

TEOLOGÍA TRADICIONALISTA

IFÁ

Ilé Tawo Lona Orisa Sangólfà a gbè Ò.
Chief Ajabikin Oluwo Ifashade Odugbemi

EL SISTEMA RELIGIOSO YORUBA

Capítulo I

TEMA I

Olodumare (Dios) y Su Universo

Dios no es un extraño para el yoruba. Él está establecido como el Ser Supremo y no hay otro igual. Él es incomparable y por tanto no está representado por ninguna imagen. Dios está considerado como el Creador del mundo y el Mantenedor del mundo. También está considerado como el Controlador absoluto del universo, utilizando divinidades como agentes menores en los cuales delega autoridad y funciones. Dios también permite a los ancestros que actúen como intermediarios entre él y el hombre, y entre el hombre y las divinidades. Nuestros ancestros son los guardianes de la familia moralmente y ellos pueden bajar para ayudarnos o molestarnos, para crear adversidad o felicidad. Finalmente el Yoruba ve a Dios presente en el juicio final donde se cuenta toda la creación.

Debemos tener el tiempo para repasar la fundación básica del universo y la cosmología si queremos realmente comprender la filosofía del bien y el mal y cómo ella interactúa con nuestras vidas diarias. Vamos a echarle un vistazo al sistema religioso yoruba.

El sistema religioso yoruba es piramidal en estructura, con el Ser Supremo (Olodumare) en la cima. El segundo nivel está compuesto por las divinidades menores llamadas Imales, con un tercer nivel compuesto por los espíritus ancestros. Los ocupantes de este tercer nivel son conocidos como "seres espirituales" o "seres sobrenaturales" y nosotros no podemos verlos. El cuarto nivel de la pirámide corresponde a seres humanos los cuales nosotros creemos que ostentan poderes divinos pero no son sobrenaturales o divinos. Estos seres humanos están representados por Reyes, Jefes, Soberanos, Sacerdotes y Sacerdotisas, algunos de los cuales han adquirido su título a través de linajes deificados. El último escalón está compuesto por seguidores de la religión a los cuales nosotros llamamos devotos.

DIOS, ORISAS, ESPIRITUS DE LOS ANCESTROS, REYES, REINAS, SOBERANOS, SACERDOTES, SACERDOTISAS y DEVOTOS

El Sistema Religioso Yoruba

Los yorubas creen que existe una activa intercomunicación entre los diversos escalones de esta pirámide y que los devotos pueden comunicarse con cada nivel de este sistema, sin embargo, la comunicación directa con Dios se efectúa raramente.

El yoruba cree que el hombre nace con un regalo de Dios al cual nosotros llamamos ase, se pronuncia ashè. Este ase es similar al poder místico del cual hemos hablado,

que emana de Dios. Esta energía o poder del cual hablamos no se encuentra dentro del cuerpo físico pero al igual que el alma, en parte del cuerpo espiritual del hombre.

Este ase nos permite comunicarnos con el mundo espiritual, sin dudar con nuestros ancestros. El ase está llamado a ser más fuerte, a medida que también nos comunicamos con los Imales. Pero si éste no fuese el caso, existen ritos progresivos mediante los cuales uno puede ir obteniendo cada vez más ase, mayor conocimiento y poder para comunicarnos con las fuerzas sobrenaturales dentro de nuestro universo.

EL UNIVERSO YORUBA

El universo yoruba tiene "el cielo" y "la tierra", pero esta perspectiva es algo diferente con respecto a la concepción europea. El yoruba divide este mundo físico en dos

mitades o dos planos, el superior Orun y el exterior Aye, que es el mundo en que vivimos. El universo yoruba es comúnmente pintado como una esfera dividida a la mitad, pero mantenida unida.

Orun es la casa de Olodumare, Creador y Ser Supremo. Es también la casa de las divinidades (los Imales que hemos mencionado antes) u Orisas como mejor son conocidos. Conjuntamente con Dios y los Orisas, en Orun habitan espíritus que se han

elevado al mismo nivel que los Orisas, pero cuyas funciones mayormente son las de

mantener las leyes de la Naturaleza o el mantenimiento de nuestro universo, lo cual

explicaremos más adelante cuando hablemos de los Imales detalladamente. Orun, la

Dimensión invisible, es también la casa de nuestros espíritus antecesores.

OLODUMARE, ORISAS ESPIRITUS ANTECESORES, REYES, REINAS, SOBERANOS, LOS CONOCEDORES, LOS DESCONOCEDORES

El Universo Yoruba

Aye es considerado el mundo de la vida y es gobernado por soberanos y mayores Divinamente inspirados. Los habitantes de Aye, de acuerdo con la creencia yoruba,

Sólo pueden estar dentro de una de dos simples categorías, los conocedores, y Aquellos que son desconocedores, esto es, iniciados y no iniciados. Cuando Efectuamos una representación física del universo yoruba, no es difícil comprender el

Sentido yoruba del orden y la claridad del mismo. Su universo es lo más quieto y Simple que podemos imaginar y lo menos complicado para entender. (Actualmente

Aye es la intersección donde el cielo se une con la tierra. Es la estrecha raya de la Superficie de la tierra. Nosotros llamamos a la tierra Ile Aye).

Nuevamente, el yoruba cree que nuestro Universo tiene dos planos, el plano celestial y

El plano terrenal. El plano celestial tiene dos dimensiones, un cielo bueno y un cielo

Malo, basado en nuestra forma terrestre de actuar y en nuestro carácter, nuestro Espíritu debe ir a uno de estos dos cielos. No existe un infierno ni hay un diablo en el

Sistema religioso yoruba. Desconocidos escritores, falsos profetas y teólogos han Adjudicado esta dimensión añadida a la creencia yoruba, pero eso corresponde a la

Influencia cristiana e islámica. Esto se convierte en un factor significativo porque esta

Falta de representación el infierno causa una histórica y universal incomprensión de

Esu, una de las mayores divinidades del panteón yoruba. Debido a la ignorancia sobre nuestro sistema de creencia, a Esu se le ha asignado el papel de diablo y un tercer plano llamado infierno fue añadido a los dos planos cosmológicos. En esencia, después de miles de años de libertad de influencia foránea, el infierno y el diablo fueron añadidos al mundo religioso yoruba por los europeos, algo después de 1850.

LAS DIVINIDADES

El yoruba cree en la existencia de divinidades. Nosotros creemos que esas divinidades provienen de Dios y por consiguiente son seres que están en un orden muy superior al hombre, en consecuencia con su naturaleza y funciones. Fuente

TEMA II

La religión yoruba hace referencia a tres categorías de divinidades. Algunas de las divinidades son referidas como primordiales y como tienen tantas leyendas, se cree que fueron las divinidades del cielo desde el momento en que estaban con el Ser Supremo y que tomaron parte en el trabajo de la Creación del universo. Una segunda categoría de divinidades de acuerdo con sus gloriosas o misteriosas vidas, una vez muertos fueron deificados como dioses. Una vez que un ancestro es deificado, él o ella no puede seguir siendo llamado ancestro, debe ser llamado Imale u Orisha. El o ella está en disposición de absorber los atributos o características de una divinidad

cercana. Un ejemplo de esto es Jakuta quien fue la original diosa del trueno del pueblo de Yoruba. Por otro lado Shango fue el cuarto Alafin de Oyo. Su vida como un poderoso guerrero, rey y tirano, fue una leyenda para el pueblo de Oyo y otros reinos yorubas. Por eso, una vez muerto, fue deificado. En su deificación él adquirió todos los atributos de Jakuta y se convirtió en el actual dios del trueno de los yorubas.

Existe una tercera categoría donde algunas de las divinidades vienen a personificarse como fuerzas naturales. Bajo esta categoría, pudieran encontrarse probablemente el mayor número de espíritus de los pobladores del mundo de Aye. Estos espíritus están asociados con colinas, montañas, ríos, rocas, cuevas, árboles, arroyos, lagos, o montes. Si el yoruba considera uno de estos espacios naturales como hábitat de un espíritu, este área comúnmente se transforma en un lugar sagrado y el pueblo viene a rendir culto a esta zona. Uno de los sitios sagrados más conocidos está en Abeokuta y es llamado La Roca de Olomo (Olomo rock). El Egba organiza festivales dedicados al espíritu de la roca, el cual según el folklore, les ofreció su asistencia para defenderse de sus enemigos durante los días de las guerras tribales. El pueblo de Ibadan, la ciudad más grande de Nigeria, celebra la bendición del espíritu de Oke-Ibadan (La colina de Ibadan), el cual les acompaña tanto en los días de paz como en los de guerra.

Los seguidores de la religión yoruba en el Nuevo Mundo, adoran primariamente a las divinidades de la segunda categoría, por lo que el término orisha es mucho más popular. A medida que su conocimiento sobre la religión ancestral sea mayor, el conocimiento y el posible culto a las divinidades menores aumentará proporcionalmente. Cada orisha exhibe su propia polaridad y en algunos casos, varias polaridades. Estas polaridades o diferencias pueden ser expresadas como personalidades dentro de cada orisha, con lo que muchos orishas tienen múltiples personalidades. Estas personalidades son llamadas Caminos del orisha.

Los orishas generalmente son clasificados dentro de una de dos categorías, Orishas fun fun, son orishas blancos. Son llamados blancos no por el color de su piel, o de su

vestido, sino por sus personalidades. Para los yorubas el color blanco simboliza calma, y ésta es una de las principales cualidades que estos orishas generan. Estos orishas (Obatalá, Oshosi, Osanyín, Oduduwa, Yemoja, Oshun, Oba, Oloosa, Olokun), son frescos y tranquilos por naturaleza. Sus caminos reflejan calma y gentileza. La otra categoría es Orisha gbigbona, los cuales son los más agresivos y temperamentales (Ogún, Shangó, Obaluaiye, Oya). Estos orishas son muy autoritarios y exigentes y pueden ser considerados mercuriales.

Por favor, no caer en el error de pensar que los orishas tienen una sola naturaleza o cara. Cuando se les ofende, el más pasivo de los orishas puede desatar una cólera que puede hacer estremecer al más agresivo de los orishas.

ESPIRITUS ANCESTROS

Nuestros espíritus ancestros también han hecho de Orun su casa. La palabra yoruba para nombrar a los ancestros es Egun, y al colectivo de espíritus o familia de nuestros ancestros, se les llama Egungun. Nosotros creemos que nuestros ancestros pueden visitarnos en sueños, darnos información y mostrarnos la dirección justa de acuerdo a como ellos lo hubieran hecho cuando estaban vivos. Como espíritus, ellos no tienen las limitaciones del entorno humano. Son fuertes y sabios. Es por ello que existe la creencia de que la mayoría, si no todos los mensajes recibidos de nuestros ancestros, tienen que ver con el bienestar de la familia. Otra creencia es que podemos comunicarnos con los espíritus de nuestros ancestros hasta cinco generaciones anteriores. Este es nuestro más cercano vínculo con el mundo espiritual. Nuestros ancestros tienen el poder de comunicarse con ambos, con nosotros y con Dios.

Se presta atención a nuestros ancestros de cuatro o cinco generaciones, de cuyas muertes ha pasado un corto tiempo, miembros de la familia lo ancianos practicantes de la tradición los ancestros como "muertos vivientes". recuerda al ancestro cesa de el ancestro está realmente del mundo exterior. El o ella entonces puede volver solamente mediante reencarnación.

Cuando la última persona que llamar su nombre, entonces "muerto" y sale completamente Junto a lo concerniente con el bienestar general de la familia, los espíritus ancestros están profundamente relacionados con convenios realizados por ellos socialmente de supervivencia ética y son los mantenedores de la moral de la familia. Nosotros creemos que los espíritus de nuestros ancestros siempre están cerca de aquellos que se comunican con ellos y los resguardan de muchos de los aspectos negativos de la vida cotidiana.

CREACION Y HABITACION DE LA TIERRA

Capitulo II

CREACION

Cada religión tradicional tiene sus propios mitos de cómo Dios creó nuestro universo.

Cada religión tradicional tiene sus propios mitos de cómo Dios creó al hombre.

TEMA III

...dentro de la religión yoruba existen varias versiones, pero todas ellas contienen los mismos elementos. Estas diferentes versiones pueden en realidad ser una simple firma de Griot, una historia contada mediante diversas formas de expresión, donde lo más importante es el centro de la historia. La historia que yo elijo como representativa de la Creación y del advenimiento del hombre es una que ha sido generalmente aceptada a lo largo de toda la nación yoruba, aunque me he tomado la libertad de abreviarla en algo.

La leyenda dice que lo que denominamos tierra, existía para la vida humana. Allí animales, que vivían en libertad y paz, y un día Olodumare, quien estaba presente en forma de pensamientos, llamó a Obatalá, su arquitecto jefe y divinidad de más confianza, y le dio la tarea de la creación de la tierra como hoy nosotros la conocemos. Obatalá, que había acudido a Orunmila, jefe consejero y sabio celestial, para ser adivinado, antes de ser llamado, conocía de la tarea por anticipado. El oráculo avisó Obatalá de que debía sacrificar antes de aventurarse a la tierra y que debía preguntar a Olodumare por los aspectos específicos, si quería concluir su misión.

Aceptando esta premonición, él le pidió a Olodumare una gallina de cinco dedos, una paloma, una concha de caracol conteniendo fango y alguna vegetación. Con el contenido, cuidadosamente puesto en un saco, Obatalá descendió al acuoso pantano.

Al principio, en lo que ahora era un acuoso pantano no habitable, existían algunas especies de pantano, y de cuando en cuando él bajaba una escalera dorada para jugar. Profundamente enfrascado en sus tareas creativas encontró un área donde reposar cómodamente, vació la suciedad del caracol en una pila. Soltó a la gallina, quién comenzó a diseminar tierra, lo que cubrió una gran área. Entonces soltó a la

paloma, quién dejó caer partículas de la vegetación la cual fue plantando en varios intervalos de tierra. Después de cuatro días, Obatalá regresó al cielo y le dijo a Olodumare que había concluido la labor. Entonces Dios envió al camaleón a caminar sobre la tierra y examinar el trabajo que Obatalá había desarrollado. El camaleón regresó a Olodumare y le dijo "Ife" (suficiente). El camaleón también le informó que la tierra aún no estaba lo suficientemente seca y lista para ser habitada. Olodumare le pidió entonces a Obatalá que regresara de nuevo a la tierra. Pero esta vez le entregó las semillas de algunos árboles para que fuesen plantados, estos árboles son ahora sagrados para los yorubas.

Los árboles fueron el Igbe Ope, Dodo, Iroko Peregún y Ayan. Cuando Obatalá se estableció en la tierra, al sitio que él habitó le llamó Ile-Ifé, el cual se convirtió en la capital de Yoruba, y en el lugar donde el hombre existió por primera vez. Obatalá regresó al cielo después de plantar los árboles y pidió a Olodumare que hiciera llover sobre la tierra, lo cual él hizo.

Nuestros mayores nos cuentan que a Obatalá le fue asignada una segunda misión por el Todopoderoso, la cual consistió en darle forma a la vida que eventualmente pudiera

vivir la tierra. Las instrucciones específicas de Obatalá fueron para crear el ser físico.

Obatalá pidió una vez más la ayuda de Orunmila, y esta vez preguntó a Nuestro Padre

cuál era la forma más adecuada de moldear a las criaturas. Fue guiado por el oráculo

que las criaturas debían pertenecer a la raza humana, y que la misma pudiese reproducirse. El oráculo describió los órganos de reproducción que debían crearse.

Obatalá fue avisado de hacer sacrificio para obtener éxito. Se dice que por la ansiedad

y entusiasmo por comenzar este nuevo proyecto a Obatalá se le olvidó hacer sacrificio. Olodumare instruyó a Obatalá que le diese vida a las formas humanas, dándole al hombre ase, y otros atributos, incluyendo el libre albedrío, para que pudiera

sostener el hombre una vida limitada en la tierra, después de la cual el espíritu regresaría a la casa de Olodumare. Para esto Obatalá pidió a Olodumare la mejor arcilla en la cual moldear los cuerpos de las criaturas. Fuente (2). (Continuará).

TEMA IV

Obatalá enérgicamente comenzó su labor, moldeando al hombre primero con un órgano masculino y a la mujer después, dándole sus pechos y sus órganos reproductores que les permitieran la procreación de la raza humana. Después de varios días de continua labor, Obatalá comenzó a tomar vino de palma para apagar su

sed y pronto estuvo intoxicado. Con sus ojos medios cerrados y sus sentidos minimizados por la fatiga y el vino, él valientemente luchó por terminar su labor, pero

desgraciadamente, las formas eran ahora deformes e irregulares.

Nuestro folklore dice que Oduduwa, quien después se convirtió en progenitor de Yoruba, vino a través de Obatalá en su estupor y decidió terminar la labor. Cuando el

trabajo estuvo finalmente completo todas las divinidades se reunieron para testificar la

creación del hombre. Olodumare llegó y pidió a las divinidades que se cubrieran los

ojos para darle vida al hombre. Todas lo hicieron excepto Orunmila, quien fue elegido

para ser testigo del destino del hombre.

Olodumare entonces respiró vida dentro de las formas y algunas vinieron a la vida con

deformidades. Olodumare en sabiduría cargó a Obatalá, el arquitecto del hombre con

ser el patrón de los lisiados, los jorobados, los albinos, enanos y todos los otros que

podrían estar afligidos por alguna deformidad física en cualquiera de sus manifestaciones. El también dijo, de ahora en adelante, que sería tabú para Obatalá

tomar de espíritus fuertes.

Poco tiempo después, Olodumare informó a sus divinidades que debían viajar hacia la

tierra y establecerse allí. Eventualmente les fue dicho que debían cohabitar este planeta conjuntamente con el hombre. Obatalá fue nuevamente elegido para gobernar

a los hombres y a las divinidades en la tierra. Olodumare también envió a Orunmila

para darle información, consejo y guía a Obatalá, las divinidades y el ser humano.

LA PRIMERA HABITACION DE LA TIERRA

La historia del primer intento de Dios por poblar la tierra ya ha sido contada. Es una

historia que se mantiene en un profundo secreto. Usted puede encontrar que aún hoy

en día, los Babalawos, sacerdotes de Orunmila y mantenedores de la religión, hablan

sobre estos temas en su susurro. Nosotros hemos sido avisados de que nunca debemos revelar o escribir el nombre de las primeras divinidades que desobedecieron

a Olodumare, ya que algunos hombres de mala naturaleza, las invocaron para alterar

y destruir la magnífica vida que existía.

Unos pocos escritores con acceso a sacerdotes de Ifá han escrito alguna información

de estas divinidades, pero ninguno de ellos conoce o puede imaginar el fondo, no las

consecuencias de sus actos. Es a través de este guardado conjunto de eventos que

los poderes místicos dados por Olodumare a los seres sobrenaturales, fue tanteado.

Fue a través de este conjunto de eventos que los seres sobrenaturales armados con el

regalo del libre albedrío abordaron el propósito de Olodumare y finalmente dividieron

sus fuerzas en campos opuestos. Este caos y desarmonía perturbó el alineamiento de la Naturaleza. Fue a través de este conjunto de eventos que un peligroso mundo para el hombre fue creado y su viaje a través de él fue hecho peligroso. De acuerdo con la leyenda de Ifá de Benin, doscientas divinidades viajaron del cielo a la tierra, lo cual fue llamado la Divinosfera. Antes de dejar el cielo, Olodumare les dio a ellas las siguientes reglas, a las cuales debían atenerse:

- No ir en contra de mis directivas porque no estoy físicamente presente.
- No olvidar que toda la creación debe responder a Mí.
- No hacer a otros lo que ustedes no quieren que le hagan a ustedes.
- No matar.
- No robar.
- No mentir.
- No tomar venganza contra algún otro.

A medida que el tiempo corría, los conflictos se presentaban entre las divinidades. Estos conflictos no eran siempre amigables. Llegó un momento en que muchas de las divinidades fueron contra la carta de instrucciones de Dios. Ambos, Obatalá y Orunmila, sintieron que la situación se escapaba de sus manos, y después de algunas discusiones entre ellos, decidieron que Obatalá debía regresar al cielo y hacer un reporte de cuanto estaba sucediendo. Fuente (2). (Continuará).

TEMA V

Obatalá retornó al cielo y contó a Olodumare sobre los problemas en Divinosfera. Después de escuchar el reporte de Obatalá, Olodumare envió a Elenini (Obstáculo) una de las divinidades más poderosas, a verificar el relato de Obatalá.

Al llegar a la Divinosfera, él vio el comportamiento de las divinidades. No sólo verificó lo que contó Obatalá sino que regresó asustado de que las divinidades pudiesen terminar en una guerra entre ellas.

Con Obatalá ausente la situación había empeorado. La vida se hacía intolerable, ya que nada podía desarrollarse sin la cooperación de los otros. Ellos decidieron que

debían pedir una audiencia con Olodumare. Ellos pedirían la autoridad divina (ase), con la cual ellos pudieran encausar el advenimiento de las cosas. También pedirían a Olodumare que permitiera al hombre venir a la tierra a servirles. Uno por uno ellos regresaron al cielo y dejaron la tierra. Una vez en el cielo, ellos pidieron estos favores Olodumare, quien se los concedió. El les recordó nuevamente que ése era el código de conducta que ellos debían seguir y que debían atenerse a ese código. El habló con voz muy fuerte cuando dijo: "El fallar en atenerse a mis reglas les ha causado sufrir mi cólera". La mayoría de las divinidades quedó satisfecha con los resultados de esta reunión y estaban listas a regresar a la tierra. Pero a algunas las advertencias de Olodumare les entraron por una oreja y les salieron por la otra. Solo Eshu estaba disgustado. El sentía que las divinidades debían tener ese poder de ase, pero aquello debía ser una "dispensa". El explicó sus razones a las divinidades, pero no le quisieron escuchar, entonces él le planteó el caso a Olodumare, quien no estuvo de acuerdo. El sintió que aquel no era el tiempo de aprovechar su poder místico. Esu derrotado, hizo voto de crear dificultades a cualquier divinidad que no le pidiera su apoyo en cualquiera de sus tentativas.

Las divinidades regresaron a la tierra con sus seguidores, pero la situación no mejoró. Cada vez se ponía peor. Se hacían complots contra Obatalá y contra Orunmila. Talmente parecía que la tierra entera era un campo de batalla por una parte u otra. Era claramente obvio que las divinidades estaban inadecuadamente preparadas para enfrentarse a los problemas de supervivencia de la tierra.

Esto disgustó mucho a Olodumare y ordenó a Iku (La Muerte) que viniera a la tierra.

Su misión era hacer regresar a aquellos quienes fueran responsables del conflicto.

La

muerte no tuvo éxito en su misión, ya que estaba autorizado para hacer regresar a los

seguidores de las divinidades pero no a las mismas divinidades. Con sus seguidores

destruidos por la muerte, las divinidades descubrieron que no podían desplegar su máximo potencial.

En ese momento la Muerte había roto la columna vertebral de las divinidades negativas, quienes por ese tiempo ignoraban totalmente las leyes del cielo.

Seguidamente decidió enviar el Infortunio para separar las divinidades obedientes de

las desobedientes. El Infortunio apareció en la tierra con una estrella roja que

descendió desde el cielo. El visitó a cada una de las divinidades y a aquellas que

encontró violando las leyes de Olodumare, las convirtió en una hoja y las echó en su

bolsa.

Al tercer día él visitó a Obatalá y Orunmila y les contó lo impresionado que estaba con

las divinidades desobedientes. El les dijo que Olodumare no había diseñado el mundo

para ser una vergüenza del bienestar de la imagen y reflexión de Dios y que

Olodumare podía destruir el mundo antes de permitir que continuara existiendo de aquella manera.

Cuando le preguntaron al Infortunio qué había hecho con las divinidades descarriadas,

él respondió: "Yo no tengo el poder de destruirlas, por lo que las he apresado por toda

la eternidad, a no ser que Olodumare decida lo contrario". Obatalá entonces le pidió al

mensajero de Olodumare, que fuera paciente y benevolente y que no fuera tan frío. Le

explicó que esas divinidades erradas necesitaban un poquito más de tiempo para

sentar la cabeza. El Infortunio sonrió y le dio su bolsa a Obatalá, la cual contenía todas

las divinidades erradas y le dijo: "Estuve hecho para comprender que este es tu

dominio, así que estos son tus cargos. Si tú los liberas tú deberás afrontar las

consecuencias de tus actos. Debes saber que Olodumare no está contento". Y con

estas palabras él desapareció en un pestañazo a reportar al cielo.

Después de algunas horas, Obatalá liberó a las divinidades prisioneras, sólo para descubrir que estaba cometiendo un gran error. Las divinidades mostraron hostilidad y enfado contra Obatalá, quien ellas pensaban que había conspirado con el Infortunio para capturarlas. En lugar de agradecer y elogiar a Obatalá, le profirieron abusos y trataron de destruirlo.

TEMA VI

Las divinidades erradas declararon entonces una guerra abierta a las divinidades obedientes, con lo cual dejaron claro en el acto, que iban claramente en contra de las leyes de Dios. Olodumare entonces dijo: "¡No más! ¡Es suficiente!". Envió a Esu a decirle a las divinidades obedientes que subieran a la cima de una palmera que sorpresivamente apareció frente a la casa de Obatalá. Cuando estuvieron todas en la cima de la palmera, fueron absorbidas por el cielo. Olodumare entonces desató una terrible lluvia día tras día sobre la tierra, para anegarla y destruir el mundo.

Ese fue el final de la Divinosfera y del primer intento de habitar la tierra. La leyenda dice que la ira de Olodumare destruyó a las divinidades desobedientes y a sus seguidores, pero su esencia sobrevivió. Y es a partir de esta indestructible energía negativa, que se formaron las primeras fuerzas del mal.

LA SEGUNDA HABITACION DE LA TIERRA

La leyenda dice que Olodumare dejó pasar siete generaciones antes de considerar una segunda habitación de la tierra. Después de haberlo considerado, El llamó a Ogún quien también era conocido como Alagbede en el cielo. Ogún era uno de los supervivientes de la primera habitación y era conocido como el constructor Divino. Parecía racional que él fuera el primero en preparar el camino para los otros. Ogún aceptó y entonces fue conocido también como el Encontrador de Caminos del universo.

Ogún había sido advertido por Orunmila de que debía hacer sacrificio, pero no lo había hecho. El y doscientos seres humanos, (hombres y mujeres) salieron en su expedición sin consultar a nadie en el cielo. Ogún presintió que podía utilizar la misma estrategia que había usado en la guerra, para fundar una colonia en la tierra. El era fuerte, poderoso, y podía vivir a costa del pueblo. Nunca había perdido una batalla y podía fácilmente tener éxito en esta expedición.

Ogún y su expedición cruzaron exitosamente las siete colinas salientes antes de entrar en la zona gris que marcaba el comienzo del límite con la tierra. Era la casa de los Abikus. Ellos no se quedaban atrás, pero se movían dentro de la zona oscura (Erebus) donde no llegan los rayos del sol. Ogún movía a su gente rápidamente, con destreza y autoridad, y pronto entraron en la tierra.

Llegaron a la tierra a mediodía e inmediatamente comenzaron a levantar refugios y cortar caminos. Trabajaron incesantemente hasta desfallecer, antes de tomar un descanso. Estaban hambrientos y sedientos. Le preguntaron a Ogún qué había allí para comer y él les contestó que comieran ramas y gajos del monte. Todos los mortales comieron del contenido de sus corazones. Y en 14 días Ogún perdió más de la mitad de su original grupo por inanición. El vigésimo primer día él regresó al cielo con un puñado de supervivientes derrotados.

Pasó algún tiempo antes de que Olodumare le pidiera a Olokun, la divinidad del agua hermafrodítica, que aceptara el desafío de asentarse en la tierra. (Algunas referencias sobre Olokun son como "él" y otras como "ella", yo prefiero tratarla en su aspecto femenino por llamarla de alguna manera, lo cual no quiere decir nada). Ella también obtuvo 200 humanos para que la acompañaran en su travesía. Ella también, como Ogún, no escuchó a Orunmila cuando le dijo que debía hacer sacrificio antes de partir si quería tener éxito en su labor.

Olokun igualmente partió sin tener la preparación adecuada para conducir a su gente y establecerse en la tierra, ellos también estuvieron hambrientos y pidieron comida. Olokun les dio agua para tomar, pero no tenía sustancias nutritivas que los mantuviesen vivos. Ellos también murieron de hambre y Olokun regresó al cielo derrotada.

Olodumare pidió a su mayor divinidad Obatalá, que hiciera otro intento de establecerse en la tierra, esta vez sin divinidades. Obatalá fue a registrarse y Orunmila le dijo que para tener éxito debía hacer sacrificio. Él debía también pedir prestado a Orunmila su bolsa divina (apo Ifá) y llenarla con muestras de todos los alimentos, animales, pájaros, reptiles y plantas que estuvieran disponibles en el cielo. La bolsa de Orunmila era mágica ya que podía contener cualquier cosa que se le pusiera dentro, livianamente, y producía cualquier cosa que se le demandara.

Orunmila le dijo a Obatalá que pidiera apoyo a Esu para su aventura. Obatalá hizo como él le había dicho y salió en su expedición con 200 humanos. Él declinó sin

embargo el buscar consejos directos de Ogdn y Olokun, quienes habían fracasado en sus intentos anteriores de colonizar la tierra.

Esu no perdió tiempo para irse a burlar de Ogún y Olokun. Les dijo que Obatalá había partido hacia la tierra, pero antes había hecho sacrificio como le dijeron los ancianos, y que había pedido el apoyo de Esu en este proyecto, y que seguramente triunfaría. El les dijo que ellos habían fallado porque no habían hecho sacrificio y no le habían pedido su apoyo.

Ambos, Ogún y Olokun, respondieron con ira y envidia. Esta ira y envidia no era directamente contra Esu, quien se había ido a burlar de ellos, era contra Obatalá.

Ogún causó un espeso bosque para bloquear el camino que él primeramente había hecho hasta el mundo. Al llegar a este punto Obatalá y sus seguidores no podían continuar, ya que ellos no contaban con las herramientas necesarias para aclarar aquella espesura (el bosque, entonces Obatalá mandó buscar a Ogún para que le ayudara. Fuente (2). (Continuará).

TEMA VII

Ogun apareció y riñó a Obatalá por no haberle consultado antes de marcharse hacia el mundo. Obatalá inmediatamente se disculpó por no haber ido a donde estaba Ogún personalmente, pero le explicó que le había pedido a Esu que le informara de su próximo viaje. Algo se apaciguó porque él recordó que Esu había ido a informarle, disculpo a Obatalá y aclaró la ruta que previamente había bloqueado. Con el bosque aclarado Obatalá continuó su viaje con sus seguidores.

Antes de llegar al Erebus, límite entre el cielo y la tierra, Olokun había creado un largo río para bloquear el camino que previamente había sido construido por Ogún para llegar al mundo. Cuando Obatalá y sus seguidores llegaron a la orilla del río, no pudieron proseguir y Obatalá mandó buscar a Olokun para que le asistiera. Olokun también cuestionó a Obatalá el por qué partió en su viaje hacia el mundo sin consultarle. Nuevamente Obatalá se disculpó con Olokun y le explicó que había mandado a Esu a que le informara de su viaje y salida. Olokun recordó que Esu, entre sus burlas, le había informado de la salida de Obatalá, e inmediatamente le disculpó.

Olokun instantáneamente secó el río para Obatalá, lo cual le permitió proseguir su camino hacia el mundo. Obatalá no perdió más tiempo antes de entrar al mundo.

OBATALA COLONIZA LA TIERRA

Obatalá y sus seguidores llegaron al mundo, justo por la salida de Ile-Ifé, en un punto entre el bosque y una exuberante sabana. Obatalá rápidamente pidió a sus seguidores construir refugios desmontables para ellos mismos, mientras él afanosamente plantaba las semillas (arroz, maíz, ñame, llantén, coco y una variedad de frutas) que traía del cielo. Cuando estuvieron plantadas, Esu intervino y con su magia las hizo crecer y dar frutos el mismo día. A la mañana siguiente los cultivos tenían sus cosechas listas. Los pájaros y animales que habían traído del cielo se habían multiplicado y estaban listos para ser cazados.

Los seguidores de Obatalá se reunieron esa mañana y le preguntaron por comida para comer. El les dijo que fueran a la sabana, la cual ahora era una huerta. Les instruyó que recogieran las cosechas que ya estaban listas y que sólo cazaran aquellos animales que fuesen necesarios para comer en ese momento. Los seguidores recogieron los cultivos e hicieron un gran banquete.

Con una población relativamente feliz y estable sobre la tierra, Obatalá volvió a Orun para explicarle su labor a Olodumare. Las noticias de su éxito impresionaron gratamente a las otras divinidades y más de 400 de ellas con sus seguidores, ahora deseaban visitar la tierra y ver si ésta podría ser su nuevo domicilio.

Antes de seguir adelante debo mencionar que los yorubas de Ile-Ifé relatan la misma historia acerca del establecimiento de la tierra, sin embargo ellos le acreditan a Oduduwa más que a Obatalá, que fue él quien vino a crear los territorios secos, a encontrar la ciudad de Ile-Ifé y a establecer las primeras reglas de dicha ciudad. Algunos Ifistas (seguidores de Orunmila) dicen que no fueron ni Obatalá ni Oduduwa, sino que fue Orunmila quien estableció la tierra.

Uno puede pensar que dentro de este marco las divinidades y los humanos pueden establecerse en la tierra y vivir acorde con los dictados de Olodumare, pero pudiera no ser ese el caso. La Tierra aún retiene su silencio, la energía o el poder místico indestructible de las divinidades desobedientes que alientan al hombre a reorganizarse en grupos como una fuerza negativa que tiende a obtener el control de un nuevo entorno, subyugar al hombre y a sus espíritus ancestros y destruir a los orisas.

En general, el hombre ha vivido en armonía con los dictados de Dios. Desde tiempos muy lejanos, el hombre ha entendido la creación y ha aceptado el siguiente sistema de creencias:

- 1.- Dios creó a las divinidades, que son espíritus puros.
- 2.-Dios creó al hombre, que fue la mitad de un espíritu. El hombre tiene un cuerpo físico (ara) y también mantiene una cualidad espiritual llamada alma (ori).
- 3.- Dios creó la Tierra para el hombre.
- 4.- Dios creó a las divinidades para que le sirvieran.
- 5.- Dios creó al hombre para que le sirviera.
- 6.- Las divinidades y los hombres fueron hechos para servirse los unos a los otros.

EL NUEVO LEGADO DEL HOMBRE CON DIOS Y LOS FENOMENOS EL ORI Y LOS PODERES SOBRENATURALES

Capítulo III

He mencionado los poderes sobrenaturales bastante a menudo en los dos primeros capítulos y nuestro concepto de los poderes sobrenaturales abarca fuerzas espirituales que normalmente no podemos ver. Estas fuerzas adoptarán diferentes denominaciones y así vamos a distinguir entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. Primero hablaremos sobre las fuerzas positivas y cómo funcionan y después, de las fuerzas malignas y la forma en que nos afectan.

En el idioma YORUBA, ORI es la palabra que significa cabeza. La cabeza es el lugar donde se llevan a cabo dos funciones separadas pero relacionadas, las cuales se conocen comúnmente como ORI. El primer ORI que podemos distinguir es al que yo me referiré como INTELECTO. Este ORI incluye nuestra mente y emociones. Este ORI está influenciado por la divinidad OBATALA. La influencia de OBATALA nos permite equilibrar nuestras emociones, crear una mayor concentración, facilitar o aumentar nuestra capacidad de retención y superar diferentes enfermedades físicas y miedos, y enfermedades psíquicas.

TEMA VIII

Este Ori normalmente se localiza como una parte física dentro del cerebro.

El segundo ORI del que hablaremos es invisible y no ocupa espacio físico. Este ORI es el alma ancestral que la creencia YORUBA sitúa en la cabeza. El segundo ORI o alma ancestral es también conocido como ELEDA, IPORI o INPORI. Está asociado con nuestro destino, nuestra personalidad y el lado espiritual que llamamos conciencia

o ASE. Para diferenciar entre los dos ORI, el segundo ORI se llama el ORI INU. Hemos identificado así dos ORIS o dos cabezas, No hace falta decir que el estado de un ORI influye sobre el otro.

Los YORUBA creen en la reencarnación. No sé si el paso que voy a relatar es el

principio del proceso o el final del proceso ya que forma parte de nuestro ciclo cósmico

y un proceso continuo. Pero digamos que al principio del proceso de reencarnación

(antes de que nazca un niño -o renazca-) el alma guardián ancestral, a menudo llamada el alma de la personalidad, se presenta ante OLODUMARE para recibir un

nuevo cuerpo, el hábito de vida y su destino (IWA, IPIN) para su nueva vida en la tierra.

Arrodillada ante Dios, al alma se le ofrece la oportunidad de escoger su destino y se

cree que ésta puede hacer cualquier elección que desee, aunque OLODUMARE puede rechazarla si las peticiones no son humildes o si son poco razonables. Los YORUBA hablan del destino del Hombre como "predestinado". Según las tradiciones

orales una persona obtiene su destino de una entre tres formas posibles. La persona

se arrodilla y elige su destino (AKUNLEYAN), lo recibe (AKUNLEGBA) o se le otorga

(AYANMO).

Los YORUBA creen que el éxito o fracaso de una persona depende en gran manera

de la elección que hizo en el cielo. Se cree que el símbolo de la elección libre está siempre asociado con ORI. El destino de un hombre, su éxito o fracaso en la vida, depende en gran medida del tipo de cabeza que eligió en el cielo.

Los YORUBA consideran el ORI INU como un ORISA, como una divinidad dentro del

panteón YORUBA. Y como el ORI de cada persona es su divinidad personal, se

espera que esté más interesado en sus asuntos personales que el resto de divinidades que se consideran pertenecientes a cada uno.

Así, el ORI INU puede considerarse como la mayor divinidad de todas. Por esta razón se propicia el ORI. Casi suena extraño a estas alturas de nuestra práctica de la religión decir que nuestro cuerpo físico alberga el más poderoso de todos los ORISA, nuestro ORI.

Según uno de los versos en Ogunda Meji, ORUNMILA reunió a todos los ORISA y les preguntó: "TA LO TU ALASAN BA R'OKUN?" (¿Quién puede acompañar a su devoto en un viaje allende los mares sin abandonarlo en ningún momento?) Sango, el dios del trueno, y el más intrépido de todas las divinidades respondió al reto diciendo que él podría ir con sus devotos a cualquier lugar sin volverse atrás. ORUNMILA mostró a SANGO que ésta no era la respuesta y se puso a discutir con las otras divinidades diciéndoles que sus respuestas no eran la solución de la parábola. En su explicación ORUNMILA dijo que sólo ORI, la divinidad personal de cada uno, podría acompañarles al lugar más lejano de la tierra sin volverse atrás.

"Sólo es el ORI
Quien puede acompañar a su devoto
A cualquier lugar sin volverse atrás
Si tengo dinero
Es a mi ORI a quien alabaré
Mi ORI, es a ti
Si tengo hijos en la tierra
Es a mi ORI a quien alabaré Mi ORI, eres tú
Todas las cosas que tengo en la tierra
Es el ORI a quien alabaré
Mi ORI, es a ti"

A ORUNMILA se le considera ELERI-IPIN (testigo de la elección del hombre de su destino). Se cree que ORUNMILA estuvo presente cuando cada persona eligió su destino en el cielo. Por esta razón no le resulta difícil a ORUNMILA, a través del sistema de adivinación IFA, decir a cada persona aquí en la tierra los deseos de su

ORI. Es por esto que los YORUBA creen en la adivinación IFA como factor importante en la vida de todas las personas.

En general, cuando una persona busca consulta con un sacerdote IFA, lo que está es buscando información sobre su ORI. IFA, por tanto, es el portavoz del ORI. IFA transmite el mensaje del ORI y el ORISA al solicitante. El papel de los varios ORISA a los que rendimos culto es ayudar al ORI a guiar a cada persona en su destino en la vida. Lo que el ORI de una persona deniega, no puede ser otorgado por otra divinidad.

Otra parte de un verso de OGUNDA MEJI describe al ORI como teniendo mayor importancia que otras divinidades porque tiene más que ver con los seres humanos.

Es la propia divinidad personal quien intercede por el hombre ante las otras divinidades y sin su concurso éste no puede conseguir nada. De aquí la afirmación:

"ORI, te saludo
Tú que no olvidas a tus devotos
Que bendices a los devotos más rápidamente
Que otros dioses
Ningún Dios bendice a un hombre
Sin el consentimiento de su ORI"

Hay un proverbio YORUBA que describe la relación del ORI con el destino del hombre:

"El que es sabio
Lo es gracias a su ORI
El que no es sabio
Lo es más que un trozo de ñame
Debido a su ORI."

TEMA IX

La importancia del ORI se encuentra a través de los ODUS y los versos de ODU IFA.

La mayor parte de la prosa relacionada con ORI puede encontrarse en OGUNDA MEJI y OGBEGUNDA. Sin embargo, no es sorprendente que dentro de cada ODU haya al menos un verso que se refiera al ORI de una u otra manera.

Hay mitos que destacan la importancia del proceso de selección del ORI en el cielo.

Estos atribuyen a la selección del ORI el éxito o fracaso de cada individuo en la tierra.

Hay otras historias que sugieren rotundamente que el éxito en la vida también depende en gran parte del buen uso por parte del individuo de su habilidad para realizar lo que ya ha sido predestinado para él en el cielo por la elección de un buen ORI.

AJALA, es el nombre de una persona mítica que hace cabezas con arcilla en el cielo.

AJALA es un individuo imperfecto como todos nosotros. El debe dinero a todos porque

no paga sus deudas. Además de ser irresponsable con el dinero, es también olvidadizo y algunas veces olvida dar los toques finales a algunas de las cabezas hechas por él. Algunas veces se excede en la cocción de la cabeza y algunas veces

olvida cocer la cabeza completamente. Estos errores hacen débiles a las cabezas e

incapaces de soportar las tensiones e intrigas que suceden en la tierra. Si un hombre

elige por desgracia una mala cabeza se dice que está condenado al fracaso en la

vida. Este verso extraído por OGBEGUNDA cuenta la historia de tres amigos, ORISEEKU (el hijo de OGUN), ORIEEMERE (el hijo de IFA) y AFUWAPE (el hijo de

ORUNMILA) que abandonaron el cielo para instalarse en la tierra. Estos se encaminaron hacia la casa de AJALA, el fabricante de cabezas, y así poder partir hacia la tierra.

"Es una trampa que golpea repentinamente
Se realizó la adivinación IFA para ORISEEKU
El hijo de OGUN
También se realizó para ORIEEMERE
El Hijo de IJA
Se realizó adivinación IFA para AFUWAPE
Que era hijo de ORUNMILA
En el decía en que iban a la casa de OLODUMARE
Para escoger sus cabezas
Estas tres personas eran todas amigas
Un día se pusieron a deliberar juntos
Y decidieron que irían a la tierra
Y se establecerían allí
Tal vez este lugar fuera mejor para ellos
Que el cielo
Pidieron consejo de la gente mayor
Y les dijeron que antes de ir a la tierra
Debían ir todos a AJALA para escoger sus cabezas
Se les advirtió así: Solo tenéis una Prohibición Cuando vayáis

No debéis girar ni a la derecha
Ni tampoco a la izquierda
Debéis ir directamente a la casa de AJALA
Se les advirtió
Si alguien oye la voz de su padre
De camino allí, no debe ir hacia allí (donde esté la voz)"
Se les dijo que fueran directamente
A la casa de AJALA
Se les dijo que sólo después de haber
Elegido las cabezas de AJALA deberían ir a la tierra
Ellos prometieron obedecer la advertencia
Se prepararon y se pusieron en camino
Hacia la casa de AJALA, el alfarero
Que fabrica cabezas
Después de caminar un rato
Se encontraron con el que machaca los ñames con una aguja
Machaca ñames con una pequeña aguja
Ellos dijeron: Padre, te saludamos"
El padre respondió: Gracias"
Ellos imploraron: 'Por favor, señor
Vamos a la casa de Ajala"

El que machaca los ñames con una aguja"
Dijo que primero tenía que acabar
De machacar sus ñames
Antes de enseñarles el camino AFUWAPE cogió su aguja
Y empezó a machacar los ñames con ella
El machacó los ñames durante tres días
Antes de acabar
Cuando acabó de machacar el ñame
El que machaca los ñames con una aguja
Les dijo que podían marcharse
Les dijo que después de caminar cierta distancia
Debían girar a la derecha
Donde encontrarían al guardián de una puerta
Debían preguntarle
Y él les enseñaría el camino
Después de viajar cierta distancia
Llegaron a cierto lugar
ORISEEKU, el hijo de OGUN, se detuvo
Pues oyó a su padre moverse
Mientras cogía su aljaba
mientras cogía su arco
ORISEEKU, el hijo de OGUN, dijo entonces
Que iría a ayudar a su padre a prepararse
Para la guerra

Pero sus compañeros le recordaron que habían
Sido advertidos que no debían detenerse en
Ningún lugar en su camino
Entonces ORISEEKU el hijo de OGUN
Siguió adelante diciendo que era verdad
Y continuaron su viaje
Después de recorrer cierta distancia
Llegaron a la casa de ORUNMILA
Oyeron a ORUNMILA golpear su tabla adivinatoria

Con un repiqueteo ruidoso
Entonces AFUWAPE se detuvo
Los otros le instaron a continuar
Hasta que viese a su padre...

TEMA X

Les dijo que podían marcharse
Les dijo que después de caminar cierta distancia
Debían girar a la derecha
Donde encontrarían al guardián de
una puerta
Debían preguntarle
Y él les enseñaría el camino
viajar cierta distancia cierto lugar
Después de Llegaron a ORISEEKU, el hijo de OGUN, se detuvo Pues oyó a su
padre
moverse Mientras cogía su aljaba
Mientras cogía su arco
ORISEEKU, el hijo de OGUN, dijo entonces Que iría a ayudar a su padre a
prepararse'
Para la guerra
Pero sus compañeros le recordaron que habían Sido advertidos que no debían
detenerse en Ningún lugar en su camino
Entonces ORISEEKU el hijo de OGUN Siguió adelante diciendo que era verdad Y
continuaron su viaje
Después de recorrer cierta distancia Llegaron a la casa de ORUNMILA
Oyeron a ORUNMILA golpear su tabla adivinatoria Con un repiqueteo ruidoso
Entonces AFUWAPE se detuvo
Los otros le instaron a continuar Hasta que viese a su padre
Le recordaron la advertencia recibida Pero, AFUWAPE la rechazó tajantemente E
insistió en que debía ver a su padre Entonces se apresuró hacia la casa (de su
padre)
Los otros dos le dejaron
Y continuaron su viaje Cuando ORUNMILA vio a AFUWAPE Le preguntó a dónde
iba
AFUWAPE respondió que iba a la tierra Pero que antes debía ir a AJALA.

TEMA XI

A escoger su cabeza ORUNMILA cogió entonces Sus instrumentos adivinatorios Y
tocó la cabeza de AFUWAPE con ellos Cuando lanzó los instrumentos al suelo
OGBEYONU (también conocido como OGBEGUNDA) Fue el ODU que apareció.
Cuando los sacerdote
De la casa de ORUNMILA estudiaron el ODU Cuidadosamente, dijeron: 'Tú,
ORUNMILA,

Tu hijo está de viaje hacia un cierto lugar Para que pueda escoger una buena cabeza
Déjale hacer un sacrificio'
¿Qué utilizarían para el sacrificio? Ellos le dijeron realizar el sacrificio Con tres bolsas de sal.
Junto con doce mil COWRIES (especie de molusco con concha) ORUNMILA ofreció todos los materiales
Y el sacrificio se realizó para ellos A AFUWAPE se le dio una parte de la sal Junto con doce mil COWRIES
Entonces pidieron a AFUWAPE Que continuara su viaje Cuando AFUWAPE salió de la casa de ORUNMILA No vio ni a ORISEEKU, el hijo de OGUN
Ni a ORIEEMERE, el hijo de IJA Se habían marchado
Mientras estos seguían su camino
Llegaron al guardián de la primera puerta Preguntaron por la casa de AJALA

Pero el guardián de la puerta dijo
Que la casa de AJALA estaba demasiado lejos Dijo que si no estuviera tan lejos Él mismo les hubiera llevado allí Se marcharon enfadados
Y preguntaron a otra persona
Al fin, alcanzaron la casa de AJALA Cuando llegaron a la casa de AJALA No le encontraron en casa Decidieron esperarle
Cuando al segundo día, AJALA no había Vuelto todavía
Dijeron a la gente de la casa de AJALA que habían ido para escoger
Sus propias cabezas
La gente de la casa de AJALA respondieron así:
'Si esa es vuestra misión,
Hay numerosas cabezas disponibles Entonces les llevaron
Al almacén de cabezas de AJALA Cuando ORISEEKU entró
Escogió una cabeza hecha recientemente Que todavía no había sido cocida
Cuando
entró ORIEEMERE
Escogió una cabeza muy grande Sin saber que estaba rota
Los dos se pusieron sus cabezas de arcilla Y se apresuraron de camino a la tierra
Poco antes de alcanzar la tierra
Empezó a llover
La lluvia cayó durante un largo tiempo Sin querer detenerse
Golpeando tanto a ORIEEMERE como a ORISEEKU Cuando la lluvia hubo golpeado
sus cabezas Durante largo tiempo
Sus cabezas se empaparon Después sus cabezas se dilataron Y empezaron a disgregarse
Las cabezas se dilataron más y más Hasta que los lados de las cabezas Se disgregaron completamente
Y cayeron en trozos.

TEMA XII

De tal forma que lo que quedó era plano y pequeño En este estado llegaron a la tierra
Cuando llegaron a la tierra Trabajaron y trabajaron Pero no obtuvieron nada
Si comerciaban con medio penique Acababan perdiendo un penique y medio
Cuando
habían hecho esto
Durante unos diez años Sin esperanza de mejora Añadieron dos conchas de COWRIE
a otras dos Y fueron a consultar a sacerdotes IFA
Esos hombres sabios les dijeron que el problema Estaba en las cabezas defectuosas
Que habían elegido
Les preguntaron: 'Cuando veníais a la tierra ¿Fuisteis golpeados por la lluvia?'
Ellos respondieron: 'Sí'

Los sacerdotes IFA entonces dijeron: 'Cuando vinisteis a la tierra Escogisteis cabezas defectuosas Si no estaban todavía por cocer Debían estar rotas Mientras veníais a la tierra y erais golpeados Por la lluvia Las cabezas defectuosas que habíais escogido Empezaron a desgastarse Y caerse a trozos Antes de llegar a la tierra Vuestras cabezas se habían hecho muy planas Desde entonces todas las ganancias Del trabajo que habéis estado haciendo Las habéis estado utilizando para reparar Las partes desgastadas De vuestras cabezas defectuosas No será hasta que estén Totalmente restauradas a su tamaño original Que.empezaréis a prosperar'

Cuando AFUWAPE se puso otra vez de camino Recorrió una gran distancia Y llegó al guardián de la primera puerta Le preguntó el camino a la casa de AJALA El guardián de la puerta dijo que. primero Debla acabar de cocinar su sopa

Así que AFUWAPE se sentó pacientemente A su lado
Ayudándole a encender el fuego Mientras AFUWAPE le ayudaba
A encender el fuego
Advirtió que el guardián de la-puerta Estaba poniendo cenizas en la sopa
El dijo: 'Padre, lo que estás poniendo En la sopa son cenizas'
El padre dijo que eso era lo que él Siempre comía
AFUWAPE cogió entonces una de sus bolsas de sal Y cogió un poco de sal de
ella
Y la puso en la sopa
Y dijo al guardián de la puerta que la probara Cuando el guardián la probóÉste
pregunté a AFUWAPE de dónde había conseguido Tal cosa
Entonces imploró a AFUWAPE que le diera un poco más
AFUWAPE accedió
Y le dio dos bolsas de sal

TEMA XIII

Cuando acabaron de cocinar la sopa El guardián de la puerta se levantó El
guardián
marcaba el camino
Y AFUWAPE le seguía Caminaron y caminaron Y entonces llegaron cerca de la
casa
de AJALA Escucharon un ruido de alguien gritando
El guardián de la puerta dijo: 'Ese ruido Es el de la casa de AJALA'
Y dijo: 'Eso prueba que AJALA no está en Casa. Se ha escondido para no
encontrarse
Con su acreedor
El acreedor es el que está haciendo el ruido' Preguntó a AFUWAPE si tenía dinero
AFUWAPE dijo que sí
El guardián de la puerta dijo que si AFUWAPE Viese al acreedor de AJALA.
debería
Ayudar a AJALA a saldar su cuenta Cuando AFUWAPE llegó a la casa de AJALA
Encontró al acreedor de AJALA
Gritando y relinchando como un caballo AFUWAPE le preguntó entonces la
cuantía De
la deuda en cuestión
El acreedor dijo que la deuda era de Doce mil COWRIES
Entonces AFUWAPE abrió su bolsa Sacó el dinero y pagó la deuda Después de
pagar
el dinero
Y de que el acreedor se marchara AJALA bajó del techo
Donde se había escondido Saludó a AFUWAPE
Y AFUWAPE le saludó
Le preguntó si encontró a alguien en la casa AFUWAPE respondió que encontró a
alguien Que dijo que tú (AJALA) le debías
12000 COWRIES

AFUWAPE dijo que había pagado el dinero AJALA dio entonces las gracias a
AFUWAPE Y le preguntó lo que quería
AFUWAPE dijo que había ido para escoger
Una cabeza
AJALA entonces le pidió que le acompañara Después de un tiempo llegaron al
almacén De cabezas de AJALA
Encontraron doscientas una cabezas allí AJALA lanzó su barra de hierro a una
Y ésta se rompió en pedazos AJALA dijo: ¿No ves?
Esa no es buena
Vio otra y le lanzó su barra Esta también se rompió en pedazos AJALA dijo que
tampoco era buena Así que siguieron buscando
Hasta que AJALA vio una
Y le lanzó su barra también Produjo un sonido fuerte Entonces la cogió
Y la lanzó sobre el suelo Y ésta rodó por el suelo
Se la dio entonces a AFUWAPE

TEMA XIV

AFUWAPE preguntó si era una buena cabeza AJALA dijo que sí
AFUWAPE entonces la puso sobre su cabeza Y se marchó en dirección a la tierra
Cuando estaba a punto de llegar a la tierra Empezó a llover
La lluvia era muy fuerte
Y golpeó a AFUWAPE tanto que casi ensordeció Al golpear la cabeza de
AFUWAPE
La lluvia salía despedida
Su cabeza estaba bastante intacta cuando llegó A la tierra
Cuando AFUWAPE llegó a la tierra Empezó a comerciar
E hizo muchas ganancias cuando consiguió suficientes Construyó una casa y
decoró
sus puertas Tuvo muchas esposas
Y muchos hijos también Después de algún tiempo A su debido momento
Fue honrado con el título de ORISANMI Cuando ORISEEKU, el hijo de OGUN
Y ORIEEMERE, el hijo de IJA,
Vieron a AFUWAPE empezaron a llorar
Cada uno dijo: 'No sé dónde los afortunados Escogen sus cabezas
Hubiera ido allí a escoger la mía
No sé dónde AFUWAPE escogió su cabeza Hubiera ido allí a escoger la mía'
AFUWAPE les respondió diciendo: 'No sabéis Donde el afortunado escogió sus
cabezas Vosotros habríais ido allí para escoger las vuestras No sabéis donde
AFUWAPE escogió su cabeza
Hubierais ido allí para escoger las vuestras Escogimos las cabezas del mismo
lugar
Pero nuestros destinos no son iguales",
En el verso recitado anteriormente es evidente que los dos amigos escogieron
malas
cabezas y uno, Afuwape, escogió una buena. Pero IFA nos dice que es difícil para
nosotros en la tierra distinguir una cabeza buena de una mala. El tipo de ORI
escogido
por una persona en particular permanece desconocido para esa persona y todas
las
demás. Es ORUNMILA sólo, al ser el único testigo del acto de elección del
destino,
quien puede decir qué tipo de cabeza ha elegido cada persona. De ahí la
necesidad
para cada persona de consultar ORUNMILA de vez en cuando. Un extracto de
OSA
MEJI dice:
"Una mala cabeza no se hincha"
Nadie conoce las huellas de un hombre loco En la carretera
Nadie puede distinguir la cabeza destinada A llevar una corona en una asamblea
Se realizó adivinación IFA para MOBOWU
Que era la esposa de OGUN La cabeza que reinará mañana Nadie lo sabe

Haced que el marido y la mujer Dejen de insultarse

La cabeza que reinará mañana Nadie lo sabe"

IFA destaca la necesidad de trabajar duro para llevar a cabo el éxito potencial que la

elección de un buen ORI lleva consigo. Por tanto, la elección de un buen ORI no lleva

automáticamente al éxito. Hay que trabajar duro para realizar este potencial. Para los

que han elegido un mal ORI es otra historia

Los YORUBA creen que aquellos que han elegido buenos destinos y son ayudados

por fuerzas sobrenaturales tendrán éxito en la vida si trabajan duro. IFA dice que para

aquellos que han elegido malas cabezas o malos destinos la esperanza del éxito reside en realizar los sacrificios suficientes para eliminar los defectos en sus malas cabezas.

Los YORUBA consideran dos tipos de poderes sobrenaturales del Bien y del Mal.

Los

poderes sobrenaturales del bien se conocen como ORISHA y antepasados, y ayudan

al hombre en su quehacer diario. Incluso si el hombre incumple un pacto con ORISHA

o con un antepasado, su ira puede aplacarse mediante el sacrificio.

TEMA XV

Los poderes sobrenaturales del mal son también de dos tipos: los AJOGUN (guerreros contra el Hombre), y los ENIYAN o ELEYE (brujas). En general, los poderes sobrenaturales del mal actúan contra los intereses del hombre tratando de evitar que éste alcance su destino oportunamente. Sin embargo, el AJOGUN también puede ser

apaciguado con sacrificios. Los ENIYAN son también conocidos como ELEYE (pájaros) porque se cree que son capaces de adoptar la forma de pájaros siempre que actúen en una misión contra los intereses del hombre. No existe casi ninguna "armadura" que nos ayude contra las brujas, una vez están listas para atacar. La protección más segura del hombre contra las brujas es su ORI.

Situada entre las fuerzas el Mal y del Bien se encuentra la divinidad ESHU, que es más o menos neutral en la guerra entre las fuerzas sobrenaturales del Bien y del Mal.

Aunque ESHU se considera parte de las categorías de los ORISHA, no siempre favorece a su compañero ORISHA. Creemos fervientemente que ESHU está preparado para favorecer a cualquier persona o fuerza sobrenatural en cualquier momento de acuerdo con sus propios deseos, que están influenciados por el hecho

de que la persona o poder en cuestión haya realizado los sacrificios prescritos. Los ODUS están llenos de historias de cómo varios ORISHA fueron a socorrer al hombre. Algunos de los versos cuentan historias de cómo los ORISHA ayudan al hombre a superar tanto a los enemigos de la naturaleza como a los humanos. tienen

que ver con ORUNMILA y el portavoz de la humanidad. el protector de sus devotos y linaje de sacerdotes IFA.

La protección de IFA es de toda clase de enemigos, naturales y sobrenaturales. Un extracto de uno de los versos de OGUNDA MEJI cuenta:

La mayor parte de los cuentos ORUNMILA es considerado como No cabe duda que

ORUNMILA es este atributo se extiende al

"Hoy es el día de ONISIN IKO, Mañana es el día de OBARAMANTE Pasado mañana,

su pariente

Si vendrá O si no Nadie lo sabe Se llevó a cabo adivinación Quien dio cobijo a sus hijos Como el buitre de IGEMOEWI es una ciudad de ADO IFA, dame refugio

Hay muchos males afuera Es el torrente que cubre

IFA para ORUNMILA

la arena del río

IFA, dame refugio

Hay muchos males afuera Es el vegetal ETIPON-OLA que cubre la tierra IFA,
cobíjame

Hay muchos males afuera La gallina cobija sus crías con sus plumas ORUNMILA,
dame cobijo Hay muchos males afuera"

Un ejemplo de cómo el ORISHA ayuda al hombre puede ser encontrado en uno de
los

versos de IROSUN MEJI. Este verso cuenta como SHANGO fue a la ayuda de un
hombre llamado OLOGBUN AYIKU. SHANGO lanzó sus piedras a los enemigos
de

OLOGBUN y les derrotó. El pasaje dice: "Cuatrocientas veces Ochocientos
cuernos

Doscientas ochenta vacas (del arbusto) Caminan confiadas cerca de una trampa
Se

hizo adivinación IFA para OLOGBUN AYIKU Se le pidió que hiciera sacrificio. Se
le

dijo que sus enemigos querían matarle Aquel año. Se le dijo que fuera y se uniera
a

SHANGO Para su protección

Y él así lo hizo. Mientras sus enemigos conspiraban juntos Para matarle

Shango fue y les lanzó una piedra En medio

Después de haber conquistado a sus enemigos Empezó a bailar

Empezó a regocijarse

TEMA XVI

El dijo que eso era precisamente lo que Sus sacerdotes IFA habían predicho
Cuatrocientas vacas
Ochocientos cuernos
Doscientas ochenta vacas (del arbusto)
Caminan confiadas cerca de una trampa
IFA adivinación se realizó para OLOGBUN AYIKU Que se convertirían en
OLOGBUN
AYILA en
La cima de la piedra Viajeros a IPO Viajeros a OFA
Venid y encontradnos vivos y con buena salud Uno' siempre encuentra la colina
viva y
con Buena salud"
Uno también es protegido por sus antepasados. Dentro de nuestra religión
tenemos un
rito llamado ISEFA. Es un rito en el que el devoto recibe una mano de ORUNMILA
o
dieciséis dátiles, llamados IKIN en YORUBA. El IKIN es tanto un vínculo con
ORUNMILA como un medio para hablar con las otras divinidades a través de la
oración. Este extracto de EJI OGBE cuenta acerca de la relación del hombre con
sus
antepasados, su IKIN y su ORI.
"La luz del día no dura más de lo habitual La noche no dura más de lo habitual
La oscuridad no dura más de lo que Lo hace habitualmente
El que trae un par de sandalias para Los pies de un niño
Se hizo adivinación IFA para BALEJO
Que estaba viniendo del cielo a la tierra
Si alguien tiene un problema debe llevárselo
A sus antepasados El te protegerá
El padre fallecido nunca deja de ayudar A su hijo
Ella te protegerá
La madre fallecida nunca deja de proteger A su hijo
Te protegerá
Los dátiles sagrados de la adivinación IFA Nunca dejan de protegerte
El te protegerá
Tu ORI nunca deja de protegerte"
Así vemos a través del modelo que surge de nuestro ODU IFA que nuestro ORI, el
ORISHA y nuestros antepasados están ahí para ayudarnos y guiarnos a un
destino
satisfactorio. Podemos también recurrir a la protección de estas fuerzas.
Protección
primero contra nuestros enemigos humanos y después contra las fuerzas
sobrenaturales enemigas.
La primera línea de defensa en la lucha contra las fuerzas del Mal es el sacerdote.
Los

sacerdotes están especialmente entrenados para tratar con las fuerzas negativas bien directamente o invocando la ayuda de otros poderes sobrenaturales que se sumen al conflicto.

La historia de un hombre llamado ONDESE que fue salvado por sus sacerdotes IFA cuando estaba siendo perseguido por la MUERTE y los otros AJOGUN es una historia bien conocida. Los sacerdotes IFA pintaron a esta persona de tez clara con el jugo de IBUJE y lo convirtieron en un hombre negro. Cuando los AJOGUN llegaron a su casa no pudieron reconocerle.

TEMA XVII

Estos versos proceden de EJI OGBE:

"Eres conocido como ELALEKUN Cuyo otro nombre es OMININKUN. No se puede dar

la vuelta

A un elefante para trincharlo Cuyo nombre es ATATABIA-KUNI

El hombre pequeño y terrible en la noche El perro macho significa honor

Un águila macho es conocido como luna Nuestro hijo es nuestra fuente de cuentas
OKUN

Nuestro propio hijo es una fuente de Riqueza para nosotros

Mientras las nalgas de nuestro propio hijo No tengan cuentas

No podremos decorar con cuentas la cintura Del hijo de otra persona

Nuestro hijo es tratado siempre como Nuestro propio hijo

Se realizó adivinación IFA para ONDESE El hombre de tez clara de APA MILL

Cuya casa estaba acechada por la MUERTE Y la ENFERMEDAD

Cuya casa estaba permanentemente acechada Por todos los AJOGUN

Sus sacerdotes IFA le dijeron por tanto que Ofreciera BUJE en gran cantidad
como

sacrificio Cogieron parte del BUJE y lo restregaron

En su cuerpo

Y se convirtió en una persona muy negra

Como resultado, el AJOGUN no pudo reconocerte Empezó a bailar

Empezó a alabar a sus sacerdotes IFA, alababan a IFA Sonaron los gongs en
IPORU

El tambor ARAN sonó en IKIJA Se utilizaron palos para hacer Música melódica en
ISERIMOGBE El abrió su boca un poco

Y empezó a cantar la canción de IFA Mientras estiraba sus piernas

La danza se apoderó de ellas

El dijo: 'Muerte, no mates al hombre BUJE por error Tú que estás ahora decidida

A confundir al hombre con algo diferente. Tú que a partir de ahora vas a confundir
A1

hombre con otro ser

Tú que a partir de ahora vas a confundir Al hombre con otro ser

Guerreros del cielo

Daos la vuelta y escapad Tú que estás ahora decidida a Confundir al hombre con
otro

ser"

Hay un verso corto de OSE MEJI que acaba con un conjuro en que la MUERTE es
instada a temer al sacerdote IFA igual que

el fuego que devora el tejado de hierba de una choza "teme" al techo y lo deja
intacto.

"Uno no debe vivir en la necesidad

Mientras comparte una casa con un sacerdote IFA Uno no debe echar de su casa

A un sacerdote debido a la necesidad El que vive en la necesidad mientras
Comparte

casa con un sacerdote

El que echa a un sacerdote

TEMA XVIII

De su casa debido a la necesidad Se pone de esa manera en peligro Se realizó

adivinación IFA para LAPADE Un hombre de gran belleza

Que estaba utilizando su sabiduría para Ganar dinero

Pero al que la muerte estaba acechando Con toda su sabiduría
Muerte, cuando entres una casa Teme al sacerdote IFA
Cuando el fuego quema el tejado De hierba de una casa
Teme al techo y lo deja intacto"

Tenemos en el siguiente verso de OYEKU MEJI, un ejemplo dónde se le pidió a una

de las divinidades ESHU que fuera al auxilio de OLOMU, un sacerdote IFA, cuando los

AJOGUN se dirigían a matarle. ESHU puso harina de ñame en las bocas de los-AJOGUN, haciendo agrias sus bocas y cerrando sus mandíbulas. Esto es un ejemplo

de una divinidad o poder sobrenatural del Bien yendo a la guerra contra los AJOGUN

por un ser humano.

"ATATA - TAIN – TAIN

Se hizo adivinación IFA para OLOMU El alto y robusto

Todos los AJOGUN estaban acechando a OLOMU Ellos querían matarle

Se le pidió que hiciera sacrificio Y él lo hizo

Un día,

La Muerte, la Enfermedad y la Pérdida Se levantaron
Y se dispusieron a llevar la guerra a La casa de OLOMU
Encontraron a ESHU fuera de la casa Mientras intentaban entrar en la casa De
OLOMU
ESHU puso repetidamente harina de ñame En sus bocas
Algunos de ellos murieron Y otros enfermaron
Pero ninguno pudo entrar en la casa de OLOMU Cuando OLOMU se alegró
Empezó a cantar la canción de los sacerdotes Dijo: 'ATATA - TAIN - TAIN'
Se hizo adivinación IFA para OLOMU El alto y robusto
La Muerte que quería matar al sacerdote IFA Ya no puede matarle
La Muerte se ha marchado lejos de La cabeza del sacerdote IFA
La Muerte no come harina de ñame Su boca se queda rígida
Sus mandíbulas se quedan cerradas"

IFA

A medida que te familiarices con los ODUS de ODU IFA verás que muchos de ellos reflejan un parentesco estrecho entre realmente ESHU y ORUNMILA trabajan porque siempre que ORUNMILA desea realizar un acto de magia necesita a cosas) o realizar ORUNMILA y ESHU. Y estrechamente juntos facilitar un cambio o ESHU, con su poder de ASE (para hacer cambiar las ESHU, poseedor del espíritu de transformación para el' acto .
Mencionamos anteriormente que ESHU permanece neutral y algunos le ven como una fuerza neutral.

TEMA XIX

Más o menos Pero hay ejemplos que muestran (a través de versos de ODU IFA)- que ESHU podría atacar a ORUNMILA o cualquier otra divinidad siempre que le apeteciese hacerlo. Cuando le viniese en gana podría atacar al AJOGUN a favor de cualquier divinidad o ser humano, a condición de que la divinidad o ser humano en cuestión haya realizado el sacrificio prescrito.
Hay un verso de EJI OGBE que contiene un relato de cómo en una ocasión ESHU se alió con la MUERTE y la Enfermedad contra ORUNMILA. Los tres visitaron a ORUNMILA en un momento en que no tenía nada en casa y no tenía dinero con el que poder invitar a sus visitantes. ORUNMILA, sabiendo muy bien quienes eran los visitantes y que le podría pasar si no les atendía adecuadamente envió a su esposa a que vendiera algunas de sus pertenencias preciosas en el mercado, de forma que

podiese comprar comida y bebida para invitar a sus espantados visitantes.
"ODA - OWO, sacerdote IFA de KORO AABO, su esposa,
Su hija en la ciudad de IJERO Al igual que me falta dinero Tengo también
seguridad
La adivinación IFA se realizó para ORUNMILA En el día en que tres extraños
hombres
Iban a alojarse en la casa del padre
E IFA ni siquiera tenía una concha De COWRIE
que pudiese gastar
ORUNMILA llamó a RABO, su mujer
Para que fuera a vender todas sus pertenencias Al mercado
Cuando AABO llevó al mercado de EJIGBOMEKUN El IROKE que ORUNMILA
había
comprado
Por 700 cowries
Fue valorado en 140 cowries
Su trenza ceremonial de cola de caballo Que había comprado por 600 cowries
Fue valorada en 120 cowries
El paño ornamental que cubría sus Instrumentos de adivinación IFA y que Había
comprado por 600 cowries
Fue valorado en 21 cowries AABO lloró
En lugar de gritar fuerte

Cantó poemas IFA, en lugar de llorar Lamentándose
Ella dijo que los materiales se habían Valorado por mucho menos que su precio
De
coste
ORUNMILA también respondió cantando poemas IFA Y le pidió que fuera y
vendiese
los materiales AABO entonces vendió los materiales por
Menos de su valor
Y llevó el dinero para comprar comida A casa
Los 3 extraños visitantes

- Muerte, Enfermedad Y ESHU - comieron Y quedaron satisfechos"
Otro verso de OGUNDA MEJI cuenta cómo ESHU` rescató a ORUNMILA, cuando
ORUNMILA sedujo a la esposa de la muerte. Después de recibir el sacrificio
prescrito
de ORUNMILA, ESHU encontró a la muerte, garrote en mano dispuesta a matar a
ORUNMILA y ESHU utilizó un ingenioso ardid para disuadir a la MUERTE.
TEMA XX

"El que salió corriendo por la carretera Se realizó adivinación IFA para ORUNMILA
Que iba a arrebatar a OJONTARIGI
La esposa de la MUERTE OJONTARIGI era la única esposa De la muerte
Pero ORUNMILA quería arrebatarla
Se pidió a ORUNMILA que realizase sacrificio Y él lo realizó
Después de realizar el sacrificio prescrito
Le arrebató OJONTARIGI a la Muerte La Muerte cogió su garrote
Y fue a la casa de ORUNMILA Encontró a ESHU fuera de la casa ESHU dijo: 'Te
saludo,
Muerte, apodada OJEPE, cuyas vestiduras Son siempre rojas'
Después de intercambiar saludos ESHU preguntó: '¿Donde vas?'
La MUERTE respondió que iba a la casa De ORUNMILA
ESHU preguntó: '¿Qué sucede?'
La MUERTE protestó que ORUNMILA había Seducido a su esposa
Y juró que mataría a ORUNMILA aquel día Entonces ESHU pidió a la MUERTE
que se
sentara ESHU le dio comida y bebidas
Después de que la Muerte hubiera comido A su satisfacción
Ella se levantó Cogió su garrote Y empezó a caminar Eshu le preguntó de nuevo:
'¿Donde vas?'
La Muerte dijo que iba a la casa de ORUNMILA Eshu preguntó: '¿Es que uno se
come
la comida De un hombre y luego se levanta para matarle? ¿No sabes que la
comida
que comiste es
La comida de ORUNMILA?'

Cuando la Muerte no sabía qué hacer Ella dijo: 'Di a ORUNMILA que se quede
Con la
mujer'

ORUNMILA empezó a bailar El empezó a bailar

El dijo: 'El que salió corriendo por la Carretera' Se realizó adivinación IFA sobre
ORUNMILA

Cuando iba a robar a OJONTARIGI La esposa de la Muerte

El asunto sobre el que te quejabas

Anoche lo puse en vino Y me lo bebí

Sin tomar nada más No moriremos

Sin tomar nada más"

El ODU IFA es la guía ética y moral del pueblo YORUBA. Es nuestro punto de
referencia religioso basado en las experiencias humanas de comportamiento
aceptable y no aceptable. Los escritos del ODU IFA empezaron a aparecer sobre
1900

cuando los antropólogos europeos descubrieron por los sacerdotes IFA la riqueza
del

conocimiento (religioso, médico, psicológico, curativo, antropológico, artístico ...)
que

contenían las- recitaciones de IFA.

La investigación (limitada) indica que algunos de los primeros versos traducidos de IFA aparecieron sobre 1904 cuando el Rev. D. ONADELE EPEGA, famoso pastor IJEBU y BABALAWO creó el IMOLE INSTITUTE y publicó IFA: Antigua sabiduría los YORUBA (1). DENNETT (2), un socio y estudiante de EPEGA publicó varios versos en Londres en 1910, continuados por John WYNDHAM en 1919 (3). A finales de los 30, BEYIOKU (4), CLARKE (5) y HERSKOUIRS (6) aportaron un mayor reconocimiento a los versos IFA al publicarlos en inglés. Los años 50 y 60 contribuyeron a aumentar la belleza y significación de los versos IFA en las interpretaciones clásicas de BASCOM (7) y ABIMBOLA (8,9). No creo que se haya otorgado el suficiente reconocimiento a WANDE ABIMBOLA, que ha sintetizado el ODU IFA en la forma original (de arte) con que se hizo. Yo, personalmente, al no poder recibir mi información IFA en Nigeria, me he beneficiado sumamente de los tratados de ABIMBOLA sobre ODU IFA. Su tratamiento ordenado y su explicación de los versos me permitió comprender las interacciones de los YORUBA con el hombre, los antepasados, las divinidades, AJOGUN, las brujas y la naturaleza. El personaje principal en todas esas experiencias es ORUNMILA, sacerdote profeta y divinidad mayor de los YORUBA.

TEMA XXI

ORUNMILA se representa mediante muchos pseudónimos lo cual refleja las diversas personalidades del hombre y los dioses cuando vivieron en la tierra. Hay versos espléndidos que hablan del grave conflicto con AJOGUN y las brujas. En la mayoría de los casos las situaciones graves de las divinidades se representan a través de ORUNMILA. En varios casos encontramos a otras divinidades acudiendo al auxilio de ORUNMILA mientras éste pasa por algunas experiencias angustiosas y amenazadoras para su vida, contra AJOGUN y las brujas. Verso tras verso se habla de la asociación del hombre con la naturaleza y los animales. Otros versos detallan el conflicto del hombre contra AJOGUN y las brujas, entre los antepasados y AJOGUN y

las brujas, y entre ORISHA y AJOGUN y las brujas. Hay un pasaje de EJI OGBE que se considera uno de los relatos más descriptivos de la amarga disputa entre las brujas y las divinidades con respecto a un delito cometido por YEMOO, la esposa de OOSAALA (OBATALA)..YEMMO robó agua del arroyo de las brujas y echó a perder el agua restante al dejar que la sangre de su menstruación se mezclara con ella. Cuando las brujas descubrieron la razón de su agua no bebible, fueron a ver a OOSAALA y se quejaron de lo que YEMOO había hecho. En lugar de implorar a las brujas que perdonaran a su compañera, procedió de forma equivocada al defenderla y decirles que ella no había hecho nada malo. Las brujas montaron el cólera ante su postura y declararon la guerra. Engulleron a OOSAALA y su esposa. Otras dos divinidades (EGUNGUN y ORU) que acudieron en auxilio de OOSAALA fueron también engullidas por las brujas. ORUNMILA por medio del ATE', un material resinoso que se utilizaba para atrapar pájaros, arrestó a las brujas y las mató.

"El pequeño tallo de PANKERE El sacerdote IFA del bosque Realizó adivinación para YEMOO Que era la esposa de OOSA

El día que ella iba a extraer agua Del arroyo de las brujas
La estación seca era muy severa Y el agua era escasa
Cuando no quedaba más agua para beber
Los hombres construyeron sus arroyos de forma separada Y las brujas también hicieron
Su propio arroyo de forma separada Las Brujas utilizaban a ELUULU para Que guardara su arroyo
Le ordenaron que detuviera a cualquier Intruso que viera allí
Cuando el arroyo de los humanos se secó YEMOO fue a extraer agua del arroyo de
Las Brujas

En aquel momento tenía su menstruación Cuando acabó de extraer agua
Utilizó su compresa menstrual para lavar Su sexo
En el agua restante ELUULU la vio
Pero no dijo nada Cuando amaneció
Las Brujas llegaron para extraer agua del arroyo Encontraron la superficie del
agua
muy roja Preguntaron a ELUULU quién había extraído agua ELUULU dijo:
Después de
que YEMOO
Extrajese agua, empezó a sangrar abundantemente' Las Brujas preguntaron: ;¿Se
apuñaló a si misma?'
El respondió: 'Ella no se apuñaló La sangre era de su sexo'
Entonces las brujas se dirigieron a la Casa de OOSA
Se llevaron a EMURU, su pájaro, consigo Dijeron: 'OOSA, piensa lo que YEMOO
ha
hecho' Pero OOSA dijo que su esposa no había Hecho nada malo

TEMA XXII

Entonces, EMURU, su pájaro silbó Y dijo: Tanto YEMOO como OOSA
Deben ser engullidos, deben ser engullidos Deben ser engullidos'
Entonces engulleron a YEMOO y OOSA EGUN salió entonces látigo en mano
EKURU
dijo: Tanto EGUN como OOSA Han de ser engullidos, han de ser engullidos Han
de
ser engullidos'
Engulleron a EGUN Entonces salió ORU Para atraparles EKURU dijo: Tanto
EGUN
como ORU
Han de ser engullidos, han de ser engullidos Han de ser engullidos'
Entonces engulleron a ORU también
Poco después ORUNMILA se enteró del incidente Reunió sus instrumentos de
adivinación
Se pidió a ORUNMILA que realizara sacrificio Con un plato lleno de EKURU y ATE
El sacerdote IFA de la casa de ORUNMILA Realizó el sacrificio de adivinación IFA
Para ORUNMILA
Ofrecieron el EKURU como sacrificio especial De las brujas
Pusieron un plato en la puerta principal De la casa
Y pusieron otro en el baño
Vertieron ATE alrededor de cada plato Poco después aparecieron las Brujas
Estaban
dando saltos alegremente
Cuando ORUNMILA las vio, corrió a la casa Y se ocultó
Cuando las Brujas entraron en la casa De ORUNMILA, tanto las que entraron por
La
puerta delantera, como las que lo hicieron Por la trasera, todas encontraron platos

De EKURU de forma inesperada
Y a las Brujas les gusta el EKURU Empezaron a comerlo
Comieron y comieron
Hasta que sus vientres se ensancharon Ya no recordaban más a ORUNMILA
A cuya casa se dirigían
Cuando ORUNMILA se percató de que estaban Completamente concentradas en
comer la comida Y se dio cuenta de que habían ensuciado Suficientemente tanto
sus
alas como sus piernas Con ATE',
Entró en la casa
Cogió un garrote de madera Y salió para hacerles frente Así fue como ORUNMILA
las
golpeó A todas hasta matarlas
Tanto a las Brujas
Como a EMURU, el pájaro malvado que Llevaban consigo,
Fueron golpeados hasta la muerte por ORUNMILA ORUNMILA empezó a bailar
Empezó a regocijarse Alabando a sus sacerdotes IFA Mientras sus sacerdotes IFA
alababan a IFA Los gongs sonaron en IPORU
El tambor ARA sonó en IKIJA

TEMA XXIII

Los palos se utilizaron para hacer música En SERIMOGBE

Golpearon con palos el tambor ARAN Que produjo su placentera melodía El abrió su

boca un poco

Empezó a cantar la canción de los sacerdotes IFA Mientras extendía sus piernas

El baile se apoderó de ellas

El dijo que eso era exactamente

Lo que su sacerdote IFA había predicho El pequeño tallo PANKERE

El sacerdote IFA del bosque Realizó adivinación IFA para YEMOO Que era la esposa

de OOSA

El día que iba a extraer agua del arroyo De las Brujas

Viajeros a IPO Viajeros a OFA Sólo mi ORI me salvará de las Brujas"

Hay otra historia bien conocida sobre ORUNMILA y un ataque de las brujas después

de que intentara ayudarlas. Este mismo suceso se encuentra en un cuento de OSA

MEJI, uno de los principales OLODUS en su viaje a la tierra. Esta última historia no se

encuentra en verso ESE, que es el verso del ODUS. Por el contrario, la historia de ORUNMILA se encuentra en ESE. El verso habla del encuentro de ORUNMILA con las

brujas en la puerta entre el cielo y la tierra. Las brujas estaban desnudas y querían alguna forma de transporte a la tierra de forma que su desnudez no fuera vista.

Finalmente convencieron a ORUNMILA para que las albergara tragándoselas.

Al alcanzar la tierra, ORUNMILA les pidió-que salieran de su estómago y ellas se negaron. Empezaron a morder su hígado e intestinos. ORUNMILA se dirigió a sus sacerdotes IFA para pedirles consejo y le dijeron lo que debía hacer para librarse de

las brujas. Hizo como se le dijo y las brujas salieron de su estómago.

"El techo tiene un arco convexo"

Como un lisiado que quiere caminar pero No puede

Si el lisiado trata de caminar

Permanece en el mismo lugar

La adivinación IFA se realizó para 401 divinidades

Que venían del cielo a la tierra

Se realizó adivinación IFA para las Brujas Cuando venían del cielo a la tierra

Se hizo adivinación IFA para OOSA Cuando venía del cielo a la tierra Se hizo

adivinación para ORUNMILA Cuando éste venía del cielo a la tierra

EGUN, OOSA y ORUNMILA Todos llevaban ropa Pero las brujas estaban desnudas

Cuando alcanzaron la puerta del cielo y la tierra No podían ir

Porque estaban avergonzadas Dijeron: 'EGUN, por favor danos Parte de tu traje

multicolor Para cubrir nuestra desnudez hasta que Alcancemos la tierra'
Pero EGUN dijo: '¡Por favor, disculpadme
No quiero saber nada de vuestros problemas!' Entonces dijeron a OOSA: Por favor
Danos parte de tu toga blanca
Para cubrirnos hasta alcanzar la tierra! Pero OOSA respondió: Por favor, disculpadme
Pero no quiero saber nada de vuestros problemas!' Entonces se dirigieron a ORUNMILA:
¡ORUNMILA, por favor, si no puedes hacer Otras cosas,
Súbenos en tu espalda hasta alcanzar la Tierra!
ORUNMILA les explicó que como podían ver No tenía huesos
Protestó que si las subía en su espalda No podría caminar de nuevo
Pero continuaron suplicando a ORUNMILA Le imploraron apasionadamente
Apelaron
a su gran corazón .

TEMA XXIV

Apelaron a su amable espíritu Apelaron a su naturaleza generosa Cuando su súplica

se hizo insoportable ORUNMILA les preguntó:

¿Es vuestro deseo solamente llegar a la tierra?' Ellas respondieron: ¡Así es!

ORUNMILA puso entonces el poderoso amuleto De ESHU en su boca

Al abrir su boca

Las Brujas empezaron a entrar

Y así las transportó en su vientre hasta Que alcanzaron la tierra

Cuando llegaron a la tierra

ORUNMILA dijo: '¡Ahora estamos en la tierra ¿Queréis salir, por favor?'

Pero ellas respondieron preguntándole qué Quería decir

Dijeron: No saldremos otra vez Este lugar es suficientemente bueno Para Nosotros'

Pero ORUNMILA dijo: '¿Qué lugar decís que Es suficientemente bueno?'

El dijo: '¡Es mi estómago!'

Pero ellas dijeron que sabían que era Su estómago antes de entrar dentro Dijeron que

no saldrían

ORUNMILA dijo: 'Muy bien, quedaos ahí El hambre os llegará pronto'

Ellas respondieron: '¿Qué dices de hambre? Tu hígado y tus intestinos son suficiente

Comida para que vivamos de ella'

Entonces empezaron a morder a ORUNMILA ORUNMILA entonces se dio a la fuga

Y fue a la casa de un sacerdote IFA Preguntó cómo es que su acto de bondad Iba a

producir su muerte

Le pidieron que ofreciera una cabra Como sacrificio

Y los sacerdotes utilizaron sus Intestinos Para realizar el sacrificio especial

De las Brujas

Junto con EKO y abundantemente aceite de palma Pidieron a ORUNMILA que lo llevase

Al lugar donde había engullido a las Brujas Le dijeron que tan pronto como lo dejara

En el suelo

Debía abrir la boca

Y pronunciar el siguiente conjuro: 'Haa, sal'

'Haa, sal'

ORUNMILA corrió como alguien perseguido por La muerte

Al lugar donde había engullido a las Brujas Cuando llegó allí y empezó a decir:

Haa, sal' 'Haa, sal' Las Brujas empezaron a salir volando Una a una

Cuando ORUNMILA vio

Que todas habían abandonado su estómago Apretó su estómago con sus manos

Viendo que se habían ido Se quitó su gorra

Y se dio a la fuga Corrió a su habitación Y en 3 meses no volvió a salir Se tumbó temeroso en el suelo Y se escondió concienzudamente Empezó a bailar Empezó a regocijarse

TEMA XXV

Empezó a alabar a alabar a sus sacerdotes IFA Mientras sus sacerdotes IFA alababan
a IFA Sonaron gongs en IPORO
El tambor de ARUN sonó en IRIJA
Palos de tambor se utilizaron para hacer Música en ISERIMOGBE
Abrió su boca un poco
Y se puso a cantar la canción de IFA Al extender sus piernas
El baile se apoderó de ellas Dijo que esa era exactamente La manera en que los sacerdotes habían Empleado sus buenas voces alabando a IFA El techo tiene una bóveda convexa
Como un lisiado que quiere caminar

Pero no puede

Si el lisiado trata de caminar Permanece en el mismo sitio Se hizo adivinación IFA para 401 divinidades

Que venían del cielo a la tierra Se hizo adivinación IFA para las Cuando venían del cielo a la tierra Se hizo adivinación IFA para EGUN Cuando venía del cielo a la tierra

Se hizo adivinación IFA para OOSA Cuando venía del cielo a la tierra

Se hizo adivinación IFA para ORUNMILA Cuando venía del cielo a la tierra Viajeros a

IPO

Viajeros a OFA

Sólo mi ORI me salvará de las Brujas"

Brujas

Así que aquí de nuevo vemos el personaje de las Brujas y la batalla por la supervivencia entre ORUNMILA y los AJE había ninguna posibilidad para la con las

brujas antes de la adivinación y el

(brujas). No reconciliación sacrificio. Podemos resumir así este capítulo examinando

los poderes sobrenaturales benevolentes que el hombre puede utilizar en los conflictos

de la vida, que es nuestro legado ligado a la tierra. El ODU IFA ha establecido que nuestro propio ORI INU es la mayor divinidad de todas y debemos propiciar o apaciguar a nuestro ORI.

Hay dos tipos de sacrificio ORI INU. El primer tipo de sacrificio a ORI IMO se llama EBO ETUTU y se utiliza como sacrificio de propiciación. Se prescribe normalmente por

el oráculo. El segundo tipo de sacrificio a ORI INU se llama como sacrificio para evitar

alguna forma de EBU OGUNKOJA, y se utiliza daño o para evitar una calamidad o desgracia.

Nuestro ORI es el sistema de consulta incorporado (de la cuna a la tumba) que nos

dirige hacia la realización de nuestro destino (siempre podemos pedirle un cambio a

nuestro ORI o corregir una situación desfavorable pero nunca podemos hacer caso

omiso de su postura). Hemos asociado la predestinación con nuestro ORI INU. Si alguien escoge una "buena" cabeza, su destino será bueno. Si alguien escoge una mala cabeza, se destino no será tan bueno. Será desfavorable y deberemos realizar

sacrificios a través de la vida para superar los defectos de nuestra "mala" cabeza o de

nuestro destino problemático. El sacrificio, según las enseñanzas de IFA, sería una de

las formas de rectificar nuestro turbulento camino. Está así escrito como parte de

nuestro legado.

TEMA XXVI

El ODU IFA establece también que las divinidades nos ayudarán a superar nuestros problemas y otros obstáculos en nuestra vida, que también se convierte en parte de nuestro legado. Ellas nos ayudarán a superar nuestros enemigos naturales, enemigos humanos y enemigos sobrenaturales. Debemos hacer sacrificios a los ORISHA y les debemos propiciar también. Está así escrito como parte de nuestro legado.

El ODU IFA establece claramente que debemos recurrir a la ayuda de nuestros antepasados cuando tengamos problemas. Ellos siempre nos ayudarán. Debemos honrarles, reverenciarles y propiciar a nuestros antepasados tanto como a nuestro ORI y los ORISHA. Así está escrito como parte de nuestro legado.

GUERREROS CONTRA EL HOMBRE

El ofrecer sacrificio es una filosofía central de nuestra religión. La necesidad del sacrificio para cambiar una situación desfavorable, o para asegurarse una bendición se encuentra en casi todos los versos del ODU IFA y por supuesto, el sacrificio prescrito es dictado a través de la adivinación IFA. También ofrecemos sacrificio en

algunos casos como un medio de apaciguar los poderes malignos, que existen junto a las divinidades consideradas benevolentes.

Teniendo presente el concepto de sacrificio pasemos a ODU IFA.

Dentro del ODU IFA (ODU CORPUS), hay versos que hablan del conflicto sin fin entre los poderes sobrenaturales del Bien y del Mal. Los poderes sobrenaturales del

Mal existen con un solo propósito: la destrucción del hombre, los antepasados y ORISHA. Los poderes del Mal han fracasado en destruir a ORISHA, pero ORISHA tampoco ha tenido éxito en la destrucción de los poderes del Mal.

Los YORUBA llaman a los poderes sobrenaturales malignos juntos AJOGUN, comúnmente citados como "los guerreros contra el hombre". En general cuando oímos la palabra AJOGUN, pensamos en todas las fuerzas del Mal, pero las Brujas a

las que llamamos AJE son consideradas normalmente de forma separada y no se clasifican como AJOGUN. Esto es algo que precisa discusión y trataré de presentar

tanto la parte positiva como la negativa del poder que poseen las brujas.

Como mencioné arriba, el AJOGUN puede incluir AJE'(Brujas), IKU (Muerte), ARUN

(Enfermedad), OFO (Pérdida), EJO (conflicto), EGBA (parálisis), ORAN (problemas),

EPE (maldición), EWON (encarcelamiento), IPONJU (problemas económicos),

AGON (esterilidad) y ESE (cualesquiera otras cosas negativas que afecten a las personas).

La Muerte (IKU) es considerada la fuerza más destructiva contra el hombre. En mi opinión ésta la Muerte en nuestra cuando el hombre empezó a existir, de vida tal que

podiera generaciones antes de que cuando una persona se resistía a volver "a casa", al cielo, la muerte estaba presente para convencerle y guiarle.

En consonancia con el pensamiento filosófico YORUBA, situaré a la Muerte con el AJOGUN, pero es mi firme creencia que la Muerte no pertenece a ese reino. Es la acción de las fuerzas naturales y sobrenaturales la que la incursión de permanente. Se

dice que OLODUMARE le concedió una esperanza ser testigo del paso de cinco convertirse en antepasado. Se dice temida y se debe a vida es causa el cese de la vida.

TEMA XXVII

La Muerte fue creada por OLODUMARE con un propósito y sólo uno: llevar al hombre de vuelta a casa.

Me he tomado tiempo para explicar mi postura sobre la Muerte, la divinidad. Algunas veces puede crear cierta dificultad distinguir entre la Muerte como divinidad y la Muerte como rito de paso o transformación. Hay un verso encontrado en OTURA OWONRIN que describe la Muerte como rito de paso (transición).

"El Todopoderoso conoce aquellos que cruelmente matan a otros. La gente de la granja conoce a la gente de la ciudad, los viajeros en la tierra conocen a los viajeros que proceden del cielo, nos veremos de nuevo. Las termitas no se dispersan a menos que se vuelvan a reunir de nuevo, fue el que hizo adivinación IFA para nosotros, humanos que estamos llorando la muerte de un ser querido".

De donde la gente en la tierra procede, es donde van a volver. ¿Para que son las lágrimas? ¿Para que sirve el levantarse y acostarse? ¿Para qué sirve el ayuno? El que envía a alguien a este mundo es el que le llama de vuelta. El que nos agrada en la tierra no es necesariamente del agrado de OLODUMARE. La gente en la tierra se

sienta sobre ella y muchos son los que hacen el mal. Esto no le gusta a OLODUMARE. OLODUMARE no lo acepta..

"Es cuando yo digo: 'Ven, que debes venir'

Si un niño no conoce a su padre, la tierra no es justa La Muerte es la que se lleva al

niño a conocer el cielo ¿Quién piensa en OLODUIVIARE? Si no hubiera ESHU ¿Quién pensaría en aquellos que se comen los sacrificios? Todo el mundo está ocupado pensando en sí mismo

Están buscando comida y bebida

Tú conoces la oscuridad, un niño no conoce a su padre Háblame para que pueda hablarte, por tu voz Nos reconoceremos el uno al otro en la oscuridad

Si un niño no conoce a su padre, la tierra no es justa

Sacrifica cuatro palomas, cuatro ovejas, y dos chelines Escucharon y sacrificaron para

así quedarse largo tiempo En la tierra y poder recibir las bendiciones ..."

Hay una conocida expresión YORUBA: AYE" LOJA, ORUN ILE. Dice que la tierra sólo

es un mercado, que el hogar está en el cielo. En el saber popular YORUBA se hace a

menudo referencia a la Tierra como "la granja". La granja es donde trabajamos duramente durante el día, volviendo a casa durante la noche. El mercado es donde va

la gente con la intención de comprar, y vender y ganar dinero. Finalmente vuelven a

casa para calcular sus ganancias y pérdidas. Así es también nuestra estancia en la tierra.

CONCEPTO DE ALINEAMIENTO (EQUILIBRIO)

IFA nos enseña que nuestro mundo, como el universo, está equilibrado. Todas las fuerzas naturales con las que nos encontramos son extensiones de OLODUMARE y

como tales son parte de su armonioso plan maestro. Nosotros, seres humanos, aceptamos a la naturaleza como la contemplamos y debido a este alcance limitado,

somos raras veces conscientes de la interacción de fuerzas de la naturaleza que nos

permite evolucionar como seres humanos. Al igual que nuestro universo está en equilibrio, de igual manera el hombre está destinado a estarlo también.

El concepto de ALINEAMIENTO habla de la persona estando en armonía consigo misma y con la naturaleza. Siempre que esta armonía es alterada, la persona pierde el

ALINEAMIENTO o el equilibrio con su yo y con la naturaleza.

EL YO

El Yo es nuestro cuerpo físico, nuestro intelecto y nuestro espíritu. Los tres factores juntos componen el "yo" humano. Si los tres están sanos y colaboran juntos tenemos "armonía de espíritu". Estamos "sincronizados". Un cuarto factor, que llamaré "fuerza sobrenatural", o "fuerzas sobrenaturales" puede influenciar a cualquiera de los factores humanos y dependiendo del juego entre estas fuerzas se puede favorecer o alterar, el

ALINEAMIENTO.

Estas fuerzas sobrenaturales pueden ser beneficiosas o perjudiciales. La vida sería mucho más sencilla para los seres humanos si sólo tuviéramos la posibilidad de unirnos a las fuerzas sobrenaturales. Es evidente que nos debemos acercar a las fuerzas positivas y beneficiosas. alejándonos de las perjudiciales. Pero al entrar en la edad de la razón, debemos como seres humanos ser conscientes de la alteración causada por nosotros mismos en nuestro cuerpo físico, nuestro intelecto y nuestro espíritu.

AUTO-ABUSO

Podemos causar DESALINEAMIENTO en nuestro cuerpo físico por "auto-abuso". El "auto-abuso" es casi un término genérico en la forma en que lo utilizo. El "auto-abuso" por un lado podría consistir en no mantener una dieta adecuada, que a su vez podría conducir a la obesidad o la anorexia, podría sobrecargar nuestro metabolismo con alimentos u otros productos que no son compatibles con la buena salud. El "auto-abuso" puede consistir en un exceso en cualquier actividad física que realicemos o un mal uso de cualquiera de nuestros órganos. El "auto-abuso" son adiciones a sustancias químicas extrañas que alteran nuestro estado de ánimo o conciencia, o que alteran nuestra mente. El "auto-abuso" es adoptar estilos de vida que van contra las leyes de la naturaleza como la homosexualidad.

Estoy seguro de que la homosexualidad existe entre los YORUBA pero no es una forma evidente de comportamiento ni tampoco un tema de conversación. La homosexualidad no es aceptada porque va contra la cultura o contra la tradición y por lo tanto es vista con recelo. No he visto ninguna referencia a ella en el ODU IFA, ni tampoco he oído conversaciones entre mis mayores que aportaran una postura neutra de la cual se pudiera obtener orientación o consejo.

TEMA XXVIII

La tradición religioso-cristiana ha condenado la homosexualidad como "contraria a la ley de Dios" y cita pasajes de la Biblia que apoyan-esta concepción. Mi formación occidental me permite entender que la apariencia física o fenotípica puede ser de un sexo y, genéticamente, esa persona puede poseer rasgos o atributos dominantes del sexo opuesto. Esta explicación académica no contradice necesariamente las enseñanzas de IFA de que todos los seres humanos poseen un lado masculino y otro femenino en su apariencia o que hay ORISHA considerados hermafroditas y que pueden manifestarse o expresarse tanto de forma masculina como femenina. Hace varios años hice un profundo descubrimiento mientras ayudaba a un hombre joven, Ramón, a entender varias de las realidades de la vida. La explicación que Ramón me dio de su homosexualidad fue que era una mujer, atrapada en un cuerpo de hombre. El profundo descubrimiento fue que la adivinación IFA me confirmó lo

que Ramón me había confesado. Este incidente creó en mí la necesidad de continuar examinando los misterios que subyacen en los conceptos de reencarnación.

EL INTELECTO LAS EMOCIONES

El intelecto del que hablo es la capacidad superior de nuestra mente de conocer y entender, de emitir sentimientos o emociones, de tener voluntad y de pensar y adquirir conocimiento.

Todos hemos experimentado estados afectuosos en que emociones negativas como

ira, odio, envidia, dolor, celos y miedo tomaron control sobre nosotros. Durante este

periodo emocional no sólo descargamos esa determinada emoción sino que también

sufrimos cambios fisiológicos tales como un aumento del ritmo cardiaco y de la respiración. Aquí tenemos ejemplos de emociones no deseadas teniendo efectos negativos sobre el cuerpo y sus funciones.

Algunas de nuestras emociones son promovidas por dificultades que afrontamos y cuando actuamos emocionalmente dejamos de pensar con claridad. Estos estados emocionales causan estrés en los órganos de nuestro cuerpo e interfieren con su funcionamiento habitual sin problemas. Muchos de los achaques y dolores y agotamiento de los que nos quejamos son los efectos o post-efectos de nuestras

emociones negativas. La emoción que causa el mayor daño al hombre es el miedo.

El miedo se refiere más a una condición o estado que a un hecho.

Es la más penosa de todas las emociones porque puede abrumar y paralizar nuestra capacidad racional. El miedo está causado normalmente por un peligro inminente conocido o desconocido, un dolor o un mal. En muchos casos no es necesario que sea real, la ilusión simplemente puede ser el mecanismo desencadenante.

Sybil, es una mujer de cuarenta y pocos años. Nacida y criada en el Caribe, emigró a

los EEUU como asistenta hace unos 25 años. Después de hacer dos trabajos durante muchos años ahorró el dinero suficiente para comprar una casa y un coche.

Hace varios años se le acercó un hombre joven que quería pagarle por un contrato

de matrimonio para así poderse quedar en el país y conseguir su "green card" (permiso de residencia EEUU). Ella aceptó el arreglo y también dio cobijo al joven. Antes de que la tinta de la licencia matrimoniar se hubiese secado Sybil acabó "liada" con el hombre joven.

Lenta pero seguramente, su pequeña fortuna fue desapareciendo al tiempo que la insatisfacción con su pareja aumentaba. Cuando decidió hacerle frente, éste ya pasaba solo una o dos noches a la semana en casa y había vendido su coche.

Después de darle una paliza por haberle plantado cara le dijo que había ido al "mejor

hombre OBEAN de Florida" y que pronto sufriría una terrible muerte y él podría tomar

posesión de la casa.

TEMA XXIX

Sybil estaba un poco versada en las actividades esotéricas e inmediatamente fue a

ver a alguien para contrarrestar la maldición o hechizo al que había sido sometida.

Los expertos a los que acudió confirmaron la información de que se le estaba haciendo daño y después de gastar miles de dólares con varios sacerdotes; profetas

y sanadores Sybil llegó a mi, consulta. Yo también confirmé que se le estaba haciendo daño pero además le informé de que tenía problemas médicos y psicológicos que debían ser tratados conjuntamente con la hechicería. El problema

médico era realmente neurológico, era un daño causado en los nervios como resultado de una de las muchas palizas que recibió a manos de su marido.

Sybil estaba a estas alturas totalmente desorientada, estaba mal nutrida, su desatendida hipertensión fuera de control. Sus ropas estaban sucias y desaliñadas y era evidente que no llevaba ropa interior. El olor a ajo, alcanfor, vinagre y agua de Florida la consumían. Su forma de hablar y su vocabulario se asemejaban al habla de un niño de 5 años y sólo hablaba en pigeon-English. Estaba totalmente trastornada. Se alimentó su cabeza y un EBO a ESHU y otro a OSHUN la estabilizaron durante las siguientes dos o tres semanas.

Una mañana llegué a la consulta y la encontré llorando sentada en el bordillo de la acera, era evidente que había sufrido una recaída. Su marido la había llamado y quería dinero. No la amenazó de ninguna forma pero el incidente la hizo recaer. Estaba casi fuera de control, lamentándose de que su marido le hacía cosas, las serpientes en su estómago había revivido y las cosas que se arrastraban en su sangre se arrastraban ahora por su piel. Sufría dolores agudos en la vagina y el recto. Los malos espíritus. estaban teniendo relaciones sexuales vaginales y anales con ella. Decía que se estaba muriendo. Yo asentí.

Sin hacer adivinación, enfrié su cabeza con agua de OBI (Kola ñut) y envié a mi ayudante a que trajese una paloma para normalizarla y que ganase de nuevo el control de sus sentidos. Estaba lo suficientemente preocupado como para enviar a mi ayudante, que es una sacerdotisa OGUN, con Sybil a m AJUGBONA tan pronto como empezara a comportarse racionalmente. Mi padrino es un BABALAWO de quinta generación de ODE REMU, que tiene mucha experiencia en casos como éste.

El también confirmó que estaba en una situación desesperada y que debíamos realizar un sacrificio de "cuatro patas" para mantenerla en este mundo. El sacrificio se realizó en el plazo de una semana.

Sybil estuvo bien durante un tiempo. Me visitaba casi todos los días y a mi AJUGBONA cada dos. Cada vez que la veía tenía mejor aspecto y fortaleza. Me dije que ésto era sin duda obra de IFA, tal era mi fascinación ante su recuperación. Por desgracia no duró mucho.

La recaída de Sybil empezó cuando recibió una serie de llamadas telefónicas durante un periodo de dos días. Nadie respondía después de decir "diga" y ella se imaginaba que era su marido realizando alguna clase de OBEAN (hechicería) sobre ella, a través del teléfono.

Ella me llamó por aquel entonces y le pedí que viniese a la consulta para estudiar su nuevo problema advirtiéndole que quizá ni siquiera sería un problema. No vi a Sybil en varios días. Llegué a la tienda un día que tenía programado reunirme con varios ahijados con relación a un proyecto, cuando vi a Sybil sentada en una silla tirándose del pelo con toda su fuerza. Tenía peor aspecto que cuando la había visto por primera vez. La llevé a la consulta e hice que se sentara. Pasó de un estado casi maniaco con gritos y lloros a un estado catatónico en 5 minutos.

TEMA XXX

ORUNMILA corrió como alguien perseguido por La muerte
Al lugar donde había engullido a las Brujas Cuando llegó allí y empezó a decir:
'Haa, sal' 'Haa, sal' Las Brujas empezaron a salir volando Una a una
Cuando ORUNMILA vio
Que todas habían abandonado su estómago Apretó su estómago con sus manos
Viendo que se habían ido Se quitó su gorra
Y se dio a la fuga Corrió a su habitación Y en 3 meses no volvió a salir Se tumbó
temeroso en el suelo Y se escondió concienzudamente Empezó a bailar
Empezó a regocijarse

Empezó a alabar a alabar a sus sacerdotes IFA Mientras sus sacerdotes IFA alababan

a IFA Sonaron gongs en IPORO

El tambor de ARUN sonó en IRIJA

Palos de tambor se utilizaron para hacer Música en ISERIMOGBE

Abrió su boca un poco

Y se puso a cantar la canción de IFA Al extender sus piernas

El baile se apoderó de ellas Dijo que esa era exactamente La manera en que los sacerdotes habían Empleado sus buenas voces alabando a IFA El techo tiene una bóveda convexa

Como un lisiado que quiere caminar

Pero no puede

Si el lisiado trata de caminar Permanece en el mismo sitio, Se hizo adivinación IFA para 401 divinidades

Que venían del cielo a la tierra Se hizo adivinación IFA para las Cuando venían del cielo a la tierra Se hizo adivinación IFA para EGUN Cuando venía del cielo a la tierra

Se hizo adivinación IFA para OOSA Cuando venía del cielo a la tierra

Se hizo adivinación IFA para ORUNMILA Cuando venía del cielo a la tierra
Viajeros a

IPO

Viajeros a OFA

Sólo mi ORI me salvará de las Brujas"

Brujas

Así que aquí de nuevo vemos el personaje de las Brujas y la batalla por la supervivencia entre ORUNMILA y los AJE había ninguna posibilidad para la con las

brujas antes de la adivinación y el sacrificio.

(brujas). No reconciliación sacrificio. Podemos resumir así este capítulo examinando

los poderes sobrenaturales benevolentes que el hombre puede utilizar en los conflictos de la vida, que es nuestro legado ligado a la tierra.

El ODU IFA ha establecido que nuestro propio ORI INU es la mayor divinidad de todas y debemos propiciar o apaciguar a nuestro ORI.

Hay dos tipos de sacrificio ORI INU. El primer tipo de sacrificio a ORI IMO se llama EBO ETUTU y se utiliza como sacrificio de propiciación. Se prescribe normalmente

por el oráculo. El segundo tipo de sacrificio a ORI INU se llama como sacrificio para

evitar alguna forma de EBU OGUNKOJA, y se utiliza daño o para evitar una calamidad o desgracia.

TEMA XXXI

Nuestro ORI es el sistema de consulta incorporado (de la cuna a la tumba) que nos

dirige hacia la realización de nuestro destino (siempre podemos pedirle un cambio a

nuestro ORI o corregir una situación desfavorable pero nunca podemos hacer caso

omiso de su postura).

Hemos asociado la predestinación con nuestro ORI INU. Si alguien escoge una "buena" cabeza, su destino será bueno. Si alguien escoge una mala cabeza, se destino no será tan bueno. Será desfavorable y deberemos realizar sacrificios a través de la vida para superar los defectos de nuestra "mala" cabeza o de nuestro destino problemático. El sacrificio, según las enseñanzas de IFA, sería una de las formas de rectificar nuestro turbulento camino. Está así escrito como parte de nuestro legado.

El ODU IFA establece también que las divinidades nos ayudarán a superar nuestros

problemas y otros obstáculos en nuestra vida, que también se convierte en parte de

nuestro legado. Ellas nos ayudarán a superar nuestros enemigos naturales, enemigos humanos y enemigos sobrenaturales. Debemos hacer sacrificios a los ORISHA y les debemos propiciar también. Está así escrito como parte de nuestro legado.

El ODU IFA establece claramente que debemos recurrir a la ayuda de nuestros antepasados cuando tengamos problemas. Ellos siempre nos ayudarán. Debemos honrarles, reverenciarles y propiciar a nuestros antepasados tanto como a nuestro ORI y los ORISHA. Así está escrito como parte de nuestro legado.

GUERREROS CONTRA EL HOMBRE

Capitulo IV

El ofrecer sacrificio es una filosofía central de nuestra religión. La necesidad del sacrificio para cambiar una situación desfavorable, o para asegurarse una bendición

se encuentra en casi todos los versos del ODU IFA y por supuesto, el sacrificio prescrito es dictado a través de la adivinación IFA. También ofrecemos sacrificio en

algunos casos como un medio de apaciguar los poderes malignos, que existen junto

a las divinidades consideradas benevolentes.

Teniendo presente el concepto de sacrificio pasemos a ODU IFA.

Dentro del ODU IFA (U ODU CORPUS), hay versos que hablan del conflicto sin fin entre los poderes sobrenaturales del Bien y del Mal. Los poderes sobrenaturales del

Mal existen con un solo propósito: la destrucción del hombre, los antepasados y ORISHA. Los poderes del Mal han fracasado en destruir a ORISHA, pero ORISHA tampoco ha tenido éxito en la destrucción de los poderes del Mal.

Los YORUBA llaman a los poderes sobrenaturales malignos juntos AJOGUN, comúnmente citados como "los guerreros contra el hombre". En general cuando oímos la palabra AJOGUN, pensamos en todas las fuerzas del Mal, pero las Brujas a

las que llamamos AJE son consideradas. normalmente de forma separada y no se clasifican como AJOGUN. Esto es algo que precisa discusión y trataré de presentar

tanto la parte positiva como la negativa del poder que poseen las brujas.

Como mencioné arriba, el AJOGUN puede incluir AJE'(Brujas), IKU (Muerte), ARUN

(Enfermedad), OFO (Pérdida), EJO (conflicto), EGBA (parálisis), ORAN (problemas),

EPE (maldición), EWON (encarcelamiento), IPONJU (problemas económicos),

AGON (esterilidad) y ESE (cualesquiera otras cosas negativas que afecten a las personas).

La Muerte (IKU) es considerada la fuerza más destructiva contra el hombre. En mi opinión ésto la Muerte en nuestra cuando el hombre empezó a existir, de vida tal que

podiera generaciones antes de que cuando una persona se resistía a volver "a casa", al cielo, la muerte estaba presente para convencerle y guiarle.

TEMA XXXII

En consonancia con el pensamiento filosófico YORUBA, situaré a la Muerte con el AJOGUN, pero es mi firme creencia que la Muerte no pertenece a ese reino. Es la acción de las fuerzas naturales y sobrenaturales la que

que la incursión de permanente. Se dice que OLODUMARE le concedió una esperanza ser testigo del paso de cinco convertirse en antepasado. Se dice temida y se debe a vida es causa el cese de la vida.

La Muerte fue creada por OLODUMARE con un propósito y sólo uno: llevar al hombre de vuelta a casa.

Me he tomado tiempo para explicar mi postura sobre la Muerte, la divinidad.

Algunas veces puede crear cierta dificultad distinguir entre la Muerte como divinidad y la Muerte como rito de paso o transformación. Hay un verso encontrado

en OTURA OWONRIN que describe la muerte como rito de paso (transición).

"El Todopoderoso conoce aquellos que cruelmente matan a otros. La gente de la granja conoce a la gente de la ciudad, los viajeros en la tierra conocen a los viajeros que proceden del cielo, nos veremos de nuevo. Las termitas no se dispersan a menos que se vuelvan a reunir de nuevo, fue el que hizo adivinación IFA para nosotros, humanos que estamos llorando la muerte de un ser querido".

De donde la gente en la tierra procede, es donde van a volver. ¿Para que son las lágrimas? ¿Para que sirve el levantarse y acostarse? ¿Para qué sirve el ayuno? El que envía a alguien a este mundo es el que le llama de vuelta. El que nos agrada en la tierra no es necesariamente del agrado de OLODUMARE. La gente en la

tierra se sienta sobre ella y muchos son los que hacen el mal. Esto no le gusta a OLODUMARE. OLODUMARE no lo acepta.,
"Es cuando yo digo: 'Ven, que debes venir'
Si un niño no conoce a su padre, la tierra no es justa La Muerte es la que se lleva al niño a conocer el cielo ¿Quién piensa en OLODUMARE? Si no hubiera ESHU ¿Quién pensaría en aquellos que se comen los sacrificios? Todo el mundo está ocupado pensando en sí mismo
Están buscando comida y bebida
Tú conoces la oscuridad, un niño no conoce a su padre Háblame para que pueda hablarte, por tu voz
Nos reconoceremos el uno al otro en la oscuridad
Si un niño no conoce a su padre, la tierra no es justa
Sacrifica cuatro palomas, cuatro ovejas, y dos chelines Escucharon y sacrificaron para así quedarse largo tiempo En la tierra y poder recibir las bendiciones ..."
Hay una conocida expresión YORUBA: AYE" LOJA, ORUN ILE. Dice que la tierra sólo es un mercado, que el hogar está en el cielo. En el saber popular YORUBA se hace a menudo referencia a la Tierra como "la granja". La granja es donde trabajamos duramente durante el día, volviendo a casa durante la noche. El mercado es donde va la gente con la intención de comprar, y vender y ganar dinero. Finalmente vuelven a casa para calcular sus ganancias y pérdidas. Así es también nuestra estancia en la tierra.

TEMA XXXIII

CONCEPTO DE ALINEAMIENTO (EQUILIBRIO)

IFA nos enseña que nuestro mundo, como el universo, está equilibrado. Todas las fuerzas naturales con las que nos encontramos son extensiones de OLODUMARE y como tales son parte de su armonioso plan maestro. Nosotros, seres humanos, aceptamos a la naturaleza como la contemplamos y debido a este alcance limitado, somos raras veces conscientes de la interacción de fuerzas de la naturaleza que nos permite evolucionar como seres humanos. Al igual que nuestro universo está en equilibrio, de igual manera el hombre está destinado a estarlo también. El concepto de ALINEAMIENTO habla de la persona estando en: armonía consigo misma y con la naturaleza. Siempre que esta armonía es alterada, la persona pierde el ALINEAMIENTO o el equilibrio con su yo y con la naturaleza.

EL YO

El Yo es nuestro cuerpo físico, nuestro intelecto y nuestro espíritu. Los tres factores juntos componen el "yo" humano. Si los tres están sanos y colaboran juntos tenemos

"armonía de espíritu". Estamos "sincronizados". Un cuarto factor, que llamaré "fuerza sobrenatural", o "fuerzas sobrenaturales" puede influenciar a cualquiera de los factores humanos y dependiendo del juego entre estas fuerzas se puede favorecer o alterar, el ALINEAMIENTO. Estas fuerzas sobrenaturales pueden ser beneficiosas o perjudiciales.

La vida sería mucho más sencilla para los seres humanos si sólo tuviéramos la posibilidad de unirnos a las fuerzas sobrenaturales. Es evidente que nos debemos acercar a las fuerzas positivas y beneficiosas. alejándonos de las perjudiciales. Pero

al entrar en la edad de la razón, debemos como seres humanos ser conscientes de la alteración causada por nosotros mismos en nuestro. cuerpo físico, nuestro intelecto y nuestro espíritu.

AUTO-ABUSO

Podemos causar DESALINEAMIENTO en nuestro cuerpo físico por "auto-abuso". El

"auto-abuso" es casi un término genérico en la forma en que lo utilizo. El "autoabuso"

por un lado podría consistir en no mantener una dieta adecuada, que a su vez podría conducir a la obesidad o la anorexia, podría sobrecargar nuestro

metabolismo con alimentos u otros productos que no son compatibles con la buena salud. El "auto-abuso" puede consistir en un exceso en cualquier actividad física que realicemos o un mal uso de cualquiera de nuestros órganos. El "auto-abuso" son adiciones a sustancias químicas extrañas que alteran nuestro estado de ánimo o conciencia, o que alteran nuestra mente. El "autoabuso" es adoptar estilos de vida que van contra las leyes de la naturaleza como la homosexualidad. Estoy seguro de que la homosexualidad existe entre los YORUBA pero no es una forma evidente de comportamiento ni tampoco un tema de conversación. La homosexualidad no es aceptada porque va contra la cultura o contra la tradición y por lo tanto es vista con recelo. No he visto ninguna referencia a ella en el ODU IFA, ni tampoco he oído conversaciones entre mis mayores que aportaran una postura neutra de la cual se pudiera obtener orientación o consejo. La tradición religioso-cristiana ha condenado la homosexualidad como "contraria a la ley de Dios" y cita pasajes de la Biblia que apoyan-esta concepción.

TEMA XXXIV

Mi formación occidental me permite entender que la apariencia física o fenotípica puede ser de un sexo y, genéticamente, esa persona puede poseer rasgos o atributos dominantes del sexo opuesto. Esta explicación académica no contradice necesariamente las enseñanzas de IFA de que todos los seres humanos poseen un lado masculino y otro femenino en su apariencia o que hay ORISHA considerados hermafroditas y que pueden manifestarse o expresarse tanto de forma masculina como femenina. Hace varios años hice un profundo descubrimiento mientras ayudaba a un hombre joven, Ramón, a entender varias de las realidades de la vida. La explicación que Ramón me dio de su homosexualidad fue que era una mujer, atrapada en un cuerpo de hombre. El profundo descubrimiento fue que la adivinación IFA me confirmó lo que Ramón me había confesado. Este incidente creó en mí la necesidad de continuar examinando los misterios que subyacen en los conceptos de reencarnación.

EL INTELECTO LAS EMOCIONES

El intelecto del que hablo es la capacidad superior de nuestra mente de conocer y entender, de emitir sentimientos o emociones, de tener voluntad y de pensar y adquirir conocimiento. Todos hemos experimentado estados afectuosos en que emociones negativas como ira, odio, envidia, dolor, celos y miedo tomaron control sobre nosotros. Durante este

periodo emocional no sólo descargamos esa determinada emoción sino que también

sufrimos cambios fisiológicos tales como un aumento del ritmo cardiaco y de la respiración. Aquí tenemos ejemplos de emociones no deseadas teniendo efectos negativos sobre el cuerpo y sus funciones.

Algunas de nuestras emociones son promovidas por dificultades que afrontamos y cuando actuamos emocionalmente dejamos de pensar con claridad. Estos estados emocionales causan estrés en los órganos de nuestro cuerpo e interfieren con su funcionamiento habitual sin problemas. Muchos de los achaques y dolores y agotamiento de los que nos quejamos son los efectos o post-efectos de nuestras emociones negativas. La emoción que causa el mayor daño al hombre es el miedo.

El miedo se refiere más a una condición o estado que a un hecho.

Es la más penosa de todas las emociones porque puede abrumar y paralizar nuestra capacidad racional. El miedo está causado normalmente por un peligro inminente conocido o desconocido, un dolor o un mal. En muchos casos no es necesario que sea real, la ilusión simplemente puede ser el mecanismo desencadenante.

Sybil, es una mujer de cuarenta y pocos años. Nacida y criada en el Caribe, emigró a

los EEUU como asistente hace unos 25 años. Después de hacer dos trabajos durante muchos años ahorró el dinero suficiente para comprar una casa y un coche.

Hace varios años se le acercó un hombre joven que quería pagarle por un contrato

de matrimonio para así poderse quedar en el país y conseguir su "green card" (permiso de residencia EEUU). Ella aceptó el arreglo y también dio cobijo al joven.

Antes de que la tinta de la licencia matrimoniar se hubiese secado Sybil acabó "liada" con el hombre joven.

Lenta pero seguramente, su pequeña fortuna fue desapareciendo al tiempo que la insatisfacción con su pareja aumentaba. Cuando decidió hacerle frente, éste ya pasaba solo una o dos noches a la semana en casa y había vendido su coche.

Después de darle una paliza por haberle plantado cara le dijo que había ido al "mejor

hombre OBEAN de Florida" y que pronto sufriría una terrible muerte y él podría tomar

posesión de la casa.

TEMA XXXV

Sybil estaba un poco versada en las actividades esotéricas e inmediatamente fue a

ver a alguien para contrarrestar la maldición o hechizo al que había sido sometida.

Los expertos a los que acudió confirmaron la información de que se le estaba haciendo daño y después de gastar miles de dólares con varios sacerdotes; profetas

y sanadores Sybil llegó a mi, consulta. Yo también confirmé que se le estaba haciendo daño pero además le informé de que tenía problemas médicos y

psicológicos que debían ser tratados conjuntamente con la hechicería. El problema

médico era realmente neurológico, era un daño causado en los nervios como resultado de una de las muchas palizas que recibió a manos de su marido.

Sybil estaba a estas alturas totalmente desorientada, estaba mal nutrida, su desatendida hipertensión fuera de control. Sus ropas estaban sucias y desaliñadas y

era evidente que no llevaba ropa interior. El olor a ajo, alcanfor, vinagre y agua de Florida la consumían. Su forma de hablar y su vocabulario se asemejaban al habla de un niño de 5 años y sólo hablaba en pigeon-English. Estaba totalmente trastornada. Se alimentó su cabeza y un EBO a ESHU y otro a OSHUN la estabilizaron durante las siguientes dos o tres semanas.

Una mañana llegué a la consulta y la encontré llorando sentada en el bordillo de la acera, era evidente que había sufrido una recaída. Su marido la había llamado y quería dinero. No la amenazó de ninguna forma pero el incidente la hizo recaer. Estaba casi fuera de control, lamentándose de que su marido le hacía cosas, las serpientes en su estómago había revivido y las cosas que se arrastraban en su sangre se arrastraban ahora por su piel. Sufría dolores agudos en la vagina y el recto. Los malos espíritus estaban teniendo relaciones sexuales vaginales y anales con ella. Decía que se estaba muriendo. Yo asentí.

Sin hacer adivinación, enfrié su cabeza con agua de OBI (Kola ñut) y envié a mi ayudante a que trajese una paloma para normalizarla y que ganase de nuevo el control de sus sentidos. Estaba lo suficientemente preocupado como para enviar a mi ayudante, que es una sacerdotisa OGUN, con Sybil a m AJUGBONA tan pronto como empezara a comportarse racionalmente. Mi padrino es un BABALAWO de quinta generación de ODE REMU, que tiene mucha experiencia en casos como éste.

El también confirmó que estaba en una situación desesperada y que debíamos realizar un sacrificio de "cuatro patas" para mantenerla en este mundo. El sacrificio se realizó en el plazo de una semana.

Sybil estuvo bien durante un tiempo. Me visitaba casi todos los días y a mi AJUGBONA cada dos. Cada vez que la veía tenía mejor aspecto y fortaleza. Me dije

que ésto era sin duda obra de IFA, tal era mi fascinación ante su recuperación. Por desgracia no duró mucho.

La recaída de Sybil empezó cuando recibió una serie de llamadas telefónicas durante un periodo de dos días. Nadie respondía después de decir "diga" y ella se imaginaba que era su marido realizando alguna clase de OBEAN (hechicería) sobre

ella, a través del teléfono.

TEMA XXXVI

Ella me llamó por aquel entonces y le pedí que viniese a la consulta para estudiar su

nuevo problema advirtiéndole que quizá ni siquiera sería un problema. No vi a Sybil en

varios días. Llegué a la tienda un día que tenía programado reunirme con varios ahijados con relación a un proyecto, cuando vi a Sybil sentada en una silla tirándose

del pelo con toda su fuerza. Tenía peor aspecto que cuando la había visto por primera vez. La llevé a la consulta e hice que se sentara. Pasó de un estado casi maniaco con gritos y lloros a un estado catatónico en 5 minutos.

Me quedé tan sobresaltado por la transformación que me quedé allí sentado observándole sin poder creerlo. Empezó a hablar al cabo de una hora. Me contó que

mientras salía de casa e día que iba a venir a verme, su marido se le acercó delante

de su casa y le pidió dinero. Al negarse éste le arrebató la cartera-y le echó un líquido en la cara proveniente de una botella. Después de interrogarla detenidamente

parece que ese líquido en la botella era orina. Sybil, después de recuperarse del shock inicial de verse aproximada y después robada, huyó de vuelta a casa donde permaneció durante cuatro días con miedo a salir.

Realicé una interpretación y no pude encontrar ningún signo presente de brujería. Llamé a mi AJUGBONA y él tampoco pudo encontrar ninguna forma de brujería realizándose. Sybil estaba limpia. Nadie podía decir que Sybil estaba sufriendo el ataque de brujas, serpientes y demonios. Dijo que éstos poseían su mente, su cuerpo y su alma y que su marido

estaba utilizando hechicería de nuevo para matarla. Mi AJUGBONA me miró y yo respondía con una mirada de comprensión pues ambos, sabíamos lo que estaba pasando y sabíamos que teníamos. que combatir el miedo del que había caído presa esta mujer. Teníamos que darle a Sybil un "placebo espiritual". ¡Y funcionó! El miedo de Sybil a su marido, sus amenazas, de OBEAN y de muerte están bajo

mayor control ahora pero todavía sufre periodos de ansiedad en que ocurre algo "sin explicación" causando su pánico y consiguiente recaída en cierto grado. Sybil está, sin duda, de vuelta en este mundo pero necesita vigilancia. Todavía la veo ocasionalmente. Sybil ha mejorado mucho en el control de sus emociones pero todavía no ha superado el miedo.

EL ALMA / ORI

La parte espiritual del yo no puede ser definida en términos de lo físico o emocional. El espíritu o alma es el espíritu o alma es el espíritu reencarnado de un antepasado que tiene su propia inteligencia y su sistema incorporado de orientación (consejo) para guiar el individuo a través de la vida. Al igual que el cuerpo físico, debe ser alimentada y nutrida. El alimento o la nutrición pueden proceder de la meditación, el ADIMU sagrado o si así lo indica el oráculo de un sacrificio de sangre.

La parte espiritual del Yo emana un poder o energía que llamamos ASE (algunas veces escrito "ASHE" en inglés). Todos los elementos de la naturaleza poseen diferentes calidades de ASHE'. El ASHE' se llama también consciencia por parte de

algunos metafísicos y esta consciencia permite la comunicación entre todos los elementos de la naturaleza. No sé si la falta de uso de ASHE' puede hacer que el ASHE' disminuya o permanezca inactivo.

TEMA XXXVII

Esto último parece lo más probable pero su potencia o potencial en los seres humanos puede modificarse (disminuirse) al romper un tabú o por falta de meditación, o por no ofrecer ADIMU sagrado o no ofrecer un sacrificio. Hay también varios ritos de transformación dentro de la religión que otorgan una mayor potencia al ASHE.

Se considera al ORI INU superior a todos los ORISHA. En Yorubaland los devotos poseen maletas de cuero fabricadas para guardar sus ORI INU dentro. Esta maleta tiene la misma función que la olla de los ORISHA o el cuenco de madera o BATEA de los SHANGO. Se llaman a menudo SOPERAS o TUREENS en occidente. Las maletas utilizadas para los ORI están hechas generalmente en piel de vaca y están profusamente decoradas con conchas de COWRIE. El nombre de la maleta que contiene el ORI se llama ILE' ORI (casa u hogar del ORI).

Cuando un devoto acude a un sacerdote IFA para obtener adivinación, está tratando simplemente de averiguar a través de IFA su presente estado de vida y los deseos de su divinidad personal, que reglamenta los asuntos de nuestra vida. Lo que no ha sido autorizado por el ORI de una persona, no puede ser aceptado por las divinidades. Es el ORI el que selecciona uno de los innumerables ODUS en el CORPUS para la persona y es el oráculo el que transcribe el ODU el BABALAWO. Hay gente tanto dentro como fuera de nuestra religión que son profundamente religiosos pero no espirituales. Estas personas religiosas pero no espirituales raramente o casi nunca se comunican con su ORI, los espíritus de sus antepasados, ORISHA u otros poderes del Bien por mucho que lo intenten pues no saben cómo hacerlo. Hay otros que están dotados, que tienen sueños y visiones y pueden profetizar. Estas personas son consideradas espirituales y están en constante comunión con su ORU INU (aunque se le pueda conocer por algún otro nombre). Es mi creencia que estas personas que tienen visiones y pueden ver cosas que nosotros normalmente no vemos tienen un poder sobrenatural, por encima y más allá del ASE normal. Yo lo llamaría un don adicional de Dios.

Mucha gente joven tiene este don, especialmente mujeres, pero disminuye cuando alcanzan la pubertad o empiezan a ser activas sexualmente. Sin embargo, nuestro ciclo de vida es tan maravilloso que cuando esta mujer atraviesa la menopausia y es menos activa sexualmente, puede recuperar su don.

William Griffith acudió a mí con lo que llamamos OLORI BURUKU que significa una "mala" cabeza, por lo que su suerte no iba a ser de las mejores. Lo que me contó es que cada dos o tres días, de forma cíclica le ocurría una gran desilusión, contrariedad o desgracia desde que empezó su vida adulta. Había perdido su empleo recientemente y su esposa, durante ocho años, le había abandonado y dejado con dos niños pequeños.

Esto fue anterior a quedarse sin empleo. Su hermana y su esposa habían sucumbido finalmente a la cocaína después de cuatro años de uso. Vino para ver si estaba siendo sometido a alguna clase de brujería o si había alguna maldición sobre él, tal era su justificación de su mala suerte.

TEMA XXXVIII

El oráculo reveló que su vida era tal que encontraría un obstáculo tras otro y que su suerte o destino no era uno favorable. Tanto ESHU como OYA le ayudaron en cambiar su "suerte". Una vez se alimentó su ORI y se le hizo una petición para un futuro mejor, empezaron a ocurrirse cosas positivas. Desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo durará su buena fortuna. Por mi propia experiencia diría que la vida de Bill estará llena de EBU. Nosotros, como seres humanos, experimentaremos periodos de nuestra vida en que las cosas marchen mal. Esto sucede sin importar cuanto recemos o lo devotos o fieles que seamos a nuestra religión. Hay pocas excepciones a esta regla.

Al experimentar este periodo de DESALINEAMIENTO, el oráculo puede que nos diga que "lo dejemos pasar", "las cosas cambiarán" y que en esto no podemos cambiar nuestro destino, no hay necesidad de sacrificio. Debemos aceptar el hecho de que estamos atravesando un periodo "bajo" que es parte de nuestra evolución y destino. Esto sucede de una forma u otra a todo el mundo. Es parte del ciclo de nuestro legado de vida en la tierra.

AMBIENTE

He dado algunos ejemplos de falta de armonía o DESALINEAMIENTO del yo. Otro factor que puede producir DESALINEAMIENTO es a través de la asociación a un ambiente negativo. Algunas veces el ambiente negativo es el lugar de trabajo, otras veces es el hogar. Otras veces el ambiente negativo surge de gente con la que mantenemos contacto.

Esta gente puede ser marginal o tenernos envidia. Son gente que nunca te desean el bien, algunos incluso rezan para desearte el mal. Además de distanciarte de esos ambientes o de esa gente, los baños semanales con jabón negro contribuirán a expulsar la negatividad, confusión y el caos que suponen.

Los amigos falsos nos engañan o decepcionan fácilmente. Estas clases de amistades son las más peligrosas de las relaciones ya que no podemos ver que hay realmente en el corazón de la persona. Esto nos hace terriblemente vulnerables a las intrigas del individuo en cuestión. Estoy seguro de que has experimentado por lo

menos una decepción de este tipo alguna vez en tu vida. Si alguien se declara como enemigo nuestro, podríamos evitar el contacto con esa persona y así disminuir la negatividad de su ambiente y persona.

Pero en la situación anterior, no somos conscientes de que esa persona no es nuestro verdadero amigo y tendemos a compartir información personal y "secretos"

con el falso amigo, poniendo nuestra confianza en la relación para después acabar siendo traicionados y heridos profundamente.

Si miramos atrás, en realidad no necesitamos pasar por estos trances.

Hay hechizos, amuletos, talismanes y medicinas que pueden realmente aislarte y protegerte de esas fuerzas. Recomendaría a los iniciados como defensa básica utilizar a los guerreros y ELEKES para la protección o aislamiento pasivo de las fuerzas negativas.

Aparte de la gente marginal que pueda desearte el mal, hay gente que acudirá a los

sacerdotes o sacerdotisas (o en el caso del marido de Sybil a un OBEANMAN y les

pedirán que te causen daño. Esa gente que acepta dinero para hacer daño a los demás ni son sacerdotes ni sacerdotisas. Son hechiceros.

TEMA XXXIX

Aparte de la gente marginal que pueda desearte el mal, hay gente que acudirá a los sacerdotes o sacerdotisas (o en el caso del marido de Sybil a un OBEANMAN y les pedirán que te causen daño. Esa gente que acepta dinero para hacer daño a los demás ni son sacerdotes ni sacerdotisas. Son hechiceros.

Esta forma de magia se considera dentro de un dominio diferente de fuerzas negativas y la realización de tales ritos se sitúa dentro del ámbito de los magos, brujas, hechiceros y magos pero nunca de los sacerdotes o sacerdotisas.

EL MUNDO DE LA MAGIA Y LA MEDICINA

Es difícil definir o separar la magia de la medicina especialmente en términos de las filosofías del Nuevo Mundo. Mucha magia y medicina coincide y trataré de aclarar los

puntos más delicados empezando con la definición de un sacerdote. Una de las mejores definiciones que encontré de sacerdote es la de AWOLALU y DOPAMU.

Sacerdote: Se define sacerdote como siervo oficial de una divinidad. Es un mediador entre Dios y el hombre. Sirve de eslabón entre el devoto y el objeto de devoción o veneración. El conoce la divinidad y habla en su nombre y en el de los devotos. Es el

portavoz del oráculo y por tanto transporta mensajes entre Dios y los hombres. Es el deber del-sacerdote ofrecer sacrificios, hacer ofrendas y oraciones en el templo o santuario a favor de la gente. También el servir de conexión entre los vivos y los muertos. El sacerdote es también una figura social importante en YORUBALAND y tiene gran influencia en las decisiones de los reyes y jefes.

El sacerdote se gana la vida normalmente con los honorarios que la gente le paga al acudir a él solicitando su intervención. También recibe honorarios procedentes de los discípulos que están aprendiendo de él.

La categoría siguiente de hombres o mujeres habilitados que también tienen funciones trascendentes es:

Médicos magos Y herbolarios. Aunque las funciones de estos tres puedan coincidir o solaparse, cualquiera de ellos puede llamarse ONISEGUN en idioma YORUBA, y no

podemos hacer distinciones estrictas. Estas personas no se consideran sacerdotes como hemos dicho antes, pero están habilitadas. Si definimos la medicina como el arte de la prevención, tratamiento y cura de la enfermedad, entonces un médico es

aquel que tiene un conocimiento amplio tanto del uso de las plantas y de las sustancias animales como de las fuerzas sobrenaturales para prevenir o curar la enfermedad. Si definimos la magia como el arte de la utilización de la naturaleza o de las fuerzas sobrenaturales con el objeto de conseguir los fines o propósitos del hombre, entonces un mago es una persona versada en la magia. Si definimos como

hierbas aquellas plantas cuyas hojas y raíces y cortezas son reconocidas por tener propiedades curativas y se utilizan por tanto para hacer medicina, entonces un herbolario es-aquel que tiene un amplio conocimiento de las propiedades curativas de las hierbas, plantas, cortezas y raíces. Un médico es herbolario pero un herbolario no es necesariamente médico, ya que el médico utiliza otras fuentes en el ejercicio de su profesión.

TEMA XL

Entre los YORUBA se considera generalmente tanto al médico como al herbolario como "buenos" ya que trabajan en pos del bien social. Los magos pueden ser buenos o malos, ya que pueden utilizar sus conocimientos para hacer daño o para matar. En el último caso, llegamos al terreno de la hechicería y se hace referencia al mago como hechicero

Al considerar al sacerdote, el médico, el mago y herbolario, nos referiremos a estos profesionales como "hombres de poderes sobrenaturales ocultos". Otras características de estos profesionales son:

- (1) Son tanto hombres como mujeres, pero más hombres que mujeres.
 - (2) Su trabajo incluye curar a los enfermos, proteger al individuo y a la sociedad contra peligros y enemigos invisibles.
 - (3) Se sabe que tienen el poder de hacer que llueva o que no, de aumentar los productos de la granja, de ganar popularidad, de tener buenas ventas, de atraer seguidores y de realizar cosas que las personas corrientes no pueden.
 - (4) Aprenden sus conocimientos y saber como aprendices de ancianos con poderes sobrenaturales ocultos.
 - (5) Muchos dicen haber recibido sus conocimientos y secretos de espíritus o divinidades a través de sueños o entablando amistad con ellos.
 - (6) Tienen un buen conocimiento de las hojas, árboles, animales y la naturaleza en general y conocen formas de utilizar estos elementos para el beneficio de las personas.
 - (7.) Casi todos ellos conocen y utilizan alguna forma de adivinación .
- Para aquellos que trabajan con la magia y la medicina, su trabajo se basa en la creencia de que hay fuerzas sobrenaturales en el universo que pueden ser aprovechadas y controladas por el hombre. La magia. y la medicina tienen muchas cosas en común:
- a) Ambas se conocen por el mismo nombre: OOGUN, EGBOGBI o ISEGUN.
 - b) Ambas están controladas por la misma divinidad: OSANYIN.

c) El ritual es un elemento común tanto de la magia como de la medicina.

d)) Tanto la magia como la medicina dependen de la creencia espiritual, están conectadas con lo sobrenatural y las divinidades o espíritus pueden ser invocadas para consagrar una preparación mágica o medicinas.

e)) Los conjuros son comunes tanto a la magia como a la medicina.

La magia y la medicina están últimamente relacionadas con la religión para los YORUBA y no es fácil separarlas porque:

Las dos hacen uso de poderes sobrenaturales aunque en la religión pedimos o imploramos a las divinidades mientras que en el magia ordenamos. Las divinidades

no modifican su naturaleza porque en un caso les imploramos y en el otro les mandemos. ESHU, por ejemplo puede ser invocada como una divinidad en conexión

con magia lícita o ilícita. En la mayoría de los conjuros, los nombres de ESHU,

ORUNMILA, OBATALA y SOPONNA son frecuentemente invocados.

(b) Los rituales son elementos comunes en la magia, la medicina y la religión. Algunas veces puede ser incluso necesario sacrificar un ave y verter su sangre en el preparado. Se puede incluso convocar a las divinidades para que consagren el preparado: Si se necesita la intervención divina, entonces el sacerdote, médico, mago o herbolario deben pedir permiso o autorización antes de utilizar la preparación, ya que la eficacia depende de la aprobación de los espíritus invisibles.

TEMA XLI

(c) Tanto la magia como la religión son simbólicas. Tomemos por ejemplo un trozo de madera tallado en forma humana. Para la religión, este trozo de madera puede representar una divinidad y cuando rezamos ante esta imagen, creemos estar adorando simbólicamente en presencia de la divinidad. Por otro lado, en magia, el mismo trozo de madera tallada puede hacerse a imagen de un enemigo, y cuando se

apuñala la imagen, uno puede creer que está apuñalando simbólicamente a su enemigo, y lo que le suceda a la imagen es lo que le sucederá a su enemigo.

(d) La eficacia de los ritos mágicos y medicinales reside en el uso correcto de las fuentes sobrenaturales apropiadas. Se cree que ciertos objetos mágicos poseen poderes o fuerzas que pueden utilizarse si se conoce el procedimiento adecuado. En

los- ritos religiosos la eficacia puede depender de que el oficiante llame al espíritu o divinidad con su nombre correcto.

(e) Los tabúes también son comunes a la magia, la medicina y la religión. Hay cosas que no deben hacerse o tocarse para asegurar la potencia del ritual.

(f) En el culto religioso es a veces difícil decir donde acaba la oración y donde empieza la magia. Con esto quiero decir que la oración sólo puede considerarse eficaz si ciertos aspectos de ella se repiten correctamente.

Lo que aquí tenemos es un mayor énfasis en el orden de la oración más que en el espíritu o el contenido de la oración.

Podemos preguntarnos, ¿cómo funciona entonces la magia? La gente que utiliza la

magia emplea dos técnicas. La primera la llamamos magia homeopática que se apoya en el principio de que "lo similar produce efectos similares", el principio de similitud. Esto quiere decir que se espera una similitud entre el acto realizado y los resultados esperados. Por ejemplo, se puede arrojar agua en el aire en forma de ceremonial para hacer que llueva.

La segunda técnica es la magia de "contagio", que se basa en la creencia de que las cosas que estuvieron una vez juntas-pueden afectarse mutuamente. Así, las huellas o ropa de una mujer pueden ser tratadas mágicamente para asegurar su amor. Se puede hacer daño a un hombre a través de su cabello, uñas, ropa, semen

o saliva y a un niño a través del cordón umbilical o la placenta. Incluso se considera su nombre como perteneciente a él y puede causársele daño a través de

él. Por esta razón la gente tiene cuidado de todas y cada una de las cosas que le pertenecen y evitan que sus enemigos se apoderen de ellas con intenciones dañinas. Los padres en las áreas rurales entierran la placenta y el cordón umbilical de los bebés sin permitir que nadie los vea.

La gente cree que el poder tanto de la magia como de la medicina puede perderse si se rompen ciertos tabúes. Entre otras cosas, la magia y la medicina no conservarán su poder si se llevan al cuarto de baño, si se tocan después del acto sexual, si se tocan por mujeres en la menstruación o por personas desautorizadas.

Se puede utilizar la magia para proteger el cuerpo, la comunidad o para curar la

enfermedad, ahuyentar el mal o evitar cualquier suceso desafortunado. No hay faceta de la vida en la que la magia no pueda influir. Puede utilizarse en el matrimonio, en el cultivo de la tierra, en la caza, en litigios, en competencias, en buscar trabajo, para facilitar el acercamiento al sexo opuesto e incluso en los exámenes. La creencia en el poder de la magia es tan grande que la gente lleva generalmente anillos, amuletos, cuero y fajas con abalorios y otros objetos mágicos como protección.

TEMA XLII

EL MUNDO DE LA HECHICERIA Y LA BRUJERIA

La magia mala o ilícita se conoce como hechicería. Se considera ofensiva y antisocial. La hechicería de cualquier tipo pues, puede convertir un destino feliz en uno infeliz. Se utiliza para perjudicar el bienestar del individuo, para dañar, matar y destruir la vida o la propiedad.

El hechizo que utiliza la mala magia es una persona malvada que se teme y se odia.

La gente que recurre a ellos es marginal en su carácter y normalmente llevan consigo anillos-en las uñas de los pies, cabellos, saliva, sudor, orina, agua de lavarse, ropa de cama o ropas que han sido llevadas por la persona que desean perjudicar.

Por tanto se debería poner mucho cuidado a la hora de deshacernos de esos artículos personales.

Hay muchas técnicas que los hechiceros utilizan para conseguir sus fines algunas de

las cuales pasaré a mencionar. Una técnica se llama MAGUN, que significa "no subirse" o "no tengas trato con". Otra técnica utilizada es enviar un insecto venenoso, un reptil o animal para que ataque a la víctima. También se utilizan generalmente conjuros e invocaciones.

El MAGUN se utiliza tanto por el marido como por la mujer, pero más por aquellos maridos que puedan sospechar que hay infidelidad en la relación. La mala magia se

ejecuta sobre la esposa de forma secreta y sin su conocimiento. Cualquier persona

que mantenga relaciones sexuales con la mujer corre el peligro de enfermar o morir

de forma trágica.

Si el marido lo olvidase y en un momento de pasión tuviese relaciones sexuales con

su esposa, o si cree que algún otro ha retirado el MAGUN, él mismo acabará cayendo en la trampa que haya puesto para otros.

Algunos hechiceros utilizan serpientes, escorpiones o animales para atacar a sus víctimas. Hay casos en que la gente que ha sido mordida por serpientes o animales

mágicos no se ha recuperado o no ha sobrevivido la picadura a menos que se haya

utilizado una magia poderosa que la contrarrestase. Se cree que algunos animales utilizados con este fin no contenían sangre al ser atrapados y muertos. En algunos casos los hechiceros fabricarán una imagen de la víctima e invocarán con la ayuda de algún preparado mágico, el espíritu de su víctima llamándolo con su nombre.

Entonces proceden a disparar una pistola o una flecha en la imagen. Los hechiceros

creen que donde quiera que esté su enemigo, recibirá un disparo y morirá. A veces

el preparado mágico se fabrica en un CALABASH.

Después de nombrar el nombre de la víctima, el hechicero destrozará el calabash con un garrote. Cree que el espíritu de la víctima está presente y ha sido destruido.

Se sabe que muchos han sufrido espantosos accidentes o han muerto por este

método.

Existe también la maldición llamada EPE. El EPE puede producir un funcionamiento

defectuoso, pérdida de dinero y propiedad, locura e incluso suicidio. Sin embargo, se

crea que un contra-EPE que sea más poderoso puede utilizarse para eliminar los efectos negativos de un EPE anterior.

Existe un dicho YORUBA que dice: "EPE LA FI NWO EPE", que significa: "Se puede

utilizar una maldición para curar otra maldición".

Se sabe que los hechiceros han hecho caer rayos sobre sus víctimas, causando elefantitis de las piernas y algunos han tenido que ver directamente con el envenenamiento de un enemigo.

La Brujería es un término general utilizado en el Nuevo Mundo para categorizar las fuerzas sobrenaturales malignas utilizadas. Generalmente la brujería lleva consigo una connotación negativa. La brujería es un arte distinto y aparte que pertenece a las brujas.

TEMA XLIII

Creer en los poderes de la brujería es creer que los espíritus de los seres humanos

vivos pueden ser enviados fuera del cuerpo con la misión de causar estragos en el

cuerpo, la mente o la propiedad de otras personas. Las brujas son por tanto aquellas que poseen un poder psíquico inherente para enviar a través de criaturas inferiores, buenas a veces. Algunas dicen proteger a sus familias con brujería, pero éstas son brujas que no pertenecen a gremios y actúan por su cuenta.

No se puede combatir abiertamente a las brujas. Puede que un hombre no conozca a la bruja que le está atormentando hasta que el oráculo lo revele. Por esta razón se consultan buscando su ayuda los adivinos, profetas, hombres de medicina, magos, doctores-brujos, y sacerdotes. Mucha gente lleva amuletos o talismanes para defenderse contra las influencias negativas de la brujería.

Hay un lado positivo de la brujería que puede encontrarse en IFA consistente en aprovechar un poder semejante al de las brujas para proteger, defender y castigar justamente a aquellos que han hecho daño a las mujeres de algún pueblo o recinto.

Entre los pertenecen sociedades con el apoyo de los versos y conjuros del ODU IFA que las autoriza como mujeres y como madres a castigar a aquellos que las agredan.

En un principio, las brujas vinieron a la tierra como "Señoras de los Pájaros" o "Guardianes de los Pájaros" y su poder estaba en su habilidad en conseguir que los pájaros realizaran misiones destructivas. Los pájaros (ELEIYES) que eran también malvados no tenían más que una misión: llevar el miedo y la destrucción a aquellos a quienes se les encomendaba perseguir.

Un pasaje de IRETE MEJI dice:
muchos pueblos y recintos, hay mujeres que a sociedades (GELEDE, IYAMI). Una de estas (THE IYAMI SOCIETY) realiza rituales secretos
"La sangre de la persona que mandaron traer Y devolvieron al cónclave de la sociedad Todas las Señoras de los Pájaros la llevan A sus labios y la boca abierta Cuando han bebido la sangre juntos se separan Cuando se han separado El día siguiente pasa Después llega la noche Ellas envían los pájaros de nuevo Ellas no dejarán dormir a sus víctimas Este pájaro podría llevar un látigo Podría llevar un garrote Podría llevar un cuchillo Podría llevar un ORISHA Para llevar el miedo a aquellos a

quienes Ha sido enviado

Así es la historió de ELEIYE, así es como son ellas"

Pero OLODUMARE quería un equilibrio en su universo, así es que le dio también a

ODU, quien sería más adelante la esposa de ORUNMILA, el poder sobre los pájaros

para hacer el bien en lugar del mal. El le dio el poder al tiempo que ella llegaba a la

Tierra. Un pasaje de OSA MEJI dice:

"El dijo: 'Por siempre te llamarán Madre (IYA)' El dijo: 'A esta mujer se le da el poder

OLODUMARE te da el poder'

Cuando EL MISMO te da el poder El te da el poder del pájaro Ella recibió el Pájaro de OLODUMARE

Y después recibió el poder que utilizaría contra él El dijo: '¿Cómo vas a utilizar los pájaros?'

ODU dijo que toda la gente que no escuchara Ella dijo que lucharía contra ellos

Ella dijo que aquellos que se acercasen a ella Para pedirle riqueza

Ella dijo que se la daría.

TEMA XLIV

Ella dijo que aquellos que quisieran hijos Ella dijo que se los concedería

Ella dijo que si le diera riqueza a alguien

Y éste fuera impertinente y poco respetuoso hacia ella Ella dijo que se le retiraría la riqueza

Ella dijo que si le concediera un hijo a alguien

Y éste fuera impertinente y poco respetuoso hacia ella Ella dijo que le quitaría al niño

Ella dijo que cualquier cosa que hiciese por alguien

Si este después fuese impertinente y poco respetuoso Hacia ella

Ella dijo que se lo quitaría OLODUMARE dijo: 'Está bien'

El dijo: 'Pero debes utilizar este poder que te doy Con calma y para el bien

Si lo utilizas para el mal o de forma violenta Te lo quitaré'

Y todos los hombres que te sigan

De quienes te he hecho su madre Cualquier cosa que deseen hacer

Primero deberán hablar contigo, ODU, si quieren Que suceda

Es desde este tiempo tan remoto que OLODUMARE Le ha dado el poder a la mujer"

Los versos continúan, otorgándole aún más poder (a ODU).

"Todas las costumbres, aquellas buenas, aquellas malas Que ODU trajo a la Tierra

Con el poder que OLODUMARE le había dado Si ella dice que alguien no debe mirar

Su forma material

Y esta persona desobedece sus palabras Ella la dejará

Ciega Si ella dice que la mirada de alguien es mala

Si ella dice que esa persona va a tener dolor de cabeza Entonces tendrá dolor de cabeza

Tendrá dolor de cabeza, tendrá dolor de cabeza Si ella dice que tendrá dolor de estómago Entonces tendrá dolor de estómago

Todas las cosas que ODU dijo, en aquel tiempo Sucederán"

Los versos anteriores de OSA MEJI, hablan de un poder otorgado a ODU que es equivalente o similar al de las brujas. ODU, que posteriormente se casará con ORUNMILA, deja los secretos y misterios de su poder al cuidado de los sacerdotes de IFA. Mientras estos mantienen el secreto de su poder, este poder pertenece, sin embargo, a las mujeres. Este poder positivo otorgado a una sociedad

de mujeres es la IYAMI SOCIETY, que está en gran auge hoy en día. A menudo, se

hace referencia a este poder como "La Ira de la Madre", y puede ser invocado por la

sacerdotisa IYAME si existe motivo para ello. Esta IYAMI SOCIETY ha de ser considerada la cara positiva de la brujería y del poder de las mujeres.

Si observamos la brujería y la hechicería juntas podemos distinguir sus diferencias.

En primer lugar, son diferentes porque la hechicería emplea objetos mágicos mientras que la brujería depende de poderes psíquicos. Brevemente se las puede distinguir de la siguiente manera:

TEMA XLV

- (a) Cada una se conoce por un nombre diferente. La brujería es AJE mientras que la hechicería es OSO u OLOOGUN BUBURU.
- (b) Las brujas son normalmente mujeres mientras que los hechiceros son normalmente hombres.
- (c) El hechicero utiliza objetos mágicos, pero las brujas no. Ellas tienen un poder psíquico negativo inherente.
- (d) El hechicero obtiene su poder mágico aprendiendo o siendo aprendiz, mientras que la bruja nace ya con el poder psíquico.
- (e) El hechicero es consciente de sus acciones, sus acciones son deliberadas y realiza hechicería por razones determinadas: envidia, celos, ira, odio, enemistad, maldad o rencor. Pero la bruja puede no ser ni siquiera consciente de sus actos ya que ejerce su poder de forma automática.

(f) Los hechiceros en muchos casos realizan su maldad utilizando animales para que causen desastres o desgracias. Las brujas utilizan pájaros y animales principalmente

como método de transporte espiritual para asistir a sus reuniones.

(g) Las brujas tienen gremios, los hechiceros no, a menos que pertenezcan a una asociación de médicos (hombres de medicina) o magos. Esto nos lleva al hecho de

que muchos hombres de poder sobrenatural saben como hacer hechicería pero nunca la utilizan. Lo que trato de decir es que el conocimiento de la magia mala no es la hechicería. Así, un mago u hombre de medicina que pertenezca a una asociación de su profesión puede tener el conocimiento de la hechicería y utilizar ese

conocimiento para vengarse de algo o para sus propios fines egoístas. En este caso

se ha convertido en un hechicero, pero esto puede que no anule su designio como hombre de poder sobrenatural. De hecho puede que la gente aún se le acerque para

pedirle magia buena y medicina.

(h) Un hombre puede dejar de ser un hechicero si deja de realizar magia mala. Sólo

es un hechicero cuando utiliza magia mala. Por otra parte es difícil "curarle" la brujería a una bruja. Una vez que una mujer ha utilizado su poder psíquico es difícil,

si no imposible, que pueda liberarse de él.

(i) Las actividades de las brujas son normalmente espirituales y están relacionados con el alma por el contrario las actividades de los hechiceros pueden ser experimentados físicamente.

(j) Las actividades de las brujas se realizan principalmente por la noche, mientras que los hechiceros pueden trabajar de día y de noche. Las brujas tienen que dormirse de noche antes de que sus almas puedan salir de sus cuerpos, mientras que el hechicero algunas veces tiene que mantenerse en vigilia si hay que invocar y

matar a un enemigo por la noche.

(k) Un cliente puede acudir a un hechicero para comprar sus servicios de magia destructiva y así matar a un enemigo. Ningún cliente acude a una bruja para que haga ese trabajo.

(l) Se cree que algunas mujeres pueden utilizar brujería para proteger a sus hijos o familia. La hechicera se considera totalmente maligna y destructiva.

(m) Finalmente, los hechiceros y las brujas son ambos agentes del mal. Todos buscan la magia buena para contrarrestar el efecto de la brujería y la hechicería.

TEMA XLVI

Podemos resumir este tema en unos cuantos puntos de importancia. Los pueblos de

África del Oeste son conscientes de la existencia de un poder místico en el

universo. Este poder procede de Dios pero en la práctica está presente de forma inherente o procede de, o a través de objetos y seres espirituales .El acceso a este

poder místico es jerárquico en el sentido de que Dios tiene el más absoluto control sobre él; las divinidades, espíritus y antepasados tienen partes de él y algunas personas saben como "infiltrarse" en él, manejarlo y utilizar alguna parte de él. Este

poder puede ser útil o dañino. Los africanos llevan, transportan o guardan amuletos, talismanes y otros objetos sobre sus cuerpos, en sus pertenencias, haciendas y campos.

Un buen número de gente gasta grandes cantidades de su riqueza para acceder a este poder. Los usuarios expertos pasan años adquiriendo su conocimiento, cuya mayor parte es obviamente secreto y desconocido para los demás. El tema del poder místico o sobrenatural, la magia, la hechicería, medicina y brujería, y todas las creencias que lo acompañan tiene otras dimensiones aparte de la religiosa. Se relaciona con el concepto del Bien y del Mal.

Podemos concluir esta parte del capítulo citando un conjuro para proteger del efecto de la brujería y la hechicería.

"AKINDUDU es el nombre que llamamos IFA AKATANMABA es el nombre que llamamos ESHU El bastón de punta larga que mata

A un cazador de la granja es lo que llamamos SHANGO El que tiene poco pelo en su pecho
Y da vueltas alrededor de la granja abandonada El año pasado, es lo que llamamos
SOPONNA
Es el que les da vueltas sobre el suelo El guardián de la puerta de los cielos El que
les da vueltas sobre el suelo Les da vueltas en el suelo por mí
Los hechiceros que desean mi desgracia El que les da vueltas en el suelo
Les da vueltas en el suelo por mí

Las Brujas que me desean el mal El que les da vueltas en el suelo Se las da por mí"

FUERZAS SOBRENATURALES

Hablamos anteriormente de las prácticas de auto-maltrato que pueden hacernos perder el alineamiento. Disentimos brevemente cómo el ambiente puede producir desalineamiento y como la gente "marginal" puede producir desalineamiento bien directamente o a través de la utilización de personas que poseen poderes sobrenaturales ocultos. Ahora podemos pasar a hablar de las fuerzas sobrenaturales que pueden crear.

Espíritus: A estas alturas deberíamos creer que hay espíritus bondadosos a los que podemos hacer peticiones para la mejora general de nuestro bienestar y para que nos protejan. También deberíamos creer que hay espíritus malignos que pueden hacernos daño ya sea por sus inclinaciones naturales o estando al servicio de nuestros enemigos. Dentro de este grupo hay espíritus errantes que no están en paz: espíritus de suicidas, y espíritus de personas que no fueron enterradas correctamente. Estos espíritus tienden a instalarse en una morada, buscando refugio, más que en una persona. Estos espíritus utilizarán su fuerza sobrenatural para imponer su voluntad sobre el ambiente. Otros espíritus se instalan en personas y tienden a imponer su voluntad sobre la persona.

TEMA XLVII

Estas clases de espíritus son normalmente arrastradas o traídas por personas de acuerdo a una determinada actualidad de sus intenciones. En este caso estamos hablando de pensamientos negativos que atraen malos espíritus, que a su vez tienen

el poder de influir en nuestros pensamientos y acciones. Estos espíritus pueden estar presentes cuando sentimos una sensación de vaga ansiedad, o un malestar inexplicable, o en algunos casos, cuando tenemos una sensación de insatisfacción interior. No existe la posesión de la persona por parte de los espíritus como podemos haber visto en las películas o en historias que hayamos oído. Un espíritu no entra en un cuerpo como se entra en una casa. Un espíritu se asimila a un espíritu encarnado que tiene los mismos defectos y cualidades que él mismo para así poder actuar a su propia voluntad.

Ningún espíritu puede ocupar el lugar del espíritu que está encarnado en un cuerpo dado, ya que el espíritu está unido de forma indisoluble a su cuerpo hasta la llegada de la hora que ha sido designada en el diario de ONIBODE para que el espíritu vuelva a casa.

Si continuamos con el tema que he introducido arriba podemos decir que un espíritu errante puede dominar a un individuo pero esta dominación nunca, se establece, sin la participación del espíritu del individuo que está sujeto a ella, bien sea debido a su debilidad o bien debido a su libre voluntad. Así tenemos una situación donde un espíritu extraño ha sometido al espíritu encarnado. No es un caso en que un espíritu ha desplazado al otro espíritu.

Cuando alcanzamos el estado que llamamos a menudo posesión, tenemos realmente un espíritu encarnado que está totalmente bajo la influencia de un espíritu extraño. Esta influencia puede ser positiva o negativa, dependiendo del carácter del espíritu que se ha atraído.

Los espíritus errantes abundan. Muchos de ellos son espíritus de soldados muertos en el campo de batalla y que nunca fueron enterrados, cuyos cuerpos abandonados se pudrieron sometidos a la acción del tiempo y los elementos. Otros espíritus proceden de cuerpos de gente, niños incluidos, que fueron ejecutados en masa, y sus cuerpos enterrados en fosas comunes.

Esta situación la encontramos en tiempos de guerra, pero también sucede siempre que tenemos un gobierno corrupto y despiadado (generalmente de tipo militar) que suprime la voluntad de la gente y no defiende ni la libertad religiosa ni la de expresión, ni cualquier forma de expresión individual. Algunos de esos espíritus pertenecen a los cuerpos de gente que había sido asediada y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados.

Poco importa el lugar de procedencia de esos espíritus, lo que debemos entender es que fueron "liberados" de su cuerpo por la fuerza y por eso no son espíritus felices. Lo más probable es que sean espíritus vengativos. Hace varios años una mujer acudió a mí buscando ayuda. Tenía unos 66 años en aquel entonces y había sido acosada sexualmente por un espíritu durante más de cinco años.

Cuando los sucesos empezaron pidió la ayuda de su sacerdote. Pero después de un año de sesiones de oración privadas y de sesiones de oración en congregación el acoso continuaba. Ella buscó un santero para que le ayudase y después de dos años de varios rituales y EBOS los ataques sexuales continuaron siendo finalmente referida a mi consulta.

Mercedes sentía que era un espíritu maligno el que la molestaba pero no sabía por

qué. Las pruebas físicas no me dejaron duda alguna de que estaba siendo acosada.

Fui testigo de las marcas de dientes y magulladuras en su cuello, nalgas y pechos. Me

dijo que su vagina estaba hinchada y que le dolía durante días después de cada encuentro. El fenómeno empezó hace cinco años y atribuyo el primer encuentro a un

"mal sueño" hasta que vio las marcas en su cuello.

TEMA XLVIII

Meses antes de que empezara el contacto físico, ella tenía el sentimiento de una "presencia" en su casa, pero especialmente en su cama.

Ella no temía esta presencia al principio porque creía que era uno de sus padres ya

fallecidos que la estaba visitando. Me describió de forma bastante realista cuando el

contacto físico empezó. Por entonces estaba enferma de gripe y sentía escalofríos cuando notaba que su colchón se movía como si alguien se hubiera metido en la cama

con ella.

El colchón se movía bajo el peso del espíritu. De repente se sintió embargada por un

sentimiento de calidez, como si alguien estuviese utilizando el calor de su cuerpo para

quitarle los escalofríos que sufría. De repente los escalofríos cesaron y sintió como si

la gripe hubiera desaparecido.

Este sentimiento de bienestar duró entre 10 y 15 minutos hasta que sintió la necesidad de evacuar. Intentó salir de la cama pero alguna fuerza se lo impedía. Entonces sintió una sensación en un pecho y después en el otro como si alguien estuviese chupando sus pezones. La sensación pasó a su cuello, sus orejas y espalda y volvió de nuevo a sus pechos. Se alarmó y trató de gritar pero por alguna razón no podía.

La sensación de ser besada continuó hacia su estómago, ombligo y entre sus piernas. Después de varios minutos sintió la fuerza abandonar y la "presencia" que se había marchado.

Mercedes se bañó con hierbas y otros preparados, encendió velas y rezó para que esta experiencia no se repitiese. Tenía mucho miedo ahora y sabía que el espíritu no era el de su madre ni el de su padre. También sabía que no podía controlarlo.

Casi dos meses pasaron hasta que tuvo una segunda visita. Semejante a la primera experiencia pero esta vez el espíritu la penetró. Acudió con su problema a su sacerdote quien le dijo que era Satán y que las sesiones de oración la ayudarían. Estas sesiones de oración se llevaron a cabo durante los siguientes ocho o nueve meses.

Las visitas continuaron a pesar de las sesiones de oración. Para su propia protección, Mercedes abandonó su habitación y dormía en un sofá del comedor. Rodeó el sofá de velas, crucifijos, agua sagrada y rezaba el rosario cada noche. Las visitas continuaron con una periodicidad mensual y cada una de ellas resultaba más violenta que la anterior, el equivalente a lo que ahora se llama "sexo violento" (rough sex).

Si trataba de resistir los ataques, el espíritu la mordía y la golpeaba fuera del sofá. Mercedes se trasladó incluso de su apartamento a otro, intentando escapar a la violencia del espíritu. Después de una pausa de dos meses, las violaciones continuaron. Entonces buscó un santero que le practicó alguna forma de exorcismo pero el espíritu volvió con sed de venganza. Después de un año de varios rituales de exorcismo acudió a mí.

La consulta reveló que su problema se debía al espíritu de un hombre que ella había conocido de niña y que la deseaba sexualmente. Al oír esto Mercedes gritó incrédula y entonces confesó un secreto que había mantenido oculto durante más de 50 años. Reveló que cuando era una niña pequeña en un pequeño pueblo al norte de Santurce, Puerto Rico, había sido seducida y violada por el sacerdote de su iglesia local. Ella tenía unos 11 o 12 años por aquel tiempo. Tenía miedo de contárselo a su madre porque el sacerdote tenía mucha influencia en la comunidad y creía que su madre no la creería. El acoso sexual continuó hasta que Mercedes amplió 16 años y llegó a Nueva York con su madre y dos hermanos pequeños.

TEMA XLIX

Mercedes se casó a los 19 años con un hombre 25 años mayor que ella. Dijo que sentía que aquel hombre, Félix, la protegería y cuidaría de ella, cosa que hizo hasta que murió dejándole una importante compensación económica por el seguro. Tenían dos hijos, los cuales estaban ahora casados y vivían en Nueva York. Su marido llevaba ya muerto casi diez años cuando las visitas empezaron.

Le pregunté acerca del paradero de este sacerdote de Pentecostés cuyo espíritu la acosaba. Ella no tenía conocimiento de lo que le pasó a este hombre después de marcharse de Puerto Rico. Pensaba que había escapado de él y de un horrible apuro y no deseaba ningún contacto más con él nunca más. IFA reveló que el sacerdote había muerto algunos años antes y que debido a su mal carácter en la tierra y el mal

uso de sus funciones sacerdotales su espíritu se convirtió en un espíritu errante. De alguna manera después de 45 años y ahora en forma de espíritu había encontrado de nuevo a Mercedes y había vuelto a empezar su poco ética, ventajosa y casi incestuosa relación con ella.

En este caso determinado ESHU y OBATALA fueron en ayuda de Mercedes y vencieron al espíritu del sacerdote caído. Mercedes llevaba amuletos pertenecientes a ESHU y OBATALA para su continua protección. Desde el día del EBU hasta el presente escrito, que es más de cuatro años, el espíritu no ha vuelto. Mercedes está en paz con el mundo de los espíritus, y yo doy gracias a Dios.

Hay otras experiencias en que presencié los efectos de espíritus malévolos sobre las personas y en algunos casos sobre animales domésticos (mascotas caseras). Un suceso algo similar le ocurrió a un niño de 10 años llamado Kevin, al que el estado de Nueva York ha declarado como desequilibrado emocional y con problemas de aprendizaje. Desde el tiempo en que Kevin empezó a caminar como niño había sembrado el caos y la destrucción en todo aquel que establecía contacto con él. Era un muchacho impávido y agresivo que se comportaba de forma violenta destrozando todo lo que encontraba en su camino. No tenía compañeros de juego y daba rienda suelta a sus deseos de venganza destruyendo comida, muebles y cualquier cosa. Había prendido fuego a su casa dos veces cuando tenía 5 años y se peleaba continuamente con una hermana y un hermano, 5 y 6 años mayores que él, respectivamente. Al no poder ser controlado en el colegio, se le sometió a medicación. Fue internado en una institución tras otra hasta los 7 años.

A esa edad se le denegó el ingreso en el último- colegio de la costa este que trataba a niños desequilibrados emocionalmente. Su madre no podía trabajar a la necesidad de estar constantemente supervisando a Kevin. Ella me contó que el niño tenía terribles pesadillas nocturnas y que se

despertaba gritando: "Me persigue otra vez". "Me pide que haga cosas malas, mamá. ¡Ayúdame!".

Su madre le llevaba a su casa presenciando los temblores y convulsiones de su hijo que parecía estar poseído por un espíritu demoníaco. Los psiquiatras se limitaron a declararle enfermo mental y ponerle bajo medicación con algunos de los tranquilizantes más poderosos en uso en la medicina actual pero no tenían efecto sobre Kevin. Marta buscó sacerdotes, sanadores y espiritistas que coincidieron en que el niño estaba poseído pero no podían hacer nada para liberarlo del tormento por el que pasaba. Marta empezó a temer por su propia vida.

En tres ocasiones distintas Kevin la había perseguido con un cuchillo por toda la casa, diciendo que "el hombre" le pedía que la matase. Me contó que una vez tuvo que pelear con él como si hubiera sido con un adulto. Luchó con él en el suelo y le habló hasta que éste dejó finalmente el cuchillo que ella trataba de arrebatarse. En otra ocasión calentó aceite de cocinar y se lo echó a su hermana, dejando su cara llena de cicatrices para siempre.

TEMA L

La adivinación reveló que un espíritu adulto acompañaba a Kevin y que este espíritu le dominaba a voluntad. El padre de Kevin y otros miembros masculinos de la familia de su padre tenían inclinaciones hacia la violencia careciendo de un carácter equilibrado. Algún factor hereditario negativo había atraído este espíritu maligno a Kevin, que no

era suficientemente fuerte para resistir las influencias negativas del espíritu adulto que podría ser el de algún familiar ya fallecido.

Cuando me presentaron a Kevin, estaba tranquilo. El espíritu maligno se negó a acompañarle al santuario de mi "botánica" y la capilla SHANGO adyacente. Después de dos grandes' EBOS a ESHU y SHANGO, IFA ordenó que su ORI debía ser alimentado y fortalecido para que así pudiese resistir y defenderse contra las fuerzas del mal.

Ha pasado un año desde que se realizaron los EBOS y Kevin ha estado tranquilo desde aquel momento. El también lleva amuletos de protección. No creo que el espíritu haya acabado con Kevin. Creo que está esperando algún periodo de vulnerabilidad para poder ejercer su dominio sobre el alma de Kevin; espero que ese momento no vuelva a ocurrir en la vida de Kevin.

Nos podemos proteger contra las actividades de esa clase de espíritus por medio de limpiezas de la casa, peticiones a los antepasados y ORISHA y sacrificios cuando se requerían. Nunca debemos intentar vencer los espíritus por nosotros mismos. En lugar de esto, acude a un sacerdote que hará una petición a las fuerzas del bien en tu favor y hará la guerra en un nivel sobrenatural donde el Bien se impondrá al Mal. Espíritus de antepasados: Los espíritus de los antepasados nunca deberían considerarse como fuerzas malignas, pero cuando no se les satisface o se les ofende (normalmente con respecto a una cuestión de carácter moral) pueden transformar también nuestra vida. Puede retirarnos sus bendiciones y aparecer como obstáculos en nuestros antepasados antes de que el realineamiento pueda suceder.

Ruby tiene 39 o 40 años. Ha tenido una vida muy intensa para una mujer de su edad. Ha recibido una educación muy buena en los mejores colegios a su disposición. Ha viajado por todo el mundo como estudiante y como turista. Ha cenado con príncipes y princesas, primeros ministros y jefes de estado.

Todo parece indicar que la vida sonríe a Ruby y las mujeres de su edad la envidian.

Ruby está ahora inmersa en su quinto mes de embarazo después de haber tratado de quedarse embarazada durante cinco años. Ruby no había tenido tiempo para un embarazo cuando era más joven. Tener una familia no entraba en sus planes de disfrutar de la vida y desgraciadamente, para llevar a cabo sus planes tuvo varios, por lo menos cuatro abortos.

Afortunadamente no hubo ninguna complicación en los abortos de Ruby y ésta había mantenido un excelente estado de salud durante los pasados 20 años. ¿Por qué entonces no podía quedarse embarazada una mujer sana de 35 años? Uno de los dos médicos que visitó le dio compuestos de estrógenos para ayudarle a concebir mientras que el otro le prescribió píldoras para la fertilidad con el mismo propósito. Ninguno de las medicinas prescritas había funcionado durante los pasados cinco años.

La consulta reveló que tenía dos deudas que saldar antes de ser capaz de dar a luz. Un EBU era para OSHUN y el otro EBU para sus antepasados femeninos. Creo que su fracaso en quedarse embarazada durante los pasados cinco años era una forma de castigo de sus antepasados para mostrarle su desacuerdo con respecto a los varios abortos que había tenido.

Si "castigo" parece una palabra demasiado fuerte, como respuesta a su petición, puede entonces decirse que sus antepasados le retiraron las bendiciones y por ello no podía quedarse embarazada. La reencarnación es la manera que Dios utiliza para

perpetuar nuestro linaje. Para los YORUBA, el aborto es más que el fin de la vida de un feto. El aborto es retirar el privilegio sagrado de reencarnarse un espíritu antepasado que desea volver al mundo de AYE

TEMA LI

Hay una historia en uno de los versos de OTURUPON MEJI que retrata las dificultades que puede encontrar aquel que ha faltado a sus antepasados. La persona de quien trata la historia perdió a sus padres cuando era un niño y creció sin el conocimiento del honor y la comunicación que se espera y se debe con respecto a los antepasados. No tenía conocimiento de ADIMU, sacrificios o tabúes. No fue hasta que apaciguó a sus antepasados que las cosas empezaron a funcionar en su vida y empezó a experimentar algunas cosas positivas.

"Pepe es el sacerdote IFA de la casa OTITA es la sacerdotisa IFA de FUERA Es la golondrina etíope que construye su nido E incuba su nido hacia abajo El nido no está ni sobre el agua Ni tampoco sobre tierra firme Su entrada simplemente se inclina Hacia abajo en una curva Se hizo adivinación IFA para OYEPOLU Descendiente de hacedores de sacrificios en IFE Cuya madre murió y le dejó totalmente solo en su tierna infancia Cuando OYEPOLU creció.

No conocía los sacrificios y tabúes De la casa de su padre Su padre estaba confuso Buscó una esposa para casarse Pero no encontró ninguna Además no tenía tranquilidad en casa Juntó dos conchas de COWRIE con otras tres Y acudió a un sacerdote IFA para la adivinación Se le dijo que los sacrificios y tabúes De la casa de su padre Que él había desatendido Eran la causa de sus problemas Se le dijo que fuese A las tumbas de sus antepasados Para suplicarles poder y autoridad Entonces empezó a disfrutar de la vida Empezó a tener dinero Encontró una esposa Y tuvo hijos El dijo que eso era exactamente Lo que los sacerdotes IFA habían predicho PEPE es el sacerdote IFA de la CASA OTITA es la sacerdotisa IFA del EXTERIOR Es la golondrina etíope la que construye su nido E inclina su entrada hacia abajo El nido no está ni sobre agua Ni tampoco sobre tierra firme Su entrada simplemente se inclina Hacia abajo en una curva

Se hizo adivinación IFA para OYEPOLU Descendiente de hacedores de sacrificios
en
IFE OYEPOLU no sabe nada
Si el aceite de palma es lo primero Que debe derramarse sobre la tierra No lo sé
OYEPOLU no sabe nada
Si el alcohol es lo primero
Que debe derramarse sobre la tierra No lo sé
OYEPOLU no sabe nada
Todos los hacedores de sacrificios del cielo Venid rápido
Y ayudad a realizar este sacrificio ORISHA y otras fuerzas benévolas
Al igual que los espíritus de los antepasados ORISHA y otras fuerzas positivas
Pueden transformar nuestra vida, en especial ESHU Es mejor para nosotros que
honremos a ESHU
De forma tal que éste nos conceda su protección
De las fuerzas malignas y mantenga un camino abierto Para nuestra realización
Estas fuerzas positivas no existen para acosarnos O aprovecharse de nosotros
sino
para ayudarnos En la búsqueda de una vida mejor.
Están presentes como fuerzas del equilibrio En la naturaleza y para crear armonía
ORISHA se hace molesto cuando violamos tabúes O pactos que hemos hecho"

TEMA LII

AJOGUN: Los AJOGUN están siempre a nuestro alrededor, noche y día. Sólo tienen

una misión, destruirnos. Debemos vigilar nuestra salud y bienestar general, previniendo siempre los efectos de esas fuerzas. Debemos llevar -amuletos, talismanes, ELEKES y pulseras si nos son prescritos para nuestra seguridad. Para los

iniciados, debemos honrar a nuestros antepasados y rendir homenaje a los ORISHAS.

Estos son los requerimientos básicos para la supervivencia.

LLEVANDO A CABO NUESTRO DESTINO, LA VERDAD

Capitulo V

Si visitarás la ciudad sagrada YORUBA de ILE-IFE, deberás dirigirte a la colina más alta de la ciudad.

Está muy cerca del palacio de OBA de ILE-IFE. La colina se llama OKE ITASE' y al ascender los escalones de esa colina, llegarás a la casa de ORUNMILA. Su estructura.

Su estructura se consideraría gótica en diseño, pero no es la estructura ni el diseño tanto como la energía mística lo que te embarga al entrar en el templo. Antes de ascender la colina hay un cartel que dice "ILE' IFA AGBAYE" (el templo de IFA más antiguo del mundo), el cartel además informe de que IFA es la religión más antigua del mundo basada en la VERDAD.

Nunca antes en la historia de este mundo ha habido tanta riqueza ni tampoco tanta pobreza, nunca antes ha habido tanto poder ni tan poca paz, nunca antes ha habido tan poco avance hacia el conocimiento de la verdad. La mayor parte de la gente dice que les gustaría conocer la verdad pero la mayoría oíría antes el "sonido" de la retórica que aceptaría las responsabilidades que la verdad supone. Ni siquiera queremos oír la verdad sobre nosotros mismos.

Saber muchas cosas no supone tener conocimiento. Ni siquiera tener conocimiento de

10.000 unidades diferentes de información supone tener entendimiento. Ni el conocimiento ni el entendimiento significan tener la verdad. Por otro lado, dado que el hombre conoce la verdad, su conducta no es necesariamente buena. Pero en cualquier caso posee un mapa. Se le dice lo que debería hacer. Si se sale del camino no podrá culpar a la mala información que recibió de sus padres cuando era un muchacho. Aunque esté fuera del camino, él sabe que hay un camino correcto.

Cuando hablo del conocimiento y de la Verdad, hablo de la Verdad con una V mayúscula. Cuando hablo de la Verdad, hablo de la Verdad de IFA. En este corpus de antigua sabiduría hay unos versos del ODU OSA 'TURA que hablan de la verdad:

"OSA 'TURA dice: '¿Qué es la Verdad?' Yo digo: '¿Qué es la Verdad?'
ORUNMILA dice: 'La Verdad es el Señor del Cielo OLODUMARE guiando la Tierra
ORUNMILA dice: 'La Verdad es EL QUE NO HA SIDO VISTO Guiando la TIERRA
La sabiduría de OLODUMARE"
OSA "TURA dice: '¿Qué es la Verdad?' Yo digo: '¿Qué es la verdad?'
ORUNMILA dice: 'La Verdad es el personaje de OLODUMARE La Verdad es la
palabra que no puede caer
IFA no es la Verdad
Verdad es la palabra que no puede echarse a perder El Poder que todo lo supera'
Una "bendición eterna" fue la que IFA Dio para la Tierra. Dijeron que vendrían Y
contarían la Verdad.

Canta:
'Contad la Verdad, contad los hechos' 'Contad la Verdad, contad los hechos'
'Aquellos
que cuentan la verdad son aquellos A quienes los dioses ayudarán",

"Deberíamos marcar esta figura en el polvo adivinatorio, deberíamos mezclarlo con gachas de almidón de maíz y deberlo o ponerlo en aceite de palma y comerlo, de forma que será fácil para nosotros decir la verdad. O deberíamos poner IDABO en la cabeza. ¿Qué es IDABO? Es el polvo adivinatorio en que hemos dibujado la figura de IFA (OSA 'TUBA).

TEMA LIII

"Esta persona tendrá un tabú contra la mentira".

Así, está escrito de forma sencilla para aquellos que siguen a IFA, que una vez que reconozcamos y sigamos la verdad, estaremos utilizando la sabiduría de OLODUMARE. No podemos fracasar, no podemos fracasar, no podemos echarnos a perder y tendremos la bendición eterna.

Un aparté para aquellos que tienen problemas en buscar el conocimiento y buscar la verdad, o si admitimos tener problemas en decir la verdad, sin sarcasmos, consejo firmemente acudir a un BABALAWO, para que os pueda ayudar. Como estamos entrando en el capítulo final de este libro, os pediré que combinemos varias unidades de información que ya ha sido presentada y las sinteticemos en un enfoque filosófico de lo que debemos hacer para realizar el viaje más exitoso a través de esta vida en la tierra.

Las 16 verdades de IFA (2) es uno de los mejores resúmenes del Credo IFA que he encontrado. Puede utilizarse como el primer paso en el reconocimiento de que hay poderes mayores que el hombre, y que hay expectativas que podemos buscar si seguimos a IFA.

1. Hay un solo Dios

2. No hay Diablo

3. Con excepción del día de nuestro nacimiento y del día que debemos morir, no hay ningún acontecimiento en nuestra vida que no pueda preverse y, en caso necesario,

cambiarse.

4. Es nuestro derecho al nacer ser felices, tener éxito y sentirnos realizados.

5. Deberíamos crecer y obtener sabiduría durante este proceso.

6. Volvemos a nacer mediante nuestros parientes de sangre.

7. El cielo es el "hogar" y la Tierra "el mercado". Estamos en constante paso entre los

dos.

8. Somos parte del universo de forma literal, no figurada.

9. Nunca debemos causar daño a otro ser humano.

10. Nunca debemos dañar el universo del que formamos parte.

11. Nuestras capacidades temporales y espirituales deben colaborar juntas.

12. Hemos nacido con un camino determinado. Es nuestro objetivo el recorrerlo.

La

adivinación nos aporta nuestro mapa del camino.

13. Nuestros antepasados existen y deben ser honrados.

14. El sacrificio garantiza el éxito.

15. El ORISHA vive dentro de nosotros.

16. No debemos tener miedo.

El credo IFA es sencillo y fácil de entender. No está contaminado con los diversos elementos con que nos encontramos a diario. Esos "elementos" algunas veces nos

abruman haciéndonos difícil "ver" el Credo IFA, mientras que al mismo tiempo nos hacen la vida más difícil de entender y de ajustarnos a ella.

ENFOQUE HOLISTA

Uno de los aspectos principales de la Verdad para aquellos que siguen la religión es saber que estamos en ALINEAMIENTO. Esto es, que la mente, el cuerpo y el espíritu están sanos, bien nutridos y funcionan correctamente juntos. Este enfoque se llama el enfoque holista.

EL CUERPO

El cuerpo es una parte funcional e integral de nuestro ser o yo. El cuerpo físico sirve también como una vasija o recipiente que aloja nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando concebimos nuestro cuerpo como un recipiente, éste puede ser considerado cualquier cosa desde un templo a un cubo de basura, dependiendo del uso o abuso que hagamos de él. La alimentación es el elemento clave en tener un cuerpo sano, bien alimentado y funcionando correctamente. Debemos examinar detenidamente la comida y bebida que consumimos y formarnos un juicio de la forma en que afectan la manera de sentirnos.

TEMA LIV

Debemos encontrar también alguna forma de ejercicio que nos atraiga. El ejercicio fortalece nuestros huesos y músculos y nos hace parecer más jóvenes y sentirnos bien. Los deportes y la natación son excelentes para mantenernos en forma pero también podemos hacer ejercicios aeróbicos o dar paseos enérgicos de media hora para aumentar nuestra respiración, circulación y vitalidad.

En YORUBALAND muchos hombres de medicina modernos creen que hay casi una relación paralela entre los achaques y las emociones. Por ejemplo los dolores de cabeza están relacionados con la presión y estrés crecientes a los que nos sometemos. En algunos casos, el dolor de cabeza es el efecto de la ira reprimida. Las migrañas se alivian a menudo con las relaciones sexuales. La descarga sexual nos libra tanto de la tensión como del dolor. Las úlceras están relacionadas con los

miedos. La arteriosclerosis está relacionada con la tensión. El mal aliento se relaciona con la ira y los pensamientos de venganza. Los problemas de vejiga se relacionan con la ansiedad. El olor corporal está relacionado con el miedo y así, etc.

Hace unos años mientras visitaba un familiar mío en Brooklyn, Nueva York, me pidieron ver a una mujer que necesitaba consejo. Emmalena Roach vivía en el apartamento de arriba del de mi prima y estaba pasando por una no muy buena racha.

Emmalena nació en Granada, West Indies (colonias inglesas del Caribe) y había emigrado a los EEUU con sus padres y un hermano menor cuando tenía 11 años.

Sus padres trajeron sólo consigo unas cuantas pertenencias personales de Granada, pero esta familia poseía algo mucho más importante que las cosas materiales. Existía un profundo sentimiento de respeto mutuo, orgullo, una excelente ética de trabajo y valores familiares sólidos.

Los padres de Emmalena eran gente sencilla del campo que se preocupaban por sus hijos. Tanto la fuerza interna como externa de la familia fue temporalmente trastornada por el embarazo de Emmalena a la edad de 16 años.

El hijo de Emmalena, Jolen, llegó a este mundo con dos madres, un tío protector y un padrino que iba a ser como un padre durante el resto de su vida. Emmalena acabó el instituto y se matriculó en el Brooklyn College donde conoció a Desmond Nelson, un jugador de fútbol nacido en Trinidad y compañero de estudios.

Desmond pertenecía también a los SHANGO BAPTIST e introdujo a Emmalena en una rama de la religión YORUBA que existe en Trinidad y que sólo está en gran auge en la ciudad de Nueva York.

Después de un largo noviazgo de 4 años, Emmalena y Desmond contrajeron matrimonio. Fue cuatro meses después de su matrimonio cuando Desmond falleció. Estaba de vuelta de una visita a su madre en Inglaterra, cuando el avión del que era pasajero explotó sobre Lockabee, Escocia, matando a todos los que iban a bordo.

Externamente, después de un largo periodo de duelo, Emmalena parecía haber sobrevivido el trauma pero internamente cayó enferma. Emmalena no podía parar de comer y engordó de 115 libras a 265 libras cuando la conocí. Su problema con la comida era tan grave que escondía comida en varios lugares de la casa para que su madre no la oyese o la viese entrar en la cocina.

Gran parte de la comida que consumía era comida basura y dulces. Su familia pensó que tenía un trastorno glandular, al que generalmente se le atribuyen los problemas de sobrepeso pero que pocas veces es el verdadero culpable. E incluso en los pocos casos en que las glándulas contribuyen al problema, una dieta equilibrada formará parte imprescindible de la terapia de tratamiento. Su problema era una forma de compensación por su pérdida, su duelo, su soledad y por supuesto su infelicidad.

Nuestra propia conversación fue informal, pero seria. Era evidente que ella realmente deseaba perder este peso, pero todo lo que intentaba acababa en fracasado. En aquel tiempo, no tenía un alto grado de autoestima ni de amor propio. La hice reencontrarse con sus antepasados y la comunicación con ellos le proporcionó la disposición anímica

necesaria para empezar cualquier terapia seria.

TEMA LV

La meditación fue nuestro segundo paso. Necesitaba reunir el poder de voluntad necesario para completar este "viaje sin comida" hacia una mejor salud. Poco después, utilizando cortezas seleccionadas y raíces conocidas en YORUBALAND por sus propiedades purificadoras. Emmalena pasó por una serie de purgas enérgicas, seguidas de depuradores para la limpieza (purificación) de la sangre.

Se decidió empezar poco a poco con supresores del hambre naturales y Emmalena empezó con pamplinas y ortigas en forma de té, media hora antes de las comidas. Ahora, debido a su fuerza nuevamente encontrada ya no tenía necesidad de barritas dulces ni de comida de "plástico", que fueron eliminados de su dieta. Emmalena se documentó un poco y me propuso un plan de dieta bastante sencillo que quería intentar y acordé con ella en que lo probaríamos durante un mes.

Funcionó y Emmalena empezó a perder peso, poco a poco, poco a poco. Al cabo de cuatro meses de empezar su programa de dieta, empezó a recibir clases de ejercicio en el YWCA de la Tercera Avenida.

De forma gradual, el enfoque de Emmalena hacia la vida tomó un camino positivo. Actualmente ha bajado a las 150 libras. Participa en un grupo de danza YORUBA en Manhattan y nada siempre que tiene oportunidad. Recibió "OCHA" en 1992 y está

interesada en una larga colaboración. Para tener un cuerpo sano, bien alimentado y en perfecto funcionamiento, los dos elementos en que debemos centrar nuestra atención son la buena nutrición y alguna forma de ejercicio.

LA MENTE

No hace falta tener un amplio conocimiento de la fisiología para que nos demos cuenta del funcionamiento intrincado de los sistemas que se da en el cuerpo humano.

Nuestra sangre y el medio interno, el funcionamiento del corazón, la circulación sanguínea y la tensión sanguínea, nuestro sistema respiratorio, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, la manera en que metabolizamos los alimentos en nuestros cuerpos, la acción de los músculos y los nervios, los mecanismos sensoriales, la correlación química de las glándulas y sus secreciones, nuestro sistema reproductor y las defensas de nuestro organismo contra la enfermedad.

Con qué perfección funcionan todos esos sistemas al unísono. Con unos sistemas tan complejos podría pensarse que algo podría estropearse en cualquier momento pero no es así.

La mayoría de los que no trabajamos en el campo de la salud utilizamos a menudo la palabra "mente" para expresar las funciones del cerebro. El cerebro es la facultad responsable de la integración de nuestro sistema nervioso. También es responsable de la coordinación muscular y la integración de nuestros sentidos (lo que vemos, sentimos, y oímos).

La parte del cerebro llamada corteza cerebral controla el pensamiento y la memoria. Ahí es donde se toman las decisiones, donde se almacenan los recuerdos y donde los procesos superiores del pensamiento se realizan. Al igual que el cuerpo necesita estar bien alimentado para funcionar bien, nuestro cerebro también lo necesita. Está nutrido por nuestro sistema sanguíneo y necesita el

2591 del oxígeno de nuestro sistema sanguíneo para mantenerse bien' alimentado.

Si está sin oxígeno durante 15 segundos, perdemos la consciencia, cuatro minutos sin oxígeno causan un daño irreversible a nuestras células cerebrales.

Un subsistema llamado sistema límbico es el encargado de controlar nuestras emociones y aquí me gustaría cambiar de la palabra "cerebro" a la palabra "mente", y hablar en términos generales sobre las emociones sanas y como se relacionan con nuestro bienestar. Nuestra mente se considera la facultad de la razón y el entendimiento. Es la sede de nuestra inteligencia, la percepción y donde experimentamos las emociones. Nuestra mente es poder.

TEMA LVI

A medida que nos hacemos adultos, hay un riesgo mayor de que nuestros procesos mentales y emocionales vayan a peor al igual que ocurre con nuestras funciones físicas o corporales.

Al igual que el cuerpo puede convertirse en un cubo de basura si se abusa de él, la mente puede atestarse con desinformación, irrelevante y contraproducente, que crea un procesamiento ininteligible (erróneo) como sucede con un ordenador averiado. Hay momentos en que los recuerdos desagradables, la ira contenida, los miedos, rencores, falsos supuestos, auto-conceptos negativos, el rechazo y la venganza atraviesan el subconsciente y llegan a la superficie, impidiéndonos pensar de forma positiva y

constructiva, y permitiendo que el AJOGUN (DESDICHA, SUFRIMIENTO) habite dentro de nosotros.

La mente puede ser controlada de igual manera que el cuerpo, no hace falta una intervención externa. Se puede controlar la mente mediante la elección consciente de los pensamientos positivos.

La mente necesita ejercicio, al igual que el cuerpo. Estos ejercicios depuran la mente y contribuyen a un funcionamiento mejor y más sano de ésta. El ejercicio puede incluir, sin limitares necesariamente a esto: olvidar el pasado,

perdonar,

dejar las cosas como son,

desahogo físico,
) desactivar rencores,
) desactivar los sentimientos de venganza y
) prevención.

La meditación debería incluirse como ejercicio pues ayuda a la mente de igual manera que ayuda al espíritu.

Milton Steniber, un amigo abogado, me remitió a uno de sus sobrinos. Jay Stern, el sobrino, pensaba que su hermano Howard tenía un problema y necesitaba ayuda. Pensaba que su hermano estaba tan abrumado por, la cantidad de cosas negativas que le habían pasado y todavía le continuaban pasando, que tenía miedo de que éste se suicidase o matara a alguien si no se intervenía rápidamente.

Le propuse a Jay que trajese a su hermano para realizarle una evaluación psicológica y un seguimiento. Le hablé de las dificultades que yo había tenido al tratar a gente que no tenía fe o no creía en el sistema que iba a utilizarse para detectar y solucionar sus

problemas.

Jay me dijo que su hermano tenía conocimiento y sentía respeto por la Santería y que desconfiaba menos de lo que yo le dijese de lo que lo haría un psicólogo o psiquiatra.

Le expliqué a Jay que yo trabajaba dentro de los parámetros de un sistema de creencias tan viejo y bastante similar al sistema de creencias judaico y que si no podía encontrar alivio o consuelo en su propio sistema de creencias, había muy poco que yo pudiera hacer por él.

Jay contestó sencillamente, "eso es verdad excepto que no hay magia en nuestro sistema".

Conocí a Howard una semana más tarde y empezamos a simpatizar el uno con el otro.

Su reconocimiento me indicó que estaba siendo sometido a un gran estrés emocional y que en su futuro inmediato le aguardaban enfermedades, problemas, falta de paz de espíritu y enfrentamientos.

Observé que su conocimiento sobre la Santería era mínimo y que como resultado de este conocimiento limitado estaba buscando un Santero que le hiciera brujería a su exmujer.

Le dejé hablar durante casi dos horas y me sentía bastante incómodo al verle expresar una y otra vez el veneno y odio que sentía por su ex-mujer y el sistema judicial en ese orden.

Su ira se debía al hecho de que a pesar de la infidelidad demostrada de su mujer, ésta resultó substancialmente beneficiada con la resolución general del divorcio. Actualmente ésta vive con su jefe, que era su amante en la época de su divorcio. Howard solo puede ver a sus dos hijos (a quienes ama profundamente) los fines de

semana y cree que están siendo afectados de forma negativa por el acuerdo de su madre y su jefe de vivir juntos.

Howard abandonó recientemente su trabajo debido a una pequeña discusión. Entonces salió y se compró un coche deportivo caro que estaba empezando a conducir de forma temeraria. Ha estado obsesionado con la idea de hacerle daño a su ex-esposa. Habló incluso de sus planes para contratar a alguien que le matase si fracasaba todo lo demás. Howard Stern era una "bomba de relojería suelta".

TEMA LVII

Le dije que creía que su situación era demasiado delicada para mí para intervenir o involucrarme en ella. Además le dije que no podía hacerle ningún daño a su ex-esposa y que me sentiría incómodo trabajando con una persona con tanto odio y violencia en su corazón. Sin embargo, sabía de un antiguo compañero de clase mío a quien podría remitirle para la terapia.

No se enfadó ni reaccionó de forma hostil a mis comentarios, más bien, me preguntó como Dios, el Padre de todos, le podía asestar un golpe tan cruel, cuando él sabía que él no podía manejar esa situación. Entonces le hablé del concepto YORUBA del destino coincidiendo con él en que su experiencia no era buena, pero concluí diciéndole que su destino podía cambiarse. Pasamos casi otras dos horas hablando de la filosofía del alineamiento y del cambio. Le dije que ningún cambio espiritual ni magia podía llevarse a cabo con tanto odio y negatividad en su corazón. Utilicé la palabra "corazón" simplemente como un eufemismo para describir su estado de ánimo.

Howard mostró un interés real por nuestras creencias y teorías sobre la predestinación, del alineamiento y el cambio, en especial, sobre el cambio. Al tiempo que pensaba que su odio estaba justificado, también reconocía que no era saludable. Quería averiguar si existía algo que él podía hacer para librarle de sus deseos de venganza y del odio que le poseía más que buscar ayuda profesional. Aunque parecía dudoso teniendo en cuenta lo que acababa de oír, le aconsejé la lectura que cité anteriormente para empezar.

Semarchó diciendo que le gustaría seguir explorando lo que dije y hacer un intento de autocuración.

Howard ha hecho un gran esfuerzo y diría que está teniendo éxito. Aún no lo ha conseguido y él mismo lo reconoce. Por lo que sé, lo ha hecho por sí mismo. Ha conseguido un control propio de su mente y está abandonando los patrones de pensamiento negativo, sustituyéndolos por pensamientos más saludables y positivos.

Si continúa de esta manera llegará a un punto en que podrá hacer una petición de cambio y ayudarte a tener un mejor futuro. Pero en estos momentos él está utilizando su propia ASE' y realizando su propia magia que le llevará a una vida mejor, con o sin mi intervención ASE'-O.

EL ESPIRITU

Mónica Branch es una OYEPULU de hoy en día. Si os acordáis, encontramos a OYEPULU en los versos de OTUPURUN MEJI que hablaban sobre conocer y honrar a nuestros antepasados. Mónica es una mujer de 55 años.

Tiene 6 hijos crecidos. Mónica sufre de hipertensión sanguínea que parece descontrolarse cada vez que experimenta una crisis. Trabaja como asistente pero el trabajo ha sido esporádico y no ha ganado lo suficiente para pagar la hipoteca de su

casa que necesita reparaciones constantemente. Sus dos hijos que viven en casa, trabajan ocasionalmente y el dinero que ganan va en su propio beneficio más que en ayudar a su madre.

Mónica llegó a mí a través de un miembro de ILE, que resultó ser vecino de ella y sabía de su penosa situación. Cuando conocí a Mónica estaba totalmente desesperada porque todo su mundo parecía derrumbarse ante ella y se sentía impotente para hacer algo al respecto. Sus dos hijos más jóvenes se encuentran actualmente en la cárcel y los dos que estaban en casa, estaban constantemente peleándose entre ellos. Uno fue apuñalado por el otro y necesitó ayuda urgente para salvar su vida. Los dos hermanos se amenazaban continuamente con matarse.

Se alimentó a ESHU y era evidente que sus antepasados eran la clave para ayudarla en sus problemas familiares y en cambiar las cosas negativas en positivas. Aunque criada en el Caribe, Mónica tenía poco o ningún conocimiento sobre los "tabúes de la casa de su padre", y está era la causa de sus problemas. De forma similar a OYEPULU se necesitaba un sacrificio.

Hicimos un sacrificio a sus antepasados femeninos y las cosas mejoraron inmediatamente. Se le pidió que instalase un altar y que buscara la solución a sus problemas con sus hijos, con la ayuda de sus antepasados. Poco a poco, el ambiente familiar mejoró y Mónica empezó a disfrutar de un poco de sosiego y de paz de espíritu por primera vez en los últimos meses. Su salud ha mejorado y está trabajando de forma continua.

TEMA LVIII

Jessica acudió a mí después de pasar meses llorando sin motivo aparente. Me dijo que "simplemente se sentía harta todo el tiempo" y que cuando quería rezar o intentaba meditar, sólo podía llorar. Se alimentó su cabeza y los lloros cesaron, la sensación de estar harta desapareció. Walter estaba tan absorbido por su trabajo que creía no tener ya más control sobre su vida.

Se hizo inseguro e incluso tenía miedo a la vida. Pasaba por periodos de depresión y no podía explicarse porque se sentía así. IFA dijo que Walter necesitaba reflexionar

para volver las cosas a su lugar. Con la ayuda de OBATALA, volvió a recuperar la concentración y el control sobre su vida.

Elton, después de 30 años de pertenencia a la religión, no podía obtener éxito en ninguno de sus esfuerzos.

IFA dijo que debía recibir a OBATALA, su ORISHA gobernante, para poder experimentar el éxito. Dentro del año posterior a recibir a OBATALA, Elton encontró el éxito. Se ha hecho con un nombre en la industria musical y está experimentando una clase de estabilidad y calma que no había estado presente en los pasados 30 años.

Andrey Reid era una persona famosa. Sus experiencias de la vida aparecían como una historia ejemplar de éxito a cualquiera que la oyera o la viese. Fue criada por uno solo de sus padres y ella también se convirtió en una madre soltera que criada en un ghetto, sin acabar el bachillerato, pudo superar estos obstáculos y llegar a ser miembro del congreso. Dejadme decir que no fue tan fácil.

Ella vivía en un mundo lleno de fobias. Tenía miedo de dar el paso siguiente. No quería hacer nada que pudiese perjudicar su imagen o arruinar su estatus recientemente adquirido.

Se había quedado totalmente bloqueada. Necesitaba un enriquecimiento espiritual.

No fue hasta que se entregó a OYA, su ORISHA gobernante, que pudo obtener el valor y fortaleza necesarias para seguir adelante. Entró en la pugna política por ella y por su circunscripción electoral. Me dijo: "Baba, escucho una voz interior y algunas veces si no presto atención puede que me pierda lo que me dice. Así de silenciosa me habla y me dice lo que debo decir y hacer.

No me ha fallado todavía. Tengo confianza en que esta "voz interior" siempre estará ahí para guiarme. Si tengo alguna duda vendré a consultarse y tu interpretarás para mí lo que mi ORI y el ORISHA desean de mí".

Juanita no podía funcionar bien porque estaba viviendo una mentira. Estaba atrapada por el amor de dos hombres. Su marido era el padre perfecto, mientras que su amigo era el amante perfecto. Era demasiado para que ella lo pudiese manejar.

Por un lado se sentía totalmente realizada y por otro tenía mucho miedo de las consecuencias que debería afrontar si su marido descubriera al otro hombre. Desbordada, Juanita dejó de funcionar, como esposa, madre y amante. Tenía que escapar por un tiempo y reflexionar. Tenía que poner las cosas en orden y tomar una importante decisión en su vida. Sin ninguna clase de presión pero después de meditarlo detenidamente, decidió abandonar a su amante y concentrarse en su marido y sus hijos.

No sé cómo le han ido las cosas a Juanita ya que no he vuelto a oír de ella desde que tomó su decisión. Mi interpretación es que hay ocasiones en que nos, vemos desbordados por las presiones de la vida y no funcionamos bien. Ese es el momento de dar un paso atrás y recobrar fuerza espiritual a través de la meditación. Si hay un obstáculo que superar es el momento de buscar ayuda de nuestros antepasados u ORISHA.

Los ejemplos que escogí para representar alguna forma de desequilibrio del cuerpo, la mente o el espíritu son simples ilustraciones. Los sucesos que he relatado son reales pero son también poco comunes. La mayor parte de la gente que busca ayuda de un BABALAWO o sacerdote, acuden a la

adivinación cuando el problema ya ha alcanzado tales proporciones que dos elementos están afectados y en algunos casos extremos los tres: espíritu, mente y cuerpo están enfermos y desequilibrados.

TEMA LVIX

He mencionado la buena salud varias veces en este capítulo, pero hago escasa referencia a la enfermedad. Estar enfermo es estar desalineado, dicho de forma sencilla. Las causas de la enfermedad pueden variar de la infección al mal funcionamiento, y el tema sólo de la enfermedad podría llevar varios volúmenes con información acerca de enfermedades YORUBA sólo.

Sería un descuido por mi parte acabar el capítulo sin hablar del tema de las enfermedades aunque sea de forma breve. Los herbalistas y muchos hombres de medicina, creen que la enfermedad está causada por un desequilibrio o falta de armonía en el cuerpo debido a los excesos. Tan simple como pueda parecer, estos excesos se atribuyen normalmente a la dieta, al consumo de alcohol o al sexo excesivo o poco saludable.

Hay dos etapas básicas en la enfermedad descritas por IFA. Una etapa es el estadio oculto, donde los síntomas todavía no se han manifestado. El otro estadio es manifiesto y visible y la sintomatología ya está presente. La adivinación se utiliza para

descubrir la enfermedad en su etapa oculta mientras que el ONISEGUN se utiliza principalmente para combatir a la enfermedad en su etapa manifiesta.

El ONISEGUN tiene una farmacopea tan extensa como la que esperaríamos encontrar en cualquier farmacia del nuevo mundo. Las medicinas están bien clasificadas y pertenecen a cinco categorías:

AGUNMU: medicina "machacada"
ETU: medicina "quemada"
AGBU: infusión
) ASEDE: comida medicinal

OSE: caldos o sopas medicinales

El ONISEGUN tiene recetas medicinales que incluyen, entre otras, hojas de más de 70 plantas. Las recetas incluyen raíces y cortezas de otras 30 plantas y árboles. Estas fórmulas para remediar varias enfermedades requieren también la utilización de dos tipos diferentes de grano (cereales).
Ingredientes comunes a muchas recetas son:

- (1) jabón negro
- (2) coco y agua de coco
- (3) pescado (de unas 25 especies diferentes)
- (4) frutas (casi todas, incluyendo la piel y las semillas) (5) piel de leopardo
- (6) aceite de palma (7) vino de palma
- (8) aceite de pepita de palma (9) potasa
- (10) condimentos (11) manteca de SHEA (12) caracoles
- (13) concha de caracol (14) piel de serpiente (15) hollín
- (16) verduras

Los practicantes de la medicina tradicional de África no hablan fácilmente de su práctica y conocimiento de cómo curar con aquellos que no pertenecen a sus sociedades. A los BABALAWO se les enseñan los principios de la utilización de hierbas, hojas, raíces y cortezas para combatir las enfermedades y también su empleo para combatir los malos espíritus y las brujas. Hay BABALAWOS que se especializan en hacer medicina y curar. Ellos son nuestros "especialistas".

Dada la información anteriormente citada, creo que he alcanzado un punto en que podrían violar la confianza que me ha sido otorgada por los practicantes de esta medicina o que podría estar ofreciendo remedios incompletos que no funcionarían sin las invocaciones o conjuros que acompañan a las recetas. Lo que he presentado es información suficiente para que cualquier occidental se forme un cierto nivel de reconocimiento por el mundo de la medicina YORUBA.

TEMA LX

EL CAMINO

La mayoría de nosotros hemos estado cuidando por un camino por lo menos 20 años, algunos de nosotros más. Como muchos de los protagonistas y que encontramos en los versos de ODUS, nosotros también hemos experimentado desengaños, crisis emocionales, traumas, miedo y hemos conocido y derrotado a AJOGUN.

Muchos de nosotros también hemos conocido el ORISHA y hemos sido expuestos a las enseñanzas y prácticas de IFA. Si adoptamos LUCUMI, SANTERIA, CANDOMBLE

o una rama similar de la religión YORUBA, deberíamos haber aprendido a comunicarnos con nuestro EGUN y también los caminos para comunicarnos con ORISHA.

En suma, sabemos de la existencia de formas positivas en que podemos utilizar los poderes sobrenaturales benignos para ayudarnos a "viajar" por esta vida. Este es el camino del que hablo. El camino a través de la vida que lleva a cabo nuestro destino.

Aquellos de nosotros que no están totalmente confundidos acerca de quién somos y cuales nuestro propósito en la vida podemos abrazar este conocimiento y "armados con él", podemos andar por el camino de nuestro destino sin miedo alguno, seguros de que cada paso en el camino es seguro y firme. No penséis erróneamente que el camino siempre es fácil, incluso con el conocimiento de la Verdad, andar a través del camino nunca está falto de problemas o impedimentos. Los impedimentos están ahí para que los superemos y sigamos adelante en el camino.

Aquellos de nosotros que no han reunido el conocimiento de nuestros antepasados, los ORISHA, IFA y el empleo de fuerzas sobrenaturales para ayudarnos en el viaje, deben volver a empezar desde el principio.

Después quedan aquellos que colectivamente caen en la categoría de "otros". Los "otros" se subdividen en otras categorías, y por una razón u otra, aquellos en estas categorías todavía afrontan el viaje de la vida con un gran nivel de ansiedad, miedo y aprensión. Algunos de estos otros han tenido una mala experiencia con un sacerdote o sacerdotisa, o alguien representando la religión (o una rama de la religión) que era totalmente un impostor o de mala fe. "Otros" son los "no iniciados", en el sentido de que no poseen el conocimiento pero su relación con la religión se basa en la fe ciega o en algunos casos incluso el miedo. "Otros" incluyen aquellos que han recibido información que es en un 70%. imprecisa, llamemos a esto desinformación.

Estos son sólo algunos de los "otros", cuyas mentes deben ser purificadas y reeducadas hacia la verdad de forma que ellos también pueden experimentar la armonía que existe al saber como viajar a través del camino del destino. He pasado la mayor parte de este capítulo hablando de la necesidad de la mente,

cuerpo y espíritu de estar en equilibrio. Ahora intentaré ligar todos esos fragmentos de información sobre el bien y el mal compartiendo con vosotros una rutina diaria o semanal, que podéis seguir para salvaguardar el equilibrio una vez esté presente.

El elemento más importante es tener la disposición mental adecuada. Nuestra disposición mental debe ser positiva. Si no lo es, hemos suspendido la prueba y ya sabemos que no estamos en "alineamiento".

Una actitud positiva nos permite enfocar la vida de tal forma que cada día podamos descubrir una bendición que nos ha sido dada. Este refuerzo del pensamiento positivo es absolutamente necesario para el equilibrio y un viaje con éxito. El siguiente elemento más importante que he encontrado para mi equilibrio es el JABON NEGRO.

El jabón negro del que hablo está fabricado en YORUBALAND y contiene muchas de las hierbas y hojas que se prescriben en el formulario del herbolario para la buena salud, mente sana y espíritu fuerte.

Cuando experimentamos miedo, ansiedad o confusión, no funcionamos muy bien. Si estamos rodeados de negatividad, si el ambiente no es saludable para nosotros, no funcionamos bien. Hay veces en que sabemos que algo va mal pero no podemos hacer nada por cambiarlo. Si no sabéis como leer el OBIS o las conchas de COWRIE y necesitáis hacer algo para aliviar la situación podéis examinar las opciones que expongo más adelante.

TEMA LXI

Podemos superar o sobrevivir a esas condiciones y al ambiente en general por medio de la utilización de algunos de los siguientes rituales:

(a) bañarnos al menos dos veces a la semana con jabón negro, pidiendo a ESHU, OBATALA, IFA o vuestro IFA gobernante que aclare vuestro camino y os de ASE' para superar vuestra situación o ambiente. Tradicionalmente se recomiendan los lunes y los jueves.

(b) alimenta tu cabeza con agua de coco, aceite de palma o agua de nuez (fruto seco) de cola, pidiendo a OBATALA a tu ORI que te de la fuerza y dirección para superar tu situación o ambiente. Pídele que te conceda paz de espíritu.

(c) utiliza agua que contenga excrementos de caracoles para superar la depresión, la ansiedad severa y las preocupaciones. Puedes humedecer tu cabeza y cuello con este agua o mezclarla con agua tibia del grifo y bañarte en ella. Esto también está en el terreno de OBATALA. Pídele que te ayude a superar el estrés mental.

(d) instala un altar y habla con tus antepasados siempre que te sea posible. En especial cuando los problemas, ansiedad o negatividad están relacionados con un miembro de la familia.

(e) Enciende una vela y habla con ORISHA. Identifica tu problema como mejor puedas y ponlo en sus manos para que te ayude. La comida ofrecida a ORISHA contribuye a la resolución de tu problema. Debes conocer que clase de comida es la preferida del ORISHA al que realizas la petición.

(f) utiliza amuletos, talismanes o hechizos creados por un reputado sacerdote o sacerdotisa. Estos amuletos o talismanes si se fabrican correctamente, alejarán mucha de la negatividad que puedas encontrar.

(g) utiliza aceite de palma debajo de tu cama por la noche para alejar o ahuyentar los malos sueños, sueño interrumpido, insomnio, interferencias de los elementos y espíritus errantes o no deseados. Para ello pide la ayuda de OSANYIN ESHU u OBATALA.

Por lo que respecta al cuerpo, no abuses de él. Repito que una dieta correcta y alguna clase de ejercicio son la mejor receta que puede darse para un cuerpo saludable. No

te excedas con el ejercicio o con la bebida y la comida. Ten cuidado con los "dulces".

No aconsejaría ningún "curalotodo" para los dolores ni siquiera para las enfermedades menores.

Cada caso de dolor es diferente y tiene su propia fuente para manifestarse. La enfermedad debe ser cuidadosamente examinada por un BABALAWO cualificado. Si

hay alguna duda acude a tu médico. La ventaja de consultar a un BABALAWO a menudo es que puede detectar (a través de la adivinación IFA) una enfermedad en su

etapa oculta, incluso antes de que un médico la pueda detectar. Queda para ti el decidir la opción de dejar a tu BABALAWO o a tu médico que traten la enfermedad.

Ten cuidado con el uso de remedios caseros cuya eficacia no está demostrada.

Hay buenos sacerdotes, sacerdotisas y BABALAWO que han aprendido como cambiar

el ambiente. Esto se consigue con conjuros y en algunos casos invocaciones. Si el ambiente es poco saludable o negativo o incluso peligroso y un ambiente alternativo

existe, trasládase al alternativo y abandona el ambiente negativo. Si por el contrario

éste no es el caso y no hay opción, consulta con un BABALAWO para ver si el ambiente puede ser ajustado o modificado de alguna forma para que puedas afrontarlo.

Es difícil aconsejarte sobre los amigos, sobre todo, sobre los nuevos. Se cauto y no les expongas tus secretos o negocios. Ten mucho cuidado si estar en su compañía te supone hacer cosas que vayan contra la tradición.

Los buenos amigos se ponen a prueba con el tiempo y sobrevivirán a todas las circunstancias de la vida estando contigo siempre que los necesites.
Me gustaría acabar este libro con unos versos que encontré hace más de 25 años. No tuvieron mucho significado para mí en aquel entonces pero se convirtieron en algo muy significativo cuando oí a mi ITA en EJIBO, NIGERIA. Cada pasaje de este verso se repitió en mi ITA.

TEMA LXII

"Ve plácidamente entre el ruido y la prisa. Recuerda cuanta paz puede haber en el silencio En lo posible sin rendirte
Debes estar en buenas relaciones con todas las personas Di la verdad tranquila y claramente
Y escucha a otros, incluso a los aburridos e ignorantes Ellos también tienen su historia
Evita las personas de mal comportamiento y agresivas Que son preocupaciones para el espíritu
Si te comparas con otros
Puedes hacerte vanidoso y amargado
Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú
Disfruta de tus logros tanto como de tus planes Mantén el interés en tú carrera aunque sea humilde Siempre es algo que posees
A través de los avatares del tiempo
Ejercita la cautela en los asuntos de negocios Pues el mundo está lleno de engaños
Pero no dejes que esto te impida ver donde está la virtud Muchas personas aspiran a elevados ideales
Y la vida está llena de heroísmo En todos los lugares
Sé tu mismo
En especial, no finjas afecto Ni seas cínico en cuanto al amor Pues frente a toda aridez y desencanto Es perenne como la hierba
Recibe gustoso el consejo de los años

Abandonando con elegancia las cosas de la juventud Alimenta la fuerza de espíritu
para que te proteja Ante la desgracia repentina
Pero no te atormentes con imaginaciones Muchos miedos nacen de la fatiga y la soledad Más allá de una disciplina saludable
Sé indulgente contigo mismo Eres una criatura del universo No menos que los árboles
y las estrellas Tienes el derecho a estar aquí
Y te resulte o no evidente
No hay duda de que el universo
Se está desarrollando como debería Por eso queda en paz con Dios
Sea cual sea lo que pienses que es
Y sean cuales sean tus tareas y estímulos En la confusión ruidosa de la vida
Mantén la
paz de tu alma

Con todas sus farsas, trabajos duros y sueños rotos Nuestro mundo es bello todavía
Ten cuidado
Aspira a ser feliz"

Estos versos no son de ODU IFA. Se encontraron en la iglesia de San Pablo, Baltimore, Maryland. Databan de 1692.

La información dada en los capítulos anteriores está de acuerdo con las enseñanzas de IFA. Las escrituras de ODU IFA establecen claramente la frontera entre el bien y el mal, sin embargo, debemos utilizar nuestra perspicacia y sentido común al aplicar esta sabiduría antigua a nuestra continua evolución.

Al contemplar los sufrimientos y vicisitudes (tribulaciones) de la humanidad en la última parte de este siglo, debemos adaptar el vocabulario de nuestros antepasados a un lenguaje con significado de hoy. Así recomendaría que lo que nuestros antepasados llamaban genéricamente "el mal" se modificase. De la manera en que interpreto las palabras de IFA hoy, llamaría "el mal" a un acto malo, perjudicial o destructivo causado por un individuo contra otro.

Estos abarcarían los actos de las brujas y hechiceros y los hechos de la gente "marginal" que busca hechiceros para hacer "el mal" a los demás. Muchas de las acciones que atribuimos al comportamiento inherente del AJOGUN no las llamaría "del mal" sino más bien "mala suerte". Trataré de ampliar esta modificación del lenguaje aún más para aquellos que hacen adivinación IFA. Después de llegar al ODU de operaciones hacemos adivinación por IRE" o IBI.

Durante miles de años, ésto ha sido interpretado con el significado de que ODU viene con "bendiciones" o "males". Las opciones o elecciones disponibles no son necesariamente "malas", sino más bien opciones o elecciones claras de "mala suerte"

o desgracia. Lo que trato de aclarar es que al realizar esta modificación de vocabulario, ésto no nos aleja de la "verdad" de IFA. El uso de la palabra "mala suerte" simplemente amplía el alcance del significado y de una mayor clarividencia a los que interpretan el oráculo.

INDICE

EL	SISTEMA	RELIGIOSO	
YORUBA.....			2
DIOS, ORISAS, ESPIRITUSDELOSANCESTROS,REYES,REINAS,SOBERANOS, SACERDOTES, SACERDOTISAS		Y	
DEVOTOS			2
EL		UNIVERSO	
YORUBA			
			2
OLODUMARE, ORISAS ESPIRITUS ANTECESORES, REYES, REINAS, SOBERANOS, LOS			
CONOCEDORES, DESCONOCEDORES		LOS	
3			
LAS			
DIVINIDADES			
			3
CREACION	Y	HABITACION	DE LA
TIERRA.....			6
CREACION.....			
			6
LA PRIMERA	HABITACION	DE LA	
TIERRA.....			7
LA SEGUNDA	HABITACIONDELA		
TIERRA.....			10
OBATALA	COLONIZA	LA	
TIERRA			11
EL NUEVO LEGADO DEL HOMBRE CON DIOS Y LOS FENOMENOS EL ORI Y LOS			
PODERES			
SOBRENATURALES			
			13
CONCEPTO			
DEALINEAMIENTO(EQUILIBRIO).....			
			32

EL YO.....							
							32
ALINEAMIENTO.....							32
AUTO- ABUSO							33
EL EMOCIONES		INTELECTO					LAS .. 33
GUERREROS HOMBRE.....			CONTRA				EL 37
ELMUNDO BRUJERIA.....		DELA		HECHICERIA			YLA 46
FUERZAS SOBRENATURALES							51
LLEVANDO VERDAD	A	CABO	NUES	TRO	DESTINO,		LA 58
ENFOQUE HOLISTA							60
EL CUERPO							60
LA MENTE.....							62
EL ESPIRITU							64
EL CAMINO.....							67

