

<http://apostatadeifa.wordpress.com/2007/02/10/el-opon-de-ifa-%c2%bfuna-herramienta-astrologica/>

Opiniones del apóstata de Ifá

Entradas recientes

- [El Opón de Ifá ¿una herramienta astrológica?](#)
- [Olokun y su simbolismo](#)
- [A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba](#)

Comentarios recientes

- [Meganeni](#) en [El Opón de Ifá ¿una herramienta astrológica?](#)
- [Ifalonalafia](#) en [A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba](#)
- [John Riveros](#) en [Olokun y su simbolismo](#)
- [John Riveros](#) en [A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba](#)
- [Marco Antonio Aguirre](#) en [A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba](#)

El Opón de Ifá ¿una herramienta astrológica?

Sábado febrero 10th 2007, 11:52 am

Guardado en: [Uncategorized](#)

¿Qué relación existe entre una carta astrológica y el Opón usado por el sacerdote de Ifá?. ¿Ifá y la astrología tienen un origen común?.

“Como arriba es abajo y como abajo es arriba” es un principio fundamental que rige en la ley universal, este principio permite al hombre relacionar el macrocosmos con el microcosmos, es decir, que a cada movimiento del cielo astrológico, le corresponde un movimiento de similar naturaleza en el hombre. Esta correspondencia es el basamento esencial de la astrología, la cual ante la imposibilidad temprana del hombre de manejar lo tridimensional, creó una carta bidimensional a modo de espejo celeste, este mapa u odógrafa refleja el movimiento de los planetas, luminares, asteroides y la interacción entre ellos. El sistema astrológico que conocemos hoy día y cuyo origen se le atribuye generalmente a los asirios, babilonios y sus iniciados los caldeos, nos describe un círculo de sistema geocéntrico y basado en el movimiento aparente del Sol, el cual permite anotar en una circunferencia, los movimientos de los planetas y su posición relativa (visto el sol desde la tierra).

Estos 360° de la circunferencia están divididos en 12 sectores de 30°, que corresponden a los signos zodiacales, también posee otros 12 sectores llamados casas astrológicas con características particulares cada una. Además la carta astrológica tiene dos ejes que dividen a la carta natal en 4 sectores, uno es el eje ascendente - descendente, llamado eje de la conciencia y cuyos extremos son el Orto y Ocaso del astro rey. El segundo eje es llamado del poder y sus extremos son el Zenit y el Nadir, este eje se suele llamar en términos astrológicos medio cielo - fondo del cielo respectivamente. No obstante de que los dos ejes (poder y conciencia), están representados en un sistema bidimensional, se entiende que en un sistema tridimensional, uno corresponde a la tangente con la curvatura de la tierra en un determinado punto y el otro a la perpendicular en ese mismo punto.

El Oráculo de la religión yoruba denominado Ifá, se expresa a través de 256 signos, nacidos de la combinación de los primeros 16 signos llamados mellis. Para anotar estos signos se utiliza el llamado Atepón u Opón de Ifá, este instrumento de madera es una circunferencia similar a la carta astrológica. El Atepón de Ifá está marcado en cuatro extremos con diferentes símbolos, estas marcas son equidistantes entre sí y son llamados los cuatro puntos cardinales de Ifá, esta denominación ha llevado erróneamente a pensar a muchos sacerdotes de Ifá, que el Opón tiene un Norte y un Sur, en contraposición al Este y Oeste que efectivamente si tiene.

Hasta ahora los orígenes del sistema adivinatorio de Ifá se pierde en la noche de los tiempos, no está muy claro su origen, pero las analogías del Opón de Ifá con las de la carta astrológica son asombrosas, sin embargo debemos de partir de dos premisas para hacer estas comparaciones. La primera es aceptar que Ifá es un sistema de divinización de la astrología, es decir un proceso similar por el que pasaron otras civilizaciones, como los babilonios, caldeos, griegos y muchos pueblos de la antigüedad. Después de aceptar que los Orichas son los astros y los astros son los Orichas, podremos analizar la herramienta base en el oráculo de Ifá. El Opón tiene al igual que la carta astrológica, dos ejes esenciales (poder y conciencia), estos ejes representan en la religión yoruba los dos centros de gravedad que conviven en el hombre y donde se asientan las ceremonias de Osha e Ifá respectivamente. Los llamados 4 arqueros de Ifá marcados en el Opón, representan los 2 ejes esenciales de la carta astral, solo que expresados en 120° mas que en el mapa natal y que resultan de la inclinación del eje

terrestre y el movimiento aparente del Sol, luego están los restantes 12 signos (mellis), que representan los doce signos del zodiaco, cada uno con su sector de 30°. La lectura que hacen los astrólogos de los grados en un signo zodiacal determinado, el sacerdote de Ifá lo determina mediante el Opkele y/o las semillas sagradas en el Opón. El tránsito de los planetas y los aspectos plasmados en un mapa natal, Ifá los refleja en el Atepón con los signos y los revela a través de un Itá (interpretación religiosa del sacerdote de Ifá), solo que no se le llama a los planetas por su nombre, sino con el nombre de los Orichas. Eg. Oshún en vez de Venus, Ogún por Marte, Orula y no Saturno Etc.

Resulta una prueba demoledora, cuando un sacerdote de esta religión, decide comparar su Itá con su carta natal. El suscrito ha realizado varios ensayos en ese sentido, revelando el contenido del Itá de una persona (sin conocerlo) mediante la lectura de su mapa natal. Aunque el sistema de expresión de ambos sistemas adivinatorios es diferente, ambos instrumentos son un espejo del cielo, funcionan bajo un mismo principio y se sustentan en el hecho estadístico. No obstante mi posición personal como sacerdote de Ifá, es que la astrología practicada sin religión, solo es un sistema adivinatorio de advertencias del destino personal o impersonal. En cambio Ifá, considerado como una divinización de la astrología, posee un sistema filosófico asociado a las leyes universales, que permite a sus iniciados fluir de la forma más ventajosa posible con su destino.

Finalmente quiero expresar que es muy posible que Ifá, de alguna manera con el tiempo haya perdido la esencia original del sistema astrológico en el cual estaba basado, para convertirse solo en unos versos que describen a una sociedad en particular (los yoruba) y que en el lugar donde se asentó la diáspora yoruba, reflejen el carácter y la cultura del cubano. Como dije anteriormente Ifá está basado en el hecho estadístico y los tránsitos planetarios en el cielo, los cuales son aceptados en la religión yoruba como dictados de los Orichas, pero estos tránsitos de los planetas, no pueden ser iguales para todos, por eso aunque el tránsito de Saturno (habla Orunmila) nos marque nuestro destino, este dependerá mucho de las condiciones, geográficas, sociales y hasta ambientales donde nos desarrollemos, por eso son válidos los textos de ambos lados del Atlántico, pero no todo está dicho en los 256 signos de Ifá, veremos que pasa cuando otros países adopten el sistema adivinatorio de Ifá, el cual fue declarado por la UNESCO "patrimonio

de la humanidad” en el 2005. Los que estudiamos astrología, sabemos que la próxima era astrológica corresponde a Capricornio, región del cielo que corresponde a Orunmila y su sistema adivinatorio (Saturno).

Ojuani ni Shidí

El apóstata de Ifá

1 comentario

Olokun y su simbolismo

Miércoles febrero 07th 2007, 9:41 am

Guardado en: Uncategorized

¿Quién es este Oricha?, ¿cuales son sus arquetipos?, ¿de donde provienen y que poderes tiene?, ¿porqué la polémica entre el Olokun de Osha y el de Ifá?

Olokún se auto define en la religión africana con su mismo vocablo en Yoruba que significa: Olo (dueño), Okun (mar), es el Oricha de los Océanos, andrógino por naturaleza, mitad ¿hombre o mujer? y mitad pez, representa el aspecto mas aterrador del mar en sus secretos mas profundos. Cuenta una leyenda de la mitología Yoruba, que Olokun tenía once hijas y nueve de ellas eran muy hermosas, además tenían la facultad de mutar de sirena a mujer solamente, mientras que su hermanastra Ibú Aganá Erí, hija favorita de Olokun con Yewá, era deforme, pues le faltaba un seno y tenía una cadera mas alta que la otra. Esta fue la razón para que llena de envidia por la belleza de sus hermanas, Ibú Aganá le informara a unos pescadores, donde se encontraban sus hermanas, para que estos las capturaran en la costa, lo que lograron con una inmensa red. Olokun al enterarse de la cautividad de sus hijas, arremetió contra la tierra por medio de un maremoto y ahogó a los pescadores. Una vez que Olokun se dio cuenta de la traición de su hija predilecta, la encadenó al fondo del mar, condenándola a llevar en una mano una careta y en la otra una serpiente (símbolos de la hipocresía y la maldad), no

obstante el amor que aún le profesaba a su hija favorita, lo demostró permitiéndole salir a la superficie del mar solo en forma de espuma.

Olokun, tiene todas las características de Poseidón el dios Griego el cual gobernaba el Ponto (mar) y es hermano de Zeus. Sin embargo vale la pena analizar algunas características de esta deidad yoruba, Olokun entre sus atributos posee nueve caretas, el simbolismo de la careta es evidente, es un disfraz, ¿pero para qué Olokún necesita usar máscara? La respuesta la da el signo de Ifá Iworí Bogbe: "Nacen las creaciones de Olokun para sembrar la tragedia" y es que cuando Olokún desea castigar, vengarse o por un mandato específico desatar su furia, no deja ver su rostro y usa las máscaras, es por eso que Obatalá (Dios Yoruba arquetipo de Zeus en la mitología griega y del planeta Júpiter en astrología), lo encadenó en el fondo del mar, pues este pretendía cubrir el planeta con agua y Obatalá le preguntó ¿y dónde vivirán entonces mis hijos? y ante el silencio del Dios del Ponto, Obatalá no le permitió llevar a cabo sus planes y lo hizo prisionero en una caverna del fondo del mar. Es interesante señalar en este punto, que el astrólogo español Javier Reinoso, ha planteado una estupenda hipótesis, relacionando los tránsitos de Júpiter, sobre los planetas Marte, Neptuno, Urano y Saturno, con las inundaciones en varios puntos del planeta y el fenómeno meteorológico "El Niño", el cual funge de regulador del balance hídrico en la zona tropical del mar Pacífico, no obstante las teleconexiones de este fenómeno, son capaces de generar inundaciones y sequías prolongadas en distintos puntos del planeta. Queda claro entonces, el papel del planeta Júpiter (arquetipo de Obatalá en la religión yoruba), y su potestad para encadenar o desencadenar las aguas regidas por Olokun (arquetipo del planeta Neptuno en astrología), resulta curioso también la intervención en el proceso de los planetas: Marte (la cadena), Urano (las creaciones de Olokun) y Saturno (arquetipo de Orunmila y fuerza reguladora de la destrucción por medio de las aguas). Un ejemplo ilustrativo, podemos encontrarlo en el

signo Ocaná Sá de Ifá, allí se habla del hundimiento de la Atlántida, fenómeno generado por Ibú Aganá Erí, la hija predilecta de Olokun, sería interesante investigar, cuales de los planetas que menciona el astrólogo español, estarían transitando en el cielo cuando ocurrió el suceso descrito por Platón en su obra.

Según la mitología yoruba de la diáspora, el Olokun que se entrega al iniciado en la Osha, lleva agua, pues representa los mares y los procesos biológicos dentro de su seno. En este Olokun predominan Ibú Aganá Erí y Yemayá Mayelewo (la primera Yemayá). El Olokun de Ifá no lleva agua y la figura predominante es el mismo Olokun, donde se afirma que su lugar de residencia, es la capa de masa gaseosa que existe entre el núcleo de la tierra y los mares. Ese planteamiento me parece válido, sin embargo si parto de la premisa de que los Orichas son los astros divinizados, me atrevo a plantear otra hipótesis. En el Olokun de la Osha predomina el elemento agua y aunque el fundamento principal son Ibú Agana y Yemayá Mayelewo, en este Olokun, prevalecen todos los caminos de Yemayá. Este Oricha en la Osha, representa los ciclos mas cortos de la ley del ritmo, la cual rige al universo, es lo cotidiano, las fases lunares, la acción sobre las mareas y los fluidos de la naturaleza, es también arquetipo de lo femenino y el elemento agua, la cual representa los sentimientos y su doble polaridad (positiva o negativa) y que son gobernados por el corazón.

Pero surge inevitablemente una pregunta. ¿Entonces cuál es la diferencia del Olokun de Osha con Yemayá? El verdadero secreto del Olokun de Osha, es un vínculo secreto que posee este Oricha de energías personales y cuyo ciclo dura 28 días, con el Olokun de Ifá. En el Olokun de Ifá, el elemento predominante es el aire, el cual representa el plano de la mente y un tiene un ciclo de 165 años, es decir que su energía es tan sutil, que ni siquiera en el término de una vida podríamos tener conciencia absoluta de ella. Respeto lo que dice la tradición Yoruba sobre la morada del

Olokun de Ifá, pero a mi juicio este es solo un lugar temporal y una de sus muchas casas, pues su verdadera morada no se encuentra allí, sino en la profundidad del cosmos y mas allá de Saturno, lo que convierte al Olokun de Ifá en un tipo de energía transpersonal y que requiere de condiciones espirituales superiores para poder ser entendidas y operadas en armonía con la ley universal. Para dar una idea concreta a la hipótesis que sugiero, es que resulta mucho mas fácil hallar la causa de un sentimiento proveniente del corazón (elemento agua), que determinar la causa de un efecto en el plano de la mente (elemento aire). Pero sigue sin resolverse el asunto del vínculo secreto entre el Olokún de Osha y el de Ifá. El Olokun de Osha tiene un ciclo corto (28 días) y el Olokun de Ifá posee uno mas largo (165 años), pero ambos ciclos son de una misma naturaleza, si se observa atentamente el corto, se podrá inferir como se comporta el más largo en virtud de la ley universal "como es arriba es abajo". Eso es lo que hacen los sacerdotes de Ifá cuando interpretan su oráculo, observan el comportamiento de la hiena para luego hablar de la conducta ante la vida del consultante, pues conociendo a la monada se conoce al ángel. De manera que si se posee el Olokun de Osha y el iniciado se ejercita en la oración y la meditación a través de él, estoy seguro que le otorgará la llave secreta de los planos de la mente e interpretará además de lo personal (corazón y sentimientos cotidianos), lo transpersonal (mente y espiritualidad superior)

Rubén Cuevas

Ojuani ni Shdí

[1 comentario](#)

A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba

Martes enero 30th 2007, 11:29 am

Guardado en: [Uncategorized](#)

El suscrito está en una religión que no existe, por eso se autocalifica como el apóstata de Ifá. Lo único positivo y claro que puedo conservar del error que cometí, es el conocimiento del manejo del oráculo de Ifá, el cual no me reservaré en forma egoísta, sino que lo revelaré a todo aquel que desee aprenderlo de mi, pues estoy plenamente convencido que Ifá es más grande que la religión que lo contiene (la yoruba) y que no es necesario ser sacerdote para adivinar con él, es más me atrevo a decir, que adorar a Orula representa un lastre en el conocimiento supremo de Ifá, por cierto, debo aclarar que cuando me refiero al término "religión yoruba" incluyo a su diáspora.

Quizás algunos se asombren de estas declaraciones, los fundamentalistas de Ifá se desgarrarán sus ropas y gritarán "Orula lo matará por revelar los secretos de Ifá", pero resulta que con los sucesos que están ocurriendo aquí en Venezuela, (desconozco si estarán pasando en otras regiones de la diáspora yoruba), ya fui descalificado como sacerdote de Ifa, por lo tanto nada puedo temer, pues quien nada tiene nada teme. Antiguamente en Nigeria, el sacerdote de Ifá que revelaba los secretos era asesinado, pero los colonialistas ingleses acabaron con esa práctica que consideraron bárbara. No obstante, a los iniciados aquí en la diáspora, se les hace jurar en el cuarto de Ifá, "que pagaran con su vida" si revelan los secretos de las iniciaciones dentro del cuarto, pero ¿tiene validez ese juramento, si la ceremonia de iniciación no es la correcta? o ¿tiene algún significado, si el Oricha delante del cual se realizó el juramento, está incompleto?

Hace poco tiempo un sacerdote de Ifá criollo (iniciado en la diáspora) fue a Nigeria e invitó a un sacerdote de Ifá a Venezuela y a raíz de esta visita, se iniciaron como sacerdotes de Ifá a 35 personas, en una ceremonia que duró solo tres días. Los costos de estas ceremonias fueron elevados, tomando como referencia el costo de esta en Nigeria. Lo curioso del asunto es que las iniciaciones en Ifá en el país africano, dependen de

estudios previos de los rezos e historias de Ifá, durante la cual el aspirante va pagando un derecho monetario a su guía y cuando este considere (período que puede durar hasta siete años) que el estudiante tiene el conocimiento suficiente, se le realiza la ceremonia de iniciación en Ifá. Más recientemente un sacerdote de Osha, cuyo guía espiritual es nigeriano, me relató que para poderse iniciar en su país en Ifá, el aspirante debe estudiar y dejarse guiar por un sacerdote ya iniciado en el culto y luego ser presentado a un consejo de sacerdotes mayores, quienes aprobarán si la persona tiene las facultades y cualidades necesarias para ser sacerdote de Ifá.

Ahora bien, estos neotradicionalistas iniciados en Ifá en solo tres días y los cuales evidentemente no pasaron por los procedimientos nigerianos, comenzaron una feroz campaña para descalificar a los iniciados de la diáspora. Las razones expuestas por ellos, es que el Oricha necesario para iniciar en Ifá y que se usa en la diáspora (Olofí) está incompleto, pues los esclavos yoruba que llegaron a Cuba (la diáspora) no dieron los secretos completos. Otra razón que alegan es que el Lucumí (mezcla de lenguas africanas con el español) no existe y por lo tanto, si no se reza en correcto yoruba, no se activan las energías de la naturaleza, por cierto al suscrito le gustaría que alguien le explicara, ¿qué papel juega la gramática inglesa en el lenguaje yoruba y en la activación de esas energías? Otra razón para estos neotradicionalistas, es que los textos de Ifá yorubas son los correctos y que los que se han escrito en la diáspora no sirven, descalificando de un plumazo 200 años de la práctica de Ifá en la diáspora.

Lo cierto es que la religión yoruba, pretende absorber a su diáspora por medio de un neocolonialismo religioso y sus armas son la descalificación de los sacerdotes de la diáspora y la institucionalización de Ifá. Recientemente se publicó en la prensa local (diario La Razón) una entrevista con un sacerdote de Ifá venezolano llamado Pablo Acosta, el cual funge como presidente

de la fundación internacional Ilé Ifé y se dice que es el representante para Venezuela, Centroamérica y el área del Caribe, de la religión y cultura Yoruba. En dicha entrevista se anuncia que el Aragba Agbayé, Adisa Makoranwale Aworemi, "El Papa de Ifá" visitará Venezuela. Esta persona asegura que es el descendiente directo de Orunmila y vendrá acompañado de un concilio de 16 Awoses, los cuales por supuesto son los descendientes directos de los 16 reyes de Ifá. Pero lo grave de este asunto son las declaraciones (y que a continuación transcribo) que da este sacerdote de Ifá, el cual reconoce que fue iniciado en la diáspora (Cuba) hace 19 años.

Comienzo de la cita

P ¿Cuáles son los errores que se cometen en las prácticas yorubas?

R En un 99% esta trastocada la religión Yoruba. La modificación de esos preceptos, que ya están arraigados dentro de la fe, deben ser enfrentados por personas verdaderamente acreditadas por el culto yoruba. Por ejemplo el Rey certifica la iniciación con un sello.

Tergiversación religiosa

P ¿Hay diferencias entre la religión yoruba de África y la de Venezuela?

R En Venezuela, así como en Centroamérica y el Caribe, los procedimientos de iniciación de los babalaos no son los mismos que se realizan en África. Yo me inicié hace diez y nueve años en Cuba - comenta Acosta - y cuando fui a África y conozco al Rey me encontré con una liturgia totalmente diferente.

Fin de la cita

El suscrito desea resaltar, que este sacerdote no tiene la menor idea de lo que significa el vocablo "diáspora". Una de las múltiples

razones para atacar al culto yoruba en el Caribe, es la penetración de elementos católicos y de otras religiones en Ifá y eso precisamente es la diáspora, una expansión cultural y religiosa, que ha hecho de Ifá un culto más universal. El afirmar que Ifá se ha tergiversado en la diáspora, es lo mismo que ahora los sacerdotes del judaísmo, le reclamen a su diáspora en Roma (el cristianismo fue la base sobre la que se fundó el catolicismo), que están equivocados y que modificaron la religión. No obstante es tanta la hipocresía, que el que se hace llamar jefe mundial de todos los awoses, viene con una estructura similar a la de iglesia católica y lo llaman el "Papa de Ifá". Pero en mi legítimo derecho a la duda yo me pregunto, ¿cómo de un país como Nigeria, donde la mayoría son musulmanes y católicos, parte una diáspora de una religión que la practica menos del 10%, para corregir los cultos religiosos que su primera diáspora nos legó en Cuba? ¿Qué realmente se esconde detrás de esto?

Si Ud. Amigo lector quiere saber la respuesta a esa interrogante, investigue el enorme diferencial que existe entre el costo de la ceremonia de Ifá en Nigeria y esa misma ceremonia realizada aquí en Venezuela, eso disipará sus dudas sobre los motivos de una segunda diáspora. Ifá fue declarado recientemente patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eso a mi entender es que deja de ser patrimonio exclusivo de los yoruba, de su diáspora o de una casta sacerdotal específica, pertenece a la humanidad, es por eso que el suscrito, los conocimientos y el manejo del oráculo de Ifá que humildemente aprendió, los enseñará gratuitamente al que me lo solicite, sin la necesidad de estar iniciado como sacerdote de Ifá, pues no puede ser patrimonio de la humanidad lo que es un secreto de un grupo de iniciados y por supuesto nada deben temer los fundamentalistas o los celosos guardianes de la fe en Ifá, pues no cuento con el certificado firmado por el Papa de Ifá (el Rey), por lo tanto no soy sacerdote de Ifá.

Rubén Cuevas

Ojuani ni Shidí

A Venezuela llega una nueva diáspora yoruba

Martes enero 30th 2007, 11:29 am

Guardado en: Uncategorized

El suscrito está en una religión que no existe, por eso se autocalifica como el apóstata de Ifá. Lo único positivo y claro que puedo conservar del error que cometí, es el conocimiento del manejo del oráculo de Ifá, el cual no me reservaré en forma egoísta, sino que lo revelaré a todo aquel que desee aprenderlo de mi, pues estoy plenamente convencido que Ifá es más grande que la religión que lo contiene (la yoruba) y que no es necesario ser sacerdote para adivinar con él, es más me atrevo a decir, que adorar a Orula representa un lastre en el conocimiento supremo de Ifá, por cierto, debo aclarar que cuando me refiero al término "religión yoruba" incluyo a su diáspora.

Quizás algunos se asombren de estas declaraciones, los fundamentalistas de Ifá se desgarrarán sus ropas y gritarán "Orula lo matará por revelar los secretos de Ifá", pero resulta que con los sucesos que están ocurriendo aquí en Venezuela, (desconozco si estarán pasando en otras regiones de la diáspora yoruba), ya fui descalificado como sacerdote de Ifa, por lo tanto nada puedo temer, pues quien nada tiene nada teme. Antiguamente en Nigeria, el sacerdote de Ifá que revelaba los secretos era asesinado, pero los colonialistas ingleses acabaron con esa práctica que consideraron bárbara. No obstante, a los iniciados aquí en la diáspora, se les hace jurar en el cuarto de Ifá, "que pagaran con su vida" si revelan los secretos de las iniciaciones dentro del cuarto, pero ¿tiene validez ese juramento, si la ceremonia de iniciación no es la correcta? o ¿tiene algún significado, si el Oricha delante del cual se realizó el juramento, está incompleto?

Hace poco tiempo un sacerdote de Ifá criollo (iniciado en la diáspora) fue a Nigeria e invitó a un sacerdote de Ifá a Venezuela y a raíz de esta visita, se iniciaron como sacerdotes de Ifá a 35 personas, en una ceremonia que duró solo tres días. Los costos de estas ceremonias fueron elevados, tomando como referencia el costo de esta en Nigeria. Lo curioso del asunto es que las iniciaciones en Ifá en el país africano, dependen de estudios previos de los rezos e historias de Ifá, durante la cual el aspirante va pagando un derecho monetario a su guía y cuando este considere (período que puede durar hasta siete años) que el estudiante tiene el conocimiento suficiente, se le realiza la ceremonia de iniciación en Ifá. Más recientemente un sacerdote de Osha, cuyo guía espiritual es nigeriano, me relató que para poderse iniciar en su país en Ifá, el aspirante debe estudiar y dejarse guiar por un sacerdote ya iniciado en el culto y luego ser presentado a un consejo de sacerdotes mayores, quienes aprobarán si la persona tiene las facultades y cualidades necesarias para ser sacerdote de Ifá.

Ahora bien, estos neotradicionalistas iniciados en Ifá en solo tres días y los cuales evidentemente no pasaron por los procedimientos nigerianos, comenzaron una feroz campaña para descalificar a los iniciados de la diáspora. Las razones expuestas por ellos, es que el Oricha necesario para iniciar en Ifá y que se usa en la diáspora (Olofí) está incompleto, pues los esclavos yoruba que llegaron a Cuba (la diáspora) no dieron los secretos completos. Otra razón que alegan es que el Lucumí (mezcla de lenguas africanas con el español) no existe y por lo tanto, si no se reza en correcto yoruba, no se activan las energías de la naturaleza, por cierto al suscrito le gustaría que alguien le explicara, ¿qué papel juega la gramática inglesa en el lenguaje yoruba y en la activación de esas energías? Otra razón para estos neotradicionalistas, es que los textos de Ifá yorubas son los correctos y que los que se han escrito en la diáspora no sirven, descalificando de un plumazo 200 años de la práctica de Ifá en la diáspora.

Lo cierto es que la religión yoruba, pretende absorber a su diáspora por medio de un neocolonialismo religioso y sus armas son la descalificación de los sacerdotes de la diáspora y la institucionalización de Ifá. Recientemente se publicó en la prensa local (diario La Razón) una entrevista con un sacerdote de Ifá venezolano llamado Pablo Acosta, el cual funge como presidente de la fundación internacional Ilé Ifé y se dice que es el representante para Venezuela, Centroamérica y el área del Caribe, de la religión y cultura Yoruba. En dicha entrevista se anuncia que el Aragba Agbayé, Adisa Makoranwale Aworemi, "El Papa de Ifá" visitará Venezuela. Esta persona asegura que es el descendiente directo de Orunmila y vendrá acompañado de un concilio de 16 Awoses, los cuales por supuesto son los descendientes directos de los 16 reyes de Ifá. Pero lo grave de este asunto son las declaraciones (y que a continuación transcribo) que da este sacerdote de Ifá, el cual reconoce que fue iniciado en la diáspora (Cuba) hace 19 años.

Comienzo de la cita

P ¿Cuáles son los errores que se cometen en las prácticas yorubas?

R En un 99% esta trastocada la religión Yoruba. La modificación de esos preceptos, que ya están arraigados dentro de la fe, deben ser enfrentados por personas verdaderamente acreditadas por el culto yoruba. Por ejemplo el Rey certifica la iniciación con un sello.

Tergiversación religiosa

P ¿Hay diferencias entre la religión yoruba de África y la de Venezuela?

R En Venezuela, así como en Centroamérica y el Caribe, los procedimientos de iniciación de los babalaos no son los mismos que se realizan en África. Yo me inicie hace diez y nueve años

en Cuba - comenta Acosta - y cuando fui a África y conozco al Rey me encontré con una liturgia totalmente diferente.

Fin de la cita

El suscrito desea resaltar, que este sacerdote no tiene la menor idea de lo que significa el vocablo "diáspora". Una de las múltiples razones para atacar al culto yoruba en el Caribe, es la penetración de elementos católicos y de otras religiones en Ifá y eso precisamente es la diáspora, una expansión cultural y religiosa, que ha hecho de Ifá un culto más universal. El afirmar que Ifá se ha tergiversado en la diáspora, es lo mismo que ahora los sacerdotes del judaísmo, le reclamen a su diáspora en Roma (el cristianismo fue la base sobre la que se fundó el catolicismo), que están equivocados y que modificaron la religión. No obstante es tanta la hipocresía, que el que se hace llamar jefe mundial de todos los avoses, viene con una estructura similar a la de iglesia católica y lo llaman el "Papa de Ifá". Pero en mi legítimo derecho a la duda yo me pregunto, ¿cómo de un país como Nigeria, donde la mayoría son musulmanes y católicos, parte una diáspora de una religión que la practica menos del 10%, para corregir los cultos religiosos que su primera diáspora nos legó en Cuba? ¿Qué realmente se esconde detrás de esto?

Si Ud. Amigo lector quiere saber la respuesta a esa interrogante, investigue el enorme diferencial que existe entre el costo de la ceremonia de Ifá en Nigeria y esa misma ceremonia realizada aquí en Venezuela, eso disipará sus dudas sobre los motivos de una segunda diáspora. Ifá fue declarado recientemente patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eso a mi entender es que deja de ser patrimonio exclusivo de los yoruba, de su diáspora o de una casta sacerdotal específica, pertenece a la humanidad, es por eso que el suscrito, los conocimientos y el manejo del oráculo de Ifá que humildemente aprendió, los enseñará gratuitamente al que me lo solicite, sin la necesidad de estar iniciado como sacerdote de Ifá, pues no puede ser

patrimonio de la humanidad lo que es un secreto de un grupo de iniciados y por supuesto nada deben temer los fundamentalistas o los celosos guardianes de la fe en Ifá, pues no cuento con el certificado firmado por el Papa de Ifá (el Rey), por lo tanto no soy sacerdote de Ifá.

Rubén Cuevas

Ojuani ni Shidí

3 Comentarios hasta ahora

[Deje un comentario](#)

Estupenda tu forma de plantear esta verdad VERDADERA, cosa muy interesante la analogia y conclusion efectuada por tu persona luego del pronunciamiento de la ONU en relacion a la cultura Yoruba..! Es por ello que deseo permitirme a los lectores cuyas conclusiones pudiesen ser apresuradas, favor remitirse a este pronunciamiento de la ONU para asi poder hacer concusiones idoneos y valederos a este tu escrito..De no estar nutridos de la actualidad respecto a esta religion, de no estar enterados de las disposiciones de la ONU respecto a la religion creo seria mejor ignorar cualquier conclusion apriori que seguramente conseguiras.. Miles de exitos siempre...Iboru!!

Comentario por Marco Antonio Aguirre 01.31.am @ 12:59 am

Interesante planteamiento, muchos creo van a ser victimas del corazon.. Aunque Fui iniciado en la diaspora como Olorisha, me a intersado mucho la raiz tradicionalista de la religion por la cual tengo preferencia y si hay que enmendar el camino pues siempre hay tiempo, lo importante es rectificar..
Gracias

Comentario por John Riveros 02.03.pm @ 8:28 pm

Iboru, Iboya, Ibosheshe. saludos Abure Rubén.
En su momento le exprese qué pienso igual a Ud.
Lo ratifico en este momento. Ifá siempre se ajustara al sitio dondé llegue y

eso está más que demostrado. Aunque acá en Venezuela tengo mis reservas, con esto del Papá de Ifá se está involucrando la política y eso no cuadra por ningún lado.

Qué Orunmila nos bendiga.

Comentario por Ifalonalafia 02.11.pm @ 1:32 pm

[Suscripción RSS a los comentarios de la entrada.](#) [URI para TrackBack.](#)

Deje un comentario

Saltos de línea y párrafo automáticos, nunca se mostrará la dirección de e-mail, HTML permitido: <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <del datetime=""> <i> <q cite=""> <strike>

Olokun y su simbolismo

Miércoles febrero 07th 2007, 9:41 am

Guardado en: [Uncategorized](#)

¿Quién es este Oricha?, ¿cuales son sus arquetipos?, ¿de donde provienen y que poderes tiene?, ¿porqué la polémica entre el Olokun de Osha y el de Ifá?

Olokún se auto define en la religión africana con su mismo vocablo en Yoruba que significa: Olo (dueño), Okun (mar), es el Oricha de los Océanos, andrógino por naturaleza, mitad ¿hombre o mujer? y mitad pez, representa el aspecto mas aterrador del mar en sus secretos mas profundos. Cuenta una leyenda de la mitología Yoruba, que Olokun tenía once hijas y nueve de ellas eran muy hermosas, además tenían la facultad de mutar de sirena a mujer solamente, mientras que su hermanastra Ibú Aganá Erí, hija favorita de Olokun con Yewá, era deforme, pues le faltaba un seno y tenía una cadera mas alta que la otra. Esta fue la razón para que llena de envidia por la belleza de sus hermanas, Ibú

Aganá le informara a unos pescadores, donde se encontraban sus hermanas, para que estos las capturaran en la costa, lo que lograron con una inmensa red. Olokun al enterarse de la cautividad de sus hijas, arremetió contra la tierra por medio de un maremoto y ahogó a los pescadores. Una vez que Olokun se dio cuenta de la traición de su hija predilecta, la encadenó al fondo del mar, condenándola a llevar en una mano una careta y en la otra una serpiente (símbolos de la hipocresía y la maldad), no obstante el amor que aún le profesaba a su hija favorita, lo demostró permitiéndole salir a la superficie del mar solo en forma de espuma.

Olokun, tiene todas las características de Poseidón el dios Griego el cual gobernaba el Ponto (mar) y es hermano de Zeus. Sin embargo vale la pena analizar algunas características de esta deidad yoruba, Olokun entre sus atributos posee nueve caretas, el simbolismo de la careta es evidente, es un disfraz, ¿pero para qué Olokún necesita usar máscara? La respuesta la da el signo de Ifá Iworí Bogbe: "Nacen las creaciones de Olokun para sembrar la tragedia" y es que cuando Olokún desea castigar, vengarse o por un mandato específico desatar su furia, no deja ver su rostro y usa las máscaras, es por eso que Obatalá (Dios Yoruba arquetipo de Zeus en la mitología griega y del planeta Júpiter en astrología), lo encadenó en el fondo del mar, pues este pretendía cubrir el planeta con agua y Obatalá le preguntó ¿y dónde vivirán entonces mis hijos? y ante el silencio del Dios del Ponto, Obatalá no le permitió llevar a cabo sus planes y lo hizo prisionero en una caverna del fondo del mar. Es interesante señalar en este punto, que el astrólogo español Javier Reinoso, ha planteado una estupenda hipótesis, relacionando los tránsitos de Júpiter, sobre los planetas Marte, Neptuno, Urano y Saturno, con las inundaciones en varios puntos del planeta y el fenómeno meteorológico "El Niño", el cual funge de regulador del balance hídrico en la zona tropical del mar Pacífico, no obstante las teleconexiones de este fenómeno, son capaces de generar inundaciones y sequías prolongadas en distintos puntos del

planeta. Queda claro entonces, el papel del planeta Júpiter (arquetipo de Obatalá en la religión yoruba), y su potestad para encadenar o desencadenar las aguas regidas por Olokun (arquetipo del planeta Neptuno en astrología), resulta curioso también la intervención en el proceso de los planetas: Marte (la cadena), Urano (las creaciones de Olokun) y Saturno (arquetipo de Orunmila y fuerza reguladora de la destrucción por medio de las aguas). Un ejemplo ilustrativo, podemos encontrarlo en el signo Ocaná Sá de Ifá, allí se habla del hundimiento de la Atlántida, fenómeno generado por Ibú Aganá Erí, la hija predilecta de Olokun, sería interesante investigar, cuales de los planetas que menciona el astrólogo español, estarían transitando en el cielo cuando ocurrió el suceso descrito por Platón en su obra.

Según la mitología yoruba de la diáspora, el Olokun que se entrega al iniciado en la Osha, lleva agua, pues representa los mares y los procesos biológicos dentro de su seno. En este Olokun predominan Ibú Aganá Erí y Yemayá Mayelewo (la primera Yemayá). El Olokun de Ifá no lleva agua y la figura predominante es el mismo Olokun, donde se afirma que su lugar de residencia, es la capa de masa gaseosa que existe entre el núcleo de la tierra y los mares. Ese planteamiento me parece válido, sin embargo si parto de la premisa de que los Orichas son los astros divinizados, me atrevo a plantear otra hipótesis. En el Olokun de la Osha predomina el elemento agua y aunque el fundamento principal son Ibú Agana y Yemayá Mayelewo, en este Olokun, prevalecen todos los caminos de Yemayá. Este Oricha en la Osha, representa los ciclos mas cortos de la ley del ritmo, la cual rige al universo, es lo cotidiano, las fases lunares, la acción sobre las mareas y los fluidos de la naturaleza, es también arquetipo de lo femenino y el elemento agua, la cual representa los sentimientos y su doble polaridad (positiva o negativa) y que son gobernados por el corazón.

Pero surge inevitablemente una pregunta. ¿Entonces cuál es la diferencia del Olokun de Osha con Yemayá? El verdadero secreto del Olokun de Osha, es un vínculo secreto que posee este Oricha de energías personales y cuyo ciclo dura 28 días, con el Olokun de Ifá. En el Olokun de Ifá, el elemento predominante es el aire, el cual representa el plano de la mente y un tiene un ciclo de 165 años, es decir que su energía es tan sutil, que ni siquiera en el término de una vida podríamos tener conciencia absoluta de ella. Respeto lo que dice la tradición Yoruba sobre la morada del Olokun de Ifá, pero a mi juicio este es solo un lugar temporal y una de sus muchas casas, pues su verdadera morada no se encuentra allí, sino en la profundidad del cosmos y mas allá de Saturno, lo que convierte al Olokun de Ifá en un tipo de energía transpersonal y que requiere de condiciones espirituales superiores para poder ser entendidas y operadas en armonía con la ley universal. Para dar una idea concreta a la hipótesis que sugiero, es que resulta mucho mas fácil hallar la causa de un sentimiento proveniente del corazón (elemento agua), que determinar la causa de un efecto en el plano de la mente (elemento aire). Pero sigue sin resolverse el asunto del vínculo secreto entre el Olokún de Osha y el de Ifá. El Olokun de Osha tiene un ciclo corto (28 días) y el Olokun de Ifá posee uno mas largo (165 años), pero ambos ciclos son de una misma naturaleza, si se observa atentamente el corto, se podrá inferir como se comporta el más largo en virtud de la ley universal "como es arriba es abajo". Eso es lo que hacen los sacerdotes de Ifá cuando interpretan su oráculo, observan el comportamiento de la hiena para luego hablar de la conducta ante la vida del consultante, pues conociendo a la monada se conoce al ángel. De manera que si se posee el Olokun de Osha y el iniciado se ejercita en la oración y la meditación a través de él, estoy seguro que le otorgará la llave secreta de los planos de la mente e interpretará además de lo personal (corazón y sentimientos cotidianos), lo transpersonal (mente y espiritualidad superior)

Rubén Cuevas

Ojuani ni Shdí

1 comentario hasta ahora

[Deje un comentario](#)

Un exelente explicacion y una exelente historia, y sobre todo con base y fundamento a lo cual unicamente se llega investigando y no repitiendo asi es por que en mi casa siempre a sido haci..jajaja Gracias

Comentario por [John Riveros](#) 02.08.am @ [7:39 am](#)

El Opón de Ifá ¿una herramienta astrológica?

Sábado febrero 10th 2007, 11:52 am

Guardado en: [Uncategorized](#)

[¿Qué relación existe entre una carta astrológica y el Opón usado por el sacerdote de Ifá?. ¿Ifá y la astrología tienen un origen común?](#)

“Como arriba es abajo y como abajo es arriba” es un principio fundamental que rige en la ley universal, este principio permite al hombre relacionar el macrocosmos con el microcosmos, es decir, que a cada movimiento del cielo astrológico, le corresponde un movimiento de similar naturaleza en el hombre. Esta correspondencia es el basamento esencial de la astrología, la cual ante la imposibilidad temprana del hombre de manejar lo tridimensional, creó una carta bidimensional a modo de espejo celeste, este mapa u odógrafa refleja el movimiento de los planetas,

luminares, asteroides y la interacción entre ellos. El sistema astrológico que conocemos hoy día y cuyo origen se le atribuye generalmente a los asirios, babilonios y sus iniciados los caldeos, nos describe un círculo de sistema geocéntrico y basado en el movimiento aparente del Sol, el cual permite anotar en una circunferencia, los movimientos de los planetas y su posición relativa (visto el sol desde la tierra).

Estos 360° de la circunferencia están divididos en 12 sectores de 30°, que corresponden a los signos zodiacales, también posee otros 12 sectores llamados casas astrológicas con características particulares cada una. Además la carta astrológica tiene dos ejes que dividen a la carta natal en 4 sectores, uno es el eje ascendente - descendente, llamado eje de la conciencia y cuyos extremos son el Orto y Ocaso del astro rey. El segundo eje es llamado del poder y sus extremos son el Zenit y el Nadir, este eje se suele llamar en términos astrológicos medio cielo - fondo del cielo respectivamente. No obstante de que los dos ejes (poder y conciencia), están representados en un sistema bidimensional, se entiende que en un sistema tridimensional, uno corresponde a la tangente con la curvatura de la tierra en un determinado punto y el otro a la perpendicular en ese mismo punto.

El Oráculo de la religión yoruba denominado Ifá, se expresa a través de 256 signos, nacidos de la combinación de los primeros 16 signos llamados mellis. Para anotar estos signos se utiliza el llamado Atepón u Opón de Ifá, este instrumento de madera es una circunferencia similar a la carta astrológica. El Atepón de Ifá está marcado en cuatro extremos con diferentes símbolos, estas marcas son equidistantes entre sí y son llamados los cuatro puntos cardinales de Ifá, esta denominación ha llevado erróneamente a pensar a muchos sacerdotes de Ifá, que el Opón tiene un Norte y un Sur, en contraposición al Este y Oeste que efectivamente si tiene.

Hasta ahora los orígenes del sistema adivinatorio de Ifá se pierde en la noche de los tiempos, no está muy claro su origen, pero las analogías del Opón de Ifá con las de la carta astrológica son asombrosas, sin embargo debemos de partir de dos premisas para hacer estas comparaciones. La primera es aceptar que Ifá es un sistema de divinización de la astrología, es decir un proceso similar por el que pasaron otras civilizaciones, como los babilonios, caldeos, griegos y muchos pueblos de la antigüedad. Después de aceptar que los Orichas son los astros y los astros son los Orichas,

podremos analizar la herramienta base en el oráculo de Ifá. El Opón tiene al igual que la carta astrológica, dos ejes esenciales (poder y conciencia), estos ejes representan en la religión yoruba los dos centros de gravedad que conviven en el hombre y donde se asientan las ceremonias de Osha e Ifá respectivamente. Los llamados 4 arqueros de Ifá marcados en el Opón, representan los 2 ejes esenciales de la carta astral, solo que expresados en 120° mas que en el mapa natal y que resultan de la inclinación del eje terrestre y el movimiento aparente del Sol, luego están los restantes 12 signos (mellis), que representan los doce signos del zodiaco, cada uno con su sector de 30° . La lectura que hacen los astrólogos de los grados en un signo zodiacal determinado, el sacerdote de Ifá lo determina mediante el Opkele y/o las semillas sagradas en el Opón. El tránsito de los planetas y los aspectos plasmados en un mapa natal, Ifá los refleja en el Atepón con los signos y los revela a través de un Itá (interpretación religiosa del sacerdote de Ifá), solo que no se le llama a los planetas por su nombre, sino con el nombre de los Orichas. Eg. Oshún en vez de Venus, Ogún por Marte, Orula y no Saturno Etc.

Resulta una prueba demoledora, cuando un sacerdote de esta religión, decide comparar su Itá con su carta natal. El suscrito ha realizado varios ensayos en ese sentido, revelando el contenido del Itá de una persona (sin conocerlo) mediante la lectura de su mapa natal. Aunque el sistema de expresión de ambos sistemas adivinatorios es diferente, ambos instrumentos son un espejo del cielo, funcionan bajo un mismo principio y se sustentan en el hecho estadístico. No obstante mi posición personal como sacerdote de Ifá, es que la astrología practicada sin religión, solo es un sistema adivinatorio de advertencias del destino personal o impersonal. En cambio Ifá, considerado como una divinización de la astrología, posee un sistema filosófico asociado a las leyes universales, que permite a sus iniciados fluir de la forma más ventajosa posible con su destino.

Finalmente quiero expresar que es muy posible que Ifá, de alguna manera con el tiempo haya perdido la esencia original del sistema astrológico en el cual estaba basado, para convertirse solo en unos versos que describen a una sociedad en particular (los yoruba) y que en el lugar donde se asentó la diáspora yoruba, reflejen el carácter y la cultura del cubano. Como dije anteriormente Ifá está basado en el hecho estadístico y los tránsitos planetarios en el cielo, los cuales son aceptados en la religión yoruba como dictados

de los Orichas, pero estos tránsitos de los planetas, no pueden ser iguales para todos, por eso aunque el tránsito de Saturno (habla Orunmila) nos marque nuestro destino, este dependerá mucho de las condiciones, geográficas, sociales y hasta ambientales donde nos desarrollemos, por eso son válidos los textos de ambos lados del Atlántico, pero no todo está dicho en los 256 signos de Ifá, veremos que pasa cuando otros países adopten el sistema adivinatorio de Ifá, el cual fue declarado por la UNESCO “patrimonio de la humanidad” en el 2005. Los que estudiamos astrología, sabemos que la próxima era astrológica corresponde a Capricornio, región del cielo que corresponde a Orunmila y su sistema adivinatorio (Saturno).

Ojuani ni Shidí

El apóstata de Ifá

1 comentario hasta ahora

[Deje un comentario](#)

Hola, te felicito por tus análisis, sumamente profundos, que denotan horas de estudio y entrega, tal y como deberían ser todos los awo, saludos

Comentario por Meganeni 02.11.pm @ 9:36 pm