos años entre una u otra encarnación, cada vez, preparandose para la nueva vida material, donde se le hará la prueba (como un exámen de grado) que muestre al divino creador que está lista para regresar a ese plano existencial donde volverá a recibir los conocimientos que le permita volver a la tierra en forma de materia humana a pasar la siguiente prueba. Así una y otra vez hasta graduarse y salir de este ciclo. Pero solamente para entrar en otro nuevo de mayor perfeccionamiento.

En ese futuro está la creación. La creación es el comienzo de este ciclo en que estamos pasando por diferentes vidas. Así fuimos creados en un ciclo anterior, donde diós fué adicionando en cada sub-ciclo (vida) los diferentes componentes en que esta existencia tenemos, tanto materiales como energéticos y espirituales. Igualmente para llegar a ese ciclo inmediato anterior al que "vivamos", hubimos de pasar por otro anterior. Y antes de ese otro y otro y así hasta un infinito.

De esa misma forma iremos avanzando hacia otro nivel superior, como explicamos anteriormente.

Sencillamente igual a los niños del colegio que estudian varios niveles elementales para luego pasar a un nivel inmediato superior en los estudios secundario donde pasarán por diferentes niveles antes de estar capacitados a pasar a un superior, que también tiene varios niveles. Solo que el comienzo está ubicado en el pasado infinito y el fin en el futuro infinito.

En esos niveles anteriores se nos fué adicionando por diós los elementos energéticos, materiales y del alma pertenecientes al nivel existencial inmediato superior. (De igual manera que a los niños se les vá enseñando los fundamentos de las asignaturas que estudiaran en los niveles superiores). En cada "reencarnación" se nos fueron perfeccionando los componentes del alma, el aura y el cuerpo material.

Es indudable que nos somos los únicos creados por diós, existen seres en el universo que desde tiempos de la antigüedad, buscan un acercamiento quizás tanto como nosotros. Por los detalles de las personas que han tenido contacto de diferentes magnitudes con esos extra-terrestres, y todo parece indicar que tienen diferentes procedencias cósmicas.

Esos contactos inter-especies cósmicas son el comienzo de nuestra "creación". Así como nosotros seguimos una línea infinita de existencialidad, esos otros seres también se encuentran en una línea existencial que en un momento determinado del espacio y el tiempo se unen cruzandose entre sí y producto de esos cruces surge una nueva especie que seguirá su propia línea de perfeccionamiento existencial y en algun punto del espacio y el tiempo se encontrarán con otra especie y por voluntad de diós, se unirán formando otra, cada vez mas desarrollada. Así se cruzarán unas y otras. Y luego otras y otra vez, hasta el futuro infinito. Así diós nos creó y fué incorporandonos cada vez (mediante esos cruces de especies) todos los elementos que conforman nuestro cuerpo. Todo parece indicar que en este nivel existencial en que nos encontramos, estamos siendo cruzados con alguna especie superior que nos esta dotando de elementos de consciencia, inteligencia y comunicación, como el llamado sexto sentido extra-sensorial o telepático. En ese constante cruce de las especies que forman el universo ¡Ahí está la creación! e IFÁ nos lo enseña.

ODI MEYI:

SE ESTABLECIO LA FORMACION DEL GENERO HUMANO.

¿QUE ES IFÁ?

Con la presentación de IFÁ ENERGIA UNIVERSAL no pretendemos destruir viejos conceptos mitológicos o ceremoniales, que por el contrario, respetamos y cumplimos muy profundamente. Es nuestra idea analizar aspectos poco estudiados sobre este conocimiento que unos concideran una religión y otros como parte de la religión Yoruba. Nosotros modestamente creemos que IFÁ, mas que la adoración a un culto religioso. Es una religiosa adoración a un culto. El culto de la naturaleza, sus fuerzas, energías y poderes, en constante evolución.

Igualmente a la reacciones químicas resultantes de los estímulos físicos de la materia, existen reacciones resultantes de los estímulos no físicos de la materia. Ambas reacciones, la física (perceptible) y la no física (imperceptible) tienen un resultado en común, que es la generación de energía. En esa vinculación entre lo perceptible (la materia) y lo imperceptible (no materia) esta la energía. Lo perceptible pertenece a nuestra dimensión existencial y lo imperceptible pertenece a otra dimensión, donde nuestros sentidos físicos no tienen capacidad de recibir señales que activen su funcionamiento. Pero conocemos esa otra dimensión porque tenemos elementos componentes de nuestro organismo que pertenecen a ella. Por ejemplo: El sueño, el pensamiento, la consciencia, etc. y esos elementos son activados por las energías que se encuentra en esa "otra" dimensión. El conocimiento es un resultado de la activación de esos elementos nuestros que pertenecen a esa dimensión. Uno de esos conocimientos es IFÁ. Así definiremos a IFÁ, como un conocimiento que se encuentra en la dimensión donde se unen las energías perceptibles de la materia y las energías no perceptibles, las de la "no materia". Si estudiamos el conocimiento que encierra IFÁ encontraremos, no solo que se encuentra en ese punto existencial, sino que esta allá desde antes de la creación.

Citaremos algunas enseñanzas de IFÁ que así lo sugieren y que aparecen en "El Tratado de Odun". Es bueno aclarar al lector neófito, en forma global, que los oduns son los doscientos cincuenta y seis aspectos que rigen la esencia de la existencia del hombre y todo cuanto lo rodea, encerrandose en ellos todo el pasado, presente y futuro individual y colectivo.

BABA EJI OGBE: Se formaron las aguas, las palmas, las espinacas . . .

Nacieron los vasos sanguíneos y la linfa. La columna vertebral y el esternón, sostén de la caja torácica.

OGBE YEKÚ: Nace la virtud de la orina.

OKANA WORI: Se creó la tierra, nace su formación.

OGBE DI: Nace el parpadeo para la nebulización del globo ocular.

IWORI MEYI: Nacen los leucocitos y los anti-genes de la sangre .

Se hicieron las pestañas, las cejas y los párpados .

IWORI BOGBE: Nacieron las hormigas.

IROSO TRUPON: Nace el sentido del oído.

OJUANI MEYI: Se crearon las manos y los pies.

OSA MEYI: Nacimiento de los globulos rojos.

OKANA SHE: Se creó la arena del río.

Estos son solo algunos ejemplos de un "testigo de la creación" que tiene el conocimiento para narrarnos esos eventos. Pero IFÁ también nos muestra su conocimiento de la aparción de las fuerzas del mal, lo que nos sugiere que su presencia es aún anterior a la del mal. Veamos :

ODI LOBE : Nacieron las entidades malévolas.

OJUANI MEYI : Nacen los seres deformes en el campo astral.

OGBE DI : Nacen los malos deseos de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros.

OGBE WENE : Nace que la brujería tenga poder sobre la existencia humana.

IWORI BOGBE : Nacieron las injurias y la afrenta.

OYEKUN BIKA : Nace el duelo entre los hombres.

IWORI OBERE : Nacen los celos.

OBARA YEKU : Nace el vicio de fumar opio y marihuana.

ODI TURA : Nace el desenfreno sexual.

Si IFÁ conoció la creación y el surgimiento de las fuerzas malignas, entonces tiene que haber conocido "todo" aquello que afectaría el producto de esa creación divina .

OKANA RETE : Nacieron los escalofríos.

OKANA JUANI : Nace el dolor de muelas .

OKANA ROSO : Nace el cáncer en las mamas de la mujer.

OKANA JUANI : Nace el exilio, el peregrinar en busca de la felicidad .

OGBE YEXU : Aquí nace que el humano se limpie los dientes después de ingerir alimentos .

OGBE BARA : Nace que los pajaros alimenten a sus hijos vomitando en sus picos. Nace la gesticulación al hablar.

OGBE SA : Nace la anuria renal (riñon que no trabaja).

OYEKUN WORI : Nace la creación de la familia.

IWORI OGUNDA : Nace el susto.

ODI BARA : Nace el matrimonio.

OJUANI MEYI : Nace la fundación de los pueblos.

Como hemos visto en todos estos ejemplos. Los aspectos físicos, emocionales e intelectuales de el desarrollo personal y colectivo de los hombres y su relación con la naturaleza estan dentro de las enseñanzas de IFÁ. ¿Como llego a IFÁ ese conocimiento de la creación?. Sencillamente porque es parte de la creación y está en el plano existencial donde reina diós, por eso IFÁ es infinito como nuestra existencia.

Sus enseñanzas llegan al futuro infinito porque son parte del indetenible ciclo evolutivo, que en la búsqueda de la perfección de la especie comienza con cada nuevo ciclo en un nivel inmediato superior de desarrollo.

Por ese motivo IFÁ habla de los poderes destructivos, de enfermedades, calamidades etc., pero no hay en IFÁ una sola palabra que nos indique el fin de la especie. Porque IFÁ es el hombre mismo, que al terminar este ciclo evolutivo en que nos encontramos y ascendamos a uno superior ese conocimiento seguirá teniendo vigencia y ascenderá con el hombre.

IFÁ ES LA ESENCIA MISMA DE LA EXISTENCIA TOTAL

LA CREACION

La respuesta que nosotros tenemos a la interrogante de la creación es un concepto teórico que puede ser compartido o no por los Babalawos (sacerdotes de IFÁ) pero esta basado en la interpretación de las escrituras de IFÁ. Como tratamos de establecer desde el principio. DICE IFÁ:

OWO NI IFA IPA

OMORAN NI IMO

OMORAN A MO

NIGBATI A KO BA MO.

" IFÁ siempre habla en parabras
es el sabio quien entiende su oratoria.
Cuando decimos que lo entiendes es el
hombre sabio quien lo entiende.
Si clamamos que lo entendemos
cuando en realidad no lo entendemos
entonces decimos que hay algo terrible
en ello "

La concepción de una creatura tan compleja y de tan alto nivel de perfección como el hombre, resulta dogmático pensar que es el producto de un "capricho divino" formado a partir de un bulto de barro arenoso. Es mas lógico pensar que el hombre creace su propio dios omnipotente a creer que ese diós omnipotente nos crearía nosotros a partir del "pegote" de fango .

Cuando diós decidió crearnos, tuvo necesidad de crear todos los seres vivientes y elementos que hoy dia lo componen. siguiendo un proceso de millones y millones de años fue trayendo los componentes necesarios de la vida animal, vegetal y mineral. Esos seres y elementos procedentes de diferentes partes del universo hubieron de ser sometidos a un proceso de adaptación y desarrollo que comenzo con la tierra misma. OKANA GIO : "Aquí se creó la tierra nació su formación"

Ese proceso de desarrollo y adaptación se efectuo a partir de la mezcla o "cruce" de las diferentes creaturas previamente creadas. Tomando de ellas los elementos necesarios, el divino creador, como un horticultor, fue obteniendo creaturas, plantas y minerales cada vez superiores.

Los elementos de dimensiones superiores tales como; el pensamiento, la voluntad, la inteligencia, la conciencia, etc. que son componentes energético-humanos, fueron concentrados en la cabeza (DUMUSURÍ) así surgió el cerebro. ODI ROSO: "Nacen los emisferios cerebrales". Este sería el centro nervioso-energético que gobernaría el cuerpo creado cuyos componentes procedían de entidades pertenecientes a dimensiones inferiores (con menos desarrollo). Tales como las víceras, musculos, huesos y los organos reproductivos; que garantizan la "eternizacion" de la creatura creada. Esos organos provenientes de dimensiones inferiores formaban parte de "cuerpos" compuestos en su mayoría por líquidos y su acción motriz se efectuaba mediante la contracción y relajamiento de millones de micro-organismos que "vivian" en ellos (similares a las células que componen nuestro

organismo). Como el cuerpo necesitaba una acción motriz y aunque el cerebro daba las ordenes estas no eran ejecutadas. Así diós incluyó un sistema de irrigación que hiciera fluir liquido a esas células y estas pudieran efectuar sus contracciones. Ese sistema es el sanguíneo con sus venas arterias vasos y la sangre. Este sistema fué dotado de sus propios micro-organismos que transmitirían las ordenes permitiendo la fluidez constante del sistema. OSA MEYI "Nacen los glóbulos rojos". IWORI MEYI: "Nacen los leucocitos".

Esos organismos vivos son los glóbulos y los genes que a su vez, estos últimos, además de llevar ordenes al desarrollo del cuerpo, se encargarían de mantener las características propias de cada elemento segun su procedencia y así "perpetuar" la adaptación. Por esa razón es tan diversa la composición de los genes.

Así se fueron adicionando los tendones y todos los elementos sensitivos del sistema motriz humano.

No es el objetivo que nos ocupa hacer un análisis anatómico del ser humano, pero necesitamos conocer algunos aspectos que puedan explicar claramente el proceso de "la creación".

El sistema respiratorio purifica la sangre con el aire filtrado por los pulmones que dan el impulso de compresión necesario al corazón para que impulse la sangre através de todo el cuerpo.

BABA EJIQGBE: "Nacen los pulsos respiratorios"

La caja torácica como protección a las víceras, la columna vertebral, como su nombre lo indica el eje que soporta el cuerpo manteniendo su equilibrio y además por su interior pasan todas las vías de comunicación directa entre el cerebro y el resto de los organos.

A algunos animales no se les siguió todo el proceso efectuado a los humanos y aún mantienen sistemas de reproducción o locomoción muy inferiores, como los reptiles, gusanos u otros insectos, anfibios y especies marinas. Sin embargo otras especies animales tienen ciertos elementos mas desarrollados que los humanos.

Los Elefantes son reconocidos por una memoria sumamente poderosa, El Caballo tiene un sentido que le hace "presentir" el peligro, El perro advierte la presencia del dueño y comienza a mover su cola aún minutos antes que este llegue o ladra mucho antes de que el intruso aparezca.

Luego de ese largo proceso de "cruces" y perfeccionamiento, quedó la creación humana formada por tres partes fundamentales que están estrechamente vinculadas en su funcionamiento. Esas partes son la materia, el aura y el alma.

LA MATERIA Y EL AURA (ENERGIA)

Thomas Troward, juez y conferencista inglés en su obra "The Creative Process in the Individuals" Se pregunta: ¿Que es la materia?. Y se responde lo siguiente: "Si la forma no se expresára por medio de la sustancia sólida, las cosas fluirían y se introducirían unas dentro de otras. La identidad individual no existiría. La voluntad la mantiene unida en formas concretas, no de carácter individual, sino cosmico.

Definiremos la materia como la parte de nuestro cuerpo que "vemos" o percibimos con nuestros cinco sentidos. De ese cuerpo material la parte mas importante es la sangre. Ella es quien transmite la energía que conforma nuestra materia, através del cuerpo. Lleva la energía de los centros nerviosos que se encuentran en nuestro cerebro hacia una antena que la lanza al exterior. Esa antena es la piel y los cabellos, que además reciben las ondas energéticas del exterior y las trasmite a la sangre, quien la lleva a los centros nerviosos del cerebro para que este la distribuya por todas y cada una de las células del organismo que componen nuestro cuerpo material.

Esa energía que esta en nuestro cuerpo (La que generamos y la que recibimos), y que alimenta todas las actividades físicas, intelectuales y emocionales y es usada y reciclada según sea necesario. El proceso de reciclaje se produce cuando el centro nervioso "reconoce" mediante la reacción de las células, la necesidad de mas cantidad de ese tipo de energía y "comprenden", que está debilitada. Como un efecto de auto defensa inmediato, hace llevar esa energía al cerebro y la reactiva en un proceso continuo, utilizando las influencias energéticas que auto-produce y/o las recibidas del exterior.

En el momento que las energías que estan en el sistema no son necesarias, son enviadas a la piel para ser expulsadas pero si las fuerzas exteriores que están accionando sobre nosotros no permiten su salida entonces se convierten en materia para ser desechadas como tal, através del sudor y otras secreciones. Pero si no provocamos el sudor entonces ese desecho material se vuelve tóxico e irremediamente la persona enfermara y no le queda mas opción al centro nervioso que forzar el sudor mediante un flujo de sangre a las células que harán subir la temperatura corporal y "botar" ese desecho. La fiebre. Entonces tenemos dos tipos de energía dentro del sistema nervioso-energético. La que generamos y la que recibimos del exterior y ambas pueden ser positivas o negativas.

La energía que generamos y que transmitimos al exterior (sea positiva o negativa) se divide en dos. Una es la que podemos percibir como el sudor el olor otras secreciones corporales y descargas eléctricas. El otro tipo de energía es la que no podemos percibir y que reacciona como una resistencia a las energías que actuan sobre nosotros desde el exterior. Ese punto donde ambas energías se "enfrentan" en una lucha de sobrevivencia por dominarse mutuamente. Se llama aura.

Si esa energía que predomina en el aura es positiva, entonces nuestra piel la transporta; a los centros nerviosos y estos la llevarán a cada célula del cuerpo, que al recibir esa energía positiva, reaccionarán en ese sentido. Los elementos "superiores" que pertenecen a nuestro sistema (la voluntad el instinto, la inteligencia, etc.), recibirán tambien esa energía positiva y generarán una cantidad de energía positiva que será directamente proporcional a la recibida.

Entonces el sueño será placentero, la actividad intelectual se incrementará y la actividad emocional nos llevará a un nivel de felicidad relativo a esa energía. Así llegamos a la conclusión que la sangre es un elemento "material" de nuestro cuerpo que realiza una función en dos dimensiones. La perceptible; transportando el oxígeno y el "alimento" de las células y la imperceptible; transportando las ordenes energéticas del sistema nervioso a esas mismas células. Veamos un ejemplo de la relación entre el aura y la sangre através de la piel y los cabellos:

Cuando ante un cambio de energía imprevisto recibimos una señal no acostumbrada. El centro nervioso se altera y va a generar una energía reaccionante para equilibrar la acción de la que ha sido recibida a través de la cadena del aura-piel-sangre.

Si la intensidad de la descarga energética que hemos recibido devora nuestra aura poseccionandose de ella no va a dejar escapar la energía generada que fluye por la sangre hacia la piel. Devolviendola al cerebro, donde la voluntad, el instinto, el pensamiento, etc. van a absorberla reaccionando a esa auto energía del cuerpo. Por otra parte el cerebro continuará generando energías equilibrantes, que tampoco son recibidas por el aura devorada. Como la sangre seguirá fluyendo se concentrará en la "antena" que es la piel y allí se acumulará. Esa concentración de sangre aumentará la temperatura del cuerpo y hará que la piel adquiera un color rojizo. La persona esta "ruborizada".

Si la "descarga" de energía recibida es tan intensa que arrastra la sangre hacia los centros nerviosos y este no puede reaccionar, entonces no habrá resistencia y no fluirá la sangre. El cuerpo repentinamente se enfriará por la falta de fluido y provocará que la piel y los cabellos reaccionen erizandose defensivamente contra el aura y por la falta de fluido se tornara pálida.

En ocasiones esas descargas energéticas pueden ser tan fuertes que devora totalmente el aura y paraliza el fluido sanguíneo, deteniendo el funcionamiento respiratorio y cardiaco.

IROZO OGUNDA: Nace la muerte por paro cardíaco. La muerte repentina . . .

¿Que sucede cuando estamos recibiendo energía negativa?.

Cuando estamos recibiendo energía negativa, nuestro centro nervioso va a generar una energía negativa de similar magnitud a la recibida y la enviará al aura para evitar que esa energía exterior entre en nuestro sistema energético. Ya que las cargas de igual polarización se van a repeler.

Toda esa energía negativa (la que recibimos y la que generamos) van a incidir en los elementos extrasensoriales de nuestro sistema y por tanto nuestro sueño, inteligencia instintos y pensamientos van a ser negativos. Así mismo la materia va a estar recibiendo esa energía negativa y las células (que tienen inteligencia propia) van a reaccionar negativamente recibiendo los desechos energéticos materializados e invariablemente enfermarán y al debilitarse serán devoradas por otras que tambien enfermarán y así otras y otras. Formandose una reacción en cadena.

Sobre este tipo de influencias energéticas negativas se han realizado varios estudios. Veamos que dice al respecto el Doctor Joost Meerloo, psiquiatra de la Universidad de Columbia en New York: "El estrés, el shock mental y los desajustes psicicos son factores importantes en el origen del cáncer".

Hemos dicho que la sangre es un elemento que cumple funciones para dos dimensiones distintas, la perceptible y la imperceptible y que además es el transportador de las ordenes y alimento que el centro nervioso envía a todo nuestro cuerpo.

La sangre tambien tiene otra función muy importante y es mantener los genes, que fueron incluidos por el creador con el fin de "perpetuar" la adaptación de los elementos que componen el cuerpo. Los genes "almacenan" las características propias de cada uno de esos elementos según su procedencia. Pero las reacciones de estos a las influencias energéticas son variadas y algunas de esas reacciones son de "no adaptación".

Esas "no adaptaciones" de algunos elementos tambien son almacenadas por los genes que la transmiten al centro nervioso y eso hace que tengamos mayor o menor capacidad de responder a ciertas energías. Así por esa capacidad genética seremos mas o menos susceptibles a virtudes y defectos físicos, intelectuales y emocionales. De ahí que seamos susceptibles o predispuestos a efectos físicos como ciertas enfermedades, color de los ojos, pigmentación de la piel, rasgos físico-raciales etc.

Tambien a efectos intelectuales como la vocación, coeficiente de inteligencia, resistencia psíquica. etc.

Los efectos emocionales podemos encontrarlos en reacciones a diferentes situaciones como las fobias, la ambición, la envidia, etc.

La variada composición de los genes, debido a la diferencia del origen de sus componentes ha propiciado que durante todo el proceso de la creación (que aún está desarrollandose), esos componentes genéticos hayan librado una lucha de poder por lograr que sus características se impongan a las de los otros y en ese instinto de sobrevivencia los mas fuertes han ido devorando a los mas debiles y manteniendose en la "memoria genética" por generaciones hasta quizas ser devorados por otros.

La consecuencia que ha traído estas luchas de poder es una total independencia en el desarrollo de las facultades de los diferentes componentes de los genes, que si bien reaccionan estrechamente unidos ante los estímulos energéticos del aura y el alma.

No tienen dependencia mutua y las características físicas, intelectuales y emocionales pueden ser variadas. El ser bello no implica ser inteligente, o agradable, saludable, bondadoso, etc. y vicéversas.

Esta independencia entre los componentes genéticos nos facilita que podamos alterar sus reacciones ante ciertas energías sin afectar otros componentes. Haciendo activar en el aura algunas energías que estimulen esas reacciones favorable o desfavorablemente, según deseamos. Algo así como una especie de "cirugía" del aura que va a insidrir en la materia y el alma sea positiva o negativamente.

Entonces si hemos concluido que los genes almacenan en su memoria todos los aspectos de la evolucion estamos afirmando que los componentes del alma como el instinto, pensamiento, conciencia, etc. tambien son memorizados por los genes.

Por tanto hay una capacidad de memoria genética en el alma y eso ayuda a comprender el porque al reencarnar las almas frecuentemente vuelven a encontrarse.

Este tema lo explicaremos mas detalladamente en el capítulo dedicado al carma.

EL ALMA Y EL MUNDO ESPIRITUAL

¿Que es el alma?. Hemos hablado algunos aspectos de la creación y explicamos que estamos siendo creados a partir de elementos procedentes de diferentes dimensiones. Una inferior donde está la materia, establecida por el tiempo y el espacio. Una superior donde esta el aura establecida por el tiempo pero donde no existe el espacio. Pues el otro elemento que compone el ser humano es el alma establecida en una dimensión donde existe el tiempo pero tampoco existe el espacio. Esa alma es una replica de nuestra materia pero en otro estado físico es como si vivimos dos vidas simultaneas una con la materia y otra con el alma.

Esta última es la parte que mis interesa a diós aunque es la que menos cuidamos. Nos preocupamos de darle a la materia las satisfacciones materiales alimentamos nuestra aura con el ego y la vanidad pero pocos son los que se ocupan de alimentar el alma, creyendo que ciertamente el arrepentimiento final los librárá de las culpas de sus acciones en el plano terrenal.

Así que definiremos el alma como nuestro propio "YO".

Ya dijimos que la materia, el aura y el alma estan estrechamente vinculadas por los elementos de la conciencia y las reacciones de los instintos, activados por estímulos energeticos. Y que esos elementos que vinculan el alma con el resto del humano están tambien en la memoria genética. Aunque al nacer olvidamos las experiencias de vidas anteriores.

OJUANI MEYI: "Nace la virtud del alma de olvidar su vida pasada al nacer a una nueva vida".

Esa memoria genética le brinda al alma su carga de "no adaptación" lo que la hace susceptible a los aspectos del mal que pueden, mediante las energías negativas, estimular la conciencia.

Por ser el alma la parte humana que mas le interesa a diós, la mantiene en un ciclo constante de evolución y cuando la carga de energías negativas o el desgaste de la materia las separa a ambas (materia y alma) el aura desaparece con la materia y el alma pasa a un nuevo ciclo de instrucción para luego regresar al plano terrenal ocupando una nueva materia designada por diós. Donde adquiere una nueva aura en el momento mismo de la concepción. En ese instante es dotado de conciencia. Vive.

OFUN BIRETE: "Nace la inmortalidad del alma".

Hay ocasiones en que la energía del aura es tan poderosa (negativa o positiva) que se aferra mas al alma que a la materia. La materia deja de existir pero el alma no abandona nuestro plano existencial hasta que pueda descargar esa energía que la ata. El tiempo que esa alma esté en esa situación dependerá de que pueda encontrar un aura con el desarrollo necesario para que reciba esa energía que debe descargar. Esos son los espíritus y a veces se niegan a descargar esa energía y se aférran al plano tierra; unas veces por temor al castigo de diós otras por continuar alguna expiación de culpa de otra vida anterior y quiere "ascender" con esa deuda pága y otras veces se aférran a los placeres terrenales y tratan de dominar algun alma debil para atravez de su materia continuar ese disfrute. Los mediums son las personas que tienen la facultad de comunicar con esos espíritus.

Muchas veces los espíritus se "elevan" cuando el alma de su medium se eleva y los dos abandonan el plano terrenal juntos. A veces los espíritus no participan de comunicación con los mediums y le descargan esa energía sin el conocimiento consciente de la persona. Y ascienden.

Hay almas desencarnadas que se elevan a la dimensión superior, pero aún mantienen ciertas energías que aunque no son tan fuertes para atarlos al plano tierra, si tienen el suficiente poder para permitirles mantener comunicación con los medium unidad.

¿A dónde van las almas despues de la muerte?.

Creo que la mejor respuesta nos la pueden dar quienes han pasado esa experiencia. Veamos que dicen algunos espíritus:

Sir. Oliver Lodge, en su obra Raymundo, relata las comunicaciones inter-dimensionales que tuvo con su hijo fallecido, Raymundo.

"Siento la seguridad que algo se desprende de la tierra, que forma los árboles, las flores, etc... Quiero que las gentes se den cuenta que aquí pasa todo tan naturalmente como en el plano terrenal". . . "Aquí hallarán facilidades si previamente adquieren conocimiento de estas cosas. Es terrible cuando llegan aquí y se niegan a creer esto durante varias semanas; creen estar soñando".

OSA IKA: "Nace la naturalidad de la muerte"

Sir Artur Conan Doyle, quien no necesita presentación, se refiere a lo dictado por el espíritu de Lester Coltman este escribió:

"Estimo perfectamente explicable y natural el interés de los terrenos por averiguar las formas en que están constituidos nuestros hogares y los establecimientos en los que se lleva a cabo nuestro trabajo, pero no es fácil hacer la descripción de estos en terminos terrenales". . . "Desde mi ventana admiro un paisaje extraordinariamente bello, que se extiende a lo lejos en suaves ondulaciones. Y cerca de la mia existe una casa donde viven en armonía varios espíritus de los que trabajan en el laboratorio".

Y sobre el medium unidad y sabio sueco Manuel Swedenborg, el propio Conan Doyle en su obra "El Espiritismo", nos narra:

"Encontré que el otro mundo consistía en un número de esferas diferentes que representan varios grados de luminosidad y felicidad, a cada uno de los cuales vamos despues de la muerte, según las condiciones espírituales que tenemos en vida. . ."

. . . Allí somos juzgados de una manera automática". . . "Halló casas en las que vivían familias, templos en los que se adoraba, salones en los que las gentes se reunían para fines sociales, palacios en los que reinaban soberano".

El periodista ingles William T. Sead en su libro "Cartas de Julia" refiere este dialogo entre el famoso medium Station Moses y el espíritu de Julia:

Medium - ¿Las esferas son reales como en este mundo?.

Julia - "En todo semejantes. Solo el cambio de las condiciones hace la diferencia. Hay aqui flores, frutos, bellos paisajes, animales y pájaros como entre vosotros. Las condiciones materiales son diferentes. Todas las manifestaciones de la vida en el plano físico son una copia de las que suceden en las eternas moradas donde guarda el creador sus secretos casi incomprensibles para la mente humana terrestre".

Por último referiremos un pequeño fragmento de los mensajes del espíritu de Andres Luiz, narrados por Francisco Xavier en su libro "La vida en el mundo espiritual".

"¡Oh!. Camino de las almas, misterioso camino del corazón.

Es necesario recorrerlos antes de intentar la suprema ecuación de la vida eterna . . . Sería extremadamente infantil, la creencia de que un simple "bajar el telón" resolviese trascendentales cuestiones del infinito".

Creo prudente que analicemos estas citas a que hemos hecho referencia y lleguemos a algunas conclusiones.

- "Halló templos en los cuales se adoraba".

Esto sugiere que existen deidades que son adoradas en ese plano dimensionalmente superior al terrenal, por tanto las deidades están en un plano superior a ese. Pensamos en deidades porque al divino creador "nunca" se le ha adorado en templos.

- "Solo el cambio de condiciones hace la diferencia. Aquí hay flores, frutos, bellos paisajes, animales y pajaros. . . Las condiciones materiales son diferentes".

Por esta cita deducimos que todo lo que ha sido creado en la tierra está dotado de un aura y que de alguna manera esta presente en la evolución. Es decir una copia de la materia. O quizás diós las obtuvo de allí para materializarlas en nuestra dimensión mediante su composición atómica. Por lo que no podemos excluir la existencia de esa anti-materia. Como elementos con la estructura que encontramos en las de la tierra y que por su composición atómica sea dimensionalmente diferente a la que aquí tenemos, haciendola imperceptible a nuestros sentidos por lo que tendrían la capacidad de fluir entre nosotros. Teniendo los electrones y protones en su núcleo y los neutrones en sus niveles exteriores formando una especie de coraza que no deja salir esa energía y que al entrar en contacto con nuestras estructuras moleculares no hace ningun tipo de reacción como resultado de un desecho de energías. Algunos estudiosos de los fenómenos paranormales, han logrado filmar con camaras especiales las vibraciones producidas en los campos magnéticos alrededor de algunos espíritus.

Esto además pudiera explicar que algunos espíritus se materialicen, dejando escapar pequeñas cantidades de esa explosión contenida en los núcleos de sus átomos, que al reaccionar con las cargas electricas de nuestro espacio desearía una energía que al convertirse en materia los hace perceptibles a la vista.

Continuemos con las citas del otro mundo:

- "El otro mundo consiste en un número de esferas que representan varios grados.... A los cuales vamos despues de la muerte, según el desarrollo espiritual que tenemos en vida".

Si al llegar al otro mundo ocuparemos un determinado nivel después de ser juzgados automáticamente, eso implica que al regresar a la tierra en una nueva vida tambien vamos a venir en determinados niveles de felicidad diferentes, entonces ante diós no todos somos iguales.

- "Es terrible cuando llegan aquí y se niegan a creer esto.. creen estar soñando".

La afirmación de Raymundo no necesita comentarios.

OJUANI WORÍ: "Nació la espiritualidad, el espiritismo científico".

En páginas anteriores decíamos que podemos alterar las reacciones de energía del aura y los componentes de la memoria genética que sobre ella actúan, haciendo activar ciertas energías que desarrollen o disminuyan esas reacciones. Pero ¿Cómo logramos esto?.

En todas estas citas anteriores y lo que hemos leído y oído sobre experiencias espirituales no hemos encontrado ninguna referencia a las fuerzas del mal. Esto nos sugiere que ese nivel espiritual está fuera del alcance de la acción de la maldad.

Por tanto si queremos "limpiar" la energía negativa del aura de una persona, lo primero que debemos hacer es solicitar la ayuda de esos seres "elevados" que tienen capacidad de acercarse a nuestras esferas terrenales . De esa forma nos aseguramos que las fuerzas del mal no "defiendan" esa energía negativa . Es lógico suponer que los espíritus no elevados que actúan con maldad tienen menos poder sobre la conciencia que los que han avanzado a la esfera superior .

Pero si el Babalawo no es espiritista . Entonces ¿Cómo puede lograr la presencia de esos espíritus elevados? .

El Babalawo tiene acceso a esas esferas a través de los egguns, que son los antepasados familiares y religiosos de cada persona .

En el momento que se efectúa la descarga de energía negativa, inmediatamente el centro nervioso generará una energía equilibrante que será negativa y hará que la energía positiva que es la que queda en el aura sea desplazada al exterior de esta (pues la igual polarización va a producir un efecto de rechazo) .

Una vez fuera del aura esa energía positiva va a formar una especie de sobre envoltura positiva que le servirá de defensa al aura . Así se obtiene una "doble aura positiva".

Mas adelante veremos como se realizan y funcionan estas "limpias" del aura. Por ahora explicaremos que el babalawo, mediante la invocación puede hablar con esos espíritus pues el conocimiento de IFÁ le enseña a hablar con ellos, usando el oráculo de Biague, sin necesidad de posecionarse. Ya que estos conocimientos le proveen al sacerdote la facilidad de comunicación con otras dimensiones, incluidas las deidades por la irradiación de estas y nunca por posesión, de esa forma IFÁ asegura que otros poderes no puedan suplantar simúlamente su función en ningun evento ceremonial.

OTRUPON ÑAO: "Vinieron los egguns en forma de personas y Orumila los describió".

LAS DEIDADES U ORISHAS

¿Que son las deidades y como es su composición?.

Como hemos explicado anteriormente, el alma esta en una esfera existencial superior al plano terrenal, donde "existen templos en que son adoradas". Hemos dicho que IFÁ es anterior al comienzo de la creación. Veamos que nos enseña IFÁ sobre los Orishas.

"Cuando se creó el mundo habian tres principales. ESHU, el travieso y maligno. ORUMILA, el pasivo que era bueno y malo, pero puro (sin pecados).

Y ABOMOREGUN, el diós de IFÁ, que gobernaba el mundo con severidad.

Luego dice IFÁ que “ESHU se fue e hizo su propio reino”. . . . Pero ¿Donde vá el maligno a reinar?. Donde está el mal. Ahí fué a reinar ESHU.

OTURA YEKU: “Nació el gran poder diabólico de ESHU”.

DICE IFÁ: “Orumila entristeció y murió, yendo al cielo”. . .

“Más ABOMIREGUN, se interpuso ante OLOFIN (dios creador) y le pidió que ORUMILA fuese su ADIFA, es decir el intrepete de sus enseñanzas. Entonces ORUMILA pasó a ser el “DIOS DE IFÁ”.

Así tenemos a ABOMIREGUN sosteniendo al mundo. A ORUMILA como interprete de la palabra de IFÁ y a ESHU reinando en el mal y como dueño de la voluntad humana (OTURA DI). Deciamos que ABOMIREGUN “sostiene hace girar la tierra”. ¿Pero como? .

La respuesta es : Atravéz de los Orishas (deidades) que son todas las energías que la hacen girar la sostienen y la llevan al proceso evolutivo de la perfección humana.

Es posible que para muchos parezca sorprendente que los dioses Yorubas son “ENERGIAS”. Pero en realidad nada sorprendente hay en ello si no pensamos en las figuras “tarzanescas” de los negros con argollas y huesos atravezando sus narices. Si tratamos de encontrar la lógica que los conocimientos de IFÁ han hecho perdurar durante siglos y que en mayor o menor grado de interpretación ha llegado a nuestros días para darnos la respuesta A TODAS las interrogantes del hombre.

Hay una energía que se encuentra en las profundidades de la tierra en un constante ciclo de activación que produce una gran fuerza centrífuga que la hace girar. Esa misma fuerza tiene una fuerza de reacción que es la fuerza centrípeta la cual atrae hacia si todo cuanto está al alcance de su poder energetico y contrarresta la fuerza centrífuga de expulsión. Cuando esas energías se desequilibran, se produce una acción energética que hace que una predomine sobre la otra. Ese desequilibrio origina que las distintas capas de la tierra se estremezcan, según la fuerza (centrífuga o centrípeta) que predomine y se producen los sismos y las evacuaciones de energía hecha materia atravez de los volcanes. Esa energía que se encuentra en las profundidades de la tierra tiene un nombre “AGALLÚ”.

Pero Agallú, como dijimos, produce una fuerza equilibrante que es resultado de las acciones y reacciones de su propia fuerza.

Este resultado produce en ese punto de unión sus propias energías para aparte de equilibrar las fuerzas centrífugas y centrípetas, tambien equilibrar las fuerzas atmosféricas y cósmicas que son ejercidas sobre la tierra. Y esa energía que está en las capas superiores de la tierra se llama ORISHAOCO.

Pero Orishaoco tampoco puede solo equilibrar las energías cósmicas que accionan sobre la tierra y necesita de una fuerza energética que mantenga ese equilibrio entre la fuerza que el esta generando desde la tierra y la fuerza que desde el cosmos se está recibiendo de parte de todos los astros, para así poder mantener un equilibrio energético de fuerzas que impida que la tierra se estrelle contra otros astros . Esa energía que hace posible el equilibrio cósmico entre todos los planetas y todo lo creado por diós en el universo, es la dueña de todo lo que sobre la tierra reina porque la preserva de una destrucción.

Esa energía se llama OBATALA.

Así mismo la energía astral que es ejercida sobre nuestro planeta tiene un nombre. ODUDUWA.

De igual manera tienen nombre todas las fuerzas de la naturaleza, aquella que genera el caudal del rio a su paso constante sobre el lecho y que acciona sobre las riveras y todo cuanto le rodea se llama OSHUN.

O la que genera el sol al caer, sus rayos sobre la tierra y que nos da la vida o puede matarnos. Es ORUN.

La concentración de energía que se produce en las capas atmosfericas inmediatas a la corteza terrestre y que alteran la composición atómica de los elementos que están en la atmosfera originan una sobre carga energética que para ser desechada debe ser convertida en materia. Esa materia son los electrones que producen los rayos y que se descargan en la tierra o en los espacios atmosfericos que no estan sobre cargados. Esa energía se llama SHANGO. SHANGO no es el rayo. Es la energía que lo produce.

De esa manera el pueblo Yoruba a adorado durante siglos a la naturaleza, sus fuerza y energías, dándole a todas el “rango” de dioses u ORISHAS. A la desintegración de los rayos del sol se le concidera un diós, OSHUMARE. Al mar y toda la energía que este encierra se le llama OLOKUN. A las capas superiores del mar con todas sus especies y fuerzas se le llama YEMAYA.

Todos estos aspectos los analizaremos en capitulos posteriores dedicados a los Orishas y sus cultos. Por ahora solo haremos referencia a la afirmación hecha por Albert Einstein, cuando planteó su famosa teoria de la relatividad: “Es indudable que la materia esta compuesta de energías”. Este principio rige la cultura “animista” Yoruba pero “adorar” las energías de la naturaleza no es una exclusividad del pueblo Yoruba. Mucho antes de que conocieramos esta cultura, ya el hombre adoraba esas fuerzas representandolas como dioses. Los Chinos, Egipcios, Griegos, etc. Los Hebreos en su concepción de los inicios tambien les representan en el llamado árbol cabalístico (geneológico) de la vida.

PRINCIPALES DEIDADES	ENERGIAS QUE ENCIERRAN	ASPECTOS QUE REPRESENTAN
OBATALA	EXTRATOSFERA	UNIFORMIDAD
ODUDUWA	ASTRAL	VOLUNTAD
OLORUN	SOLAR	VIDA
ORISHAOCO	CORTEZA TERRESTRE	PRODUCTIVIDAD
OSHUN	RIOS	AMOR - FERTILIDAD
OYA	AIRE	MOVIMIENTO
OLOKUN	PROFUNDIDAD DEL MAR	FIRMEZA
OGUN	METALES-MINERALES	GUERRA
OSAIN	NATURALEZA TERRENAL	VERDAD
OSHOSIN	VEGETACION	AYUDA
YEMAYA	SUPERFICIE MARINA	FE - MATERNIDAD
AGALLU	PROFUNDIDAD DE LA TIERRA	FUERZA
SHANGO	ATMOSFERA	TENACIDAD
ORUMILA	EVOLUCION	SABIDURIA
ESHU	MALEVOLA	PODER

Si analizamos esta tabla de las energías que encierran y los aspectos de la vida representan, encontraremos una gran similitud con las mitologías de pueblos y culturas de la antigüedad. Esto le dá a la mitología Yoruba un cierto grado de legitimidad natural y a sus deidades las coloca en un punto de "presencia" permanente en el desarrollo de la humanidad. Veamos algunas comparaciones mitológicas:

YORUBA	GRIEGO	EGIPCIO	ARBOL DE LA VIDA
OBATALA	ZEUS	KNUM	CHESED
OGUN	ARES	HORUS	GEBURAH
SHANGO	HELIOS	ITAH	TIFARETH
OSHUN	AFRODITA	SHU	NETZACH
ORUMILA	CRONOS	NEFER	BINAH
ESHU	HERMES	SET	HOD
YEMAYA	ARTEMISA	ONIRIT	YESOD

Resulta digno de destacar las representaciones de dioses o simplemente de significativos personajes que reflejan algún tipo de poder, en forma de gigantes.

Varias tradiciones culturales en distintas partes del mundo, los representan caminando en altos zancos. En Asia, El sur de Europa y Africa. Otros pueblos refieren esta representación con el uso de gigantescas mascararas . Es una práctica muy común durante celebraciones "patronales" o que encierren un interes tradicional o de origen étnico de dichos pueblos .

Entonces es posible que en algún momento de esa mezcla de elementos de la cual hemos sido creados; por alguna imperfección genética de alguna de las especies anteriores, se provocara una afección glandular ante un efecto de "no adaptación" que resultara en un gigantismo transmitido genéticamente por generaciones y que fué la base de esos pueblos de gigantes.

Veamos que DICE IFÁ: IKA IROSO: "Los hombres se convierten en gigantes, tan altos como las palmas aprendieron el lenguaje de los animales haciendose grandes hechiceros. Pero se asustaron tanto de sus propios poderes que huían de sus mismas "obras" El ewe (planta) Iré, los cogio por los cabellos y los hizo retroceder a su existencia anterior".

De esta ensenanza de IFÁ deducimos que efectivamente existieron.

Ademas, al parecer fueron los primeros en domesticar los animales salvajes y tenian grandes conocimientos astrológicos, de los poderes mentales y sobre todo de la naturaleza. Estos conocimientos les permitieron encontrar un antidoto contra el gigantismo que padecian; en la planta de Iré.

La expresión "retroceder a su existencia anterior", lógicamente significa el regresar a su estado normal antes de que "los hombres se convirtieron en gigantes".

Y de la misma manera en que se fué transmitiendo generacionalmente el gigantismo, así fue desapareciendo.

El principio de causalidad que rige los mas "materialistas" conceptos científicos y sin el cual concideran sus mas fervientes defensores no puede existir ningun conocimiento. Lo podemos aplicar a esta inter-relación mitológica y lógicamente llegaremos a un origen común. Ese origen lo encontramos en el proceso de la creación.

Todas las corrientes religiosas (excluyo algunas sectas de origen islamico y cristiano, que se auto denominan religión) coinciden en la existencia de dioses o "santos patrones" que rigen ciertas actividades especificas cada uno y accionan sobre todo lo que acontece en el plano terrenal a la manera de "ministros" de un gobierno celestial presidido por diós.

No podemos pensar que diós "vive" solo en esa dimensión superior donde se encuentra. Y los que viven junto a diós no pueden ser otra cosa mas que dioses. Y esos dioses tienen poderes divinos especificos pues solo hay uno Omnipotente. Esos poderes especificos de esos dioses se pusieron a disposición del diós Omnipotente durante la creación del universo y esas son todas las fuerza y energías que lo rigen y que forman lo que podemos llamar el equilibrio universal o "la disciplina de la creación" Esas son LAS LEYES DIVINAS.

Pero ¿Como los antiguos alegan haber convivido con los dioses?.

Si tenemos en cuenta que el proceso de la creación se está realizando con elementos de diferentes dimensiones. Podemos pensar que en una etapa, anterior a la actual, si pudimos haber convivido con los dioses. Es decir nuestra materia estuvo unida al alma en ese plano existencial con un grado de dependencia mayor, lo que nos permitió tener conciencia de lo que en ese plano superior ocurría . Allí los dioses tienen contacto con las almas y como hemos visto en las citas de los espíritus que se han comunicado desde el otro mundo . . . "Pasa todo tan naturalmente como en la tierra". Cuando el hombre adquirió mayor desarrollo de conciencia (que es la que nos une al alma), diós entregó mayor independencia a la materia y quedamos restringidos al plano terrenal. En ese momento no tuvimos mas acceso consciente a los dioses y a ese plano donde todo es igual a la tierra.

De igual manera que las fobias y debilidades energéticas de las células y otras "no adaptaciones" persisten en nuestra memoria genetica atravez de siglos. Esa memoria de la convivencia con los dioses perduró en el subconciente humano durante mucho tiempo, hasta que otras energías fueron devorandola y desapareció de nuestro centro nervioso. Así como poco a poco cada uno de nosotros en ocaciones devora la memoria del pasado reciente y en su lugar carga energías que nos enfocan la voluntad hacia el futuro.

Por ese motivo no ha llegado a nosotros la memoria consciente de la convivencia con los dioses. Porque hace siglos quedo "genéticamente" borrada esa memoria. Y lo que conocemos de esa etapa de nuestra evolución nos ha llegado através de las narraciones mitológicas, por lo que erroneamente colocamos a los dioses "bajando" a la tierra, cuando en realidad era el hombre quien "subía" al plano existencial de los dioses.

Nuestra alma esta en contacto con las deidades (benevolas y malevolas) y la conciencia y el aura nos lo transmiten. Nuestro centro nervioso responde a esos contactos (permanentes) mediante la voluntad los instintos y otros elementos.

Pero necesitamos "ver" lo que creemos. Esa es una reacción humana ante lo imponderable. Es decir nuestra alma está en contacto con las deidades, nuestra aura está en contacto con las deidades, pero nuestra materia no y eso es lo que nos hace falta. "Ver" los dioses. Veamos una cita de la doctora Gina Cerminara, psicóloga y autora del libro "Many Mansions": "El científico sé ha convertido pero se siente dividido entre dos puntos de vista, el científico y las pruebas materiales de su experiencia. Sabe y sin embargo no puede demostrarlo. Quizas su situación sea peor que la del ignorante" . . . "Por otra parte el científico que ha tenido experiencias es nuestra más fundada esperanza de llegar a un contexto en que se aunen ambos conocimientos". Pero el hombre ha erigido estatuas y ha creado imagenes que falsamente lo ponen en contacto con los dioses. Sabe que se auto engaña, pero siente que diós le "reconocera" su búsqueda de ese acercamiento material y lo hace. La religión Yoruba no adora imágenes. La adoración de imágenes surgió con el sincretismo religioso que tuvo con el catolicismo al llegar a América y que dió lugar a toda una mezcla de ritos y adoraciones que desarrollaron una especie de religión propia: la "SANTERIA" Nombre este que le dió la misma sub-cultura en que tuvo sus orígenes. La verdadera "materialización" de los dioses Yorubas está en la concentración de energías que obtienen de la naturaleza misma, mediante un proceso ceremonial y que constituyen los llamados "secretos" de los dioses. Los elementos que componen esos secretos no estan exentos de elementos simbólicos que son los que en definitiva auto-expresan el equilibrio mental de voluntad que impulsa la fé. Pero en su mayoría son piedras, herramientas construidas de diferentes texturas naturales y objetos o partes de origen animal. Todos esos elementos naturales durante el proceso ceremonial a que son sometidos y que en ocasiones dura varios días, van a adquirir una capacidad energética inmensamente superior a la que poseen en su estado normal y a la vez van a interrelacionar al sacerdote (me niego a decir santero) con la deidad que posee el poder divino sobre esa energías específicas. Esto le permitirá en el futuro tener un contacto de tipo "material" con esa deidad. Incluidas las deidades malignas e IKU (1a muerte) que son parte del sistema religioso Yoruba. En páginas anteriores hablamos de "descargar" la energía negativa del aura de un humano para con ello obtener que automaticamente se cargue de energía positiva y lograr no solo la sanación de la materia sino tambien la sanación del aura y el alma. Analizaremos ahora las posibilidades que nos brinda la naturaleza através de las sustancias que contienen las plantas, minerales y animales. Pero ademas las posibilidades curativas que la energía de estos poseen y como son utilizadas por los sacerdotes de IFÁ y los sacerdotes ORISHAS.

CEREMONIA DE ASIENTO DE ORISHAS

Los poderes medicinales y energéticos de las plantas, los minerales y animales estan presentes en la ceremonia de iniciación de un nuevo sacerdote . Se le conoce como ceremonia de asiento de los Orishas . De dicho ritual obtendrá el sacerdote los poderes para adquirir los conocimientos que le permitan posteriormente utilizar las energías de la naturaleza .

El sacerdote mayor que se encarga de presentar al aspirante ante los Orishas se le llama "padrino" Este ha efectuado varias ceremonias, previas a la iniciación para conocer la deidad que proteje al futuro sacerdote y a la cual se le llama "Angel de la Guarda". Esa deidad, designada por diós, será el principal Orisha a quien se le rendirá culto en esta ceremonia de iniciación. Los dioses u Orishas, como hemos dicho, tienen el poder de energías y rigen aspectos de la vida específicos, por ese motivo los elementos naturales que se utilizan en la ceremonia estarán relacionados a esos poderes. Los otaces (piedras) por ejemplo, que llevarán los secretos de Shango deberán incluir una Piedra de Rayo (resultante de la descarga de un rayo sobre una roca); las de Oshun serán escogidas en el rio, los de la diosa Yemaya serán escogidas en el mar, las de Agallú deben ser de origen volcanico, etc. Estos otaces pasan una ceremonia de investigación en la que el padrino pregunta a los dioses si dicho elemento tiene la capacidad de recibir y encerrar las energías necesarias para interrelacionarse directamente con el futuro sacerdote. El método usado para esta investigación es el oráculo de Biague, que consiste en tomar cuatro pedazos de la corteza interior de un OBI (coco) seco y lanzarla al aire, según la posición en que caigan al piso será la respuesta.

Las herramientas que cada deidad tendra junto a los otaces son diferentes en cada uno y estan igualmente elaboradas de diferentes materiales. Los componentes animales que algunos Orishas llevan en sus "secretos" tambien son diferentes y específicos de cada uno. Los receptáculos en que se depositarán y donde "viviran", son tambien diferentes en su forma, color y/o material; puede ser cemento, metal barro, madera porcelana, etc.

Teniendo todos estos componentes listos, se comienza la ceremonia con la invocación de las deidades mediante rezos y cantos.

Durante esa invocación se van estrujando en agua fresca las ramas de ciertas plantas escogidas para extraerles el sumo que se le llama OMIERO. Ese omiero servirá para lavar todos los elementos que mencionamos y los caracoles o cuaris que en el futuro utilizará el sacerdote para comunicarse con los Orishas mediante el oráculo del dilogun. El nuevo sacerdote tambien se baña con ese omiero y separará una cantidad suficiente para beber y bañarse en los próximos siete días que durarán las ceremonias. Estos baños tienen como objetivo limpiar el aura de la persona y de los elementos componentes de la deidad, a la vez que le transmite las propiedades energéticas de dichas plantas. Terminada esta etapa se procede a los sacrificios que tienen como fin que através de los mismos elementos y el receptáculo donde se mantendrán, adquieran las fuerzas energéticas que contiene la sangre.

Antes de sacrificar cada animal se le "presenta" al nuevo sacerdote tocandolo con los puntos "chakras" Yorubas, que son la nuca, los hombros, rodillas, pies, partes genitales, pecho, manos y frente. Los animales tambien son diferentes en el sacrificio a cada deidad.

Concluido los sacrificios ya el sacerdote está interrelacionado con la representación de la deidad, que con la energía recibida de las plantas y la sangre de los animales ha quedado listo para ofrecerle acceso a sus poderes e influencias.

Hay ritos efectuados durante todo este proceso ceremonial, que no detallamos por ser considerados como aspectos muy intimos de la religion los cuales han sido celosamente guardados por los sacerdotes, durante siglos. Lo que si les aseguro que esas imagenes vistas en algunas peliculas de Hollywood, donde aparecen los participantes de ceremonias rituales de este tipo bañandose en sangre y comiendo las víceras de los animales nada tienen que ver con la realidad ceremonial Yoruba.

De una manera muy parecida se efectúan las ceremonias de iniciación de un babalawo, que son realmente de indole muy estrictamente secretas, dado los poderes y conocimientos a que se tiene acceso. Pero la elaboración del Omiero, los baños y sacrificios y las invocaciones a Orúmila, la deidad de IFÁ son fundamentalmente iguales o los efectuados en el Asiento de Ocha.

EL BIEN Y EL MAL

El bien y el mal son relativos al grado de intensidad que tengan y al prisma con que se miren. Lo que para unos es bien para otros es mal. Para el Demonio "lo bueno" es la maldad y para Diós lo bueno es la bondad. Pero hay un punto equilibrante en la intensidad de ambos donde se manifiesta un equilibrio. Donde el mal tiene rasgos de bondad y el bien adquiere características malignas.

IKA BEMI: "La maldad está oculta trás las estampas del bien"

OTURA YEKU: "Nace la espiritualidad del diablo"

Ocurre una especie de cruce entre el bien y el mal, donde los elementos desechados por el bien en ese proceso evolutivo de la especie, son absorbidos por el mal y con ellos seguirá su propia línea evolutiva hacia su perfeccionamiento de lo maligno.

Lo que no es desechado por el bien, continua la línea de desarrollo del bien y esas energías son las que predominan en esta línea existencial en que nos encontramos.

Pero en el plano existencial del mal, ¿hay tambien un alto desarrollo evolucionacional?. Esta pregunta es difícil responderla desde acá, pero es de suponer que así sea. Que en ese plano el mal haya obtenido un gran desarrollo de los elementos que ha recogido de los desechos del bien durante todo el gran proceso de la creación. Y que las criaturas imperfectas y monstruosas, de instintos malevolos, surgidas de las mutaciones resultantes los "cruces" interespecies, han hallado su existencia en ese plano del mal

y allí se han continuado entremezclando y logrando diferentes capacidades y formas. Tal como nosotros hemos ido perfeccionandonos con nuevos elementos benevolos. Esa dimensión donde habitan esas criaturas y elementos horribles y malignos es el infierno, donde reina el demonio.

En algún punto de esa línea infinita que ambos comparten ahora llegará el momento en que habrán de separarse. Ahí estaremos listos para el proximo ciclo y nuestro concepto del tiempo ya habrá cumplido su misión y desaparecerá. El final de este período será lo que los profetas llaman "el fin del mundo" No será que desaparezca la especie humana, simplemente que pasaremos a esa nueva etapa de desarrollo. No será un cambio repentino en el que Diós viene a buscar a los "redimidos". Es el proceso de la creación, paulatino y constante. En los últimos tiempos de este ciclo, el mal ante la imposibilidad de captar todos los elementos, instintos y conciencia humanos, provocará efectos destructivos en el bien. El bien a su vez producirá efectos benevolos en el infierno, pero tambien imposibilitado de captar las virtudes que allí existen, desistirá y entonces decidirán separarse definitivamente. Tomaran el "acuerdo" de seguir cada uno su línea existencial sin intervenir en la del otro.

OSA LOFOBEYO: "Se sientan juntos a la mesa por primera vez Abita (el diablo) y Olofin (diós).

De esa forma los que sigan la línea del mal, sentirán que han triunfado. Y los que sigan la línea del bien sentirán que han triunfado igualmente y al perderse el concepto del tiempo que actualmente tenemos habremos entrado en un ciclo que nos parezca eterno.

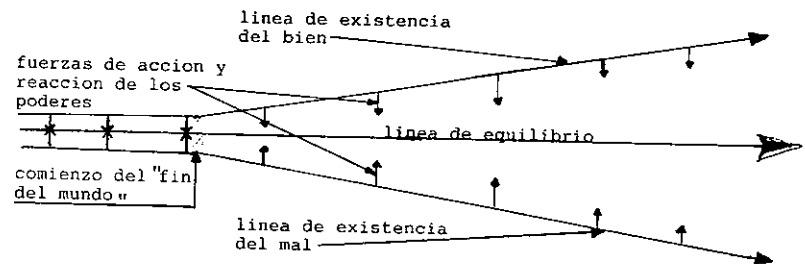
OCHE PAURE: "Nace la puerta al cielo. La eternidad"

IROSO TOLDA: "Habla la sensación del tiempo. Los relojes se paran"

Ahora podemos preguntarnos. ¿Se volverán a encontrar nuevamente el bien y el mal?.

Por lo que dice IFÁ, si se reencontrarán. Púes Abita y Olofin en esta separación se sentarán a la mesa "por primera vez".

Esto implica que vendrá una nueva ocasión en que se sienten a la mesa otra vez.

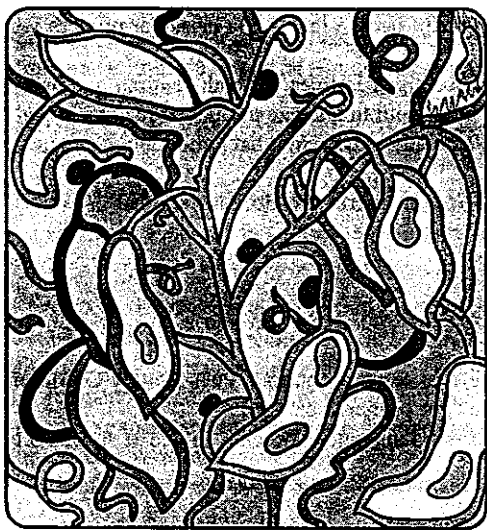

SANACION E INTERCAMBIO DE ENERGIAS

El babalawo no solo conoce las propiedades medicinales de las plantas y árboles o de los minerales y animales, sino que además conoce las propiedades energéticas de las mismas, por ese motivo son parte importante en la obtención de fuerzas que se busca en las diferentes ceremonias en que participa.

De las propiedades medicinales no creo necesario que pongamos algún ejemplo, pues la medicina naturista ha adquirido un gran desarrollo y todos conocemos productos como el cartilago del tiburón, aceites animales y minerales que unido a las obtenidas de las plantas forman una farmacopea muy utilizada actualmente por quienes no quieren correr los riesgos que encierran los productos medicinales que artificialmente se logran en los laboratorios mediante reacciones químicas.

Vamos a pasar directamente a explicar algunos métodos de sanación que son utilizados por los babalawos en los que se utilizan las propiedades energéticas de las plantas y animales para sanar el aura y el alma, junto a la materia física.

Si tenemos en cuenta el conocimiento de las energías naturales que posee el babalawo, veremos como las afecciones energéticas pueden ser sanadas, utilizando esas propiedades que ellas poseen en el aura y que al igual que los humanos están dotados de un sistema de irrigación sanguíneo, las plantas tienen un sistema de irrigación clorofílico que las mantiene en constante intercambio de energías entre su centro nervioso y el aura o envoltura invisible que las rodea y con ello su equilibrio energético.

Si el aura de una persona tiene una sobre carga emocional de energía negativa que envía al consciente de su centro nervioso la señal de alimentar un recuerdo, no importa su procedencia, sea este bueno o malo esta señal hará que su pensamiento genere

en la voluntad esa característica y la transporte a la materia y el aura. Como consecuencia esta energía llegará al alma, así todo su sistema humano actuará en función de esa energía retrospectiva. Como una reacción equilibrante, generará esa misma energía para renovar la que va expulsando, esto hace que su aura se cargue cada vez más y más de la negatividad. Entonces invariablemente comenzará un ciclo retrospectivo general (físico, intelectual y emocional). Su desenvolvimiento en todas las actividades vitales, comenzarán a frenarse produciendo un "estancamiento" en su desarrollo hacia el futuro. Luego se reflejará en el presente, hasta adquirir la fuerza necesaria para comenzar a retroceder hacia la señal de ese "recuerdo" que generó la energía negativa. En ese punto comienza la alteración total del sistema humano.

La materia: Los desechos energéticos materializados llegarán a las células y estas enfermarán. Al no tener la sangre cargas positivas para alimentar las células sanas, estas serán devoradas por las enfermas. Así las células, que están dotadas de inteligencia propia, dejarán de resistir ante el empuje de las enfermas. Se rendirán.

El aura: Las capacidades emocionales en función de esa influencia retrospectiva, ante la imposibilidad de "revivir" ese recuerdo perdido en el tiempo y en ocasiones en el espacio. Van a desaparecer y la persona sentirá indiferencia ante la vida.

El alma: Ante esa indiferencia, las capacidades intelectuales de la conciencia disminuirán su intensidad. Disminuye el coeficiente de inteligencia y se pierde la fe porque el alma está perdiendo la fuerza que le permite mantenerse en su plano existencial y cada vez se acercará más al plano terrenal, actuando más y más en función del alma y la materia, lo que la hace más accesible a las fuerzas del mal. Así el alma comenzará a funcionar consistentemente hacia el recuerdo y la persona puede llegar a actitudes malevolas. Comenzará engañándose a sí mismo para luego recurrir, crecientemente, al mal; en busca de su "felicidad", que está en tiempo y espacio en un pasado inalcanzable. El fin del ciclo de la vida se acerca.

Todo este proceso se realiza simultáneamente y responde a estímulos energéticos diferentes. En el ejemplo hemos usado un "recuerdo" pero ese desequilibrio en función del presente, puede responder a estímulos de diferentes procedencias; personas, actividades, sentimientos, etc. También pueden ocurrir desequilibrios energéticos antes posibilidades, es decir ante el futuro.

Puede tener origen cármico (este tema lo abordaremos con profundidad más adelante), recuerdese que la memoria genética nos transmite cierta predisposición a influencias energéticas.

Después de analizar la incidencia de energías negativas en sistema humano. Veamos como el babalawo puede hacer sanación con el uso de las energías de las plantas. Ilustrando en el ejemplo anterior.

El babalawo, cojera unos gajos de la planta llamada Llantén, Prodigiosa, Bledo Blanco u otras que él conoce y con ella "limpiará" a la persona sacudiendo su cuerpo como si lo estuviese desempolvando, mientras la persona gira sobre sus pies hacia la izquierda en la dirección que gira la tierra al producir su energía equilibrante. Esta acción hará que se produzca un intercambio de energías entre el aura de la planta y el aura de la persona. Por el instinto de sobrevivencia la más fuerte, la humana, devorará la más débil, la de la planta, tomando de ella su energía positiva y como reacción va a expulsar una cantidad equivalente de energías negativas y simultáneamente

generará una cantidad de energías positivas, directamente proporcional a la recibida en su centro nervioso através de la piel y transportada por la sangre. Así llega esa energía a la materia y la concentración que esta produce en el aura será absorbida por el alma, mediante la reacción de conciencia y voluntad.

La planta por su parte al recibir esa energía negativa, através de su sistema de irrigación clorofílico, tratará de hacerla llegar a su centro nervioso, que no podrá reaccionar ante la descarga porque las ramas fueron cortadas perdiendo su conexión con los centros nerviosos, por tanto esa energía quedará en los gajos de la planta hasta que esta seque y desaparezca.

Pero sigamos con el mismo ejemplo de la energía retrospectiva que tiene a la persona "estancada".

La señal ha sido identificada por el babalawo, mediante su interpretación del oráculo de IFÁ y la tiene ubicada en el pasado de la persona con un OSOBO (influencia negativa) OFO (perdidas) ORI INU (conducta propia) y está en el Odun Ogunda-Trupo, cuyo verso o refrán dice: "El clavo bien puesto cuesta trabajo sacarlo". El caso estuvo plenamente identificado.

Pero sin embargo la consulta con el oráculo dá como resultado igualmente un OSOBO OFO, pero en vez de ser ORI INU es EGGUN (espíritus). El proceso del SARAYEYE (limpieza) se haría igual pero las plantas a utilizar serían otras que deben tener propiedades energeticas diferentes. En este nuevo caso se utilizan el Mar Pacifico, Espanta Muerto, Vencedor, Anamú u otras que llevarán al centro nervioso una señal de retrospectiva, es decir que regrese a sus reacciones anteriores. Y el centro nervioso va a transmitir a la materia, el aura y el alma esa señal de regresar a su estado anterior. Es decir antes de recibir esa influencia espiritual. Y así reaccionarán y esa influencia espiritual y ese espíritu sera rechazado por el sistema humano y desaparecerá.

Entonces si invertimos las plantas y al del primer ejemplo le aplicamos el Sarayeye del segundo y viceversa, obtendremos unos resultados desastrosos pues van a recibir la energía positiva de la planta pero esta va a dar una señal al centro nervioso que va a reaccionar hacia donde está el origen de la carga negativa y lo que hará será avivarla.

Con estos ejemplos hemos querido alertar a las personas que se auto-recetan sus propias limpiezas, que eso puede resultar en ocasiones, muy perjudicial si no se tiene el conocimiento.

Este proceso de sanación que actúa sobre la materia, el aura y el alma que estan en estrecha comunión necesita de la participacion activa del consultado, quien debe estar conciente de su función dentro del proceso.

La profesora Nona Coxhead en su libro "Los Poderes de la Mente" manifiesta un concepto muy real de la interrelación entre ambas partes pero sobre todo de parte del sanador. Dice lo siguiente:

- "En el terreno de las curaciones extra médicas el denominador común parece ser la sintonización.

Cualquiera que sea la forma que adopte la curación desde la imposición de manos a la llamada cirugía psíquica, se produce en el curandero una fusión de la energía del cuerpo con la mente, que acelera las fuerzas reparadoras, que crea la sintonización de las células, que tienen su propia inteligencia. . . No importa el metodo que siga ni la creencia de que se valga. Los pensamientos y sentimientos del sanador, deben estar totalmente seguro de que debajo de la imperfección hay base de perfección. Esta perfección es la fuerza curativa".

Las influencias energeticas que actuan constantemente sobre nosotros son muchas y variadas. Las que entran al sistema nervioso por la piel através del aura, son solo una parte, quizas la mayor. La espiritual, la envidia, el "mal de ojos", etc.

Pero hay otras influencias (influencias no son las energías en sí, son aspectos que alimentan las energías) que nos llegan por los sentidos materiales, incluido el sentido telepático que está en desarrollo aún. Cuando estas influencias energeticas son tan fuertes que dominan los aspectos energeticos fundamentales como la voluntad, la conciencia, etc. El caso es mas serio y demanda del babalawo el uso de conocimientos y procedimientos mas fuertes que puedan contrarrestar ese efecto.

Entonces, según el caso, utilizará con esos fines reparadores del equilibrio personal del consultado, la energía que puede obtener de los animales. Estos animales van a cumplir el mismo proceso de intercambio energético, que vímos, hacen las plantas. Pero van a intercambiar mayor cantidad de energías y por esa razón deben utilizarse solamente animales sanos. De acuerdo a la intensidad de las fuerzas negativas que accionen sobre la persona, a la procedencia u origen de esa energía y a su ubicación en el ciclo del plano existencial humano, así será el animal o los animales utilizados para la ceremonia.

Si la energía negativa se encuentra en tiempo y espacio ubicadoado el futuro de la persona es posible que sea necesario el uso de otros elementos u objetos que participarán activamente en la ceremonia de "limpieza" para con su presencia hacer grabar en los centros nerviosos de la persona y sus elementos que estan enlazados al alma, una reacción de rechazo o atracción sobre lo que sea deseado y de esa manera cuando se acerque al aura de la persona la situación prevista, todo su sistema reaccione de la forma deseada.

Debido a que el alma tiene un alcance existencial mucho mas amplio que el que poseen el aura y la materia, puede participar en los eventos de nuestro futuro inmediato, es decir en las actividades futuras de este ciclo de vida.

Por ejemplo: El babalawo ha identificado en el "registro" o investigación de la persona, que tiene una energía negativa de caracter existencial o cármico y que la reacción equilibrante de esa energía le harán recibir un disparo de arma de fuego.

OGBE SHE: "Nacimiento del revolver, habla de tiros. Enfermedades del estomago y vicerias".

En este ejemplo el osobo o energía negativa puede venir acompañado de Arun (enfermedad) o Arayé (malicia humana) Ikú (la muertel) Ona (azote, golpe). En esos casos está determinado que la persona tiene un alto riesgo de recibir ese disparo que le afecte el estomago y las víceras. Entonces serán utilizados en la ceremonia uno o mas proyectiles de armas de fuego, con los que se limpiar la persona frotandose los en la materia y el aura con los rezos y rituales correspondientes para que ese elemento sea rechazado por el sistema humano. El aura de la persona devorará la energía del aura del proyectil que forma su campo magnético y enviará esa señal al centro nervioso con el instinto subconciente de rechazo y temor, así llegará al alma esa señal y como hemos dicho que el alma participa en los eventos de nuestro futuro inmediato, reaccionará esa energía evitando la suceción de acontecimientos que puedan traer como consecuencia el contacto físico con el proyectil.

Luego de realizada esta parte de la ceremonia se procederá a el sarayeye con el animal que puede ser un ave o "de cuatro patas". Una vez absorbida la energía negativa en un proceso igual al que explicamos sucede con el sarayeye de las plantas, debe sacrificarse el animal inmediatamente antes que su sangre haga llegar esta energía al centro nervioso y el animal pueda reaccionar expulsandola. La sangre del sacrificio sera vertida en los "secretos" que componen lo que llamamos la materialización de la deidad de quien reclamamos su energía, para que esos elementos absorban esa energía y mediante la interrelación que poseen con el diós, este la deseché. Algo a detallar es que cuando el sacrificio requiere por su envergadura el uso de animales de cuatro patas, después de consumado hay que sacrificar un ave y con sus plumas cubrir el receptáculo donde están los elementos de la deidad para que esa especie de envoltura formada por las plumas cree un aura temporal que proteja el proceso de absorción de energía que realizará el diós. En el caso del ejemplo que nos ocupa debe ser utilizada la energía de Oggun que es quien posee los poderes sobre los metales. Aunque esa desición no es del babalawo e IFÁ señalará en la consulta que deidad debe utilizarse porque "defenderá" la persona. En ocasiones se presentan situaciones de "contaminación" energéticas de mayor envergadura y es necesario que la sangre del sacrificio sea vertida directamente sobre la propia naturaleza que encierra la fuerza de la deidad, es decir: la tierra, el rio, el mar, en el tronco o las raices de un árbol determinado. Estos animales sacrificados seran desechados. Al contrario de los animales ofrendados a las deidades para su "alimentación" de energías, que deben ser cocinados y comidos normalmente como muestra de la benevolencia de la acción. Algo así como sentarnos a la mesa a comer del menú al que invitamos un amigo "especial".

Todas estas complejas ceremonias estan acompañadas de una serie de elementos mitológicos y rituales, que unido a los rezos (algo muy usual y de probada eficacia en todas las religiones) y que no vamos a detallar por ser nuestro único objetivo la explicación del porque de estas ceremonias para que el neófito conozca que no se trata de ceremonias fanáticas y oscurantistas, sino que son el producto de un conocimiento ancestral de las mas intrincadas fuerzas que rigen la naturaleza y sus relaciones.

Sin temor a ser considerado sectarista o fanático me atrevo a afirmar que no hay otro sistema religioso en el mundo que tenga la capacidad de, utilizando los poderes de la naturaleza y nuestra propia existencia, alterar el destino individual y colectivo.

Quizás los conceptos materialistas del conocimiento humano no encuentren explicación a muchos de estos actos que encierran no solo aspectos parasicológicos, sino que en ellos se aplican, desde tiempos remotos los mas "modernos" fundamentos teóricos de la física y la química energetica logrando que el hombre deje de ser el resultado del destino para convertirse en el destinatario de esos resultados.

Sabemos que a nuestros ancestros religiosos no les fué necesario conocer a Newton para darse cuenta que la manzana cae y mientras mas alto la deje caer con más y más velocidad será su caída. Tampoco tuvieron que conocer a Galielo para saber que la tierra gira sobre sí misma a su izquierda ni necesitaron de Einstein para saber que cuando la "lógica" de la materia desaparece con la energía se pierden las dimensiones del tiempo y el espacio y el hombre se apodera del futuro.

El Físico y matemático Werner Heisenberg, creador de uno de los mas avanzados conceptos de la física moderna, la Teoria de la Incertidumbre, en su obra escribió lo siguiente:

- "Cuando descendemos al nivel atómico, el mundo objetivo en el espacio y el tiempo, deja de existir y los simbolos matemáticos de la física teórica se refieren solo a posibilidades no a hechos".

Hay una maxima científica que expresa:

- "La capacidad de predecir el curso de un fenómeno es una buena indicación de la veracidad de una teoria".

Al principio de este estudio hablamos de Nostradamus, el profeta y explicamos su sistema cabalístico de estudios de la reincidencia de los ciclos evolutivos y el gran acierto que han tenido muchas de sus profecias. Ciertamente predijo los cambios que se avecinan a partir del año 2001, en que comenzara un proceso de revitalización de los conceptos filosóficos que rigen la existencia del hombre. Y los dogmas religiosos que atan su desarrollo irán desapareciendo.

Hemos querido referir algunos parrafos de la magnifica obra de la periodista Argentina Alicia Galloti, "Las profecias del futuro".

Citamos:

- "La evolución del pensamiento filosófico llevará a una crisis de las ideas religiosas" (estas ideas son las que llamamos dogmas religiosos).

A continuación la cuarteta referida al final de esos dogmas y el reencuentro del hombre consigo mismo. Modestamente interpretada por nosotros que somos estudiosos de Ifá y no de profecias, dice así:

En breve volverán los sacrificios:
contraventores sufrirán el martirio
ya no habrá monjes, ni abates, ni novicios,
la miel será mucho mas cara que la cera
(I-44)

La idea del sacrificio no implica sacrificios humanos, hace muchos años estos dejaron de practicarse, de hecho en América nunca fueron admitidos como práctica religiosa Yoruba.

El martirio sufrido por los contraventores no implica tampoco la tortura, la incineración o algun tipo de práctica genocida o inquisidora. La obvia referencia al "martirio", es el sufrimiento de los efectos del demonio y las fuerzas del mal que tendrán presa fácil en quienes no mantengan sus almas y sus auras "limpias" de energías negativas.

La tercera linea de la cuarteta nos indica claramente el fin de las iglesias tradicionalmente basadas en la fé dogmatica, que irremediamente sucumbirán en una sociedad en evolución hacia la civilización del futuro, ante el empuje de las pruebas científicas que van desenterrando del remoto pasado la fé del hombre en el conocimiento de la realidad de sus dioses.

La última linea es una prueba de la ilustración de esta profecía pues Nostradamus quizás nunca supo que en la mayoría de las ceremonias Yorubas son utilizadas grandes cantidades de miel.

A los veinte años del reinado de la luna
transcurridos siete mil años, otro tendrá su jerarquía
cuando el sol tome sus cansados días .
entonces cumplida y consumada será mi profecía
(I-48)

En el séptimo milenio (del acentamiento y comienzo del pueblo Egipcio), a los veinte años de la desaparición definitiva de la Luna (iglesia católica), el Sol (el racionalismo, el resultado de la evolución del pensamiento humano en su mas alto grado de desarrollo por encima de todas las creencias) tomará su lugar y alcanzará el mismo rango de importancia que tuvo la iglesia católica en el pasado ("otro tendrá su jerarquía").

Y tal cosa sucederá hasta el fin de los tiempos. ("Entonces cumplida y consumada será mi profecía").

Veamos algunas otras prácticas de sanación muy utilizadas por los babalawos que son los baños astrales y las ofrendas de Adimus . Los baños astrales consisten en extraer el sumo de la clorofila de ciertas plantas, estrujandolas en agua fresca y en muchos casos agregandoles otras sustancias que son usadas en las ofrendas de adimiú que se le hacen a las deidades, como la cascarilla (una especie de tiza hecha del polvo obtenido de cascaras de huevo de gallina), aceite de frutos, minerales, animales,

leches de animales, miel de abejas etc . Estos baños son recomendados cuando los problemas de influencias energéticas son de menor "fuerza" y en muchas ocasiones como un complemento de algún otro tratamiento ceremonial .

Los Adimús, son ofrendas u obsequios que se presentan a las deidades . Todos reaccionamos atractivamente ante diferentes olores, alimentos y artículos de nuestra predilección . De igual manera las deidades reaccionarán ante ciertos estímulos, que son mayormente alimentos, frutas, dulces y flores . Como supimos por los testimonios de las almas que desde "el mas alla" se han comunicado con los mediums y que previamente citamos, en el plano existencial donde se encuentran "todo pasa tan igual y normalmente como en el plano terrenal". Por tanto podemos deducir que en el plano superior donde se encuentran los dioses, junto al creador, tambien sucede "todo igual" que en los planos inferiores y existen animales y árboles como en planos inferiores. De ahí la preferencia de las deidades por determinados frutos, alimentos flores. etc. Que cuando les son ofrendados notamos en nuestras vidas una inmediata influencia benefactora.

Estas ofrendas son tambien entregadas al alma de los seres queridos al fallecer. Diversos estímulos se les presentan tradicionalmente en diferentes partes del mundo. Ni aún las mas occidentales influencias religiosas han podido erradicar esos rituales. Esta practica es algo natural y hasta los mas materialistas y ateos mantienen arraigadas esas costumbres y "ponen flores" a sus muertos.

En el caso de los dioses ocurre algo similar mucho creyentes de religiones occidentales no "comprenden" el porque de las ofrendas de Adimús que practican las más antiguas religiones con origen Asiático, Medio Oriente, Africa y América. Sin embargo todas las religiones occidentales tambien ofrendan flores, licores e incienso a sus deidades .

EL CARMA

La regresión existencial mediante la hipnosis se ha convertido en un tratamiento muy popular en estos tiempos, se practica para buscar solución a problemas psicológicos de los pacientes haciéndolos regresar en el tiempo hasta su infancia para que mediante el diálogo se pueda conocer que impresiones han quedado grabadas en su memoria y así conocerse el origen de sus traumas. El especialista en hipnotismo va preguntando al paciente acerca de los detalles que necesita saber, y este le responde desde el pasado en que se encuentra.

Estos tratamientos hipnoticos fueron practicados desde la antigüedad en Egipto, China, Sur América, y otros lugares del planeta, aunque con diferentes formas de llegar a la hipnosis unos dando a beber u oler al interesado ciertas sustancias alucinantes y otros logrando adormecer la mente de la persona con un total relajamiento que debilitase el aura para así obtener una fácil presencia del alma en la materia.

Los resultados de estas prácticas han puesto no solo de manifiesto la existencia del alma, sino que además han demostrado que esa alma tiene memoria genética, lográndose en muchos casos que la persona hipnotizada retroceda en el tiempo hasta situarse en vidas anteriores. En la mayoría de los casos estudiados los pacientes han reconocido en esas vidas pasadas a personas que están relacionadas con ellas en su actual ciclo y han encontrado el motivo de sus reacciones de afecto o rechazo ante esas personas. Además se ha probado que las actitudes de esta vida, responden a consecuencias de sus actitudes en vidas pasadas y en muchos casos son la corrección, en este ciclo de las imperfecciones anteriores. Estas imperfecciones a corregir son los llamados carmas y se manifiestan de diferentes maneras.

Dice un viejo proverbio: "Lo malo que hagas en esta vida lo pagarás en la otra".

Otro proverbio popular dice: "dios castiga sin palos sin piedras".

Estas expresiones demuestran un instinto humano del conocimiento del carma, del tenor al castigo divino y al tener que "volver" a pagar por los sufrimientos y daños que ahora ocasionemos intencionalmente a nuestros semejantes a las almas que claman por ayuda o por el irrespeto a las leyes divinas.

Estos carmas estan dados por la aceptación del mal, lo que le hara relativo a este un mayor o mejor grado de satisfacción o sufrimiento. Recordemos la afirmación de que el "mas alla" esta compuesto de "un numero de esferas que representan varios grados de luminosidad y felicidad" y que seremos juzgados según las condiciones de espiritualidad que tengamos en vida. Esto implica que para diós no todos somos iguales y que al regresar seremos tambien ubicados en diferentes grados de felicidad. El carma podemos afirmar que es el punto de unión de las fuerzas de accion y reaccion que mutuamente ejercen el bien y el mal y la corrección del carma representa los aspectos del mal que van desechandose durante la evolución. De ahí el temor que en todas las religiones se tiene al castigo de diós, pues su furia implacable nos plantea seguir el camino de la perfección o ser desechados.

Y el ser desechados nos llevará a al infierno , a seguir la linea existencial del mal. Por una parte las fuerzas del bien tratan de perfeccionarnos haciendo decrecer en nosotros las influencias del mal, pero por otra parte las fuerzas del mal se resisten y mantienen esas energías en el subconciente de la memoria mediante los componentes de los instintos, pensamiento e inteligencia.

No solo los carmas nos llevan a la evolución del bien, hay carmas malignos que impiden las manifestaciones de bondad e incitan a la perdida de la fé en diós. Esas son las tentaciones del demonio manifestadas en la predisposición de la materia a los excesos terrenales o presentes en deformaciones físicas.

En el aura se manifiestan tambien de diferentes maneras e inconscientemente la persona genera energías negativas como la envidia la ambición o el llamado "mal de ojos" La carga cármica negativa mas peligrosa es la del alma que origina reacciones de instintos destructivo que aplicados con inteligencia pueden resultar en eventos malignos de gran magnitud como los asesinatos en serie de personas con cierta particularidad que carmicamente los asesinos rechazan. O los sentimientos discriminatorios de cualquier tipo, que llegan a ocultarse incluso tras el escudo de la fé religiosa.

Sin embargo el carma no es un aspecto solamente individual del hombre, existen carmas familiares y colectivos que pueden abarcar pueblos enteros y hasta regiones de la tierra. Esos carmas harán pagar "justos por pecadores" pues responden a situaciones de indole colectivas y en esos casos las almas relacionadas tienen que ser parte de la corrección de los errores. Y la historia esta llena de ejemplos de pueblos que con una desmedida ambición han sometido a otros y luego han sido sometidos de igual forma.

Las cargas cármicas que como consecuencia de la justicia divina tenemos que "arrastrar" en nuestro paso por la vida representan nuestro desarrollo espiritual, es como la asignatura que el estudiante reprobó y debe volver a reparar para someterse nuevamente a un exámen de conocimientos y poder seguir de aprobarlo, al nivel inmediato superior.

Mas las cargas cármicas negativas resultan en extremo peligrosas para nuestro desarrollo existencial porque van a impedir la corrección de los errores cometidos en el ciclo anterior pues estan grabados en la memoria del alma y tienen esa ventaja sobre las correcciones que debemos cumplir, las que debemos ir incorporando en el desarrollo de nuestras vidas, teniendo que vencer la reincidencia de esas reacciones que ya traemos y ante las cuales sucumbimos anteriormente. .

Ahí en esa carga cármica maligna es precisamente donde el babalawo, através del conocimiento de IFÁ, trabaja mas activamente desechando esas influencias cármicas negativas através de las propias fuerzas del mal reconociendo la verdadera magnitud de su poder y las energías que este encierra .

Por ese reconocimiento es que ESHU la deidad maligna es adorado y considerado el mas poderoso de todos los Orishas.

Resulta más fácil obtener su perdon, mediante su culto ceremonial, que derrotarlo, pues cuando se lucha contra él se esta luchando contra una fuerza similar a la de diós

porque Abita (el diablo) le apoya. Cuando se le alaga y reconoce, ESHU a cambio nos ayuda a eliminar esas cargas malignas. Por eso se dice que es el quien abre las puertas o cierra las puertas, el dueño de todos los caminos (incluidos los del cielo y el infierno). Y cualquier otra deidad con su apoyo es literalmente invencible. Así podemos concluir que el cáрма no es necesariamente inseparable del destino e IFÁ nos ayuda a superarlo antes de abandonar el plano terrenal. No es necesario solamente conocer el origen del cáрма sino que lo mas importante es corregirlo. Para corregir los cármás necesitamos de la experiencia de los Orishas, pués ellos pasaron en su evolución por el proceso que nosotros estamos sufriendo. No debemos temer exigirle a Dios que nos ayude al desarrollo del alma. No todo lo malo que nos sucede en este plano terrenal es castigo divino. ¡NO!, diós no quiere que sus hijos sufran y tenemos derecho a exigirle como se exige al padre que cuide su hijo y lo eduque y alimente, así tiene el que educarnos y alimentarnos el alma. A veces una especie de autoinquisición subconciente nos convierte en estoicas creaturas dogmaticas que temen tomar el futuro en sus manos, prefiriendo dejar "todo" en las divinas manos del creador. ¿Sabe usted para qué nos esta desarrollando Dios?. Para que seamos dioses, ¡Sí!, para que nuestras almas llegen a ese nivel de perfección en que podamos ayudarle en el crecimiento y desarrollo de otras líneas existenciales en proceso de creación en el infinito universo. El conocimiento que ha puesto Diós en el hombre para que este domine el espacio sideral no responde a una inquietud divina de que realizemos viajes de placer a otros astros ni los grandes adelantos en el control de las energías que rigen las fuerzas de la naturaleza o los agigantados avances en el campo de la genética son un regalo vano de Diós.

Esos conocimientos se los ha entregado diós al hombre porque ha comprendido que queremos dominar el futuro y para lograrlo tenemos que salir de los limites terrenales, conocer nuevas especies, intercambiar conocimientos con ellas y adquirir las capacidades de subsistencia y dominio de la dimensión del tiempo, de la comunicación telepática y de los elementos necesarios para llegar a dominar la dimensio'n del espacio.

El acercarnos a las deidades que ya han vivido este ciclo y recibir de ellas esa experiencia nos ayuda a preparar nuestra alma para ese futuro inmensamente superior en que Diós espera de nosotros una perfección divina, por eso se dice que nos hizo a "su imagen y semejanza" porque quiere que seamos Dioses y vivamos con el la creación universal.

"Dime con quien andas y te diré quien eres", reza un viejo refrán popular alusivo a la manera en que se juzga la virtud de unirse quienes piensan y actúan de forma similar. Entonces "anda" con los dioses para que diós te juzgue como tal, y para que aprendas a portarte como tal.

LOS PRINCIPALES ORISHAS "ODDUWA"

ODDUWA no es un muerto, como sugieren algunos autores neófitos y aún religiosos. ODDUWA es poder de ABOMIREGUN, el unico dios conocido desde los tiempos de la creación y quien dá firmeza al conocimiento ancestral que encierra a todos los ORISHAS en el infinito universo y a todas las fuerza que lo rigen y que se mantiene en lo mas intrincado de nuestra ropia existencia, perdurando através de millones de años. Quizas por esa sobre-existencia es que ha sido considerado por algunos, como el "muerto mayor". Pero en si ODDUWA es el poder de la reflexión de la palabra de IFÁ en OLORUN para ser interpretada por ORUMILA.

ODDUWA es pues la firmeza del BABALAWO ya que representa el ojo que esta en OLORUN mediante el cual ORUMILA puede ver el conicimiento de IFÁ para transmitirlo a los BABALAWOS. El BABALAWO que lo recibe de su padrino solo se lo puede pasar o entregar a otro BABALAWO si este tiene ODUN ¡letra! para recibirlo y tiene la edad y seriedad necssaria para recibirlo. Por ser uno de los poderes de ABOMIREGUN para la interpretación de IFÁ es que solo los BABALAWOS Pueden tenerlo. Aunque muchos OMO-ORISHAS aseguran tenerlo y entregarlo a sus ahijados por poseer los "secretos" de la deidad, lo cierto es que los verdaderos "secretos" de ODDUWA no son los que se pueden encontrar en algunos libros religiosos con mayor o menor veracidad. Los secretos de ODDUWA estan en ese conocimiento que brinda de IFÁ y que es la fuerza con que ABOMIREGUN sostiene y hace girar el mundo en su relación astral, como DIOS DE IFÁ. Este ORISHA al que no tenga letra de tenerlo, no puede recibirlo aunque sea BABALAWO y no puede verlo comer. Así es que hay unos BABALAWOS ALAWO OMOFA, OLUWOS, u OMOKOLOBA. Los OMOFA son los que pueden recibir a ODDUWA para pasar a ser OLUWOS, que es mayor en OSHA. por tanto ODDUWA solo se le entrega a hombres muy probados en la religión y come cuando se recibe IFÁ, cuando se entrega y a fin de año. Cuando los BABALAWOS son hijos legítimos de SHANGO, no tienen problemas, porque heredan la virtudes de SHANGO y cuando el hijo lo obedece y lo congratula, SHANGO por este camino de IFÁ es OGODO que quiere decir "El pastor de Ovejas", que son las que leen los oráculos de todos los seres vivientes sobre la tierra. Por eso los hijos de SHANGO son envidiados, por nacer con esas cualidades que debe tener un Rey, por eso es que se dice así:

SHANGÓ KPEMEYI KOSINKA NILAYE OH MI BABÁ
NIGBATI NI BABA OTO REROCO IGIDA TANI IDANY DURÓ

(Shangó no hay dos es uno solo en el mundo es mi padre. Cuando mi padre lanza palabra no hay quien la detenga). Por ese motivo es que el propio ORUMILA para consultar el oráculo de OGODO, que se llama ALABASHA tiene la ayuda de SHANGO que es quién lo interpreta y por esa razón el Opkuele tiene una "pata de ORÚMILA y otra de SHANGÓ" para que así la adivinación pueda ser completa abarcando todo el oraculo de IFÁ.

Contrariamente a una bastante arraigada creencia popular de que SHANGO desampara a sus hijos que se inician en IFÁ, la realidad en que la mayoría de sus hijos

varones tienen este camino de Ogodó. Lo que sucede con Shangó es que precisamente por ser intérprete del oráculo es más exigente que otros ORISHAS si sus hijos se inician en IFÁ sin haber sido "elegidos" para ello. Aunque en realidad ningún OMO-ORISHA debe iniciarse en IFÁ si no ha sido elegido. Pero sucede que pagando el derecho se inicia en IFÁ y se le entrega ODDUWA a quienes en ocasiones no tienen "ESE CAMINO".

ORUMILA representa la vista y en aquel tiempo no existían seres humanos y él era el ADIFA (consultador de IFÁ), por eso desde entonces el lo ve todo; pasado, presente y futuro. Es un dios de IFÁ que baja solo en África y es representado por el Arcoiris (OSHUMARE), su asiento está en territorio IYEWÓ y su vestuario se representa de blanco con una gorra blanca que se adorna con caracoles y que representa la par de la naturaleza. Lleva una banda cruzada hecha de un cordón adornado con caracoles y una varita de unos cuatro o cinco pies con una curva en el mango. Este OSHUMARE es la representación de la insignia en el cielo de un maja que trata de agarrarse el rabo y no puede. El arcoiris parece como una mitad de ese maja que está en el ciclo y la otra pasa por debajo de la tierra, donde está ABOMIREGUN, sosteniéndola y haciéndola girar. El cuerpo de ese Maja Celestial que representa el Arcoiris IFÁ lo repartió en 21 anillos y se quedó con la cabeza y el rabo que es el que hace girar la cabeza, siendo final de la creación (De ahí la importancia en IFÁ de ORAGUN que es el fin que hace mover la cabeza que es EJIÓGBE y dando movimiento a todo lo que entre ellos existe). Los 21 anillos son los caminos de los ORISHAS principales. Al dividir los 365 días que tiene el año entre los 256 ODUN el resultado que arroja toca a un día y sobra 109, estos se dividen entre los 21 anillos y tocan a 5, que son los días de la antigua semana YORUBA. Entonces sobran 4 y estos son los puntos cardinales del tablero de IFÁ que dominan todos los ODDUN y se abarca todos los días del año dominando día a día de la manera siguiente:

DOMINGO: OYOAIKÚ DÍA DE INMORTALIDAD ORUNÍ (el sol)
LUNES: OYOAYI DÍA DE ÉXITO FINANCIERO OSHUKAREI (el arcoiris)
MARTES: OYOISEGUN DÍA DE LA VICTORIA IRAWO (las estrellas)
MIERCOLES: OYORIRU DÍA DE CONFUSIÓN KOLEABE (mercurio)
JUEVES: OYOASESE DÍA DE NUEVA CREACIÓN KOLERIN (júpiter)
VIERNES: OYOETI DÍA DE CONTRARIEDADES OLORE (venus)
SABADO: OYOABANETA DÍA DE TRES RESOLUCIONES BAWO (sábado).

MITOS SOBRE ODDUWA

Los mitos sobre esta deidad contienen algunos detalles conflictivos. Unos le describen como masculino y otro como femenino.

Esto último parece tener un origen posterior, basándose en el FEYISARA SOPEIN que considera las deidades Yorubas como fuertemente auméricas y algo fantásticas. Los mitos relativos a la femineidad de la deidad son más ampliamente aceptados. Casi no hay duda que fue originalmente una deidad femenina. En el concepto de progenitora de su raza que tienen los Yorubas. Por las Leyendas de heroína y líder que a su alrededor se han formado y la tendencia machista de la cultura Yoruba, es

de suponer que se fue creando el concepto de la masculinidad de ODDUWA. Y son estos mitos relativos a su representación, pues ya hemos visto quien es ODDUWA como deidad superior y su papel como energía astral en la creación y su relación con IFÁ. Estos mitos podemos dividirlos en dos grupos de adoradores: Primero los más antiguos, que consideran a la deidad como la personificación de las virtudes y purezas. El segundo grupo, más reciente que la adoran en ritos que envuelven una desenfrenada inmoralidad. Una investigación sobre estas diferencias, muestran a ODDUWA como la primera mujer de OBATALA, dios de la pureza. Pero como su marido tenía tantos atributos, con los siglos se fue degenerando la leyenda y se tejieron alrededor de ella las más repugnantes historias de infidelidades y placeres sexuales con un cazador que encontró en el bosque etc. con el que huyó y fundó la ciudad de ADO. Si analizamos las características generalmente conocidas del pueblo Yoruba, nos daremos cuenta que un pueblo como ellos jamás hubieran escogido una persona de esas cualidades para representar a la honrosa progenitora de su raza. Ahora bien la representación que de la pareja hace el pueblo Yoruba los muestra fundidos en un abrazo eterno entre OBATALA y ODDUWA, que representa la unión entre el cielo y la tierra. Por lo que aceptamos como más lógica y probablemente más creíble de ser realmente representativo de esa cultura la imagen de la madre heroína de los Yorubas.

Su existencia de los primeros tiempos de la creación, como hemos dicho, la situación en una existencia comparada con la de OBATALA, en el momento histórico que las deidades eran independientes y se le sitúa al lado de OLORUN, con quien participó en los trabajos de la creación. Siendo ese, probablemente, el motivo por que los Yorubas la representan como una mujer sentada con un niño en los brazos y se le llame también en algunos lugares de África IYA AGBE (madre calabaza), cuya imagen es de dos calabazas blancas muy unidas entre sí.

ORIGEN HISTÓRICO

ODDUWA es sobreviviente de una deidad EGIPCIA. El origen de su nombre ha sido escogido en el sentido fonético, por varios escritores y estudiosos, como incierto. Pero estudios realizados de las palabras que han sufrido ese sincretismo fonético nos dan un significado de sentido: DUDU significa NEGRO e IWA significa EXISTENCIA. Si tenemos en cuenta la mitología Yoruba de ser ODDUWA la progenitora de esa raza encontramos en la contracción de esas palabras un significado lógico al nombre DUPU-IWA (negro con propia existencia). El nombre puede ser también originado de la contracción de las palabras ODU y DUA.

ODU quiere decir "jefe" DUA viene de la palabra Egipcia y DUA-T que significa "el otro mundo" Por lo que la acepción de esta teoría como cierta nos daría el nombre ODUDUA como (El señor del otro mundo). Si tomamos en cuenta esta segunda posibilidad; entonces podemos pensar que los YORUBAS tomaron el nombre Egipcio de ODUDUA y se lo aplicaron a su creadora.

¿Cuál es la verdad de su origen?. Dos factores pueden ayudarnos a contestar esta pregunta. El primero es que otro nombre de ODDUA es YEMUHU o YEMU que significa el mut-viviente o madre mut. La palabra YE proviene del este de Africa y significa "del viviente" o madre. La palabra MUHU, es el nombre de la diosa Egipcia y la costumbre Yoruba de omitir la letra "H" sustituirla y por la "T" nos explica porque ellos se refieren a YEMUHU como la madre mut.

- El segundo factor es la unión entre OBATALA y ODDUDUWA, que como hemos visto es la unión del cielo y la tierra. Algo similar existía en la antigua religión egipcia, donde una de sus deidades es MUT o NUT y la otra SHU, KHNUM y SEB.

OBATALA, la otra deidad de la unión ha sido plenamente identificada con KNUM. un texto egipcio, en Esua, identifica a SHU con KHNUM, cita que NUT se levanto y se colocó bajo ella como una gran columna de aire y lo describe a el sosteniendo el piso del cielo sobre sus cuatro soportes.

Todo lo anteriormente analizado demuestra que ODUDUWA deriva su nombre del título de OSIRIS o RA como "DIOS DEL OTRO MUNDO" y que es la supervivencia de NUIT o NUT "la Madre, que fué una deidad muy popular en EGIPTO. La similitud de concepción entre la diosa Egipcia y la Yoruba es una evidencia adicional de la teoria de una coneccion directa entre la religión de ambos pueblos.

La forma de adoración, tanto en sus rituales como en la composición de sus "secretos" han sufrido en América distintas alteraciones; sin embargo en Cuba se ha mantenido una gran similitud con los Yorubas.

RECEPTACULO

En un cofre de plata se colocan: Un esqueleto metalico que representa la inmortalidad de la deidad. Los secretos de imposición. Todo esto se cubre con algodón y un fino paño blanco. Oduduwa se mantiene en alto y nunca se abre.

ATRIBUTOS

Estos van a la sopera y són: Dos bolas de marfil, un caballo blanco y 16 otás de rio, loma y camino. Treinta y seis caracoles mudos, espada, machete, caballo un globo teraqueo y dos muñequitos iguales. Tiene tambien UKRE. Se atiende los jueves.

COLLARES

Lleva un collar de nácar y coral de 18 pulg. de largo. 16 centas blancas y 8 punzo. El coral separa las secciones de nacar. Según el camino, puede variar y achicarse las secciones de nacar o substituirse por cuentas blancas, aunque tiene que llevar el diseño del camino con nacar, separados por coral.

Siempre después de los tres primeros toques de OBATALA se le toca a ODUDUWA, el baile no es obligatorio, pero debe ser saludado por los Babalawos que han recibido la deidad, tocando el suelo con la punta de los dedos de ambas manos.

CAMINOS DE ODUDUWA

Además de los elementos antes mencionados que conforman los atributos de la deidad. Tambien según el camino debe tener entre los elementos que la conforman los siguientes componentes:

ODUDUWA EL SANTISIMO

Un maja, un camaleón, un muñeco, una manilla, una campana, una cara, dos manos, dos pies, un corazón dos riñones un higado, un vaso y una guadaña.

ODUDUWA AYAGUNA

Este es el sordo. En la pieza que lleva se le ponen dos pitos, uno abierto y otro cerrado. El dilogún se le ensarta en un alambre. solo se lava con cogollos de maribo de ORUMILA. Este vive y come arriba de una palma.

ODUDUWA ABELLY-LUKOSO

Este es doble, vive en el techo y va en una jaba, dentro las piezas y son de Araba por donde nace el sol. Las piezas se visten de eyá y acóide.

ODUDUWA OLUKON

LLeva en el comedero 32 caracoles (16 y 16), come 7 clases de akuko, lleva al lado palos de san Ramón, que come con él, lleva leri de Ikú, escarpelo y casco, sable, leri de etú (16), guadaña se viste con cuentas blancas dejando el pico y los ojos fuera.

ODUDUWA ODOFATOLO

Este lleva caratula y los rayos del sol, con un ojo que representa el ojo de OLORUN para ver IFÁ, come aure meyi se cura el cuero y se forran las piezas con el. Al cuero se le abre 16 hojales y en cada uno se pone una pluma de loro.

ODUDUWA ATANA

Lleva 4 atanás de plata y 4 amarillas y de marfil gordas, dos tamborcitos planos de plata. Uno lleva una faja de caracol.

ODUDUWA ABEYI

Lleva el cuerpo entero de awera (codorníz). Lleva todos los ingredientes.

ODUDUWA ARIWO

Lleva cascabeles, y objetos que hagan ruido.

ODUDUWA OBAIBO

Lleva escalera y bastón de curva. También 6 ojos de caracoles

ODUDUWA OKARAN

Sus herramientas son de cedro y plata.

ODUDUWA AKUALOSINA

Afuera tiene 4 ojales y un ojo y lleva hilo de plata adornado con cuentas.

ODUDUWA AWESY

Lleva un esqueleto de plata adornado con cuentas que vá fuera del receptáculo. Este camina con ASOWANO.

PARA DARLE DE COMER A ODUDUWA

Siempre se la dará gallo a SHANGO y ternera a ODUDUWA, también se le dá abo pero con los cuerno torcidos. También comida a ORI. Esto se hace en el medio del patio haciendose el trazo y la cruz de azufre. Si se va a dar este ORISHA no puede faltar kola ewe de yanten apoto, platanillo, baye ororú y amansa guapo.

Cuando se le dá adie, etu y luego eycle. Este ORISHA no tiene ewe ni iyo, en todas sus comidas precisa: adid shewe, ishú, (la gallina tiene que ser jaba), se le cocina falda de ternera, pero antes de poner un adie cruda. Las piezas pueden ser de plomo pero es mejor que sean de plata, manilla de marfil, irofa de adie, 32 piezas, 32 acidié. Si dá ewe aye se le pregunta como se llama y que come. Algunos comen zun zún, otros canarios, etc. alguna leri va dentro. Se pregunta como se llama su ita, si el awo lleva su manilla los demás llevan su crucifijo en las manos. Hay quienes llevan Oye de los grandes pintorreteados, llevan ELEWA y OZUN.

OBSERVACION: Para tener ODUDUWA, debe tener BROMU y BROSIA ODUDUWA lleva leri pelo de Yanakún que ešeba de OLOFIN, pero no puede ser cuando se dá leri. se pone a secar y se viste de cuentas blancas.

Allí es donde lleva todas las piezas. Ayaguna es el sillón de ODUDUWA y es una Akofa en su aro en el medio de esta es donde lleva toda su fuerza que luego va dentro de ODUDUWA. Si ODUDUWA pide abo se hacen los trazos marcando las 4 esquinas del patio con azufre y se le dá candela y cuando echa el humo es que se le da el abo a las piezas puestas en una palangana. Mientras se le canta a ODUDUWA, no se baila porque el muerto haciendo limpieza se hace. Se prepara OMIERO, 4 omi de OLOKUN omi del rio, y se ponen los ODUN mayores en una palangana y al que haya salido para hacer limpieza se le pone el ewe. Todas estas cosas se ponen en el medio de una palangana con el agua añilada y se tapa con un paño blanco. Todo debe limpiarse con oñi, adie, moneda de plata y lo echan cuando se termina. Todo esto va al mar.

Cuando se dá Eure a ODUDUWA, la lengua de esta se asa y se le dá a comer a los awoses antes. Solo se hace un ISHE-Osain con la punta de la lengua de la eure, okán de etún, tierra de 7 lugares distintos y el último de ile ikú, 7 clases de ataré se entizan con hilo blanco y negro y lleva aguja, algunas veces come 7 pajaros distintos, se pregunta si algo mas y si va encima de una Ceiba.

ISHE-OSAIN DE ODUDUWA:

Se manda a hacer ikoko con un agujero en el medio que por ahí salga dicho ikoko, va colgada se buscan 7 igi de ile Ibu, 7 pocos de tierra de idu distintos, 7 pocos de Oyú de gato prieto. Este ISHE-OSIN come gallinuela, zun zun y otro 5 tipos de animales. Así todo awo que tiene ODUDUWA se defiende de todo Itoría araye. Se pregunta si se hace de ojo Alaguema, la lengua de la misma o de ojo de gato. Va en un ikoko y se pregunta si lleva igi. La lengua de ODUDUWA, esto es si se desconfía de algún ahijado o itori araye, se le pica la punta de la lengua de la eure que se le dá a ODUDUWA, se entiza 16 agujas en forma de cruz. Luego se hace ISHE-OSAIN en una ikoko chiquita y se clava en una ceiba para que se seque. La igba de ODUDUWA al igual que la de ABANA se forra con mucho algodón y luego con cuentas blancas.

NOTA: Cuando se pone la palangana en el patio Y se hacen los trasos con azufre, la candela se da con 32 mechitas de epo y se pone en alto. Cuando el fuego se acaba ODUDUWA no tiene eyebale. Se recoje y sirve para ORISHA. Cuando el awo abre el año se le da comida a ODUDUWA. Ayalúa es una agbaní que come por fuera, esta pintada de azul y por dentro en forma de arcoiris y solo come gallinuela.

Hay que echarle eñi de carey sino no hay ODUDUWA Ewuru awo es secreto en tierra de Agbado.

Los hijos de ODUDUWA no tiran caracol

ODUDUWA debe estar en alto.

No se puede andar en paños menores con ODUDUWA dentro de la casa.

No se puede tener sexo contra natura y la mujer no se debe montar encima del hombre y tiene que taparse con una sabana blanca cuando está en el acto, porque su vida corre peligro.

Recuerde que ODUDUWA representa a OLOFIN en cuanto a moral y respeto.

Para darle gracias al coco de agua oy Dudo BARA IFÉ MODUPUE OBI OKETA Padre nuestro en YORUBA

BABAWA TINLE TI OKE ORUN, OWÓ LI ORUKO, ISHOBARE, DE IRÉ SURE NIKI ASHELI AIYÉ, BITI OKE ORUN, FU WA LI ASHE, OYO WA LI ONI DARI IGBESE, WA YI WA BI AWA, TI DARIYI AWON ONIBESE, WA MA SI FÁ WA SI INU DENO, SUGBON GBA WA. NÍ INÚ FULSI AMIN.

REZO CEREMONIAL DE ODUDUWA

OKOU MORÚN SERÚN, OKUO AWA NÍ FEO JUU, OKUO ONÍ BARABO
NIREGÚN
ONIBE BOLIFE ORUBO.

OSÍ KAKUOLA KE KE KE
OTÚN KAKUOLA LE LE LE
AWÁ EBIN AWÁ OFÁN AWÁ EBO
ABARAKUANDY INISHÉ OLOFIN
TELE UN TINYE TEMÚ MI ESBILE KUFUMI
EMALO AOMOY MILEY
ETÚN KUAKOLA KE KE KE
AOSÍN KAKUOLE LE LE LE
AWÁ OBIN OLORUN GOGOLO AWÁ OTOLO
AWÁ KOIKO KINISHE OLOFIN TENTILE KUNFUMI
EMALO AOMONILEI
ETÚN KAKUOLA KE KE KE
AOSÍN KAKUOLA LE LE LE
SOMOLILEI ETÚN KAKUOLA LE LE LE
AOSÍN KAKUOLA

OUN ODUDUWA LENYÚ, OWO OLORUN OWO UN MINI NINI OSA UN PINI
PINI. ABEBE OYÚ UN POMI FOLOFI INIABGBASHE MOYUBESE FOLOFI
BOLOFI BABÁ RI MI ABÓMINÚ
ASHILE KUDÉFÚN EDÚN LELEKÚN KASHILA KULEDUN ODUN WALWA
.MAMAKENI OMAOMARA KIKENI KASHILEKUFEDUN KOYOFO KEYE
ASHISHÉ

Después que entre el bodún que hace su confesión.

AWAEBIN LA BABOSA OTOLA CAMELLO AWAKOIKO LA JIRAFÁ,
OWO MI PINI PINI MI MANO ES LIMPIA SI OLOFIN ME VE ME PREMIARA
ASHILEKUNFEDUN, QUE ABRA LA PUERTA DEL BODUN, AOMARA
KIKENI, EL HIJO LEGÍTIMO NO RETROCEDE, ASHILEKUNFEDUN, VAMOS
A ABRIR LA PUERTA DEL BODUN, KOYOLO KEYE ASHISHE, QUE PASE
LA RELIGION.

SHIWÓ KORUYUO OMÓ AWÓ TITÚN.
HIJO NUEVO, DESCUBRISTE LOS OJOS.

IFA LA DEIDAD DEL ORACULO

IFÁ la deidad del oráculo es la más importante y popular en la tierra Yoruba, aunque su reconocimiento no ha sido tan general como el de ESHU, incluso de acuerdo con los mitos. Está en varios aspectos, por debajo de ESHU, la posición que ocupa en cada Yoruba y su vida, es única. Entre algunas tribus, no se le adora tan frecuentemente como a ESHU o alguna otra deidad local, pero su importancia es del conocimiento de todos. A IFÁ se le adora o se le consulta en todas las decisiones importantes y sus desiciones no pueden ser desatendidas menospreciadas o incumplidas con impunidad. Creer en IFÁ es uno de los más importantes hitos de la inmensa trama que constituye la vida religiosa del pueblo Yoruba. Es un factor vital de su estado psicológico, aún en la época actual a pesar de haber transcurrido mas de un siglo de intensa evangelización cristiana y mas de dos siglos de penetración mahometana en el país. La creencia en IFÁ persiste incluso entre algunos de las ramas mas civilizadas de las agrupaciones de Yorubas pertenecientes a otras religiones de las antes mencionadas. El deseo de entrar dentro de la seguridad del futuro, es un factor esencialmente humano. Rodeado como está, de tantos peligros el hombre no puede menos que confiar en alguna deidad oracular que le sirva de guía y mentor. Los Yorubas nativos, se acercan a IFÁ en busca de esa guía, para cualquier asunto sea grande o pequeño. La existencia del sistema oracular de IFÁ está investido de una importancia tal que inclusive la influencia moderna de otras religiones ha sido minima.

LOS SACERDOTES DE IFA

Los sacerdotes de IFÁ se les conoce como BABALAWOS que en Yoruba quiere decir "Padre u hombre mayor que conoce los secretos" o un "Adepto en misterios" Debido a la popularidad de que goza este culto el número de Babalawos es grande. El sacerdocio de IFÁ es atractivo porque es lucrativo hay un proverbio entre los Yoyubas que reza: "El Babalawo nunca muere de hambre". EBI KO LEPA BABALAWO . Otro dice que el mas sabio de los sacerdotes es que adopta IFÁ. La iniciación de este culto es muy costosa. El estudiante culto debe pasar un largo proceso de 3 a 7 años. Durante ese tiempo tiene que memorizar largos pasajes, la eficiencia depende de la calidad de los versos y mientras mas pronto lo consiga mas corto será su entrenamiento.

No se ha encontrado nadie que pueda lograr la maravilla de aprender todos los pasajes de IFÁ y sus versos pero tan pronto el estudiante adquiere unos conocimientos mínimos que le permitan desempeñarse como sacerdote, estará listo para la ceremonia de iniciación. La cual incluye ceremonia de purificación mediante el agua, además de pasar la prueba del PINODU. Esta consiste en sumergir las manos en el agua sagrada de IFÁ y despues recibe en las palmas aceite caliente procedente de una lámpara que frotara en todo su cuerpo. Si no recibe quemadura o lesión se convierte en sacerdote de IFÁ, que ha dado prueba de ser intocable por ninguna enfermedad y por lo tanto puede salvaguardar y proteger a los demás. Hay tres clases de sacerdotes de

IFÁ. Los de primera fase se llaman OLORI, los de segunda ORISA y los de tercera AWON TI TE NI IFÁ. Los de primera fase les esta permitido adorar a IFÁ pero no adivinar através de su oráculo y sufrirán si lo hacen. Los de segunda si pueden utilizarlo para adivinar pero no pueden recibir nada a cambio de ello. Los de tercera fase, que han llegado a ese grado mediante las ceremonias hechas con los OLODU o BABALAWOS si les esta permitido comer cualquier sacrificio que sea ofrecido o comer frente a IGBA ODU o la calabaza sagrada o vaso sagrado de IFÁ. Privilegios que le son concedidos a los que hayan pasado las dos primeras fases. Todo BABALAWO, debe eliminar todos los bellos de su cuerpo y vestir de blanco o azul claro.

ORIGEN MITOLOGICO DEL CULTO.

El culto de IFÁ es el mejor organizado del sistema religioso de los Yorubas. Hay varios cultos y leyendas que explican el origen del culto y dan detalles de acerca del diós o deidad, algunos de los cuales citaremos aqui. Los iremos exponiendo basandonos en las relaciones que puedan existir entre ellos pero utilizando los detalles que puedan servirnos como guía para lograr aclarar su origen verdadero.

El primero de estos mitos fué dado a la publicidad por OYSYLE KERIBO en una publicación del gobierno de EGBA, en ABEOKUTA en el año 1906; Y dice así:

IFÁ era nativo de el IFASO, cerca de IFE, proveniente de una familia pobre. Durante su juventud sintió aversión hacia el trabajo manual y por esa razón tuvo que mendigar el pan. Buscando alivio a sus penurias para mejorar su situación, acudió a ver un sabio que lo aconsejara y este le enseñó el arte de adivinar, historias tradicionales y algo de medicina como un medio fácil para ganarse la vida. Después de esto fué muy popular. Los 16 ODUN originales corresponden a las 16 historias que no eran conocidas y después de su muerte se concideró que no tenia familia y fue deificado. El siguiente mito fue dado a conocer por el Coronel Ellis y que luego fue sintetizado por el Dr. Farrow como sigue:

En los primeros días de la creación del mundo, cuando la raza humana era muy reducida, los dioses no recibian las ofrendas y sacrificios suficientes, por lo tanto tenian que trabajar para subsistir. Ifá se dedicó a pescadero y no teniendo exito en esa labor consulta a ESHU (también llamado Elegbara), quien le dijo que si podia conseguir 16 nueces de palma de Orugán, el le enseñaría como adivinar el futuro y beneficiar a la humanidad y por consiguiente recibir a cambio de esto una abundancia de ofrendas, pero estipulo que siempre entre todas las ofrendas que recibiera, el escogería una de ellas que sería suya. IFÁ acepto y fue donde ORUGAN a pedirle a este las nueces, diciendolé para que las querla y ORUGAN satisfecho con el proyecto se apresuró a conseguirle las nueces, a lo que le acompaño su mujer, siendo esta la que abrió las nueces por IFÁ. ELEWA enseñó a IFÁ, quien a su vez le enseñó a ORUGAN, convirtiendose asi IFÁ en el primer BABALAWO.

Otro mito interesante fué publicado por el difunto Febisara Sopein en su cronica Nigeriana dice:

IFÁ nació en IFE cuna de los Yorubas. Fué un hábil médico con una gran práctica, que además era un eminente y ágil adivinador.

Después que se hizo famoso fundó la ciudad llamada IPETU, convirtiendose en su Rey. Gente de todas partes del país acudian a él y entre todos los que lo visitaban escogió a 16 hombres.

Se dice que los nombres de aquellos hombres son iguales que los de los simbolos de la adivinación u ODUS. Probablemente por su orden de aparición, ese orden aún persiste en nuestros días.

Otro mito que muestra la intima relación entre IFÁ y ESHU, según cita Dennets en su libro "Estudios Nigerianos", es la siguiente: Según la historia ODUDUWA no tenia mas ORISHA que IFÁ y cada vez que consultaba a alguien, consultaba a IFÁ, Un dia IFÁ le llevó un sacrificio a ODUDUWA y este quedó tan agradecido y satisfecho con la ofrenda que; como muestra de su agradecimiento por tal ofrenda, le regaló a su esclavo ESHU a IFÁ. Desde ese entonces ESHU se convirtió en su mensajero y es por eso que cuando alguien quiere hacer un sacrificio a IFÁ, dicen que es mejor quedar bien antes con su mensajero, por que este es una entidad muy malvada.

OTROS NOMBRES DE IFÁ

Los Yorubas son muy aficionados a darles muchos títulos a las deidades y personas distinguidas. Ellos se oponen a que una persona distinguida sea llamada por su nombre, y por eso algunas veces substituyen los nombres por títulos a continuación damos a Ud. una relación de algunos de los títulos dados a IFÁ por diferentes tribus que componen el pueblo Yoruba.

ORUMILA	OLODUMARE	IKOFORJI
ALUJENI	MINI	ERITUNDE
EDU	ALAJIKI	ELA
OYIGIBIGI	OBA OLOFAA SIN L-OLA	
OKITIBIRI A-PA-OJO-IKU-DE		

ORIGEN HISTORICO

Investigar el origen histórico del culto de IFÁ; Es una tarea fácil si aplicamos la teoria de la estrecha relación que existe entre las culturas Yoruba y la del antiguo Egipto. A pesar que la existencia del sistema completo no ha podido ser halladas en los jeroglíficos del antiguo Egipto si se ha podido hallar los elementos esenciales en algunos libros antiguos. Muchas de las ideas afines que relacionan a ambas culturas son indiscutiblemente las reliquias de la fé ORISHA.

El primer punto a notar es el mismo nombre de la deidad "IFÁ".

La palabra deriva directamente del titulo dado por los Egipcios a OSIRIS, (NEFER). La explicación es la siguiente: Toda vez que un nombre Yoruba comienza con una sílaba, la consonante inicial de un nombre tomado de otro idioma o lenguaje, recibe un prefijo-vocal o simplemente desaparece, especialmente si es una consonante nasal débil. Por lo tanto explica que la consonante inicial de "NEFER" desaparece, quedando solamente "EFER".

El sonido es representado en el lenguaje Yoruba por una "T" y el sonido "ER". que no existe en Yoruba, se cambia por una "A". Es así como la palabra "NEFER", se convierte en "IFÁ".

Vale la pena significar que la consonante inicial N no desaparece y mas bien es retenida en la palabra cuando esta se combina con otra palabra. Por ejemplo: OPE-NIFA u OPE-LIFA; esto significa el nombre de el árbol de donde se obtienen las nueces utilizadas por los adivinadores de IFÁ.

El siguiente punto que vamos a considerar es el origen del termino ODU. Entre los antiguos Egipcios existió la creencia de que la residencia o morada de los muertos estaba dividida en regiones o dominios (AATS, OTS y ODS) y que estaban bajo el dominio de diferentes deidades. Los textos referentes a las Piramides, que aparecen en el libro "Book of The Dead" (libro de los muertos) contiene frecuentes alusiones a los Aats o dominios de Horus y Set y cita a los Aats de Sekhet-Aaru sobre los cuales gobierna OSIRIS. En vista de los elementos que aparecen en la religión Yoruba y que han sobrevivido de la fe de OSIRIS, tal como se ha señalado anteriormente; no sería sorprendente que el culto o creencia de las Aats que presidió OSIRIS, también estuviera vigente. Un factor importante es que la creencia aún vive en el culto a IFÁ La mayoría de las palabras que encierra el culto Yoruba se derivan directamente de los nombres que aparecen en los Aats (OT, OD) y como derivado de las mismas reglas de modificación que sufren las palabras de lenguaje extranjero que se incorporan al lenguaje Yoruba, tal como sucede con los Anglismos etc, en nuestra lengua castellana. Esta derivación se explica de la manera siguiente:

Aat: La primera "A" es substituida por "O" según aparece en varios libros sobre el tema. La segunda se elimina. La "T" se convierte en una "D" y además recibe una vocal para poder formar una silaba propia. Ya que en el lenguaje Yoruba no hay sílabas que cierren. De ahí que la palabra Aat se convierte en "ODU"

y son palabras que se encuentran en los libros Egipcios como equivalentes de Aat. Las dos listas de Aats, Ots, u Ods del Sakhet-Aaru, según se han reproducido por el profesor E. Wallis Budge en su libro de los muertos merece ser considerada. El número de Aats en la primera lista es de 14 y en la segunda es de 15. Ahora bien el número de Odus de IFÁ es de 16, lo que hace deducir facilmente que se derivan de una de las dos listas anteriores y que los Yorubas agregaron dos al numero final de la primera lista.

Uno por OSIRIS mismo para quien pusieron (Eji-ogbe), el cual según la fe de OSIRIS, se esperaba que al morir encontrara un lugar en los campos Aaru. El otro para el que se consulte el cual hace un total de 17, la necesidad de que un ODU mas represente al que se consulta es reconocida por el hecho que muchos sacerdotes de IFÁ agregan una nuez mas a las 16 originales.

Esta nuez se conoce con el nombre de ADELEU que quiere decir el ODU que vigila la casa y nunca es usado con el proposito de adivinar. (En Cuba se les llama "testigos" pero tienen el mismo propósito).

También es de notar que cada uno de los Odu es descrito como teniendo dos características.

OBARA MEYI, OSHE MEYI, etc. La explicación a esto es que cada ODU tiene un dominio y una deidad que reina sobre él. Una parte de ese ODU MEYI representa al ODU en si y la otra a la deidad que lo gobierna. otro punto en común son las historias que el Babalawo narra al "salir" el ODU o recita un verso o refrán apropiado con el significado adivinatorio de dicho ODU. Un gran número estas historias las encontramos en el libro del Rey Epega titulado "Ifá Imole-Re". Entre las historias y cantos y las conclusiones a que llega el profesor Ellis en su "Libro de los Muertos" hay un parecido tan grande, no solo en el sistema, sino en el lenguaje y el contenido de las historias. El parecido es tan grande que es imposible aceptarlo como accidental.

La conclusión irrefutable a la que se llega es que los pasajes Yorubas modelados son basados en los de OSIRIS en los Aats de Sekhe-Aaru.

Otro punto importante es que para poder situar los resultados de su adivinación, es que los Babalawos usa los símbolos Egipcios que son las rayas y los ceros (I - O).

A continuación exponremos una tabla comparativa de las cuatro listas de los 16 ODUS principales de IFA para que podamos apreciar las diferencias fonéticas percibidas por los diferentes estudiosos de la materia en las regiones Yoruba.

EDIS	JHONSON	PHILLIPS	DENNETS
BURU	OGGE	OGBE	OGBE
YEKUN	OYEKUN	OYEKU	OYEKU
ODE	IWORY	IWORY	IWORY
DI	EDI	ODI	ODI
LOSHE	OROSI	OROSHU	IROSHU
ORON	OWARA	OWORIN	OWOURIN
ABILA	BARA	OBARA	OBARA
AKALA	OKARAN	OKANRAN	OKOUROM
KUDA	OGUNDA	OGUDA	OGUDA
SA	OSA	OSA	OSA
KA	EKA	IKA	IKA
DURAPIN	OTURUPON	OTURUPON	OTURUPON
TURE	ETURE	OTURA	OTURA
LETI	EREBE	IRETE	IRETE
SHI	OSE	OSHE	OSHE
FU	OFU	OFU	OFU

En su libro de los muertos el profesor Budge, como citamos en las explicaciones de palabras Yorubas derivadas del antiguo Egipto, da a conocer los cambios que han sufrido los terminos en el Antiguo Egipto por lo que se ha llegado a las conclusiones inobjtables de la relación existente entre las dos religiones.

Según se observa en los ODUS explicados anteriormente, esto desmiente los trabajos publicados en los cuales se ha tratado de explicar de una manera caprichosa y sin fundamento historico, el origen de idea e idioma Yoruba. Es muy interesante comparar los titulos de IFA con aquellos de OSIRIS que aparecen en "El Libro de los Muertos" y en los que se describen las relaciones existentes entre ellos. Veamos algunos ejemplos.

-- ORUMILA: La traducción literal de esta palabra es "El cielo sabe quienes son aquellos que seran salvados" No existe duda alguna que se deriva de: HORU -M-LA, una de las combinaciones de los nombres de los dioses Egipcios. Comparese con (HOR-M-KHUTI)

"LA" es el nombre del dios Egipcio que se representaba como un León, que para los Yorubas es el Rey de los Animales.

-- ELA: Se deriva de LA.

-- EDU: Es la contracción de EYI y DIDU que significa "aquello que es negro". Derivandose la palabra de DIDU. Que es nombre de la imagen negra de OSIRIS.

Las historias mitológicas que se han dado en paginas precedentes, también contienen elementos del mito de OSIRIS. La bondad de IFA, su deidificación etc. son detalles que establecen un paralelo con OSIRIS. Su unión estrecha con ESHU es increíblemente paralela a la estrecha relación de OSIRIS y SET.

Las referencias que se hacen a ORUGAN en estas historias tambien son significativas. Esta palabra significa "sol del medio día".

Ahora bien, el nombre del dios del sol entre los Egipcios es "RA". El rey del sol dijo: "Yo soy Khepera en la mañana, Ra en el medio día y Tum en la noche". La relación entre Osiris, RA, SHU, y SET ya se ha explicado y es muy importante ver una prueba más de estas relaciones en las referencias que a ellas hacen los versos de IFA, que muchas veces exigen la presencia de estas deidades o ausencia de ellas para lograr efectos en el resultado de la ayuda que la adivinación brinda al consultado.

Prohibiendo o exigiendo, según el caso un horario determinado para completar alguna actividad.

Por tanto podemos afirmar que es en IFA donde mejor se refleja todo lo que ha sobrevivido e influenciado del culto de OSIRIS en los cultos Yoruba. Aunque no ha sido encontrado un sistema identico, pero si uno similar conocido como DERB. El fue FUL o DERB-EL-RAML, descubierto en epocas modernas por James Hamilton según aparece en su libro "Errando por el Africa del Norte". Debemos aclarar tambien que el método de adivinación de IFA no está solamente confinado a los Yorubas. Entre los IBOS se conoce con el nombre de EFA y tambien en otros lugares, últimamente como AFA o AGA. Esto Talbot, en su libro lo describió así: El encanto consiste en dos cuerdas o lineas, cada una formada por cuatro caracoles "osing" Estas dos se colocan una al lado de la otra en cada una de las manos del adivinador. Aquellos que estan a la derecha se supone que son masculinos y los de la izquierda femeninos. se lanzan los caracoles atados por las cuerdas y estos pueden caer en una gran cantidad de combinaciones y como consecuencia un experto NBONI tiene una extensa base sobre la cual trabajar. De esta descripción podemos sacar algunas cosas notables. La palabra Osing es la forma nasal pronunciar Osiris que por anteriores páginas sabemos que derivó su nombre a IFA.

El título del adivinador NBONI. NBO se deriva de BAU o BO BO-U, que significa alma o almas y UN que quiere decir una persona o ser humano. NBONI por tanto significa "La persona (humano) del BAU es decir que posee de una manera especial el alma de sus ancestros. Una expresión similar aparece entre Los Yorubas y se la aplica a los Sacerdotes hijos de SHANGO.

El nombre MAGBA, esto es MA-GBA, OMA(R-O-OMO-(n) AGBA), gente de BA. Sistemas similares encontramos entre los pueblos de Nigeria del sur, nombrados IJAWS. POPOS, IBOS, IBTOS-BIOS, EKOIS, IYKLES y otros, muchos de ellos usan 4 cuerdas o hileras de caracoles o nueces con cuatro en cada una; que tienen sus nombres originales de IFA. Correspondientes a los mismos de los ODUS.

CELEBRACION DEL DIA DE IFA

La noche del mismo día se dedica al festival de IFA. IFA es el complejo sistema del oráculo Yoruba, se dice que fue introducido por ORUMILA y a este se dedica la celebración.

Las leyendas son variadas y contradictoria, algunos dicen que ORUMILA era un ciego procedente de la ciudad de Tapa en Nupe.

Otros dicen que ODUDUWA se lo encontró en IFE. De acuerdo con Jhonson, el oráculo de IFA fue introducido a OYO durante el reinado del ALAFIN OFIRAN, el nuevo gobernador. Estas tradiciones pueden indicar que este oráculo de IFA fué adoptado por los Yorubas de otras "gentes" pero si podemos asegurar que ha sido magníficamente asimilado por este pueblo. Hoy es el sacerdote de IFA, quien establece la relación entre las diferentes deidades que componen su panteon religioso las ordena y organiza según los mitos desde una especie de templo de IFA.

Como hemos visto el sistema es poetico y se manifiesta através de historias, fabulas, que los sacerdotes deben conocer "de memoria: y esto se manifiesta durante las celebraciones de IFA donde los sacerdotes "escogidos" consultan a los feligreses y les dedican los mas hermosos versos de IFA. Por ejemplo:

Estoy bendiciendo a dos y no a uno. Esto fue profetizado por la rosa al lirio de agua que llega hasta el fango, origen de la creación.

El tiempo de la creación ha llegado.

Estas palabras dichas a una mujer es signo de que tendrá un niño.

A este feligres se le aconseja que adore a OBATALA con este verso:

El cielo es inmenso, pero en él no crece la hierba

Diós de los IGBOS, yo extiende hacia ti mi mano. Dame las riendas del mundo y adorado serás.

A este se le aconseja que adore a IFA:

El río corre el río se vá

al pasar su cuello bajo una nariz la extrae

Esto fué profetizado a mil novicios

que creían que IFA eran solo semillas de palma

Y seguirán a IFA.

Comunmente se dice que el oráculo no ha tenido alteración desde que llegó a los Yorubas. Más sin embargo algunas referencias recientes citan que a partir de la época en que se introdujo el Muslims en la tierra Yoruba, han sido hechas algunas adiciones.

El festival de IFA comienza con los desayunos de los oficiantes los cuales son atendidos por las "APETEVI", que son las esposas de los sacerdotes, que han sido iniciadas en el culto de IFA.

Aunque ellas no pueden ser sacerdotes si juegan un papel importante en todo lo relacionado a los preparativos de las fiestas de ese día. Cocinan los alimentos, que son elaborados en su mayoría con los animales, frutas, etc., que desde el día anterior se han estando ofrendando al Dios. A las mesas del templo solo pueden sentarse los sacerdotes que son AWO-TI-TE-NI-IFA, que son los que ya están consagrados con todas las ceremonias de rigor para ser reconocido por ORUMILA. La bebida principal de el brindis es una especie de vino de palma llamado Shekete. Cuando es el momento de la música ritual, esta solo puede ser interpretada por Babalawos consagrados en el culto de AÑA, quienes realizarán primero una ceremonia privada que tiene como fundamento rendir tributo a los tambores que son para ellos deidades. Al comenzar la música ceremonial todos en orden de jerarquía pasarán saludando los tres tambores, los cuales también serán saludados en su propio orden jerárquico.

Durante la noche los Babalawos reunidos en el palacio colocan un palo o vara de hierro con 16 lámparas de aceite, que representan los 16 ODUN de IFA y las cuales encienden para comenzar las danzas. Los Babalawos comienzan cantar sus versos representativos de sus propios ODUN al compás de los AGOGO o campanas. Después que cada grupo terminó de cantar sus poemas todos los sacerdotes se levantan a bailar alrededor de las lámparas. La celebración dura hasta altas horas de la mañana.

ATRIBUTOS DE ORUMILA

Tablero de IFA o Até (Hecho de madera de Ceiba de 16" diámetro)

Dos manos de ikines (semillas de palma kola)

Un Idefa (manilla con los colores verde y amarillo)

Un Uroke (escobilla de crin de caballo)

Un Irofa (cuerno de venado)

Una brocha (una brochita similar a las usadas para untar el jabón de afeitar)

El resto de los atributos que son competencia del Babalawo van dentro de la batea de ORUMILA.

COLLARES

Su collar e ide son de cuentas alternas verdes y amarillas.

OFRENDAS

Se le sacrifica: Chiva y Gallina Negra (preferiblemente), Venado, Jicotea, Peces, tanto de mar como de río (siempre que no sea de carne prieta). No come Gallos, Moluscos ni animales de rapiña.

Hemos tratado de hacer un análisis profundo de algunos aspectos fundamentales de ORUMILA el ORISHA y de IFA la ENERGIA UNIVERSAL y como hemos explicado en varios puntos de este análisis los sacerdotes de IFA, deben ser personas escogidos por la deidad. Por ese motivo omitiremos en este trabajo todo lo relativo a los aspectos ceremoniales del culto a ORUMILA e IFA.

ORUMILA ELERI IPIN

ORUMILA: ELERI IPIN
IBIKJI OLODUMARE;
A-JE-JU-OOGUN
OBIRITI, A-PPIJO-IKU-DA.
OLUWA MI, A-TO-I-BA-JJAYE
ORO A-BI-KU-JIIGBO

OLUWA MI, AJIKI,
OGEGE A-GBBAYE-GUN;
ODUDU TI NDU ORI EMERE;
A-TUN-ORI-TI-KO SUNWON SE.
A-MI-I-KU.
ALOWA AIYERE

AGIRI ILE-ILOGBON;
PLUWA MI: AMIOMOTAN,
A KO MO- O TAN KO SE
A BA MO- O TAN IBA SE KE.

ORUMILA: TESTIGO DEL DESTINO SEGUNDO DE OLODUMARE; USTED ES MAS EFICAZ QUE LA MEDICINA
USTED: LA ORBITA INMENSA QUE EVITA EL DIA DE LA MUERTE MI DIOS OMNIPOTENTE PARA SALVAR, ESPIRITU MISTERIOSO, QUE PELEO CON LA MUERTE A USTED SALUDARLO ES LO PRIMERO CADA MAÑANA. SU EQUILIBRIO ES QUIEN AJUSTA LAS FUERZAS DEL MUNDO ES USTED QUIEN TIENE QUE RECONSTRUIR LA CRIATURA DE MALA SUERTE

REPARADOR DE LA MALA SUERTE EL QUE LO CONOCE A USTED SE CONVIERTE EN INMORTAL SEÑOR REY ETERNO, PERFECTO EN LA CASA DE LA SABIDURIA SEÑOR INMENSO EN SABIDURIA SEÑOR MIO INMENSO EN SABIDURIA, POR NO CONOCERLO COMPLETAMENTE, SOMOS FUTILES SI PUDIERAMOS CONOCERLO COMPLETAMENTE, TODOS NOSOTROS ESTARIAMOS BIEN.

Después de la invocación del Dios se procede a la MOYUBA, que en muchos casos varía de acuerdo a la "casa" esto es el rezo que directamente realiza cada BABALAWO. La moyuba más común es la siguiente:

MOYUBA

OTÚN AWÓ OBA, OSINITÍ LAWÓ, ASHÉ
SHEWELE SHEWELÉ OMO LAYE, LORDAFÚN
BABALAWO, IRÉ KAURE, OBA-BIÑA
OMI TUTO, ONA TUTO, TUTO NEENE, TUTO AWO
TUTO OMA, TUTO ILÉ, TUTO LAROGBA, TUTO LAWE IKOKO,
TUTO ARIKÚ BABAWA: TUTO INLE OWERE OMAJA
OMI: FUN ODDARA, OMI: FUN INLE, FU-MI ASHE.

IBA INLE AFOKAN, IBA INLE OWERE, IBA BOGBO ORUMILA
YIKOTÚN, IBA BOGBO ORUMILA YIKOSY
IBA OLORUN AKOKOIMBRE, IBA AYITE IRAWO,
IBA ASHUBBA, IBA ASHEDDA, IBA AKODDA, BABA ARIBO

(AQUI SE MENCIONAN LOS MAYORES FALLECIDOS, PIDIENDOLES QUE LE BRINDEN AL AWO SUS BENDICIONES)

BOGBO OLUWO TOKU, IYALOSHA TOKU,
AWALAWA TOKU, OMO KEKERE TOKU
OPOLOPO OLUWO-OSAIN TINBE ELESE OLODUMARE

IBA ELEWA, IBA OGUN, IBA OCHOSI, IBA OZUN,
IBA OSAIN, IBA SHANGO, IBA ARAGBA KARAGBA,
IBA OBATALA, IBA ORUMILA

ORUMILA AKUALORY, AKUALOSIÑA ONA OWEDE
ODUDUWA, AKAKAFORITY ATEFA WETIYU EKU,
ASHÉ BABA, ASHE YEYE, ASHE OLUWO SIWAYU
ASHÉ AYUBBONA KARA-KORDA.
A LABAITE BAYÉ, KAREFUN YUMAROKO EYO,
MAMAROSORDO, KOFIEDENU SEKU, EKU, KINKABA
ASHE-MI OLUWO, ARIKU BABAWA.
ORUMILA MAYBORU
ORUMILA MAYBOYA
ORUMILA MAYBOSHESHE

EMI OMOKAN (NOMBRE PROPIO DEL AWO)
INTORY ODUN (NOMBRE DE IFA DEL AWO)
ARINSHE ORUMILA (LO QUE SE VAYA A HACER)
QUE INTORY UNLO IKU, UNLO ARUN UNLO IÑA,
UNLO OFO, UNLO FITIBO, UNLO AKOBA, UNLO ARAYE,
UNLO TIYA-TIYA, UNLO ASHELU, UNLO BOGBO OSOBO,
YUNLO IKAN BURUKU
OWO IREOMA, IRE AYE
LODDE; LONDA-FUN SODIDE, IRÉ,
IRÉ ASHEGUN OTA KOLEÑADIO, IRÉ SHINSHE, IRÉ ADEDEWAN
TOLOKUN, IRE ARIKU BABAWA.

ASHE BABA, ASHE YEYE, ASHE-MI OLUWO SIWAYÚ (NOMBRE DEL PADRINO)
ASHE-MI OYUBBONA KAN (NOMBRE DEL OYUBONA)
ASHE-MI APETEVÍ AYAFÁ (NOMBRE DE LA APETEVÍ AYAFÁ)
ASHEBOGBO ORUMILA YIKOTUN
ASHE BOGBO ORURILA YIKOSY
ASHE OLORUN AKOKOIMBRE
ASHE AYITE IRAWO
ASHE ASHUBBA, ASHE ASHERDA, ASHE BABA ARIBO,
ASHE ORUMILA, ASHE OLOFIN, ASHE BOGBO AWO
TO EBAN ESHU.

Detrás de cada uno de los 16 ODUN de los que hemos hablado hay otros 16, subordinados a los principales. Lo que hace un total de 256 ODUN. Detrás de cada uno de esos 16 ODUN subordinados hay a su vez otros 16 que son subordinados de estos, lo que los convierte en un total de 4,096. Para los que hay una historia apropiada o verso que aparece en las tablas de adivinación. En muchos casos las historias, fábulas, refranes o versos, se pueden referir a similares moralejas pero sin perder cada una su individualidad. Esta cantidad de consejos hace inmensamente probable que el uso correcto de estas tablas sea efectivo.

LOS 16 ODUN PRINCIPALES

BABA EJIQGBE
OYEKUN MEYI
IWORY MEYI
ODI MEYI
IROSO MEYII
OJUANY MEYI

OBARA MEYI
OKANA MEYI
OGUNDA MEYI
OSA MEYI
IKA MEYI

OTRUPON MEYI
OTURA MEYI
IRETE MEYI
OSHE MEYI
OFUN MEYI

Estos ODUN como hemos dicho tienen los subordinados que son la combinación mutua de cada uno de ellos con los otros pero en un aspecto sencillo de las representaciones de cada uno en los efectos vitales. Y a su vez cada uno tiene sus subordinados que están dados por el momento astral de cada persona, las influencias extraterrenales y/o las influencias terrenales. Estos según sea favorables (IRE) o desfavorables (OSOBO); están subdivididos según los aspectos que le hagan favorable o no y a su vez por el orden de efecto o consecuencias probables que sobre la persona consultada hayan ejercido, están ejerciendo o puedan ejercer en el futuro. Muchas veces el solo hecho de conocer la influencia de estos aspectos en el futuro, nos permite alterar sus consecuencias. De ahí parte el fundamento del oráculo de IFA.

La respuesta del Oráculo de IFA se da en parábola:

OWO NI IFA IPA
OMORAN NI IMO
OMORAN A MO
NTGBATI A KO BA MO

IFA siempre habla en parábolas
es el sabio quien entiende su oratoria
Cuando decimos que lo entiende es el
hombre sabio el que lo entiende
Si nosotros clamamos que lo entendemos
cuando en realidad no lo entendemos
entonces decimos que hay algo terrible sobre eso.

Cuando un ODU en particular aparece en la tabla de adivinación, el BABALAWO recita el verso cuenta la historia correspondiente, interpretando La respuesta a lo que pregunta el cliente tan bien como pueda.
De estos ODUN como hemos dicho el príncipe es considerado BABA EJIQGBE. Cuando aparece este en la tabla de adivinación el Babalawo se da cuenta de la gran importancia que tiene la ocasión y después de prevenir a la persona consultada acerca de la respuesta que espera y canta rápidamente las siguientes palabras:

BI AGBA BO OJU
BI AGBA BO IMU
ISALE AGBON NI A PARI RE.

Cuando nos lavamos la cara
Cuando nos lavamos la NARIZ
finalizamos debajo de la barbilla.

ADFUN ORUMILA NIGBATI ONLO AHE LOWO OLODUMARE
ORUBO. OLODUMARE SI WA FI ASE FUN A.
NIGBATI BOGBO AIYE GBE PE A TI GBA ASE LOWO
OLODUMARE, NWON SI NWO TO O GBOGBO AYITI O WI
SI NSE. LKTI IGBANA WA A NWIPO, ASHE

IFA fue consultado por ORUMILA cuando este fue a recibir autoridad del todopoderoso. El hizo sacrificios, y el todopoderoso le dió autoridad fueron a verlo todo lo que el dijo sucedio. Desde entonces se dice así sea.

Hay otras deidades que son consultadas por los Yorubas como oráculos. El jefe es Orele, considerado un mensajero de IFA y se le consulta sobre cosas de poca importancia ya que resulta más barato consultarlo a él que a IFA. En teoría se supone que sea consultado todos los días por todo el mundo, aunque en la practica no es así.

ESHU LA MAYOR DEIDAD ENTRE LOS ORISHAS

Después de OLORUN, la suprema deidad, ESHU es la única deidad generalmente conocida a través de la tierra Yoruba. Entre la concepción de OLORUN y la de ESHU hay una gran diferencia. La concepción de OLORUN, es la de espíritu bueno, puro y bondadoso. Un personaje demasiado remoto para ser adorado. No hay de él ninguna representación, tanto de tipo como de forma. Por el contrario ESHU pertenece al séptimo amnistio. Es un ORISHA que ocupa el lugar mas importante dentro de todos los demás ORISHAS. El es representado por distintas imágenes, recibe adoraciones en forma de ofrendas, rezos y debe ser atendido antes que ningún otro ORISHA reciba una ofrenda. Entre ESHU e IFA, el dios de la adivinación, existe una relación cercana. En el oráculo de BARIFA están grabados los números del 1 al 5 que representa los días de la antigua semana Yoruba. Pero no aparece el numero 7, que representa EJE, significa la perfección de lo maligno.

Por tanto ese efecto opera los 5 días de la semana. Es decir todos los días del año. La adoración a ESHU es simple, pero a veces mortal. sacrificios le son hechos, generalmente en forma de monedas echadas dentro de su Urna. A veces gallos, Chivos, perros, etc, son sacrificados y su sangre salpicada en la figura de piedra que representa la imagen de ESHU. El siempre se contenta con recibir una parte de las ofrendas que le son hechas a los demás ORISHAS.

Cuando se consulta para adivinación, unas simples monedas son suficientes para contentarlo. En algunas ocasiones entre sus mas devotos adoradores en Ileshá u Ondó, o en el mas comparativo pueblo civilizado de Abeokuta, sacrificios humanos eran ofrendas para propiciar este supremo poder del mal ya que la adoración de ESHU es tan inmensa y popular en tierra Yoruba.

Los nombres específicos de ESHU: ELEWA, ELEGBARA, LEGBA, representan una dificultad se supone que significa el que toma el que ataca con un palo, el que toma un cuerpo o el que salva. El significado de la palabra ESHU, nombre popular de la deidad, también ha sido difícil de explicar. Se supone que es obscurecer, por lo que significaría "obscuridad".

El último significado este, es casi correcto pero requiere una amplia explicación.

A ESHU se le acreditan cualidades buenas y malas. El es reconocido como una deidad malévola, al igual que benefiosa. No es fácil explicar tal contradicción pues un refrán Yoruba dice que :Hay un ESHU bueno y uno malo". ESHU rere wa buruku wa. La fácil explicación del refrán significa que ESHU no es tan negro como lo pintan, no es satisfactoria.

Cuando se pinta de negro el realmente es negro.

Algunas de sus imágenes lo representan como deidad masculina, otras como femenina. La primera figura portátil de la imagen descrita es una figura femenina, mientras que la segunda figura es masculina.

Esto puede confundirse con la idea de que hay

un ESHU femenino y uno masculino o que hay un diablo femenino y otro masculino.

La realidad es que parte de la imagen que lo represente, siempre se le trata de él. Esto no lo excluye de tener ciertas cualidades femeninas y ciertas masculinas.

La religión Egipcia contiene cierta dualidad entre OSIRIS Y Set. Osiris es el poder benefactor, tanto moral como en la base de la natura externa. Set por el contrario es el engendro de todo lo que los Egipcios consideraban maligno. Entonces si Osiris para los Yorubas es familiar, deben tener una deidad que represente el enemigo de Osiris. Esa deidad es ESHU. El se reconoce como el enemigo de OLORUN y se supone que vive en constante oposición a él. La concepción de Set una deidad maligna viviendo en constante oposición a Osiris estriba en la raíz de la concepción de ESHU, en relación a OLORUN. Esta identificación de deidad Yoruba ESHU, con la deidad egipcia SET o SUT, es fuertemente respaldada por la razón del refrán Yoruba que es aplicada igualmente a Osiris o Set. Al igual que los Yorubas dicen que ESHU es el enemigo de OLORUN.

Sus adoraciones despiertan mayormente temor. Como el poder supremo del mal, el temor despertado del dios de su malevolencia conlleva a oviparas ofrendas constantemente ofrecidas a él. Su descripción general es conocida por BURUKU, el maligno hasta la muerte, siempre dispuesto a hacer maldad. En consecuencia de su malevolencia, su urna es hecha fuera del pueblo o fuera de la casa. Luego el dicho "ESHU KO NI ISA, A KO ILE RE SI ITA.

O sea "ESHU no tiene carácter, su casa esta hecha para él en la calle". Se dice que anda con un bastón anudado que se llama AGONGO OGO, con el que ataca a sus enemigos o a aquellos que indiscretamente lo deshonran. En algunas partes del país es honrado activamente. La adoración ofrecida a él por sus devotos no aparenta ser despertada enteramente por temor. A veces es inspirada por su fuerza, en consecuencia de la cual, rezos, regalos, ofrendas etc. son no solo para evitar su malevolencia sino para recibir sus favores esencialmente contra los enemigos.

Hay una fuerte ciencia en sus poderes y disposición de conceder favores y beneficios a sus adoradores, y esto acontece por el hecho que nombres relativos a la deidad son llevados por los Yorubas:

ESHU-BI (ESHU ME TRAJO)

ESHU-RI (SACERDOTE DE ESHU)

ESHUGAYI (SALVADO POR ESHU)

ESHUTOSIN (ESHU ES SUFICIENTE PARA ADORAR)

La representación de ESHU asume distintas formas, Comúnmente se representa por medio de una pieza de piedra o madera, enterrado en la tierra de forma inclinada. La ceremonia de enterrar la piedra es conocida como "GIGUN ESHU" Una piedra tal se encuentra cerca de la entrada de cada pueblo, cubierta por una casita tosca hecha de hojas de ikin, soportados por 4 palos o por columnas de fango, en los lugares cercanos a las costas se substituyen las hojas de Ikin por planchas de zinc.

Otra forma de representación es la de la cazuela de barro con un hoyo en el medio, hundida en la tierra. Esta forma es la que se encuentra en la ciudad de IBEJU y otros pocos lugares.

Ahora, la forma mas común de representación entre los Yorubas es la de una columna de fango que a veces es solida y a veces esta adornada con tres huecos redondos.

En la ciudad de Benin y otros pocos lugares, tres caracoles reemplazan a los huecos. Las columnas son generalmente hechas de fango o de madera y colocadas en cojines de orufó o de barro. Aquí se le brindan ofrendas de sangre o aceite de palma. La deidad es generalmente representada como un ser humano, desnudo sentado sobre sus pies con las rodillas encorvadas y los brazos cruzados o sentado con las manos descansando sobre las rodillas. Las imágenes portátiles de ESHU, también son hechas con forma humana:

La primera, representa un diablo en postura arrodillada sujetando con sus manos un par de senos femeninos. Otra figura es una imagen pequeña de unas 3 pulgadas de alto, pero de un interés especial porque no es una figura humana, sino que emerge de una figura cuadrada. En la espalda y los dos lados esta grabada una tablilla similar a la tablilla de escribir mahometana y tiene grabados en el frente y la parte trasera de la imagen, la representación de los 16 ikines utilizados para la adivinación de IFA. En el antiguo Egipto, SHU fue el dios del espacio entre la tierra y el cielo. Su representación era la de un dios en posición arrodillada sosteniendo al cielo con ambas manos luego se confundió con RA, el dios del sol y se convirtió en dios del Sol. Como dios del sol fue considerado un dios benefactor y como una personificación del poder, él era pues, el proveedor de la vida y el principio que anima la materia; por su influencia benigna. En años posteriores, producto de la sequía le fue puesta más atención al calor abrasador del sol que los efectos benignos de sus rayos. Además del calor abrasador, es el espantoso dios del Sol, aliado de SET y el asno, animal de SET, también llamado SHU parece haberle pertenecido a él también. La derivación de la palabra SHU es dada como a continuación:

La raíz de la palabra deriva de un significado doble; primero:

"abrasador" segundo: "extenderse, crecer". Le han considerado tanto como una deidad benévola, así como malévolas. El parecido entre el dios egipcio SHU y el dios Yoruba ESHU ayudarán a desnudar el misterio acerca del último. Esta claro que la concepción de ESHU es una función de la concepción de SET y de SHU. La palabra YORUBA Shu significa igualmente extenderse y cubrir por encima de algo y luego para obscurecer. Por ejemplo la expresión Yoruba "Orun shu" significa "El cielo nublado" o en otras palabras "las nubes se han extendido sobre el cielo".

El verbo Yoruba significando caída es SHU-BU, esto es esparcirse sobre o cubrir un lugar (BU- el lugar), tanto en Yoruba como en egipcio antiguo.

La deidad Yoruba deriva su nombre y carácter, ambos de SET, el enemigo de Osiris y SHU, el dios considerado primeramente como benefactor y luego como "el espantoso dios del sol", aliado cercano de SET. La razón por que ESHU es considerado con cualidades anversas de beneficencia y malevolencia, se ponen en claro. Esa beneficencia y malevolencia son trazables a la concepción de SHU. Mientras que su malevolencia es trazable a SET. Una ilustración de la fusión o función de elementos de la mitología egipcia en la religión Yoruba, puede darse con el apoyo de un pasaje del libro de Dennets "El reverso de la mente del hombre negro".

El pasaje contiene una descripción de una casa JUJU indígena cerca de la ciudad de Benin, dice:

"Al entrar, tu notarás que un hombre sin piernas, OKE, el portero, entonces girando hacia la izquierda; verás una figura de barro vestida de armaduras de cadenas como en los tiempos de Isabel, montado a caballo. Es llamado OKAKWO, o un oficial. Pasando a lo largo de la pared de la izquierda encontramos una figura vestida como un ministro o IYASE, en el espacio abierto del centro de la escuadra hay dos figuras, una a tu derecha y otra a tu izquierda, mientras este de pie con la espalda hacia la puerta, frente a AKO. La de la izquierda representa a OYISHA (dios), y la derecha a ESHU. ESHU está vestido como esclavo, en trapos y con un sombrero, llevando a la cintura un cuchillo y un palo llamado Agongo en la mano derecha. Oyisha al contrario esta vestido como un rey. Estamos ahora parados frente del trono de AKE, quien vestido como Rey, sentado con una esposa (IREBU), con su bebe a cada lado de él. AKE es el nombre de un dios. El significado de la palabra, es una hacha es bueno explicar que un hacha es el simbolo de un dios en el antiguo Egipto. Iyase significa a su vez "el vivo SET" OYISHA es el titulo generico, que los egipcios daban un dios. La figura AKE, quien vestido como un dios esta sentado con esposa y bebe a cada lado de él; fuertemente sugiere que se trata de una reliquia de la figura de la divinidad terna de HORUS e ISIS. Padre, madre e hijo. Irebu es derivado de Rebu, una población al sur de Egipto, a la que se hacen frecuentes alusiones en los jeroglíficos. La practica de simbolizar un dios en forma de hacha es muy conocida en Benin y otras partes de la tierra Yoruba en general. El nombre es algunas veces el cetro de una deidad adorada o al distrito habitado por un rey a quien se le atribuyen los maximos poderes de autoridad atribuidos por la deidad. La dificultad que analizamos anteriormente dada por las características femeninas que se le atribuyen a ESHU y al origen y significado de la palabra ELEGBARA, lo explicaremos a continuación.

Ya hemos aclarado que la concepcion de ESHU es en parte la concepción del dios SHU. Tambien vimos que SHU se convierte en "dios del sol" al fundir su cuerpo con el de "RA" Pero es que "RA" es conocido por dos nombres de otras deidades que han sido identificadas con él. Es, en Egipto, el unico dios conocido por tres nombres distintos. Como el dijo "Yo soy KHEPORA por las mañanas, Ra al medio día, y TUM por la tarde. Entonces tenemos que la fusión de SHU dentro de RA, facilitaria la substitución de otros nombres de KHEPERA Y TUM a RA por SHU.

Como resultado de esto, el nombre de ELEGBARA el alternativo para la letra inicial de KH, es un sonido débil, que seguido de una vocal y omitido propio de los Yorubas a menos que ocurra en una palabra monosilabica, cuando es seguido por una vocal en medio de la palabra, se convierte en una "K" fuerte. Cuando es seguido por consonante, igualmente se convierte en una K fuerte, pero en este caso debe darse una vocal para formar una nueva silaba, pues en Yoruba, cada consonante debe tomarse su propia vocal. La KH en Khepera es omitida, dejandose EPERA.

El sonido labial R no existe en Yoruba, su lugar lo toma la B o la P labial que sea fuerte gruesa deletreada en otros idiomas africanos KP. En el caso de "Epera" la P se torna "GH" y la palabra viene a ser "EGBERA" Como un substituto para SHU, quien como primeramente se notó, simbólicamente poder, la palabra viene a ser "poder". Una duplicación de la vocal inicial de una palabra con la letra, le es siempre añadida a la palabra inicial para significar "abundancia totalidad y perfección".

Entonces la palabra se convierte en "ELEGBARA", el cambio de la tercera "Epera". A es facil de explicar comparando la palabra con "AGBARA" (poder), que es una modificación de Egbera.

El cambio es tal vez sugerido por una palabra que a veces es agregada a Elegbara. Dicha palabra es Bara o Legba, que es el nombre completo de Elegbere, Elegba o Legba y que son derivados de la palabra Kheoere. Esta identidad de Elegbara con Kepera explicara la razon por la que ESHU es acreditado con características femeninas. Khepera es un dios, no una diosa.

El porque los griegos prefirieron darle una connotación femenina seria base de otro estudio, que en realidad no influye ni es de importancia para nuestro analisis. Así como seria base de otro estudio la similitud de ritos y conceptos de las deidades, no solo de la mitología griega, sino tambien las antiguas culturas del FUN asiatico o de los Persas.

Volviendo a nuestro tema: La identificación de ESHU por SET, tambien arroja luz sobre el origen de una deidad conocida como el dios de un imperio prospero, el dios de la paz del reino, o el señor de la oración. Por tanto el nombre de OBA UFON u OBALUFON, que es otro nombre de ESHU. Que se supone derivado de Tifón, el nombre griego de SET o SUT. En confirmación de la identificación hecha debe notarse, que el cerdo, animal cuya forma asume mitológicamente de vez en cuando lleva un nombre Yoruba que lo asocia con Tifón. La palabra Yoruba para el cerdo es ELE-DE, que se deriva de la palabra DEB, egipcia que quiere decir, agujerear o agujereando. Así que la palabra ELE-DE, quiere decir "el que agujerea, el que atraviesa o tiene el instrumento para atravesar". Hay que recordar que Tifón en forma de cerdo atraveso los ojos de Osiris, mientras cazaba de noche, la razón de que los Yorubas le pusieran ese nombre al cerdo es obvia.

OBALUFON, posee considerable poder, porque es el mismo dios como SET y como SHU, quien es reconocido como una identificación con ESHU que durante los últimos siglos ha propiciado los sacrificios.

Algunas de las historias que se tejen alrededor de ESHU, ELEWA, ELEGBARA o como usted prefiera llamarlo muchas veces proceden de populismos derivados de las propias fabulas de IFA, que unas veces por la poca cultura de sus narradores y otras obedeciendo a intereses no religiosos; han adquirido significados diferentes a los que originalmente aparecen como objetivo de consejo en las tablas de adivinación. No obstante a nadie quepa duda de que es el mas importante y poderoso de todos los ORISHAS, sin el nada se puede obtener. Se dice con razón que es quien "abre y cierra los caminos" es en realidad según se le antoge; todo el IRE del universo o todo el OSOBO que puede paralizar la influencia astral sobre nosotros (OTONU).

Sea de aclarar que para los YORUBA ELEGBARA y ESHU son la misma deidad, que como hemos explicado tiene los poderes de benevolencia y maldad. No como aseguran algunos autores que ELEGBARA es el del bien y ESHU el del mal. En América especialmente en Cuba, su culto es muy popular y sagrado para los practicantes de la religión Yoruba que goza de mucho arraigo. En Brasil el culto a ESHU ha adquirido inmensa popularidad de adoración.

COLLARES

Cuentas negras y rojas, alternas una de cada una o alternas en grupos de tres. También cuentas negras y blancas. Puede llevar azabaches y coral negro; según el camino, que esta dado por el ODUN de IFA en que se presente la deidad.

ATRIBUTOS

Según el mismo concepto, del ODUN en que haga acto de presencia cuando se hace la investigación para el neófito que será iniciado en la religión. Así serán los atributos, pues no todos los ELEWA son niños jugueteros, hay caminos de ELEWA cuyos atributos son elementos de caza o pesca. De esa misma forma serán también escogidos por IFA, mediante el Babalawo los atributos que conformarán su confección, así como su receptáculo y materiales a utilizar. A continuación relacionamos los materiales que son comunes y deben estar presentes en todo ELEWA:

Una piedra negra

Tres granos de pimienta de Guinea

Tres pedacitos de Oro

Tres pedacitos de Plata

Una piedra preciosa

Tierra de los 4 caminos

Tierra del ferrocarril

Ashe de Osha (obi, ozun, kola, erun)

Ewe (polvo de las 21 plantas)

Tres ikines

Tierra del frente de la casa

Tierra de atrás de la casa

Iye de IFA

Dinero

Manteca de Corajo

Pezcado ahumado

Jutia ahumada

Espuela del gallo

Una cuchillita

Aguardiente

Un pedacito del tabaco, que se fuma durante su elaboración.

OFRENDAS

Chivo, Venado, Gallo, Pollo, Jutia, raton, Guinea, algunos ELEWA se comen 2 palomas, pero la mayoría no la come.

CAMINOS MAS CONOCIDOS DE ELEWA

En los libros que continuarán la serie IFA ENERGIA UNIVERSAL irán apareciendo los distintos ELEWA en los respectivos ODUN en que nacen y allí encontrarán los secretos relativos a cada uno.

ESHU AKELEYO: vive sobre una guataca y ahí se le da de comer
ESHU OBASYN-LAYE: vive dentro de una igba que se siembra en ikoko de ODUDUWA.

ESHU AGBANIKUE: vive dentro de una ikoko, tapado con otra, es de tierra Arará.

ESHU EMERE: vive en freidera de barro (se forra en cuentas y caracoles)

ESHU AFLAKETE: También es arará y se adorna con 101 caracoles

ESHU WONKE: Tiene 3 caras y cada una con su carga. Antes de comer, se le da un jio-jio a cada cara.

ESHU AREREBI OKE: Se monta en un ota de OKE con forma piramidal.

ESHU AGELO: Se monta en un Caiman disecado y va sembrado en una ikoko.

ESHU SHIKI: Se forra con cuentas de Elewa y Orimila.

ESHU KATERO: Vive en una ikoko, sin tapa.

ESHU ALAMIBARA: Se talla en cedro.

ESHU OBAKERE: Se talla en cedro y se viste de rojo y blanco.

ESHU BELEKE: Nace en Ogbetua.

ESHU ALALU: Se monta en Ota Porosa.

ESHU ITOKU. Vino a la tierra con Nana Burukú

ESHU MARYMAYE: Se talla en un ota de cantería.

ESHU LARUFA: Esta formado de dos cuerpos pegados por la espalda, uno es masculino y el otro es femenino (sus partes genitales deben estar bien definidas).

ESHU ARIWO: Se talla en madera de jagüey y se carga en la leri.

ESHU AGOMBEYE: Este lleva los tres precipitados y azogue.

ESHU AWALA BOMA: Vive enterrado en una ikoko.

ESHU OLOYO: Muñeco de Cedro cargado por la leri.

ESHU NANGUE: Se monta en un ota poroso.

ESHU ARUDA: Se prepara de masa y es amigo de Ogun.

ESHU AGBAYE: Se monta en ota de Oke, nace en Oshefún.

ESHU ESHU ALA AKOMAKO: Le gusta esconder las cosas.

ESHU ALAKETU: Lleva collar de cuentas blancas y negras.

ESHU LAROYE: Vive tras la puerta del Ilé.

ESHU ALIMU: Es de tierra Arara y vive con Asowano.

ESHU AFRA: Es de tierra Arara y trabaja con Asowano.

ESHU BARAINE: Vive con Shango.

ESHU AYERU: Es un guardiero de IFA.

ESHU BARALANUGBE: De tierra Arara, trabaja con las Irawo.

ESHU BATIOLE: Se usa para romper daños.

ESHU SHIGGUIDI: Se monta en un cono de barro.

ESHU ELUFE: Se esculpe en una roca.

ESHU ESI ILENI: Es el que detiene los daños

ESHU GUIRIYELU: Se hace con palo de aroma.

ESHU EKILEYO: Procede de Oyo y llegó hasta la tierra de Ife.

OTROS ESHU:

ABAILE, ASHI-KUELU, AFRODI, AGBALONKE, AGGOMEYO, AKOKORIYE, AKOKELEBIYU, LARYE-INKIO, ALONNA, ANAGUI, ARERE OBI OKE, ARONI, BI-BIRIBI, BIBAKIKENO, LASUAYO, BARALANUGBE, BATIOYE, BEDDUN BELA, BELENKE CHINKI, DAGUESE, BIAWOONA, ELUFE, EKILEYO.

Y otros que tienen distinta elaboración y objetivos.

Muchos ESHU son específicos de BABALAWO y solamente “trabajan” bajo la influencia de los ODUN por lo que no son un objeto de adoración caprichosa, debido a que si la deidad no ha pedido acompañar a la persona; los resultados de su “obra” pueden ser fatales. En ocasiones sus “cargas” son dictadas a través de IFA, con elementos específicos para los objetivos y la persona para quien se elabora. La importancia que encierra esta deidad, como hemos visto en esta humilde recopilación, es tanta que su confección deriva en el futuro de quien lo recibe. Algo así como una huella digital; “pues donde quiera que la persona ponga su mano quedará marcado el efecto de ESHU” para bien o para mal.

REZO A ELEWA

“ELEWA LAROLLE AKILEYO AWORO
TENTE ONU AROTUESE AKO PASHO TORY TORU
TONU ABAMULA ABAMULA OMO BATA TONY
CANEFO OMO ORE EGGUN A LA YIKI AYUBA
AKAMASESE AYUBA MAFEREFUN ELEWA
LAROLLE AYUBA MAFEREFUN ELEWA
AKUEYE OWO AKIEYE ONA ARIKU BABAWA”

OGUN

Una de las deidades a las que aún se adora en la tierra Yoruba es OGUN. En algunas partes es adorado individualmente en otras es adorado por pueblos. Pero en ILESA es adorado como un dios nacional. Allí se celebran anualmente ritos elaborados y ceremonias por el BA (jefe) principal de la ciudad que son efectuados por sacerdotes señalados especialmente para esos eventos.

OGUN es: “el dios del hierro” “el dios de la guerra” “el dios de los cazadores” “el dios de los herreros”. Los cazadores no salen de caza, sin antes ofrecerles un sacrificio apropiado a esta deidad. Su adoración se mantiene vigente por los cazadores . soldados y guerreros; así como otros que usan el hierro o implementos de hierro lo adoran. Ellos buscan su ayuda y protección para asegurar el éxito de su trabajo. Se considera su símbolo sagrado la espada o la lanza. Los herreros también tienen el yunke y la fragua como símbolos sagrados del ORISHA.

No es de extrañar encontrarse estos objetos entre los atributos que los nativos ofrecen al dios en sus receptáculos.

Jurar por el dios OGUN es una forma severa de jurar . Los que siguen esta deidad consideran que el perjurio es una seria ofensa y en la antigüedad era castigada con la muerte. El gobierno británico en Nigeria, reconoció siempre esta forma de jurar como valedera, cuando en la presencia de un testigo en las cortes de justicia, se le hacia jurar por OGUN. Este juramento se administraba mediante la presentación de una pieza de hierro que el testigo en cuestión debía besar. Otra forma de jurar común es aquella de jurar sobre la tierra. Su validez descansa parcialmente en la creencia de que la tierra, el último lugar de descanso de los mortales, castigará a los que juren en vano sobre la tierra que contiene depósitos de hierro en su interior y esto es tan sagrado como jurar sobre el propio dios o sobre la pieza de hierro.

OGUN es una de las deidades a las que usualmente se le hacían sacrificios humanos en la tierra Yoruba. En épocas de grandes crisis, esos tiempos en que oficialmente se decidía entre las tribus declarar una guerra, tanto ofensiva como defensiva un ser humano era sacrificado y se ofrecía al dios para propiciar su apoyo y asegurar el éxito. Usualmente la víctima era un esclavo, al que se le compraba con dinero recaudado de los fondos públicos. El día antes del sacrificio, se le vestía como un gran Rey, con grandes ceremonias se exhibía por las calles, plazas y mercados, con mucha pompa. El honor conferido a la víctima era una expresión cabal de la creencia de que la recompensa por su muerte o sacrificio sería la reencarnación, volviendo a nacer como un Rey.

La gente de Ilesa usualmente celebra su festival y su ceremonia conocida como “IBEGUN” En conexión con esta ceremonia, los adoradores se reúnen en un espacio cuadrado enfrente del “AFIN” (palacio). Los sacerdotes señalan que el perro sea estirado a todo lo largo mediante el amarre de sus patas traseras y delanteras hacia atrás y adelante respectivamente. Cuando se estira hasta el punto de casi partirse por la mitad; el Awo o sacerdote, corta el perro con un solo tajo de la espada y la multitud eleva inmediatamente un tumultuoso grito que da comienzo a los rezos elevados al dios.

Cada herrero sacrifica un perro anualmente a OGUN. La cabeza del perro se ata a la parte superior de la tienda del herrero para hacer ver que el sacrificio anual ha sido efectuado. Así los clientes pueden estar seguro que las piezas de hierro que el herrero elabore tienen el consentimiento de OGUN.

OGUN es descendiente de YEMOJA y la palabra OGUN es una forma modificada de la palabra egipcia KHU. El derivado de la palabra sugiere que el dios ha sobrevivido de un dios egipcio. Los detalles anteriores se utilizan como guía para verificarlo como un prototipo.

El primer punto es su nombre, derivado de KHU, nombre conocido de HORUS, dios que fue patron de varias provincias en Egipto.

Es el mismo dios conocido por los babilonios como KHUR. El segundo punto es que es el dios del hierro y la guerra; es patrón de los cazadores y herreros. Esta descripción es idéntica a la que citaremos a continuación correspondiente a Horus y NIN-IP, según el profesor Sayce expone: Aunque el nombre KHAR o KHUR es y será el HORUS egipcio, tiene mucho en común con el dios babilonio NIN-IP.

HORUS y OGUN son dioses de guerra y así como los seguidores de HORUS eran trabajadores del hierro, también NIN-IP era dios del hierro. El profesor Sayce establece que HORUS de EDFU, era servido por los herreros y los altares o capillas que fundó para conmemorar su conquista de Egipto eran conocidas como las "Herrerías". Tal identidad de detalles pueden ser llevados a la conclusión de que OGUN es, sin lugar a dudas, sucesor o descendiente de HORUS, el patron de los farahones Egipcios, quienes con sus armas de metal conquistaron los nativos egipcios y que como seguidores del dios eran conocidos como "Los Herreros".

Otro factor debe señalarse: HORUS ha sido identificado con NI-IP, el dios del hierro. La palabra Yoruba para el hierro es "I-RIN" que sin dudas, se deriva de NIN. Esta conclusión se basa en la regla (de la que hemos hablado anteriormente) que cada nombre Yoruba debe comenzar con una vocal y la otra regla es que se usa la R por la N en Yoruba y algunos otros lenguajes del este de Africa cuando precede una vocal fuerte.

En su paso a América OGUN, no sufrió los cambios que otras deidades y sigue manteniendo su personalidad solitaria y protectora, que unida a su imagen de hombre fornido y valiente, hace pensar al devoto en el "amigo" a quien recurrir cuando hay situaciones de pelea. Siempre unido a ELEWA forma con el y OCHOSY una trilogía de deidades consideradas invencibles por los creyentes de la fe Yoruba.

La más antigua mitología Yoruba, lo sitúa como uno de los dioses que emanó del cuerpo de YEMOJA o YEMAYA "diosa de los peces" según el significado de la palabra (este punto lo veremos más adelante). Desde este punto de vista mitológico no se le conoce un padre. Sin embargo otros apuntes mitológicos más recientes lo sitúan como hijo de OBATALA y YEMU según se ha aceptado por la mayoría de los creyentes. Lo cierto es que la energía que encierra este ORISHA, proviene desde los tiempos de la creación.

Lo que lo sitúa entre los mayores y su adoración no se limita solo a los Yorubas, sino que precede al conocimiento del dios por parte de este pueblo. El hierro, que lo representa ha sido parte fundamental en el desarrollo del hombre a partir de la llamada "Era de los Metales" por tal motivo es de suponer que cuando OLORUN creó el mundo; hubo de crear una deidad que se hiciera cargo de enseñar al hombre a utilizar los metales.

Geburah uno de los personajes cabalísticos que ocupa un lugar entre las siete estaciones inferiores del árbol de la vida, Ares en la mitología Griega, GU en la mitología asiática del Fon, NIN-IP en Babilonia u Horus en Egipto; todos tienen una similitud de representación en cuanto a sus cualidades forma de adoración y sacrificios, y al temor que despierta entre quienes adoran al dios, pues el "perder su protección" significa que la desgracia tocará nuestras vidas.

COLLARES

Cuentas verdes negras, alternas. Según la "casa de santo" esta distribución puede variar, así como los colores que en el caso de Ogun Aladá, se le alternan cuentas azul marino. Ogun Aguanie se alternan cuentas color café. Ogun también puede llevar cuentas moradas alternando. Las cuentas rojas alternas en algunos collares de Ogun, son propias de sacerdotes de OGUN o SHANGO, que han recibido una ceremonia que significa un tratado de paz entre ambos ORISHAS, donde se le entrega a OGUN un "juego de sus herramientas hechas de Ceiba" y a SHANGO un juego de sus herramientas hechas de hierro. Se representa por un guerrero a caballo que tiene dos caras una mirando hacia cada hombro y sus brazos en alto están unidos por una cadenita y lleva en una mano un machete y en la otra un oché.

ATRIBUTOS

Su juego de herramienta principal está compuesto por: Machete, Guataca, Rastrillo, Pala, Pico, Barreta, Martillo, un Yunke. Puede incluirse 4 clavos de ferrocarril, 4 herraduras de caballo y un fuelle de herrero. Lleva una flecha de OCHOSI y aparte de un ota propio, lleva otro de OCHOSI. Vive en un caldero de hierro de tres patas.

OFRENDAS

Chivo, Gallo, Paloma, Guinea, Jutía, Cerdo, Carnero, Perro, Toro.

CAMINOS DE OGUN

OGUN OYO: Es el Rey Ogun, poderoso y benefactor.
OGUN ONILE: El campesino, granjero que es trabajador y bondadoso.
OGUN BALENYE: Labrador que habita en el bosque
OGUN ARERE: Guerrero y forjador de hierro.
OGUN ODE: Cazador brusco y fornido, conocedor del monte.

OGUN AWANIYE: Dueño del monte y de la Boa.
OGUN ALAWEDE: Negro montuno, irrasible y brutal.
OGUN AROKE u OLOKO: Campesino, recolector, vive en el pueblo.
OGUN ECHIBIRIKI: Valiente, guerrero feroz. Enemigo de SHANGO.
OGUN OKE o AFANAMULE u OGUNBI: Dueño de las montañas
OGUN ALADA: Guerra junto a YEMEYA.
OGUN NAKO NIKO: Es tramposo y habilidoso.
OGUN KOBU-KOBU: Este es el matador.

REZO DE OGUN

OGUN WANANILE, OGUN KOBU ALA WERE OWO
OGUN YUMUSU, OGUN FINAMALU, ENWELE YEIN
ANDA LORO, EKU, FEYU, TANA WARA WURU
OSHIBIRIKI, ALALA AYUBA.

OCHOSI

Esta deidad se le cita como hijo de YEMOJA o YEMAYA, fué una de las deidades que brotó de su interior; según se cita en la antigua mitología Yoruba. Por tanto es hermano de OGUN y su adoración esta muy unida a este. A OCHOSI se le reconoce como "patron de los cazadores", quien conoce muy bien lo intrincado de los bosques y sobre todo la naturaleza de los animales. Lo que propicia a sus adoradores la facilidad de cazar y los protege en su peligrosa labor, además de llevar los animales a las trampas o huecos donde deben caer para ser capturados vivos.

De esa forma se considera que colabora con su hermano OGUN.

OCHOSI tiene dos formas de representación; una de ellas es un simple arco y la otra es un hombre con un arco.

El nombre de OCHOSI es una contracción de dos palabras, OSU y OSI. La primera se deriva del nombre SHU que ya hemos analizado y la segunda es una contracción de OSIRIS, deidad esta que ha sido ampliamente explicada con anterioridad en este estudio.

A OCHOSI, además se le atribuyen poderes mágicos, pues se cuenta que puede desaparecer y con facilidad aparecer en otro lugar rápidamente, pues como conocedor del monte sabe bien como lograr estos efectos. Además es íntimo aliado de OZAIN, quien rige la flora de la naturaleza y de él ha aprendido los secretos mágicos y milagrosos de algunas plantas, esto lo une en su culto a INLE y su asistente ABBATA; que son la representación del médico en el panteón Yoruba.

Todas estas cualidades y asociaciones con otras deidades hacen de OCHOSI un temido "ochode" o brujo; pero en sí sus acciones son mayormente benéficas. Si tenemos en cuenta que antiguamente la caza no se hacía solamente para capturar animales, sino que también se cazaban seres humanos para tomarlos como esclavos que luego eran vendidos o simplemente para ser sacrificados a los dioses. Entenderemos porque de la concepción de "ochode" que en algunas partes del África Septentrional se tiene de él.

Afirmándose que quienes caen en sus garras jamás regresan. Este aspecto nos lleva a encontrar su representación como "Dios de la Justicia" connotación esta muy popular en Cuba.

Ochosi pasó entonces a ser el patrón de los "Rancheadores", una especie de cazadores cuyo oficio como representantes de la justicia era capturar a los negros esclavos que huían de las plantaciones y a quienes los negros temían no solo por el miedo de ser regresados al trabajo esclavo sino mayormente por la crueldad del trato que estos les daban a sus víctimas.

Así el culto a OCHOSI fue conformándose como hoy en día lo conocemos en América: "Patrón de los Cazadores y Pescadores", por las cualidades antes mencionadas; "Patrón de los Cirujanos" por su asociación con OGUN (dueño de los metales el bisturí), y con INLE-ABBATA (los médicos); "patrón de la Justicia" por la definición de su unión con quienes cazan al que huye de la misma. Muchas personas lo asocian con los Guardias Rurales y la Policía e incluso a las cárceles les llaman "La Casa de OCHOSI" cuando en realidad este benéfico santo vive en el monte. En el dilogun se presenta en el número dos Eyioco y su más conocido refrán es el de "Flecha entre

Hermanos", vaticinando ese tipo de dificultades; en una referencia a la guerra que según la mitología, libro con OGUN en alguna etapa de su existencia y que terminó como la mas solida union entre ORISHAS, despues, de la union de ORUMILA y ESHU.

Sea pues venerado, OCHOSI como lo que es una deidad benefica y protectora que nos ayuda en la lucha por la subsistencia y vigilante del cumplimiento de la justicia "sagrada" aunque esta a veces no concuerde con la justicia de los hombres.

COLLARES

Su collar es doble con cuentas azul prusia y ambar. Estos dos collares se unen a intervalos por una cuenta de coral. Ademas se le adorna con colmillos de animales feroces y/o caracoles.

El collar de OCHOSI, puede ser elaborado con cuentas verdes y de coral, alternando con el color azul.

ATRIBUTOS

Lleva un asta o tarros de Venado tres perros, un arco y flecha, anzuelo , lanza, escudos y todos los instrumentos relativos a la caza, pesca y armas de fuego. Cuando vive con OGUN lleva un ota en la cazuela de este, pero cuando tiene fundamento entonces lleva 7 otaces en su propia cazuela de barro o de metal de tres patas.

OFRENDAS

Venados , Chivo, Gallo, Pollo, Paloma, Jutia, Codorniz , Guineas y todo tipo de aves y animales cazados .

CAMINOS

A OCHOSI se le considera un solo camino en la mayoria de las "casas de santo" Otras le consideran los siguientes caminos.

OCHOSI OGUGU: El que vive en cazuela de hierro y lleva leri de iku en su secreto pues el brujo aliado de OZAIN.

OCHOSI ODDE: Es el viejo médico y curandero que conoce las propiedades medicinales de las plantas y raices, fuerte aliado de INLE-ABBATA. Hay quienes lo consideran el padre de OCHOSI y no el mismo OCHOSI. Aunque la mitología Yoruba situa a OCHOSI entre las deidades emanadas de YEMAYA, por lo que no se le reconoce padre.

OCHOSI LAWEDE: Es un guerrero y justiciero aliado de OGUN, que no tiene compasión con sus enemigos. Vive Junto a este y va tallado en madera usa una mascara de metal escudo y lanza.

REZO DE OCHOSI

OCHOSI ODDE-MATA, ONIBEBE, OCHOSI AWYLO
OCHOSI SAMBERE, SAMBEREKE, SEMBERILORO
SIRE, SIRE, ODDE-MATA: BUSILE MI
KOTO BAE, LETIKUO-MI AYUBA.

OLOKUN

OLOKUN es uno de los dioses que surgió de la diosa YEMAYA. La palabra ORI-OKUN; comparesela con O-LORUN, señor o propietario del paraiso. Denota al propietario o señor del mar. OLOKUN es por lo tanto la deidad que preside en el mar y es adorado principalmente por las personas que residen cerca del mar o tienen relación directa con el, tales como marinos, pescadores, remeros, etc.

En la playa Victoria, cerca de la ciudad de Lagos, en Nigeria; se le ofrecen sacrificios a la deidad. En la antigüedad estos sacrificios eran humanos. Actualmente es muy reducido el número de sacerdotes que rinden este culto de sacrificios, principalmente se le sacrifican cerdos debido a la similitud de la formación y distribución de sus víceras con las de los humanos. De esta forma se pretende engañar al dios, para no hacer sacrificios humanos pero no siempre se consigue y se dice que alguno de los participantes de la ceremonia es devorado por la deidad hacia las profundidades del mar.

Estas ceremonias realizadas por los devotos comienzan temprano en la mañana y continúan hasta bien entrada la tarde. Los hombres que le rinden el culto se visten de negro o negro-azul, ya que el color de la deidad es el negro. Las mujeres se visten de Blanco, por ser este el color de OLOKUN-SU, la esposa de OLOKUN. Las ceremonias comienzan con una serie de postraciones y genuflexiones (osea de rodillas se inclinan hacia adelante y hacia atrás), luego sigue una comida simple. Luego los que saben nadar se lanzan al agua a nadar y seguidamente comienza la danza. Un aspecto de la ceremonia es la comida suntuosa. En ocasiones, considerables cantidades de los alimentos preferidos por los adoradores. Después de la comida lo que queda se arroja al mar como ofrenda a la deidad. Aparte del sacrificio de los animales, el baile y la alegría son la generalidad de la ceremonia que termina así en una gran fiesta a OLOKUN.

OLOKUN-SU o ELESU es la esposa de OLOKUN y es la guardiana del límite entre la laguna Lagos y la ensenada de Benin, allí suponen los Yorubas que habita, en ese límite o división . Ningún pescador puede atravesar esta región con impunidad . Su barca se hundirá y el puede resultar ahogado. Mas de una calamidad han sufrido incluso embarcaciones de largo calado en esta zona.

Tal y como el mar agitado se supone que sea una indicación e disgusto de OLOKUN, también la entrada de una ensenada y la parte de una ensenada con una laguna o rio que se agite marcadamente señalara el disgusto de su esposa OLOKUN-SU. Cerca de la entrada de la ciudad de Benin hay un altar dedicado a OLOKUN. Frente a La entrada del altar hay unas marcas hechas con tiza que llaman la atención del visitante y que son antiguos simbolos del dios OLOKUN. Los habitantes de Benin creen que la deidad del rio OBA, fué la primera esposa de OLOKUN y que la segunda esposa lo es OAPOBA o IGBAGON. Unos de los mitos mas corrientes es el que citamos a continuación; lo hemos seleccionado porque es muy típico entre las historias de lluvias y diluvios en la tierra Yoruba dice que: OLOKUN muy disgustado con los humanos por haberse descuidado en su culto o adoración, se propuso destruirlo todo inundando la tierra.

Ya habia destruido gran numero de pueblos cuando OBATALA interfirió con el para salvar a los que quedaban forzando a OLOKUN a que regresara a su palacio y lo ató con siete cadenas de hierro, hasta que el prometio abandonar esa empresa.

Se ha hecho referencia a OLOKUN, el dios propietario del mar, como una de las deidades menores, Hay evidencias tanto en ILE IFE, como en Benin, de que una vez este fue una de las deidades mayores. Aproximadamente a dos millas al norte de ILE IFE, hay una arboleda o bosque conocido como EBO-OLOKUN actualmente esta super poblado con árboles maderables. En este lugar fueron encontradas gran cantidad de obras de arte antiguas en las excavaciones que realizára el profesor Leo Froebenius y sus colegas. Las reliquias encontradas incluyen qna gran cantidad de lechos de cristal gran cantidad de terracotas con figuras de cabezas humanas y de animales fragmentos de urnas, jarras y otros objetos de alfareria. Pero lo mas importante que se encontró en EBO-OLOKUN es la cabeza de bronce del mismo dios OLOKUN. El profesor Froebenius describio la reliquia de la siguiente manera: Mide 14 1/2 pulgadas desde el extremo donde se encuentra la diadema hasta el extremo inferior del cuelló de la misma; la cara desde el borde de la frente hasta la barbilla, 16 1/3 pulgadas. Es hueca y esta firmemente cincelada, como el mejor ejemplo de escultura romana. Uno puede decirse que es negro en sus facciones aunque esta cubierto de unas finas líneas tatuadas, lo que contradice cualquier teoria de que fue traída de otro lado. La forma de los labios, los ojos, las orejas y todo el contorno de la cara nos prueban que estamos ante una verdadera obra de arte. La diadema que rodea la cabeza es especialmente notable. Hay una flor en el centro y se eleva entrelazada hasta formar un botón en el que termina.

Los mitos mas comunes entre los habitantes de Ile Ifé sugieren que OLOKUN fue creador del mundo y de las deidades mayores ODUDUWA y ORISHANLA. Sus terracotas son conocidas como EBORA o IMOLE. Una persona que busque la lógica no puede dejar de preguntarse cual es el origen de estas reliquias. Los habitantes de Lagos y otros lugares cercanos al mar adoran a OLOKUN, pero “¿porque los habitantes de Ile Ife y Benin? que estan alejados del mar; adoran de tal forma al dios de los Oceanos, cuando muchos de ellos nunca siquiera han visto el mar.

De acuerdo a la gente de Ifé la residencia de OLOKUN es el fondo del mar. He aqui la explicación: Este oceano o mar, estaba antiguamente al lado de la ciudad de ILE IFE. Habiendo construido la ciudad, se retiro el dios hasta el fondo de un rio adyacente.

La gente de Ilesha, a unas 20 millas de Ile Ifé dicen que OLOKUN vive en una montasa sagrada. La de Benin cree que vive en el fondo del rio conocido por el nombre de Owre u Ore. Entonces la verdadera respuesta está en la conexión histórica que existe entre la cultura primitiva Yoruba y la antigua civilización Egipcia. De acuerdo con la mitología egipcia; Tum o Atemu era el dios del oceano el alma de los abismos de las profundas aguas. En Heliopolis fue identificado como RA, y se conocia como Atm-Ra o Ram-Tum, lo que ha sobrevivido de Ra en la tierra Yoruba, sugiere tambien la vigencia de Tum.

Tan cercano es el parecido entre Tum y Olokun que es difícil considerar a uno ajeno al otro. Debe recordarse que Tum, el dios egipcio del oceano, es muy a menudo descrito en los libros egipcios como “El alma de Ra” el alma (khun) de almas (khus). Ahora el significado de OLOKUN es el dueño de Ku o Kus, esto es “el que posee el alma o almas”, porque el alma de un dios vive allí o porque es la fuente de donde brotan vapores acuosos de color blanco que se asemejan a las almas o Khus. Ambos Tum y Olokun son los dioses del oceano. Ambos estan conectados en la creación.

Tum era considerado como el creador. Olokun es adorado en Ile Ifé donde se supone, por sus habitantes que todos los hombres fueron creados (blancos y negros). En Egipto Tum vivía en una montaña. En Ilesha ciudad Yoruba, Olokun se supone que vive en una montaña donde existe un altar dedicado a él. Olokun como una imagen o duplicado de Tum, es un elemento que ain vive en la tierra Yoruba, en la misma forma que vivió en la cultura Heliotitica de Egipto.

La figura de OLOKUN que describió el profesor Froebenius, ha despertado varios comentarios dice: “uno puede considerarse como negro en sus facciones...a pesar de estar cubierto con líneas finamente tatuadas”. Las características del negro es de una frente ancha y aplastada, nariz y labios gruesos y llenos sobresalientes. Un estudio imparcial de la figura nos mostrará que estas características son evidentes aunque no en una forma exagerada. Las características de un hombre negro con facciones finas típico del oeste de Africa. Además los tatuajes corresponden a “finos tatuajes faciales y marcas” que se han encontrado en esta parte de Africa entre las tribus de la tierra Yoruba .

El nombre de EBO-OLOKUN tambien es de considerar. La palabra EBO, viene del egipcio “U-EB” que significa “sacerdote o puro” se aplica a “alguien que debe verificar la pureza de las victimas sacrificadas”. La palabra por lo tanto significa tambien “sacrificio” “ofrendas de pureza” en Yoruba. Por consiguiente “EBO-OLOKUN” es pues el sacrificio mismo. El lugar de sacrificio del dios OLOKUN. La palabra Ebo-Ra puede ser proveniente de la misma fuente. Ebo-Ra quiere decir “sacrificio a Ra” el dios del Sol y ese es precisamente el termino que se le da en Ilé-Ifé a las terracotas encontradas en Ebo-olokun. La existencia de sacrificios a Olokun y sacrificios a Ra en el mismo lugar constituye una prueba elocuente de lo identificados que estan OLOKUN y TUM-RA.

La otra palabra Imole significa “el niño de la tierra, o el ser viviente” Su forma completa es Omo-Ilé. Es probable que sea una forma modificada de IYE, “aquello existente o vivo”. El gran numero de reliquias encontradas en Ebo-olokun sugiere extraordinariamente que era un antiguo cementerio. Las reliquias incluyen cuentas u ovalarios, terracotas de toda clase de animal y hombres, jarras, urnas, alfareria y una gran capa así como un monton de cenizas. Todos estos objetos han sido encontrados en un cementerio egipcio. El profesor Flinders Petrie en un escrito relacionado con los funerales egipcios dice:

“Una gran hogera tuvo lugar en el funeral y las cenizas de la materia vegetal e inclusive la arena que se quemó debajo de ella se esparcieron y posteriormente se enteraron en la tumba”.

Las jarras de cenizas halladas en Ile-Ifé tenían algunas las figuras de Ushebit que usualmente eran depositadas en las tumbas egipcias. Otros artículos que han quedado son también similares o idénticos a los que han sido hallados en tumbas de Egipto. No hay entonces ninguna duda histórica de que la figura de OLOKUN, las reliquias de EBO-OLKUN y los nombres de EBORA e IMOLE constituyen lazos indiscutibles entre la tierra Yoruba y el Antiguo Egipto.

Entonces podemos afirmar que este ORISHA es un Orisha mayor e incluso en Lagos, Benin y algunas otras partes de la Tierra Yoruba existen sacerdotes dedicados a su adoración, es decir "se corona" y su representación la describimos en la figura de bronce encontrada por el profesor Froebanios, la cual es representada en forma de máscara o careta que se usa para sus más íntimas ceremonias.

COLLARES

Los collares de OLOKUN son de muy variados diseños. El más usual es el azul muy oscuro combinados con otros tonos de azul más claro, rojo, corales o verde. También el negro combinado con cuentas azul añil y rojo.

ATRIBUTOS

Caretas, sirenas, maja, caballito de mar, cadenas (7), estrella de mar, y todos los animales que viven en el mar. Lleva dos manos de caracoles: de las cuales una va atada a la figura de una muñeca de dos caras que representa a OLOKUN-SU o ELESU, que es su inseparable esposa y la otra va en una ikoku pequeña que vive también dentro de su tinaja. Lleva una piedra negra y redonda y una piedra blanca más pequeña, (de Elesu). Se le ofrecen monedas de distintos países pues el mar conoce el mundo entero.

OFRENDAS

Gallo Blanco, Cerdo, Venado, Pollos, Pato, Carnero, Ganso, Jicotea, Aves marinas y Palomas.

REZO DE OLOKUN

SHAWADE LADE OLOKUN, SHAWADE LADE OLOKUN.
OLOKUN ENYE ENZI, OLKUN-SU ENYE ENZI
LOKOLA NAAYE, EMISHE OMO OLOKUN ORERENU
ABORISHA IWU OLOKUN BUSILE-MI
ATEWO ASHE MISHE MODUCUE OLOKUN.

OLORUN

Igual que todas las religiones primitivas, la religión Yoruba es eternamente de un carácter absorbente. Cada fase de su vida está vinculada por algunas observaciones religiosas, ellos viven en un constante sentido consiente de sus parentescos con las deidades y las fuerzas ocultas de la naturaleza. Viven comen aman y mueren religiosamente.

La religión es puramente animática. Lo misterioso, lo peculiar, lo no familiar al igual que las grandes fuerzas naturales son consideradas como dotadas de espíritus a través de cuyos agentes poseen las formas peculiares o poderes "sobrenaturales" que los separa como objeto de veneración de antepasados, juegan un papel en la religión y de allí nace la veneración a los cultos de muchos dioses y señores. Algunos son motivo de adoración para las mayorías, otros para pequeños grupos tribales y otros para individuos. Algunos escritores y estudiosos han tratado de hallar la existencia de grados entre las numerosas deidades Yorubas y han llegado a la conclusión que resulta prácticamente imposible descubrir algún orden de grado en este complejo sistema religioso, cuyo número exacto de deidades es variable y cuyo orden de jerarquía es también variable según los diferentes orígenes tribales de los cultos.

-- Olorun, la deidad suprema. El creador, quien no tiene representación material y se le rinde tributos a través de ORUN, el sol. Orun también significa rezo o imploración y en algunos lugares se le reza a Olorun mediante el culto al sol bueno que nos da la vida, el dueño de la luz. Se le considera el mayor de los Orishas y sobre todas las deidades, con un carácter único, poseedor de todos los atributos de omnipotencia. Es el juez justo e imparcial, el que imparte justicia, el benefactor y quien hará el llamado juicio final a todos los humanos e incluso a los dioses, quienes son juzgados por él en sus actitudes.

El es Olorun Oloré el benefactor a quien se recurre cuando las deidades no escuchan nuestras suplicas.

Olorun Alani, el misericordioso a quien pedimos perdón por nuestros pecados.

Olorun Eleda, el divino creador del universo.

Olorun Alayo, es el ser viviente, ese dios que vive dentro de cada uno de nosotros.

Olorun Elemi, es el dueño del alma.

Olorun Oga-ogo, el altísimo quien mora en el cielo en la eterna gloria de las almas inmunes al mal.

Olorun Adake-dajo, es el dios juez, activo y callado que nos vigila constantemente en nuestro paso por el plano terrenal.

Todos estos títulos dados por los nativos a Olorun nos demuestran la costumbre Yoruba de representar todas las acciones y efectos con sus respectivas deidades. Así Olorun que es el Gran Dios, se le nombra con diferentes títulos según el motivo de adoración.

OLODUMARE

Olodumare representa el Universo, es la representación de todo lo material creado por Olorun y a su vez todo lo espiritual, por lo que encierra el concepto de todas las energías, del aura universal. Es en sí las leyes divinas de la física, de la matemática, de la religión y el comportamiento humano, por lo que Olodumare esta en el bien y en el mal, en el mas allá, en el alma de las personas, en el calor del fuego en la fuerza del hierro. Es una deidad tan superior que al igual que Olorun, no tiene representación física ni colores característicos, aunque lógicamente se le acredita el blanco por la pureza que representa este color no tiene "comida" ni adimús.

La grandeza de Olodumare es tal para los Yorubas que a él se le encomiendan las almas de los egguns, "ibae ibae bayen tonú, embelese Olodumare" "se eleve al cielo y pueda postrarse a los pies de Olodumare" significando la aceptación divina del alma del fallecido, que luego con esa bendición podra ayudarnos a luchar con los problemas terrenales.

OLOFI

Olofi es la personificación material de las virtudes propias de la creación. Olofi es la representación del respeto a dios, la paz y la voluntad divina.

Este Orisha es quien repartió los poderes naturales que rigen las diferentes deidades y solamente se le rinde culto en las ceremonias de IFA, pues solo puede ser recibido por los babalawos con un alto grado de conocimientos. Es Olofin quien entrega los poderes de la adivinación y las virtudes de sanación a los sacerdotes de IFA, en la ceremonia de iniciación que el preside .

Se le considera la única deidad suprema que tiene "contacto" con el sacerdote através de su fundamento. Y sus atributos son de una pureza tal que se mantiene retirado del resto de las deidades y no pueden ser vistos por quien no sea babalawo.

Se considera a Olofi como el "BA" (jefe) de todos los Orishas e incluso algunas historias le atribuyen la paternidad de los primeros Orishas que fueron directamente creados por el y a quienes dió los cargos celestiales que ostentan. Es Olofi quien recibe los eboces que mediante las deidades se hacen para el beneficio de la humanidad, su mensajero es Osun, quien le avisa del comportamiento tanto humano como de las deidades.

Las ceremonias de su culto, como hemos dicho tienen un caracter muy privado y cuando "come" animales de cuatro patas es realmente un gran acontecimiento entre los babalawos de la "casa" ya que aparte de la ceremonia de iniciación de IFA. solo "come" en ocasiones muy especiales y participar en esa ceremonia es considerado una bendición sagrada . Recibir su aché es un honor.

Es olofin quien decide cuando nacemos y cuando puede venir Iku (la muerte) por nosotros y es la unica deidad de fundamento que tiene poder absoluto sobre todo lo creado.

OBATALA

El Orisha Mayor, siguiendo en importancia a IFA, quien es conocido popularmente como el grandioso el escultor del ser humano. Pertenece al sistema anímico en la creencia en el ser, el espíritu o alma y domina la adoración y respeto del Yoruba.

La descripción antropomorfica que brinda a los dioses figura humana, le hace mas accesible a la adoración que Olorun, Olodumare y el propio Olofin que aunque tiene fundamento este es de acceso muy reservado a un selecto grupo de hombres y no tiene representación antropomorfica aunque con frecuencia se le refiere como un hombre viejo y cansado. Este hecho hace del culto de Obatalá uno de los mas importantes de la religión Yoruba, pues es el quien único da acceso a todos los humanos, por lo que se llana "el dueño de todas las cabezas". Y aunque en la práctica no eclipsa el culto de ninguna otra deidad los practicantes de la fé Yoruba le consideran solo por debajo de Olorun, Olofi y Olodumare.

Los mitos relacionados con Obatalá son muchos y variados. Uno de ellos, quizás el mas difundido, es que Olorun creo todas las cosas, incluyendo a Obatalá y antes de retirarse al reino celestial, encomendó a Obatalá la tarea de concluir la creación.

Se dice que cuando el hombre se estaba creando fué Obatalá quien le adicione los ojos nariz oídos y boca cubriendolo luego con la piel. Otro mito le atribuye la creación del hombre de arcilla a el sólo. Tambien se le considera que es quien forma el feto en el utero de la mujer y se le atribuyen los defectos físicos de nacimiento cuando considera justo algún castigo.

Tambien es considerado como el protector de las entradas y salidas de los pueblos por lo que con frecuencia se le representa como un jinete que cabalga en un caballo blanco con una lanza acompañado de una serpiente un pez, una tortuga y un leopardo.

Obatalá es el único de los dioses Yoruba que tiene uniformidad de colores, todo en el es blanco. Su adoración requiere ropa blanca, sus comidas son blancas, sus adimuces son blancos, etc.

El adorarlo es muy simple, se le hacen ofrendas poco costosas, como caracoles de babosas, pan, dulce de clara de huevo, merengue y en ocasiones especiales se hacen bailes y fiesta en su honor.

Las mujeres embarazadas que desean tener un niño, le hacen ofrendas pidiendole el varoncito. Se le tiene por muy leal y legal.

En Porto Novo, sirve como arbitro en aquellas disputas en que es necesario encontrar un culpable.

El origen histórico de Obatalá puede ser conocido facilmente si concideramos que su nombre puede ser dividido en tres partes

Oba Ti Ala. Oba ya sabemos que significa rey, la palabra Ti significa "de" o "perteneciente a" Ala se ha traducido en algunos estudios como blanco por lo que su significado seria el de "Rey que pertenece a lo blanco" o "que le pertenece lo blanco". Ahora bien, las ideas que se asocian con el dios a que se refiere este nombre sugiere ampliamente un origen egipcio. La palabra Ala es una modificación de la palabra

Latur, Laur-au, que es el nombre dado por los antiguos egipcios al río Nilo y esta palabra se convirtió en Laro. Timon, el matemático de la antigüedad usaba la palabra Ala para referirse al manantial del que se forma el Nilo, al cual llamaba Phi-Ala, en el cual la palabra Phi, solo significa un pronombre masculino en el lenguaje egipcio y Ala es la forma modificada de Ialo. Por tanto la palabra Obatalá puede significar "dios del Nilo", en un sentido literal y religioso o "un dios del Nilo".

¿Pero cual de los dioses del Nilo puede ser Obatalá?

Si Obatalá ha sido descrito como el alfarero que trabaja el barro e hizo con este al hombre y la mujer. Entonces sin lugar a dudas el dios egipcio que recibió el título de alfarero en la mitología de Egipto fue Khnum.

En Philae, Khnum se describe a sí mismo como el alfarero que moldea a los hombres y los dioses. Por esta razón se le conocio como el "Creador de todo lo que existe, padre de los padres, del reino celestial de la tierra, del mundo bajo la tierra, el agua, las montañas y se le asignó como quien le daba vida a los bebés".

Por todos esos detalles de identidad entre ambas deidades, Khnum en Egipto y Obatalá en la tierra Yoruba, podemos afirmar que esta deidad es una descendiente o sobreviviente de Khnum, el dios del Nilo del antiguo Egipto. Otro aspecto a considerar es que muchos estudiosos de la cultura del antiguo Egipto han concluido que muchos negros vivieron en Elephantine. Es muy probable que ese contacto con la cultura del antiguo Egipto, haya propiciado la adoración de Khnum bajo el nombre de Obatalá (un rey del Nilo). Por lo que puede haber sido también relacionado el color blanco con el color blanco del Nilo en la parte de Elephantine donde fluye sin mezclarse con el Nilo azul, se considera que fue precisamente en esta ciudad de Elephantine donde más influyó la cultura y religión Egipcia sobre los primitivos Yorubas.

Sobre los mitos que alrededor de Obatalá se han tejido son muchos y controversiales. Al igual que casi todas las deidades Yorubas, unos lo describen como masculinos y otros como femeninos. Este último concepto es considerado como un elemento de aceptación dado su carácter pasivo y bondadoso, pero la acepción de Oduduwa como madre del pueblo Yoruba situa a Obatalá como masculino y esposo de Oduduwa. Mas en realidad se le conocen veinticuatro caminos de los cuales algunos son femeninos y otros masculinos.

Aunque en realidad se le dan seis títulos principales.

1- Orisha Popo. "Orisha que hace la arcilla". u Orisha Alamorere " el que posee la mejor arcilla". Este título se lo otorga el mito de la creación con arcilla del hombre y la mujer.

2- Orisha Oj'enia. El que crea u origina la vida del ser humano, el de la existencia.

3- Alaba-ni-ase. Este título se le otorga por su gran poder, "el que propone y a la vez dispone"

4- Orishanla. "El gran Orisha"

5- Obaba Arugbo. "El padre anciano de la barba gris"

6- ORISHA GBIGBINIKI. "El grande Orisha o corpulento".

Sin embargo los "caminos" más reconocidos de sus manifestaciones terrenales son los siguientes:

OSHANLA, OBANLA U ORISHANLA: Este es un Obatalá femenino que representa una viejita muy conocedora de los secretos religiosos y los poderes de la convergencia de las fuerzas astrales por lo que cuando se poseciona de alguna persona se le marca de inmediato una X a ambos lados de la cabeza con manteca de cacao, para que aclare su memoria. La X representa el centro de convergencia de los cuatro puntos cardinales es decir nuestra existencia. Aunque este símbolo (muy utilizado en toda ceremonia por las distintas religiones de origen Africano) es con frecuencia substituido erróneamente por una cruz. Entre sus atributos lleva una bola de marfil o en su defecto una de billar blanca que simboliza nuestro planeta, al cual mantiene en equilibrio cubriéndolo con su manto blanco de pureza. Esta deidad "vive" envuelta en algodón dentro de una sopera blanca.

OBA IBO, BABA IBO: Es un Obatalá masculino representa un viejito que es la esencia del pensamiento divino y el respeto a sus leyes y misterios, en los cuales no se puede incursionar sin su autorización. Quien tenga esa osadía recibirá un castigo eterno. Sus hijos son regularmente personas muy espirituales, cuyas almas están en un alto nivel de desarrollo.

OBA LUFON: Es un Obatalá masculino y se le considera el mayor de todos que tiene el poder que impone el respeto a su vejez y a su experiencia pues se dice que existe desde la creación del sol. Y no hay Orisha que desatienda o desobedezca sus peticiones. Fue quien dió a los humanos el don de la palabra y la bendición para que se puedan reproducir ejercitando el acto sexual.

OSHA GRIÑAN: Es un Obatalá muy viejito y se le considera un mensajero de Olofin que cuida de la discreción religiosa y es muy severo con quienes violan esas reglas de conducta. Por su edad tiene movimientos temblorosos y debe tenerse en un lugar cálido abrigado. Osha Griñan puede "ver" todo lo que sucede en el día y la noche, la Lechusa le pertenece y a través de sus ojos ve en la obscuridad. Es el guardián de los secretos que Olofin guarda en las montañas y aunque se le representa con muletas, cuando se enfurece las tira y empuña su machete que tiene forma de cimitarra árabe y con el cual es un experto guerrero. Defiende y es defendido por Salako y Talabi los ibellys, varón y hembra respectivamente, a quienes cuida en la casa de olofin donde habita en la montaña.

OBA MORÓ: Es un Obatalá masculino es el único que no viste y de blanco. Su vestimenta es de color morado. Como su nombre dice es el "Rey de la bondad" Su misión es la de ayudar a todo aquel que lo necesite conocedor de los secretos medicinales que encierra el universo es un gran curandero y salvador de almas por ese motivo muchos dicen que es el propio dios.

Su principal ayudante es Eshu Agbaile, que se monta en un ota de oke, no se carga y se lava con mucho peregun y atipola, este Eshu vino al mundo en Oshé Fun para, como su nombre indica, "recoger" los eboques en el ilé y llevarlo a su destino.

BABA FURURU: Es masculino y quien sirve de instructor a los jovenes para que durante su aprendizaje religioso no se pierdan en los laberintos y trampas del mal. Como es un gran conocedor de la brujería vigila el trono de los yawoses para que nada "malo" se haga. Su presencia sugiere modestia y humildad, por lo que con frecuencia hace pasar bochornos a los sacerdotes que aunque tengan conocimientos carecen de esas virtudes. Este Obatalá es masculino.

BABA ACHO: Este Obatalá es masculino. Es muy pulcro y le desagrada cuando los yawoses no visten impecablemente de blanco por lo que con frecuencia les hace pasar serios bochornos a quienes desobedecen esa regla. Baba Acho fue quien dio a los Orishas sus trajes de gala cuando Olofin venia a visitarlos en la tierra. Según los Yorubas cuando algún sacerdote se presentaba en ceremonias mal vestido era castigado por este Obatalá y nunca mas lo invitaban a participar de otras ceremonias, quedando así condenado a seguir mal vestido para toda la vida.

AYAGUNA: Es un Obatalá varon, guerrero, valiente y osado. Algunos le confunden con Shangó, por la similitud de ambos cultos, pero Ayaguna es un Obatalá que según la mitología Yoruba es el creador de las guerras y las conquistas, peleando llegó hasta el medio oriente. Entre sus atributos están la espada, el machete, el caballo y vive en un castillo. Sus hijos tienen las virtudes de la osadía y tomar rapidas desiciones temerarias sin inmutarse ante el peligro. Su collar lleva cuentas rojas alternas cada ocho, blancas u ocho rojas alternas cada dieciseis blancas.

ALAWEMA: Este Obatalá es considerado un mensajero de Shangó que tiene poderes sobre la ceiba y es el dueño del camaleón que habita sobre este árbol por lo inaccesible que es para los depredadores. Alawema es tambien un hábil guerrero, un astuto estrategia muy dificil de vencer con métodos convencionales de lucha. Pero al contrario de Shangó y Ayaguna, que son conquistadores, este es un guerrero defensivo al que se encomienda la defensa del pueblo ante un inminente ataque de otras tribus y se le rinden grandes tributos despues de ser rechazados los enemigos.

EKENIKE: Es de la tierra Iyebú, como Eshú es guardiero del pueblo y se representa como un anciano guerrero que con su inteligencia y conocimiento del uso de la polvora, hace emboscadas a los enemigos a quienes asusta y hace huir despavoridos. El hijo de este Obatalá cuando hace el ebo meta debe darle primero de comer a babawa (el techo de la casa) y para amarrar el ilé en las cuatro esquinas debe disparar fulminante o quemar fula en forma de circulo (O), nunca en forma de (X).

YEKU-YEKU, YEKU ONO: Es un Obatalá anciano, aunque hay quienes le consideran una anciana. Este Orisha es la representación de la humildad la perseverancia y el perdon. A el se le pide por las almas de los difuntos para que en la próxima vida tengan la felicidad que no tuvieron en la que acaban de abandonar. Este Obatalá no se deja ver la cara y fluye como un espíritu emanando de la sopera. LLeva baston y su collar se adorna con marfil y bolas de nacar. En su fundamento lleva una piedra que se forma en el estomago de la vaca con la tierra que digiere junto con la hierba. Esa piedra antes de lavarse con el omiero hay que lavarla bien con Yagruma y llevarla al babalawo para que le reze los meysis e Ika Trupon sobre el tablero.

EJUN YOBI: Es un Obatalá masculino se dice que es el rey de lo mucho y de lo poco, porque sus hijos siempre son reyes aunque sea de un pequeño reinado. Ejun Yobi representa larga vida para sus hijos pues él derrota a Iku con Iwereye (peonía). Tambien se le conoce como el rey de lo mucho y de lo poco porque se dice que su reinado solo dura un día, cada día. Así día a día reina todo el año y toda la vida, pues no tiene riquezas guardadas, pero siempre tiene las que necesecita. Cuenta la historia que teniendo trescientos sesenta y cinco esclavos no podia mantenerlos a todos y entonces les dio la libertad con la condición que trabajaran sus tierras, cuidaran y procrearan sus animales y que cada uno le suministrara todo lo necesario para él y su familia un día al año. Los esclavos aceptaron agradecidos y besando sus pies le juraron fidelidad.

TALABI: Obatalá femenino que toma su nombre de la menor de los ibelly. Esta Obatalá es fiscalizadora de la conducta personal de los Omorishas se le teme por su rectitud ya que castiga las acciones que denigran los conceptos religiosos. Cuando se le pide perdón por esas malas acciones se hace la sorda y hasta que sea cumplido el castigo no se reciben sus favores.

COLLARES:

El collar de Obatalá es blanco y se le combinarán los colores característicos de cada camino. Ayaguna, Oshagriñan y Ochalufon rojo y caracoles. Oba Moró, morado. Ochanla marfil y nacar.

Alawema verdes. La distribución de los colores se hacen según la preferencia de cada casa en intervalos de ochor dieciseis o veinte y cuatro cuentas blancas de por medio.

ATRIBUTOS:

Plata y metales blancos. Corona de plumas de loro (entre cuatro y dieciseis). Un sol, una luna, seis manillas, que tambien pueden sur dos, cuatro, ocho o dieciseis. Un maja, una mano que empuña un cetro (poaye). Dos huevos de marfil. Ocho o dieciseis babosas (okotos). Manteca de cacao, cascarrilla y algodón. Le pertenece la pan dereta. Lleva bandera blanca. Agogo de plata.

OFRENDAS:

Chiva blanca, Paloma, guinea, gallo blanco y gallina blanca.

REZO DE OBATALA

OBATALA OBA TAISA OBA TAYANO OBE RIGULANO
CAITOGUE OCUNI ALLE COFIE EDEMU BABA MI AYAGUNA
NANA LEYIBO YECUA BABA ORUMILA ORDUA AREMU OZA
BEYI OLODU BABAMI AYUBA.

YEMAYA

Esta deidad es femenina es la que representa el agua. La palabra aplicada por los Yorubas es Yemoya o Yemoja que representa una contracción de Yeye-omo-Eya que quiere decir "Madre de los peces" y la palabra omo se utiliza en sentido generico para significar la totalidad por lo que se afirma como madre de todos los peces.

Yemayá se casó con Aganyú y de esa unión nació un hijo llamado Orungan. Se dice en la mitología Yoruba que orungán cometió incesto con su madre. Ella horrorizada se apartó de él pero fue perseguida por su malvado hijo, cayendo bocarriba en el suelo, por el cansancio. Corrientes de agua comenzaron a brotar de su cuerpo y paulatinamente formaron una laguna emenando de su cuerpo las siguientes deidades:

OLOSA (diosa del lago), OLOKUN (dios del mar), DADA (dios de las plantas), OGUN (dios del hierro), OYA (diosa de los vientos), OSHUN (diosa de los rios), OBA (diosa de las almas), ORISHAOKO (dios de la agricultura), OSHOSI (dios de la caza), OKE (dios de la montaña), AJE-SHALUGA (dios de la salud), SHOPONA (dios de la viruela), ORUN (dios del sol), OSHU (diosa de la luna).

De esta forma se le atribuyen a ella el origen de varios de los dioses Yorubas mas conocidos en América, atribuyendosele a casi todos los demas dioses originales su origen por creación de Obatalá y Oduduwa.

Despues que los Yorubas dejaran las fertiles tierras de Egipto el nombre adoptado de Ye-mo-ja es sugerido por su nombre como descendiente de una de las deidades del rio Nilo, probablemente de la diosa Onirit o Nihit, que conjuntamente con sus congeneres masculinos los Hepis, fueron descritos por los Egipcios con las deidades protectoras o guardianes de los peces.

El nombre Orungan (dio del mediodia) ha sido explicado ya.

Muchos de los nombres de las deidades que emanaron de Yemaya pueden ser reconocidos en la mitología Egipcia con una similitud asombrosa, lo que ratifica la conexión o descendencia entre ambas culturas religiosas.

- OLOSA u Omolosa como tambien se le conoce hemos dicho que la palabra "omo" es utilizada en el lenguaje yoruba con un caracter generico. SA en Egipcio significa lago o laguna, por lo que la acepción de Olosa como diosa de "todos los lagos" nos demuestra ese vinculo en el leguale.

- OLOKUN: Olo significa como hemos dicho una síntesis de la palabra generica "omo", Oku signiftca en Yoruba "mar", y esta deidad se relaciona con la escencia del alma de los hombres debido al concepto antiguo de que el alma es una especie de "vapor" emanado del hombre como el vapor del agua que emana del mar.

La relación linguistica esta en que la palabra KHU en el antiguo lenguaje Egipcio significa "alma", esto le da a la palabra OLOKUN su sentido de "dueño del mar" de donde emana el alma, osea la firmeza del hombre sobre la tierra.

- DADA: Viene directamente de Da, el nombre del leon Egipcio.

- OGUN: Explicamos anteriormente que es la forma modificada de la palabra (KHU), contracción de Horus, dios de la guerra Egipcio.

- OYA: "Ya" es una modificación de la palabra egipcia "Ye".
- OSHUN: Viene del SHU el dios del antiguo Egipto.
- OBA: "BA" es una acepción lingüística del antiguo Egipto que también significa "alma"
- OSHOSI: SHU y OSI son deidades del antiguo Egipto.
- OKE: "Dios de la montaña" (Horus-ba-khu)
- Ajeshaluga: Esto es "el ser viviente de Salug" Dios de la salud Egipto que habitaba en la isla Salug.
- SHOPONA : Se explicara mas ampliamente con posterioridad.
- ORUN: De ORU dios del sol.
- OSHU : Se deriva de khonsu la deidad egipcia de la luna.

Sin dudas podemos afirmar que Yemaya "La diosa de todos los peces" así como las deidades que emanaron de su cuerpo son descendientes o se derivan de las deidades egipcias antiguas. Sin dudas es YEMAYA considerada en el mundo Yoruba como la madre de la vida y de ella nace la esencia de la fe por lo que se le debe un gran respeto y devoción y las ofensas que se le infrinjan serán duramente castigadas por todas las deidades. Se le considera muy astuta y capaz de realizar los mas extraordinarios milagros. Su carácter es indomable y le gusta cazar y chapear, pues es quien mejor maneja el machete. En el dilogun habla en el número siete "ODDI" su día es el sábado (Saturno). Sus colores son el azul y el blanco.

En diferentes abatares o "caminos" fue mujer de Agayú, de Orumila de Asowano (Babalú-Ayé) y algunos patakies la sitúan como esposa de Oggún, aunque esto es poco aceptado por los estudiosos de la mitología Yoruba, debido a que Oggún es su hijo por ser una de las deidades emanadas del sufrimiento del incesto de su hijo Orungán y es poco probable que sostuviera una relación incestuosa con otro hijo. También Shangó quiso tener relaciones con ella sin reconocer la madre que lo crió y fue severamente castigado por ella al extremo de perder sus poderes, salvándole del castigo la intervención de OBATALA quien hizo ver a YEMAYA la inocencia del acto de Shangó quien desconocía la verdadera identidad de la diosa. Por ese motivo nos inclinamos a considerar incierto el incesto con Oggún.

COLLARES:

Siete cuentas de cristal transparentes (de agua) y azules.

En Ocuti son de azul marino.

En Yemaya Ayaba, son azul pálido.

En Yemaya Asesu son de azul oscuro y perlas opalinas.

En las diferentes casas cuando el Omo-orisha es Oni-oni de nacimiento (hijo de Yemaya y Shangó), se le alternan cuentas rojas y/o caracoles.

ATRIBUTOS:

Un sol (Orun).

Una luna llena (Oshú).

Un ancla (dakoduro).

Salvavidas (yika).

siete remos (alami).

Siete aros (bopa).

Una llave (shilekun).

Una estrella (irawo)

Siete aros de plata .

Un iruke (rabo de caballo) con la empunadura adornada de azul y blanco .

Un agogo (campanita) plateado .

Un agbebe (abanico) redondo de plumaje de pavo real o con varillaje de nacar y oro adornado con caracoles .

Además según el gusto se le incluyen en el receptáculo (que será una sopera adornada en azul y blanco) toda clase de figuras de peces, caballitos de mar, conchas, etc . todo relativo al mar de donde salieron los primeros caracoles con que se implanto el oráculo de dilogun.

OFRENDAS:

Come Carnero (casi siempre junto a su hijo Shangó), gallo, palomas, guinea, jicotea, pato, gallina, loro, ganso, codorniz, cucarachas y Yemaya asesú come cerdo. Además Yemaya Ocuti no come pato.

Sus adimuses (ofrendas de alago) preferidos son el Ochinchin, que es un guiso de camarones, alcaparras, vegetales y huevo revuelto. Siete pelotitas de gofio, El melao de caña. Eko o tamales de maíz cocinados sin grasa y en formas de pirámides envueltos en hojas frescas de plátano. Olelé que es una masa de frijoles caritas bien sazonados con aliños. Quimbombó, Bolas de plátano verde hervido, dulce de coco, melón de agua, peras, manzanas, y todas las frutas arenosas. Todo tipo de peces, aunque prefiere la anguila, el pargo y la cherna. Le gustan los perfumes suaves de fragancias florales como verbena, violeta, jazmín etc.

CAMINOS:

Los caminos de Yemayá son variados y complejos pues la mitología Yoruba ha colocado a esta diosa en diferentes posiciones de importancia, ya sea unida a otros dioses o con las virtudes propias que la caracterizan. Veamos los mas importantes o usuales que le son atribuidos y algunas de esas características a que nos referimos.

YEMAYA OKUTI u OKUTE: Es la portera de Olokun (el dios del mar),

pero se le encuentra alternamente en los ríos, lagos y en el monte donde es la "machetera" en unión de su hijo Ogun (aunque hay estudiosos que la sitúan como esposa de este) por este camino "come" junto a Oggún. Esta fase de "amazona" de Yemaya la convierte en una temible guerrera que usa siete machetes y las herramientas de Oggún colgadas a la cintura. Incansable trabajadora, tiene un genio violento, rencoroso y fuerte. Esta es la Yemaya preparadora de "afochese" (polvos mágicos) y le encanta bailar con un majo enroscado en sus brazos. Le pertenece el ratón, animal este que utiliza para enviar mensajes a sus hijos.

En ocasión de encontrarme yo durante los días de consagración como sacerdote en el cuarto de IFA, en la casa de mi padrino OSALOFIBEYO; cuenta mi abure Roger Rivero BABA-EYIOGBE, quien también se estaba consagrando como Babalawo que en las noches le despertaba la conversación que yo (dormido) sostenía con un ratoncito que se acomodaba entre los receptáculos de las deidades y las velas y atentamente "escuchaba" lo que yo balbuceaba, emitiendo ese sonido característico de "los ratones cuando yo dejaba de hablarle.

Así cada noche durante la semana de consagración. Aunque yo tengo coronado Shango, mi madre en Osha es precisamente YEMAYA OKUTE, de quien por suerte recibo gran protección.

YEMAYA AWOYOZ Es la mayor de las Yemaya, usa siete sayas para guerrear y defender a sus hijos y protegidos. Esta Yemaya se pone los adornos de Olokun y se le pone una corona de Oshumare (el arcoiris), cuando se presenta. Se le reza lo siguiente:

"YEMAYA AWOYO OKERE OKUN OLOMI KARAGBO OSA YA BIO LEWU EYINTEGBD AWA SHILEKUN YEMAYA OBINI KU WA YO KUEANA OKUN IYA SA ORI ERE EGBA MIO". Yemaya Awoyo que estas lejos en el mar, dueña del agua, tú que comes carnero, madre de cabello de plata que pare la laguna, madre nuestra protectora, mujer perfecta única que extiendes el mar. Madre que piensas, salvanos de la muerte amparanos.

YEMAYA AKUARA: Vive en la confluencia de los ríos con su hermana OSHUN, es bailadora, alegre y no hace obras de mal, cuida a los enfermos pues es curandera. Amarra a los Abikú (espíritus errantes de niños)

YEMAYA ASHABA o AYABA: Es muy sabia, voluntariosa y usa en el tobillo derecho una cadena de plata. Es altanera y su fría mirada es irresistible. Esta es la Yemaya que fue mujer de Orumila y se le considera en Baba-Eyogbe la secretaria de Olofi.

YEMAYA KONLA: Esta vive en la espuma del mar y entra y sale con la marea entre el limo marino trayendo a la costa las riquezas del mar así como los restos de los naufragios que la resaca deposita en las costas. Ayuda a los navegantes marinos habiendo en sus remos o en la hélices de los barcos.

YEMAYA ASESU: Una de las más respetadas y temidas, vive en las aguas turbias cloacas y letrinas. Recibe sus ofrendas en compañía de los muertos. Es benevolenta pero sus condecoraciones son tan lentas en efectuarse que se dice que cuenta una a una las plumas del pato que se le sacrifica y como siempre se equivoca en la cuenta comienza de nuevo, así una y otra vez, por lo que cuando se le pide algo se debe hacer en unión de otra deidad (según cada caso) para que esa otra deidad se impacienta y le apure en los resultados.

YEMAYA MAYALEO o MAYALEWO: Vive en el monte, dueña de los manantiales su presencia es inagotable como estos. Vive con su hijo Ogun y come con este. Es una eficaz bruja.

YEMAYA OKOTO: La del mar con fondo rojizo, donde hay conchas.

YEMAYA LOKUN NIPA: La que tiene la fuerza del mar, vive en lo profundo junto a su hijo Olokun.

YEMAYA AYABA: Ti-Gbe-Ibu-omi, madre de Shangó, que vive en lo profundo del mar.

YEMAYA YALODDE: Es la reina de reinas, ocupa los cuatro puntos cardinales y domina los conocimientos geográficos, se le considera muy benefactora con sus protegidos.

YEMAYA AFREKETE o AGANA; Es una bruja que también usa un maja pero esta por ser coja lo utiliza para arrastrarse sujetándose del reptil. Siempre está en movimiento por lo que le llaman "la caminadora".

Hay otros títulos que se le dan a Yemaya según las funciones que realiza en cada

momento ya hemos visto que los Yoruba tienen la costumbre de poner gran cantidad de títulos a las deidades.

REZO DE YEMAYA

YEMAYA ACHERERE IYA MI LATEO YEMAYA ASYABY ,OLOKUN IBU TAGANA DEDDE WANTELEKUN EKO BAYEREO ARAGBA IBU LAOMI KOFIE OLE MI IYA MI AYUBA.

OSHUN

Oshún es el nombre de la diosa del río que lleva el mismo nombre.

Es la segunda esposa de Shangó. El río pasa cerca de la ciudad de Osogbo, donde se le adora muy activamente, el nombre de esta ciudad es realmente Oshún-ogbo, pues esta compuesto por la palabra Oshún. Esta deidad es muy adorada en toda la tierra Yoruba, muy especialmente en Abeokuta donde se pueden ver sus fieles seguidores usando el collar de cuentas ambar que es el distintivo de su culto. Los adoradores de la diosa saben como hacer subir los cocodrilos a la superficie del río para ofrendarles alimentos que le preparan a la diosa y le entregan a estos animales que son sagrados de la diosa los cuales llevan marcas especiales.

Oshún es una de las deidades que en tiempos de gran necesidad se le ofrecía sacrificios humanos. El origen del nombre de esta deidad lo encontramos en el dios Egipcio Shu o Sut y del cual hemos hablado anteriormente.

COLLARES

Sus collares son de cuentas amarillas o ambar, aunque en el caso de Oshun Ibú, Oshún Oloddi y Oshún Gumii llevan además ensartadas cuentas rojas, verde esmeralda o amarillo mate.

Los collares de coral también le pertenecen.

ATRIBUTOS

Cinco manillas, cinco adanes, una media luna, dos remos, un sol, una estrella. Oshún Kole lleva además una corona con veinte y una piezas, un mortero, un machete cinco carreteles de hilo y cinco agujas. Oshun Ibu-Aña lleva además tres tamborcitos.

OFRENDAS

Gallinas, gallos, guineos, jicotes, patos, chivo (castrado), venados, pavos reales canarios y caimanes. Oshun Ibu-Akuara come también codornices. Además de los animales se le ofrecen palanquetas de gofio con miel de abejas, naranja dulce lechuga, acelga, chayote, tamal de maíz, Ochinchín que es una comida religiosa que se le prepara en acontecimientos especiales, todos los mariscos y peces de río se le ofrecen ahumados. Almendras, espinaca, perejil, boniato y especialmente la calabaza que para Oshún es un fruto sagrado.

CAMINOS

OSHUN GUMII (también Bumi, Bomo o Yumu). Es la que teje redes, fabrica vasijas de barro y es vieja y sorda. La más rica de todas, no le gustan las fiestas y es muy severa. Esta Oshún es muertera y tiene relaciones con Ogún. Vive en el fondo del río donde se mece en una mecedora.

OSHUN YEYE MORO (Yeye Kary). Es la más alegre y coqueta. Le gusta las fiestas mirarse al espejo y maquillarse.

OSHUN KAYODE . Es también fiestera y coqueta pero muy servicial.

OSHUN MIWA Tiene una conducta similar a las dos anteriores .

OSHUN AÑA . Es la guardiana de los tambores sagrados, fue mujer de Orumila .

OSHUN SEKESE. Es sumamente seria y severa. Es considerada una perfeccionista de la religión.

OSHUN AKUARA. Vive en la desembocadura del río en el mar. Amarra los abikus,

no hace maleficios solo “amarres” de amor, es dada a cuidar los enfermos y le encanta la música.

OSHUN FUMIKE. Es la que obra sobre las mujeres estériles para que puedan concebir. Quiere mucho a los niños.

OSHUN OLODI (Oloodi). Es una señora mayor que vive en el fondo del río donde teje y borda. Es sorda como Yumú y no baila.

Solo se ocupa de asuntos serios.

OSHUN FUNKE. Sabia, tiene grandes conocimientos y enseña a sus hijos.

OSHUN EDE: Es hogareña y juiciosa, aunque le gustan los bailes y la música. Es toda una señora.

OSHUN NIGUE: Como su nombre indica, vive en la manigua.

OSHUN IBU-KOLE (Kole-Kole, Bankole, Akala-Kala). Es una hechicera empedernida, inseparable de la tiñosa con quien hace obras maleficas es extremadamente pobre y vive en la miseria.

OSHUN AWE. En este camino la diosa es muy triste y afligida, junto a Ikú (la muerte). Por lo que es una “muertera” excepcional.

Según el sincretismo religioso se le considera La Santísima virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba por lo que su adoración y culto en esa parte han trascendido la popularidad de otras deidades entre la población general.

REZO A OSHUN

Oshun morillelo, obini oro

a bebe orosum, boni kolaleke iya

iyami kollu soum, ileye kari wanary,

ganary ogale kuase aña, ayuba.

BABALÚ - AYÉ

SAN LAZARO BENDITO, patrón de los pobres y afligidos, de los enfermos y desamparados, es una de las deidades más respetadas y consideradas en Cuba donde se le tiene a un nivel de afecto popular tan alto que hay un dicho popular que reza "Sin San Lázaro no hay milagro". Este Santo era nativo de una aldea cerca de Jerusalén y venía de una acaudalada familia tenía una hermana llamada Marta, que era mayor que él, pero su hermana menor llamada María era dueña del castillo de Magdalen y por ese motivo se le conocía como María Magdalena. Jesús Cristo era amigo de la casa y gustaba de visitarla. Según cuentan los sagrados evangelios Cristianos, este Lázaro enfermó y murió, por lo que al enterarse Jesús del acontecimiento fue a su casa y a pesar de que el infeliz llevaba cuatro días muerto, Jesús se le acercó al lugar en que le velaban y le dijo en el nombre de Dios "Lázaro levántate y anda". Esta historia nos la narra el odú oragun, Lázaro resucitó y luego de volver a la vida tuvo que abandonar el país y después de algunas peripecias migratorias fue parar a Francia, donde llegó a ser obispo de Marsella bajo el imperio de Domiciano. Luego fue hecho prisionero y ejecutado. Como cuando Lázaro fue resucitado por Jesús estaba envuelto en vendas como era la costumbre de preparar los muertos para enterrarlos, así se le representaba a la figura del mártir, esa vestimenta facilitó que los Africanos lo asociaran con "Babalú-Ayé" una de las principales deidades Yorubas como lo dice el título que ostenta "Baba" quiere decir viejo padre o sabio, Ilu quiere decir pueblo y Ayé quiere decir "el mundo", en el concepto de toda la gente, por lo que Babalú-Ayé quiere decir el padre viejo y sabio de toda la población del mundo. Este título hace méritos a su veneración pues en África se le conoció como la deidad de la viruela, la lepra y las enfermedades venéreas, en general era conocido como el patrón de las enfermedades de la piel y se le conocía como Shakpata o Chopono que era el terrible dios de la viruela. Al llegar a América estos Africanos trajeron el culto a Babalú-Ayé, que era fundamentalmente dirigido a tener contento al dios para que de esa forma les salvara de las epidemias, como los efectos de las epidemias de viruela, la lepra y otras afecciones epidémicas no tenían el efecto devastador de África, se desarrolló entre los practicantes la creencia de la aceptación del dios en la nueva tierra a todas las ofrendas que se le hacían, principalmente en Matanzas, donde su culto creció por ser la mayoría de los negros, procedentes de Arará es la región de África donde se considera se estableció la deidad al llegar a nuestro plano tierra ya donde se le conocía como AYAMU o ASOWANO ya que de nombre de Babalú-Ayé es de origen Lucumí. La imagen del Santo Católico fue deviniendo con el tiempo en una imagen más milagrosa y popular y así fue poco a poco vistiéndose de tela de yute o saco y de paños morados, con sus muletas y sus perros que lamen las llagas del leproso. Las ceremonias relativas a Babalú-Ayé son de carácter más secreto, que las de la mayoría de las deidades Yorubas, pues ni aún los Omorishas, las Omode o Santeros [como se los llama popularmente a los sacerdotes] y ni siquiera los Babalawos que no hayan recibido a la deidad están autorizados a officiar en dichas ceremonias ya que este "santo" no se corona directamente, ni en Cuba ni en África sino que se "recibe", esto quiere decir que se efectúa esa ceremonia donde se obtiene la irradiación de la deidad mediante un proceso complicado de interrelación entre los officiantes, el receptor y la deidad donde el nuevo "Lazereno recibirá los atributos y secretos de Babalú-Ayé" y que le dará el proceso al mismo. Entre esos atributos está AJA, que es una deidad, representada por la escobilla de Babalú-Ayé y es un espíritu que lleva a Ori, el pensamiento o inteligencia de la persona hacia bosque profundos donde le enseña las propiedades medicinales de las plantas, esta palabra Aja se deriva de Je, que quiere decir el que vive y es la deidad que dará al iniciado en el culto de Babalú-Ayé los poderes curativos que se les acreditan.

Como hemos dicho el nombre inicial de la deidad al llegar a África era Shopona o Sopongo y en las investigaciones que al respecto realizara el Dr. Fellonara Shopin y el Dr. Farrow, así como el Coronel Ellis, esa deidad como así todas las que han sobrevivido la migración musulmana y la migración cristiana en el Norte de África, proviene del culto que en Egipto se le hiciera al dios Shokpona, que era un muchacho malvado que a menudo creaba grandes conmociones y problemas en su pueblo y en una ocasión golpeó hasta la muerte a un habitante del pueblo por lo que todos lo detestaban y fue vendido por sus padres a un médico de otro pueblo y este le enseñó el uso de las plantas venenosas y el muchacho desarrolló el poder de crear enfermedades que transmitía a los pobladores mediante los alimentos y las aguas. El culto de este dios refleja un carácter muy temido. Los templos y altares, así como los adornos de su adoración se encontraban en la maleza fuera de las ciudades donde los sacerdotes realizaban sus ritos con los enfermos que les eran entregados por los familiares y a quienes después de morir, los sacerdotes le tomaban propiedad de su espíritu. Pero los familiares con tal de no contagiarse le entregaban las víctimas y en muchas ocasiones sacerdotes inescrupulosos propagaban la enfermedad para apoderarse así de sus víctimas. Por ese motivo se conoció al dios como ALAPADUPE, que quiere decir uno que se le da gracias por matar. Ahora bien esta deidad es conocida por los Yorubas desde mucho antes de estar en tierra Lucumí, aun antes de estar en África del Norte donde estuvieron establecidos entre Egipto y Abicinia cuando eran simplemente los descendientes de Canaan, pertenecientes a la tribu de Nomrod y que habían sido expulsados de Arabia por Yoruba (de ahí el nombre) hijo de Kahtáan, de esa etapa del pueblo Yoruba se conocía en el sur de Arabia a Pua-nit o el alma viviente de PUNT y que aun es adorado en esa región con el nombre de ATTHAR, que es el dios de PUNT del sur de Arabia y que fue adorado entre los Pantis con el nombre de NYAN-KUPO [N]. Y entre los que hablan ewe, se les decía SO-PO-NA. Y que llegó a Egipto con el nombre de HATHOR, recuperando su nombre de Shopona al llegar a Nigeria. Aunque aun en algunas regiones Yorubas usan el nombre Hathor, la dama del Punt, para nombrar a un extraño para ellos, dios llegado a la existencia después de la migración occidental. Quiere esto decir que los Yorubas adoramos a Babalú-Ayé desde mucho antes de llegar a África, donde su culto abarca desde los Bantu, los Ijesaw, Ibibios, Congos, Fon, y es conocido como Cuballende, Pungu-futila, Agroniga, Tata-pansua, Paco-lemba, e infinidad de nombres según la regla o lugar donde se le adore. Babalú-Ayé habla por los signos de Irozo, Ojuany e Irete y por todo lo anteriormente explicado se le considera como el conductor de la carreta que lleva a Olla los cadáveres de Iku le envía a Oroña y con su adoración los creyentes buscan que nos ayude como compensación a no hacer ese viaje en su carreta, además de ser realmente benevolente en el nuevo concepto de protector de los enfermos y pobres. Nació de Nana-burucu [la enfermedad] y Obatalá por lo que se deriva que es una deidad equilibrante, cuenta un Pataki que siendo el muy joven llamado Asowano era un hombre muy creyente e incorruptible y en una discusión que tuvo Eshu con Obatalá este se vanagloriaba de haber podido dominar con su maleficio a todos los humanos, a los que Obatalá le respondió que existía un hombre llamado Asowano que aun se mantenía fiel a los preceptos divinos y entonces Eshu encolerizó y como castigo le mandó la lepra, pero el hombre no renegaba de dios, entonces le mandó viruela y tampoco renegó, entonces le mandó la sífilis y el hombre solo pedía a dios que tuviera compasión de él pero no renegaba pues estaba convencido que esa era la voluntad de dios, entonces en el pueblo por miedo al contagio fue expulsado en Ofún-Nalbe

[Ejiolbe] aunque hay un pataki en Irete-obara que el sedujo a la hermana de Agallú, Dada-ballanai y la contagió de su enfermedad y como consecuencia también lo expulsaron del reino Lucumí, al verse así despreciado y sin un lugar donde estar fue a ver a Orula y este le mandó hacer un ebó que debía votar en un lago, así lo hizo y cuando fue a botar el ebó decidió quedarse en la laguna, pues al fin allí tenía agua.

Resultó que la laguna era de aguas medicinales y cuando el comenzó a bañarse en esa agua comenzó a curarse y al cabo de unos meses estaba completamente curado. Una mañana sintió gentes que se acercaban y era la avanzada de la comitiva de Shango que le capturo y lo llevaron a la presencia del jefe, quien al verlo lo reconoció y le preguntó que el hacía por esos parajes a lo que Aowano le contó toda la historia de sus enfermedades y su curación y Shango le dijo que en un pueblo por donde él había pasado no hace mucha había una epidemia y que todos estaban muriendo y como el rey había muerto decían que Iku no se compadecería de ellos por no tener cabeza, así que le dijo que fuera a curarlos y a Aowano le respondió que él no podía porque el lago estaba aquí y no podía llevarse, entonces Shango ordenó a sus ayudantes que vacearan todo el vino que traían y echaran ahí agua de la laguna para que acompañaran a Aowano al pueblo de Arara que necesitaban un rey y como agradecimiento le regaló a Shango la estera que usaba para dormir y fue esa la primera donde se tiro el caracol en Oshe melly cuando Oshun estaba enferma y Olla llamó a Shango para que la consultara. Así fue que llegó a ese pueblo con el agua y comenzó a curar a todos y enterrando los cadáveres y pintando las casas de blanco logró dominar la epidemia y fue nombrado rey y gobierno por muchos años hasta envejecer y entonces como era tan bueno y justo los habitantes le nombraron como Babalu-Aye. Sobre el secreto de Sakuana que antes de nacer Aowano otro tuvo que morir para renacer como esta Sakuana es el espíritu de Aowano que por la acción de Abita [el demonio] fue impedido de nacer porque San Lázaro que en el cielo se llama KELEJEWE-KUTO fue engañado por Arun [la enfermedad] e Iku [la muerte] y nació en otro mundo, por ese engaño, pero cuando Arun e Iku se dieron cuenta de que Abita quería acabar con toda la humanidad entonces se opusieron pues si se acababan las personas ellos se quedaban sin comida y así hicieron que otro muriera y renaciera en aquel mundo para que Aowano reencarnara y naciera en este mundo mediante una ceremonia llamada de Sakuana. De esa si no podemos dar ningún detalle pues es extremadamente privada y riesgosa y se utiliza en caso extremo para salvar alguna vida importante y después de esto no puede coger sol porque la sofocación puede matarlo no porque se vuelva algo diabólico o mucho menos como escuché a un propio santero comentar, si no porque le produce dolores muy fuertes de cabeza al llegar a ella la sangre calentada por el sol. Pero en realidad esta historia nos prueba de la acción equilibrante de todo cuanto acontece en nuestro mundo, y de la fuerza que tiene Babalú-Ayé para resolver las cosas más increíblemente imposibles, así que ellos que le adoran y atienden siganlo haciendo y sobre todo ganarse merecedores de sus bendiciones con su comportamiento, porque a veces las personas creen merecer más de lo que en realidad les corresponde por sus actitudes para los demás. Babalú-Ayé tiene sus propios asistentes que además de Aja, son su propio Ozun y su propio Eshu o Elewa, que es Afra, esto puede darle al neofito una idea de la importancia y jerarquía que tiene esta deidad dentro del panteón Youba, pues además de poder "trabajar" como se le dice en el argot de nuestra religión a realizar sus obras de sanación y solución de todos los problemas que en general se le pueden presentar a quienes en él buscan ayuda

como explicaba aparte de poder hacer su obra con otras deidades fundamentalmente trabaja con los Egguns o espíritus protectores y antepasados de la persona a quien se le hace la obra para beneficio. El poder de San Lázaro es tan grande que las demostraciones de fe del pueblo cubano los días 17 de diciembre, día de su festividad son multitudinarias y desde los lugares más recónditos de la isla llegan las personas a pagar promesas por el cumplimiento de milagros concedidos por Babalú-Ayé con ofrendas o catinando de rodillas e incluso arrojándose para demostrar al santo su devoción y agradecimiento. Una de las cosas más importantes de Babalú-Ayé es la facilidad de comunicación con los espíritus que tienen sus hijos y por consiguiente de alejar los malos espíritus con obras que en ocasiones son tan sencillas como el ser sacudido dándosele golpecillos con el Aja a la persona poseída por el espíritu. Ya que como dijimos al descender de la dimensión celestial, primero estuvo en la dimensión de los espíritus como nos enseña el Oddú Ofunfuni [Ojuany] que en confirmación de su poder cuando Jesús Cristo caminaba su calvario hacia Golgota, la hermana de Lázaro María Magdalena limpió a Cristo con un paño blanco su rostro sudado y ensangrentado por la corona de espinas y ese rostro, el de Cristo, quedó marcado en aquel paño, pero aparte de ese poder sobre los espíritus, también Babalú-Ayé tiene poderes sobre Arun [una enfermedad] ya que es hijo directo de Nanaburuku que es la nana o madre de todas las enfermedades, también es aliado de Babalú-Ayé, ozain ya que en Irete-ka cuando Olokun quiso meterse a la tierra a cobrarle a Orishaoco la ofensa que este hiciera [en Ogbe-di] a Aggana-Eri, la hija deformada de Olokun, Ozain para no perder bajo el agua sus dominios que están bajo custodia de Olokun, pero cada uno tiene su función en el equilibrio terrenal, los poderes de la tierra y los del mar, el caso es que Ozain pidió ayuda a Babalú-Ayé y este con su asistente Afra que es la piedra porosa del arrecife donde se sentaba Aggana-Eri la hija de Olokun, impidió que el mar Olokun, con su fuerza devastadora penetrara a la tierra y en pago a ese favor Ozain entregó a Babalú-Ayé los poderes de la curación del cáncer con la raíz del Jagüey y la planta de higuera enseñándole la justa medida en que debe proporsionársela a los enfermos.

Hay una faceta o característica de Babalú-Ayé, que no es muy reconocida por las personas es su Avatar como el joven Aowano que en Irete-She era marido de Ochun [Afradi-Illa], que quiere decir la madre que parió a Afra, el Eshu asistente de Babalú-Ayé, como hemos explicado. El asunto es que en este camino él era muy mujeriego y por haber engañado a Ochun con otra, este lo maldijo ante Olofi, por lo que enfermo de sífilis y a los pocos días murió. entonces todas las mujeres se lamentaron de su muerte y llorando le pidieron a Olofi que le devolviera a la vida y hasta Ochun se arrepintió y lo quiso de vuelta a la vida por lo que fue a ver a Orumila y ese le mandó a hacer un ebo que consistía en una mezcla de miel de abejas y canela que regaría por el palacio de Olofin, cuando Olofin despertó se sintió como extasiado y alegre por lo que mandó a buscar a la persona que había hecho aquello de regar esa sustancia tan agradable y al estar Ochun frente a él le pidió que preparara más de esa sustancia a lo que ella le respondió que no podría hacerlo sin la ayuda de Babalú-Ayé, fue entonces que en Oragun, Olofin resucitó a Babalú-Ayé y fue precisamente este pataki uno de los principales motivos por lo que los Yorubas sincretizaron a Babalú-Ayé con San Lázaro. Este es el camino de Aluja, que es el San Lázaro o Babalú-Ayé que entra y sale de la tumba del cementerio. Ahora bien el Oddu que representa a Babalú-Ayé y que se considera la personificación misma del santo es Eyelembere

[Irete melly] que quiere decir es que se rie de la muerte y es el encargado de resucitar a los muertos es aqui donde impera tambien su mamá Nana-buruku y por medio de ella, el esta en contacto directo con los elementos del agua, ya que Nana-buruku nace en las aguas encantadas y habita en los pozos de agua desde el principio de la poblacion de nuestro planeta y es tan antigua como los elemtos minerales y vegetales, de ahi la firmeza que obtiene Babalú-Ayé que como hemos dicho esta en un alto nivel de poder y lo demuestra el hecho de que le ha sido condedido por Olofin su propio Ozun, que deidades de firmeza no han recibido esa concesion de tener su propio Ozun que como sabemos es el heraldo de panteon Yoruba, es decir la deidad que enlaza directamente con dios la ejecucion terrenal de las deidaes.

Babalú-Ayé como marido de Yemaya es un Ozainista que trabaja con las 21 o maja como su mujer y es capaz de producir los mas increíbles efectos en las personas o para bien o para mal. Tambien como marido de Olla es Shakpata el temible conductor de cadaveres al cementerio, pero sobre todo como jefe de los espíritus, como amigo de Ozain y como el gran amigo del rey Shangó es sin lugar a duda uno de los mas adorados santos en todo el sincretismo religioso catolico-yoruba y su culto y adoracion es parte importante de un pueblo que ha vivido de la pobreza, la escasez y el perigrinar. Sea pues Aowano Babalú-Ayé, Cuallende, San Lázaro, Shakpata, Sopona o como le llamemos protector nuestro y que bendiga a todos los que bien nos quieren y perdone a los que odian y humillan.

Maferefun y que siempre, de todo corazón les deseo que puedan encontrar apoyo en esas muletas de caoba africana que Obatalá le entrego con su Aja en Ojuani melly para que con su obra fundara este pueblo de seguidores que cada día somos mas gracias a su bendicion.

REZO A BABALU-AYE

BABALU-AYE ARO COCI ARO COCI IKU, COCI YARI BABA HE BABA SOROSO
BABALU-AYE OMO OBA ORISHA AYE AYE. BABALU-AYE EGUGU OYA,
BABALU-AYE COCI IKU, COCI YARI. BABA AYUBA MAFEREFUN.

OYA - YANZA

Por ser dueña de los cementerios donde la asisten Oba Yewua y Babalu-aye, cuenta con todo un ejercito de Egguns [espíritus], esto unido a su poder sobre las centellas y los vientos con los que pueden formar temporales y tomados le hace realmente terrible en su furia y aunque no goza ante la popularidad de otros dioses Yorubas entre lo Aleyos si goza de un gran respeto y devocion entre los practicantes de la fe afro-cubana ya que siempre esta acompañada de su marido Shango que cuando este pelea ella pelea y cuando Shango esta triste ella se encargara de pedirle cuentas al causante de esa tristesa. Oya es unas de las deidades emanadas de Yemaya, por lo que la mitologia Yoruba no le reconoce ningun padre aunque todos los Orishas emanados de Yemaya fue protegida y educada en el conocimiento de la religion por Obatala quien la ofrecio a Olofi en consagracion divina para que recibiere de este los poderes que se le acreditaban. La palabra "Oya" viene de la plabra "Ye" usada en el africa occidental y que significa existir, por lo que Oya quiere decir "ser viviente", identificandosele con el espíritu de los antepasados que aunque hayan dejado de existir como materia aun su ser es viviente. Su templo esta en la ciudad de Lokoro, cerca de Porto Novo dende se le representa con una imagen que simboliza su culto y es una mujer hermosa que tiene ocho cabezas que rodean la parte central en alusion directa a los ocho afluentes del rio Niger y su delta, ya que es Oya la diosa de este importante rio del cual ha tomado su nombre [Odo-Oya] que es como conocen los nativos a ese rio, que se formo de las lagrimas que derramo Oya al conocer la noticia de la muerte de Shango y su regreso al cielo. Oya fue casada con Ogun pero el día que conoció a Shango quedo perdidamente enamorada y Shango que para esos asuntos de faldas no se las mide la pretendio y asi Oya escapo con el, desatandose entre ambos una cruel guerra. un día estando Shango en un tambor los hombres de Ogun lo prendieron y encerraron en un calabozo con siete vueltas de llave. como el pilon de Shango habia quedado en casa de Oya esta al ver que su marido no llegaba movio el pilon y pudo ver que estaba preso pr lo que formo en el cielo siete centellas que rompieron las rejas de calabozo y Shango escapo en medio de la confusion creada por un remolino que Oya hizo descender sobre el lugar, asi vino ella en otro remolino y saco ileso a Shango. Tal es la obsesion de Oya por Shango que en una ocasion para que este no se escapara con otras mujeres lo dejo encerrado en su casa y puso a Iku [la muerte] a cuidar la puerta, pues a quien unico le tiene miedo Shango es a la muerte, pero Oshun que tambien era amante de Shango fue a buscarlo y se presento en la puerta y comenzó a brindarle aguardiente a Iku y con su jovialidad logró emborracharle asi que cuando cayo en un estado de ebriedad total, se metió en la casa y cubrió completamente con cascarilla a Shango sacandolo de alli, cuenta este pataki que Shango embaltonado al ver a Iku en el piso le dio tres patadas antes de partir. Oshun entonces comenzó a acariciar a Shango tratando de propiciar un acercamiento intimo, pero shango que sabia que aunque es el dueño del rayo. Oya centella y forma tomados y remolinos, no hacia nada mas que pensar en Oya, por lo que no acepto las pretenciones de Oshun y salio a buscar a Oya, no sin antes recibir la amenaza de Oshun que le dijo "preparate que cuando te encuentre en un tambor me las vas a pagar".es por eso que despierta tanto interes cuando durante una fiesta Yoruba ambos Orishas se posecionan de sus hijos. Oya controla a Ikú a través de su poder sobre los Egguns, de hecho en el Obi es decir en el oraculo de Biague, con el coco, Oya habla con Oyekun, cuando todos los cocos caen boca abajo y en muchas ocasiones las personas se asustan sale esa letra pensando que Ikú se esta haciendo presente y entonces se toman medidas ante este acontecimiento, pero primero hay que ver si es Oya que viene a través del coco con toda su

fuerza, especialmente si esta involucrado en la situación un hijo o hija de Shango, ya que aquí es donde Iku quiso engañar a Olofi y le pidió la mano de su hija Osaunle para con ella tener poder sobre la mala tentación y así dominar los instintos humanos y como dote le ofreció a Iwi, el palo. Iku convenció a Abbo y a Ogga la sogá que eran compañero de Iwi, y les dijo que si se le ayudaban al carnero no lo sacrificarían y a la sogá no la cortarían. Pero Oya estaba pendiente de engaño y pudo adivinar cuáles eran las verdaderas intenciones de Iku así cuando el carnero y la sogá habían amarrado el palo para entregarlo a la muerte, Oyá envió un remolino que hizo al carnero volar por los aires y a la sogá se desenredó quedando hecha flequitos, entonces Iku como no pudo llevarle el Iwi a Olofi le dijo al carnero desde hoy en adelante te comeré en sacrificio pero el carnero le dijo "Oya no te dejara comerme porque yo soy la comida de su marido Shango", a lo que Iku le respondió "entonces me comeré a tu mujer" y desde entonces se sacrifica la carnera al muerto para que Iku se la coma y librar a la persona que hacen la ofrenda de la muerte, ese Oya.

Oyá la reina de Kosó le avisaron que su marido Shangó se había ahorcado, llegó un emisario gritando "Oba oso" [el rey cuelga] y ante la noticia enseguida un grupo de traidores quiso arrebatárle el poder a Oya, por lo que esta tuvo que huir al monte con sus seguidores y allí organizarse, entonces cogió una gran cantidad de calabazas y las vació quitándole las tripas y semillas y rellenas con pólvora y cuando sus enemigos celebraban por haberla hecho huir, se aparecieron en la aldea Oya y sus seguidores e hicieron explotar esas calabazas rellenas de pólvora lanzándolas en todas las direcciones y los enemigos asustados corrían de un lado al otro preguntando quien hace esto a lo que los seguidores de Oya gritaban "Oba Koso" el rey de Koso, es decir Shango y así temiendo todos la furia del guerrero todos huyeron creyendo que eran rayos enviados por Shangó lo que ocasionaba aquellas explosiones. Esa es Oyá la que sacó a Shangó del cautiverio en que lo tenían sus enemigos vistiéndose con su capa y dándole una de sus espadas, porque Oyá cuando va a la guerra pelea con dos de espadas, una en cada mano. La Virgen de la Candelaria, Santa Teresita de Jesús, Centella-Endoki en el palo, donde habla por los Nkobos que son las conchas que usan muchas casas de paleros, allí habla por Mariwanga, también el palo se le conoce como Vira-vira, remolino, noche oscura viento-malo y algunos otros nombres de carácter más regional. En Kimbisa se le llama Mpungu, Mama-Wanga, Yaya-Kenwe y Mariwanga. En Osha se le saca en Cuba un solo camino, pero en realidad tiene varios caminos que son;

Oyá Tapa, que es la tierra takua, igual de Shangó, donde se hizo mujer de este y es la que usa las dos espadas entre sus atributos.

Oyá Odo, la que consintió la tierra de Koso junto a Shango y fue su reina, es la que vive el río Odo-Oya y es la que esta acompañada siempre de su ayudante "Afe", la brisa.

Oyá Funke, la mujer de Ogun, con quien aprendió a hacer sus espadas

Oyá Obinidodo, la de la salud y riqueza a sus hijos, entregada al trabajo religioso de IFA después de la muerte de Shango

Oyá-Oyawa, también vive en el río Níger y se representa por la jicotea.

Oyá-Yansa-Oriri, es la que vive en el cementerio y se le atribuyen los poderes sobre el lejano más allá o Ara-Orun

Oyá-Dumi, es la que esta en la puerta del cementerio, es la que dice "dumi" [dámelo] cuando llegan los muertos.

Oyá-Mimú, vive en el cementerio también y es la que acompaña a Shangó a los bailes y le gusta la rumba y la bebedera, Mimú que quiere decir beber, tomar tragos.

Oyá-Bi, la que hace que los espíritus sigan "viviendo", es decir quien les da vida después de la muerte para que puedan reencarnar.

Estos son los nueve caminos de Oyá que también tiene nueve colores, en si esta en el espacio vinculada al arcoiris que fue creado por Olofi cuando Eshu se fué a reinar en Aíma, la tinieblas, para que cada orisha tuviera su color ya que Eshu reinaba sobre el negro, por eso Oyá que domina ese paso de transición entre la vida y la muerte tiene poder sobre todos los colores menos el negro, aunque para el aleyo le parezca relativo por ser el negro un símbolo de luto.

A Oyá se le llama sacudiendo la vaina de framboyán como si fuese una maraca, este sonido imita el de esas vainas llenas de semillas cuando el viento las mueve y manifiesta la necesidad que tenemos de su presencia. El árbol del Framboyán perteneciente a Shangó, le fué entregado por este a Oyá cuando en una ocasión ella lo buscaba y al no encontrarlo hizo con el viento sonar sus semillas, de ahí que Shango también la llamara de esa manera.

Es por esta historia que en las madrugadas el tronco del Framboyán cruje y se dice que es el corazón de Oyá que llama a su amado.

ATRIBUTOS

Corona de nueve picos, de los cuales penden una herramienta de cada uno; una guataca, un ochosi, rayo, guadaña, palo, azadón, rastrillo, hacha, y lleva nueve manillas de core.

También un iruke, de cola de caballo y la vaina de framboyán con que se llama.

OFRENDAS

Chiva, Paloma, gallina, guinea [todas negras]

REZO DE OYA

OYA ALLEWE AYILODA OBINI LLawe AWIDIMULE

ABILICO OBINI CHAKOTO BERUKAN

TELEKU ARE Y OYA, OYA YUMUSEOSO AYUBA

SHANGO

Conocido como el dios del trueno, el rayo, el baile y la música, dueño de los tambores ceremoniales "Ilu-Bata" y poseedor de la belleza viril, es también dueño del pilón o asiento de consagración de los sacerdotes de la religión Yoruba. Es también patrón de los guerreros y se le atribuyen cualidades de mucha inteligencia y astucia para poder vencer sus guerras. Una de las deidades más conocidas en América con su hacha bipene se le rinde tributo con frecuencia, haciéndosele sacrificios y ofreciéndole adimuses. Sus caminos más conocidos son:

Shangó Ogodo, que es el pastor de las ovejas de Olofi, sabio y conocedor de los secretos del conocimiento ancestral de Abomiregun, que es el principio de la creación que rige todos los conceptos y leyes de la vida. Es de la tierra Takua.

Shangó Oba-aña. El rey de los Ilu-Batá dios de la danza y música religiosa.

Shangó Eyee. Es el que hecha fuego y rayos por su boca, usa un machete y un maso parecido a un bate de baseball y una gitara o sable árabe en forma de media luna.

Shangó Elu-wekón. El que recibió el ashe de Osain para conocer las cualidades buenas y malas de las plantas y lleva consigo el hacha de doble filo.

Shangó Olufina. Es el que vive en la Ceiba y por ese camino es aliado inseparable de Ogún con quien incluso comparte su caballo llamado Ensilo.

Shangó Beralube. Que es adivino y usaba el tablero de IFA antes que Orumila, ese tablero se lo cargaba Eshu Baraiñe, que fué quien le quito la venda de los ojos cuando sus enemigos le tendieron una trampa en Obara-kana.

Shangó ObaKoso. El rey de Koso que tiene su trono en la palma y consagra el árbol, es un guarachero y caprichoso dios algo soberbio y arrogante.

Shangó Imalo, inseparable marido de Olla, es el de los truenos y rayos que provoca tormentas. Y hay que pedirle permiso para cruzar frente al cementerio.

Shangó Anagú, Es amigo de San Lázaro pero anda con la madre de este Nana-buruku y los majases, es un brujo que mata a sus enemigos enfermandolos.

Shangó Jakuta, Es un astuto guerrero que pelea con piedras que lanza con su onda y que reemplazó a Jakuta una antigua divinidad solar.

El origen de Shangó se confunde con la vida del rey Africano del mismo nombre pero en la mitología de la organización religiosa Yoruba el aparece como hijo de Agallú y Obatalá en uno de sus caminos femeninos como Oduwa. Según cuenta un pataki ella vino a la tierra y en su caminar por la tierra se encontró con Agallú que se dedicaba a cruzar a las personas desde una orilla de un río hasta la otra orilla en un pequeño bote, allí se enamoraron Oduwa y Agallú y tuvieron relaciones, donde ella quedó embarazada y regreso al cielo y tuvo su niño y como es costumbre entre los Yoruba, vino un babalawo a consultar a la creatura recién nacida y salió el nombre de Shangó que quiere decir "problema". Un día cuando el niño había crecido y ya caminaba era tan intranquilo que la madre en un momento de colera lo cargó y lo lanzó al espacio, saliendo el niño como una bola de fuego por el aire y en la tierra estaba Yemaya lavando su ropa en la orilla del río y vio como se le acercaba aquella "cosa" que venía del cielo y haciendo una especie de amaca con su falda le recibió y en ese momento se formó el niño, preguntándole Yemaya su nombre este le respondió "Shangó" a lo que ella le dijo "Cawo Osi ile" [de donde viene el saludo a Shangó, CABIOSILE] que quiere decir "cabo" una expresión que denota jerarquía e importancia y la expresión "osé i.e." que quiere decir estas en mi casa no hay problemas.

Yemaya que es la madre de crianza de Shangó se le considera en la mayoría de los lugares como la madre, pero en si este orisha no es de los que se emanaron de Yemaya, y esta historia nos enseña como llegó a ser amparado y protegido por la diosa en este camino. Fué Yemaya quien viajó hasta el cielo a conseguirle a Shangó el ekuele de la adivinación que le pertenecía a Obatalá y al ser sorprendida por este quedó castigada durante cuarenta días haciendo las labores de servidumbre, al cabo de este tiempo Obatalá le preguntó si aun insistía en darle protección a Shangó y en darle el "ekuele" y Yemaya respondió que si, por lo que Baba impresionado por la decisión de la diosa se lo entregó y así al cabo de los cuarenta días regreso con el ekuele para Shangó. Luego el orisha Shangó dejó el ekuele en manos de Orumila y este para siempre recibió de él la irradiación del oráculo de Ogodó marco una de las patas con los colores de Shangó, por este motivo el ekuele tiene una pata amarilla y verde y la otra roja y blanca.

Cuando Shangó quiso tener los tambores de consagración, fué también Yemaya quien se los pidió a Obatalá. Para eso Yemaya sedujo a Orichaoco y lo convenció de enseñarle el secreto de como sembrar el ñame y así Shangó sembró ñame y cuando recogió su cosecha se la llevó a Obatalá, en medio de una sequía y Baba estuvo tan contento con el obsequio que le ofreció lo que quisiera a cambio, a lo que Shangó le pidió los tambores Ilú-Batá y así fué como llegó también a ser el rey de los tambores de consagración.

Shangó también es el padre de los Ibelys Slako y Talabí, los hijos de Oshún quien a pesar de nunca haber sido su esposa legítima fué la única que tuvo hijos con él. Fue esposo de Obba quien se sacrificó mucho por él pero en si nunca fué la mujer a quien amo aunque durante su unión se considera que es donde surge el matrimonio perfecto ya que a esta diosa siempre le demostró respeto y consideración.

Fue sin embargo con Oyá con quien Shangó encontró la mujer que necesitaba por su temperamento agresivo ante las dificultades y su valor como guerrera, ella le ayudó a conquistar tierras, le ayudó a vencer enemigos y siempre estuvo a su lado.

ATRIBUTOS

Hacha de doble filo

Hacha de una sola hoja con una forma de gitara en su opuesto

Copa

Espada

Un alfange o espada curva

Achere, hecho de carapacho de jicotea.

Seis otaces

Una piedra de rayo

COLLAR

Cuentas rojas y blancas, el rojo representa la sangre, la guerra y la pasión del amor y el blanco representa la paz y la pureza.

OFRENDAS

Carnero, gallo rojo, codorniz, jicotea, guinea, pavo, toro. También el plátano, harina de maíz, quimbombó, mamey rojo, manzana y dulces.

REZO A SHANGÓ

SHANGÓ OLUKO AZA OZAIN CHERERE ADACHE COCOMI
JIKOKI OMO LADA BERINI CHEREBO MI OLUOSO ALLALA KOSO
AYUBA ORISHAOCO, ORISHAOCO SHANGÓ ECU AFEFE OROGODO
GAILO TIGUARO AYUBA