

2012

Orí: ¿Realmente una “*Deidad*”?

Con la llegada del Ifá Nigeriano a nuestras tierras hemos podido notar, que muchos hermanos Babalawos simplemente tienen la tendencia de tomar como una “*verdad revelada*”, lo que digan o hagan miembros prominentes de esa tradición, sin tomar en cuenta que la misma ha sufrido graves cambios y que de esos graves cambios, esos mismos miembros prominentes son los responsables.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Orí: ¿Realmente una “Deidad”?

Águila de Ifá Foundation

2012 Copyright ©

Blog ISBN 0333-66-66-66

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Orí: ¿Realmente una Deidad?

ÍNDICE

Dedicatoria

Agradecimientos

Nuestro Mundo “**Religioso**”

Orí: ¿Realmente una “Deidad”?

Conclusiones

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Dedicatoria

Honor a quien honor merece... Uno de mis trabajos publicados en Internet, fue llevado a debate a "**otras tierras**", por una persona que a través de los años se ha ganado mi admiración, mi respeto y por quien tengo un especial cariño, por su don de gentes, su donaire, su humildad, su lealtad y su integridad. Este trabajo, fue leído y discutido por Babalawos de aquella tierra, por los cuales también siento un profundo respeto, por el trabajo silencioso y desconocido por muchos, de engrandecer nuestro Ifá dentro de los círculos académicos.

El trabajo gustó mucho a aquellos hermanos y ella me sugirió que hiciera un resumen en un solo trabajo, sobre el tema del cual trata este ensayo. De hecho, me lo puso de tarea y a las "**buenas**" pues... cualquiera accede. Por ello, quiero dedicar este trabajo a mi querida Apetebí **Ade'Eleri**, con todo mi cariño, mi gratitud y mi admiración...

**Apetebí Ayafa Iboru, Apetebí Ayafa Iboya, Apetebí
Ayafa Ibosheshe**

Águila de Ifá

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Agradecimientos

Si bien es cierto que muchas cosas nos dan sinsabores en esta “***línea de trabajo***”, también es cierto que hay muchas cosas que nos llenan de satisfacción. Una de esas cosas que nos llenan de satisfacción y a la vez de gratitud, son los correos de agradecimiento que recibo a diario. Palabras llenas del más franco sentimiento, de quienes salta a la vista son jóvenes religiosos, ávidos de encontrar fuentes de estudio. No tengo palabras para agradecer a todos aquellos que me escriben para darme las gracias o aclarar sus dudas.

Otra cosa que nos satisface, es ver la alegría de los amigos y hermanos que nos visitan y disfrutan las pocas enseñanzas que se pueden dar a través de los libros publicados y que luego podemos intercambiar por privado o públicamente desde nuestras respectivas páginas de **Facebook** en Internet. Sin embargo, no soy insensible a las cosas que suceden dentro de una plataforma pública. He podido notar que muchos de nuestros hermanos, son afectados por nuestra “***Cultura Religiosa***”.

Nuestra “***Cultura Religiosa***”, muchas veces inhibe que los hermanos pregunten u opinen a página abierta, porque temen ser vistos como “***poco concedores***” de religión, lo cual en su propia percepción, afectaría su “***imagen***” como Sacerdotes. Muchos prefieren guardar silencio y quedar con la duda, a tener que quedar como un “***desconocedor***” delante de todo el mundo. Esto lo podemos notar en las estadísticas de lecturas y bajadas de los libros, que nos dicen la gran cantidad personas que leen. En lo personal, no creo tener tanta habilidad como escritor, como para que todo quede perfectamente claro en un solo libro o artículo y este no genere preguntas o dudas. Sin embargo, a todos estos religiosos quiero agradecerles la bienvenida que nos dan, no solo a mí, sino a mi entrañable amigo y hermano el Oluwo **Leonel Gámez Osheniwó** y permitirnos ser parte de sus bibliotecas.

Otra cosa que nos afecta dentro de nuestra “***Cultura Religiosa***”, es que los hermanos Babalawos sienten que no deben “***irrupir en casa***” de un hermano, para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados en los libros. La verdad, no veo porque, si un tema es tratado dentro de los marcos de respeto y buenas maneras, para de esta forma hacer debates amenos de los temas y que todos tengamos oportunidad de aprender, pueda ser tomado de mi parte como una ***irrupción*** en mi casa. Siempre he promulgado el dicho latino: **Docendo dicemus...** Enseñando, aprendemos. Sin embargo, les doy las gracias, no solo por lo que sienten que es respeto a un hermano Babalawo, sino porque igualmente nos leen y nos permiten acompañarlos en sus bibliotecas. Quizás algún día podamos borrar esa parte de nuestra “***Cultura Religiosa***” y conversar como lo que somos: **HERMANOS** intercambiando opiniones, sin querer ganar concursos de sabiduría.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Finalmente, no puedo dejar de agradecer a la administradora de las páginas de **Facebook** que tengo en Internet: La señora **Yathana Chávez**, quien con su paciencia, esmero y trabajo desinteresado, es la gran rastreadora de todos los temas que he dejado en foros públicos y de esta forma poder retomarlos para su ampliación y posterior confección de libros y ensayos. Pero mi agradecimiento con ella es doble.

A pesar de una bajeza que se le quiso hacer y que la reputación y buen nombre tanto de ella, como el de su bebida estaban en juego, ella se mantuvo firme ante la tormenta sin abandonar su puesto jamás y sin siquiera retroceder un paso. Tal despliegue de amistad, lealtad y sobre todo gallardía, merece admiración y respeto no solo de mi parte, sino de todos los que participamos en mis páginas de **Facebook**, que a su vez ella cuida con esmero desinteresado. Espero sinceramente que este comportamiento ejemplar nos sirva a todos como una guía de integridad, valentía, perseverancia, tesón y sobre todo: **DIGNIDAD**.

¡GRACIAS YATHANA!

Apetebí Iboru, Apetebí Iboya, Apetebí Ibosheshe

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Nuestro Mundo “Religioso”

Llevo algún tiempo escribiendo en Internet, con la intención de enseñar lo poco que sé sobre la Religión Yoruba de Tradición Afrocubana, mejor conocida como “**Santería**”. Mi llegada al medio cibernético, podría llamarse “**Accidental**” o hasta “**Circunstancial**” si se quiere, debido a los problemas generados por elementos que nunca debieron ser consagrados, ya que sus odios, ambiciones, rencores, bajas pasiones, frustraciones, codicia o simplemente su ineptitud y/o mediocridad, los llevaban a criticar el Ifá de Tradición Afrocubana de muy mala manera, todo lo cual me hizo sentir obligado a entrar a “**la arena de combate**”. De hecho, muchos de estos “**Eruditos**” fueron puestos en evidencia de los fraudes que cometían.

Algunos me conocen, otros me han oído mencionar y otros simplemente no me conocen y ni siquiera han oído que existo. A lo largo de este tiempo, he escrito muchos artículos, emitido muchas opiniones en foros abiertos y hasta he escrito algunos libros que pueden ser bajados de la red, ya que uno de los principales problemas que pude observar, fue la falta de educación religiosa en nuestros seguidores y grandes fuentes de información, no solo abiertamente falsificada, sino también mucha con serios faltantes litúrgicos y/o totalmente alejadas de lo que indican nuestros dogmas, tradiciones y Corpus de Ifá.

Ruego por favor que esto no se mal entienda. No soy, bajo ningún concepto, ni el Babalawo que más sabe, ni el Gurú de Ifá, ni el más “**Docto**” de los Babalawos que existen hoy en día. Simplemente soy un Babalawo más, de los tantos que visitan los medios de Internet. Sin embargo, y sin hacer alarde de falsas modestias, considero que tengo una sola ventaja sobre mis hermanos Babalawos: **Soy Escéptico**. Pero permítanme explicarme. Mi escepticismo, parte de que vivo en dos mundos: El Mundo Científico y Laico y el Mundo Religioso y espiritual. Dos mundos que solo en apariencia, parecen ser irreconciliables. Aprendí a sobrevivir en ambos, precisamente por el escepticismo que me vi obligado a aprender.

Desde entonces, mis juicios, análisis y opiniones, son emitidos sin tomar en cuenta que estos sean “**populares**”, sino que sean lo más apegados a la Realidad que me hacen ver mis análisis, que no niego que puedan verse afectados por mis propias limitaciones como ser humano. En otras palabras, voy nadando contra la corriente, ya que parece que la mayoría de nuestros religiosos desean oír y hacer las cosas que son “**populares**” en vez de hacer y oír las que son **Correctas**. A pesar de ser una persona respetuosa y que no cree en el uso de malas palabras ni la fuerza para imponer criterios, esta forma “**particular**” de emitir mis juicios, obviamente me ha “**regalado**” muchas expulsiones de foros públicos, insultos, intrigas y calumnias, ya que las personas que han sido contrincantes ideológicos, al no poder ganar un argumento por la fuerza de la razón, decidieron ganar la razón por la fuerza, por lo que entonces me silenciaban, no sin dejar de calumniarme una vez que me habían enmudecido y sin darme el derecho a la legítima defensa.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Esto último merece una ampliación. Por lo que parece ser característico de ciertos individuos mal llamados “**religiosos**”, cuando alguien contradice con argumentos sólidos el exabrupto que han emitido, al no poder refutarlos, comienzan a generar toda una serie de calumnias basadas en la intriga y la especulación. Todos estos argumentos comienzan así: “**Tú no eres Babalawo, seguro eres Cristiano**”. Cuando les da la cabeza por razonar que un cristiano no puede hablar cierto nivel de Ifá, entonces empeoran las cosas: “**Tú eres Mujer**”, cuando Ifá los ilumina y les da la cabeza para pensar que están diciendo que una mujer “**sabe más Ifá que ellos**” y semejante “**pecado**” no puede ser posible, entonces se van al otro extremo: “**Tú eres homosexual**”. Cuando nada de esto da resultado y los planteamientos sustentados, no solo con religión sino con ciencias coadyuvantes, no pueden ser refutados, entonces recurren al viejo truco de desacreditar la “**Fuente**” para que la información pierda credibilidad: “**Tú eres un drogadicto loco que no sabes ni lo que dices. Tú no sabes Ifá y nadie sabe quién eres**”.

Claro que cuando no se sabe quien es la persona en realidad, esto se presta a otras variantes de calumnia, que van todas dirigidas, no solo a desacreditar la fuente, sino que da inicio a una “**Cacería de Bujas**” y comienzan a ponerle a la persona todo tipo de identidades, solo con la intención de pescar en río revuelto y como si la identidad de la persona tuviese relevancia con lo que se enseña, cuando esta persona da los elementos de prueba de lo que dice. Así, nacen otros tipos de calumnias: “**Tú eres fulano y me lo dijo mengano, que es ahijado de un nieto que es tío del padrino de un amigo que es sobrino de mi esposa y tienes un año de Ifá**”. En todo caso, ¿Cómo le quita eso lo cierto a una aseveración que diga la persona, si esta tiene las debidas pruebas? Pero bueno, supongo que de alguna forma eso debe ser algún tipo de “**insulto**”.

Otra variante que he visto, es que si las personas que enseñan tienen muchas mujeres opinando en sus páginas de Internet, entonces para desacreditarlo, porque siguen sin poder ganar con argumentos, le achacan amoríos que no tiene y que es un mujeriego a distancia en Internet, solo para que el que expone, se vea como un falta de principios ¿Podrá creerse? ¿Qué tiene que ver todo eso con la verdad que se dice? Nunca he entendido porque nuestros religiosos prestan más oído a lo que se diga sin pruebas y sea una calumnia, que a una verdad expuesta con las pruebas que le corresponden. Pienso que hay actitudes que debemos comenzar a cambiar ¿No creen?

Pero la verdad, hasta hace poco me ha tocado ver la última “**moda**” de estas calumnias. Esta es quizá la más desesperada, pero creativa de todas. Cuando al parecer los argumentos que se esgrimen son “**demasiado fuertes y consistentes**” y los mismos no pueden ser refutados, ni la persona puede ser silenciada por todos los métodos anteriormente descritos, surge una nueva calumnia: La persona que escribe, en “**realidad**” son varias personas usando un solo nombre. Esto indica que estos mismos calumniadores, viven tan encerrados en sí mismos, que al parecer les resulta imposible que en nuestra religión haya alguien capaz de estudiar. Aunque se intuye, aun no tengo el panorama completo de este nuevo tipo de calumnia, pero prometo analizarlo y dar los resultados.

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Bien, como dije, muchos no me conocen. Permítanme presentarme: Soy Águila de Ifá, Babalawo Panameño y académico universitario que se dedica a la educación desde hace más de 25 años. En mi país, tengo una posición que no me permite decir públicamente quien soy, ya que los juicios que emita, podrían ser tomados como la posición de las universidades y entidades que represento. Pero seamos observadores: Si sin saber quien soy, la maldad de los calumniadores los lleva a levantar toda una serie de fantasías ¿Podremos imaginar hasta donde serían capaces de llegar si supieran la identidad de la persona? Las entidades y universidades que represento, no tienen porque ser víctimas de mis opiniones y mucho menos de elementos que han demostrado una y otra vez, que solo sirven para querer hacer daño a nuestra religión con mentiras y porque son incapaces de sustentar con argumentos lo que dicen o porque son tan poco honorables que no aceptan los justos cuestionamientos que se les hacen como producto de sus estafas.

Solo hay que ver que no soy acusado ni de profanador, ni de inventor, ni de chapucero, ni de emitir juicios contradictorios o a la ligera, ni mucho menos desapegados a nuestro Corpus de Ifá, tradiciones y costumbres, no se me puede señalar como un desorientador de masas, ni como un busca famas, ni mucho menos se me puede acusar de querer comerciar o vender religión ¿Mi pecado? **Decir la Verdad** ¿Mi otro pecado? Este es un poco más largo de explicar, pero debes saberlo. Muchas “**Horas Pipa**” y toneladas de picadura de tabaco, he usado a través de los años para sentarme a estudiar, pensar y analizar sobre nuestras tradiciones religiosas, su historia, sus costumbres, sus enseñanzas, sus mensajes y sobre todo su profundidad.

Horas de estudio y escritura, borrones y tachones, hacer los análisis o hacer nuevos planteamientos a esos análisis o hacer los análisis vistos desde otra perspectiva para descifrar nuestro intrincado mundo religioso, dan los frutos que cualquier persona sensata vendería a muy buen precio. Pero ese es el problema: yo soy un insensato y allí está mi “**Pecado**”: Yo los regalo... y lo “**peor**” de este pecado, es que ni siquiera espero agradecimiento. Esto no es conveniente para aquellos que quieren vender y comerciar religión y entran en la cadena de calumniadores, porque no se les deja publicar sus “**creatividades**”.

Dentro de este ensayo, pongo un ejemplo similar al que voy a dar ahora, aunque el contexto es bastante diferente, porque no me considero Changó, ni Orunmila, pero es válido para dejarte ver mi punto. Supongamos que te has perdido en una gran ciudad y andas por allí sin saber hacia donde ir ¿Que haces? Simple: Pides direcciones. Ahora me toca preguntar: ¿Le pides el nombre, el número de identidad y el teléfono a aquel que te dio las direcciones para llegar a tu destino? Claro que no. Simplemente le preguntaste a un perfecto extraño, pero que conoce la ciudad donde tú estás perdido y te dijo como llegar al lugar que buscabas y lo lograste. Pues bien, nuestra Religión es esa “**Gran Ciudad**” y yo soy el perfecto extraño al que le preguntaste y te ayudó a encontrar tu dirección. Tómala y llega a tu destino, yo ni siquiera te pido las gracias. Solo míralo de esa forma, porque yo

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

no quiero "**famas**", ni me interesa tu dinero. Aun cuando no lo puedas creer por todo lo que ves en nuestra religión, yo solo quiero ayudarte sin ningún interés... Tú y nuestra religión se lo merecen.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Orí: ¿Realmente una “Deidad”?

Este es un tema, que hoy en día me parece que los hermanos religiosos se han precipitado en disertaciones y amplias explicaciones, pero que a mí parecer, no lo han analizado con la debida medida y cuidado que el mismo merece. De hecho, la gran mayoría de los hermanos ha dado como ciertos, los planteamientos sobre esta supuesta “**Deidad**”. Esta carencia de prudencia y medida, ha causado una estampida de miles de religiosos que desean tener **Orí**, solo para verse estafados con “**atributos**” de poliespuma o tan solo llenos de trapos. En otros casos, hemos visto “**Tratados**” falsificados de esta “**Presunta Deidad**”, en los que notamos hasta “**sobrecargas**” e inventos en la misma. De hecho, en donde uno se asome, ve que todos quieren recibir **Orí**, por razones que aún desconozco. Es mi consideración personal, que los Babalawos Afrocubanos debemos tener cuidado de levantar entusiasmos, que causen estampidas para que las personas reciban “**Deidades**”, especialmente si estas “**Deidades**” son sospechosas o peor aún, inútiles.

De muchos es sabido, que en diferentes libros y artículos, he sido un duro crítico de esta supuesta “**Deidad Personal**”, la cual me parece que no tiene más que fines comerciales, por lo menos de la forma en como se quiere presentar hoy en día. Este ensayo, como he mencionado, es un resumen de varios artículos, opiniones y libros que he publicado, en un esfuerzo de consolidar mis razones de duda en un solo escrito. No es bajo ningún concepto una crítica, ni una burla, ni un desaire para las personas que hayan recibido **Orí**. Vuelvo a plantearlo y para que no exista margen a malas interpretaciones, lo repito: Estas son **MIS RAZONES** y argumentos al respecto y no soy infalible y mucho menos estoy exonerado de poder estar errado. A lo mejor soy demasiado **escéptico**. Por ello, estos argumentos pueden ser debatidos, analizados y si cabe, refutados, haciendo un tema ameno y sin discordias, ya que lo que digo no es palabra escrita en piedra, ni mucho menos es algo completamente incuestionable, ni tampoco es palabra sagrada de Ifá. Es simplemente un análisis de los hechos y a título **PERSONAL**, ejerciendo mi derecho a la libre opinión y sin salirme de los preceptos de Ifá, al contrario, Ifá es mi principal respaldo.

Como he mencionado en reiteradas ocasiones, es un poco difícil comprender para que se quiere recibir una “**Deidad**” que las personas tenemos justo arriba de los hombros. La verdad, esta podrá ser considerada muy la “**Deidad del Destino Personal**” por los “**Académicos del New Age**” o del “**Nuevo Ifá**”, pero después de todo, estos también son humanos y pueden tener errores de juicio, que por lo general he visto que en la gran mayoría de ellos, pueden ser causados por “**Ajé**”, la deidad del dinero y la riqueza y con ello lograr confeccionar, idear y mercadear una “**Deidad**” que “**todo el mundo debe recibir como “Buen” seguidor de Ifá**”, sobre todo si esta “**Deidad**” es conveniente a “**Bolsillo**”: La Deidad de las Arcas Personales.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Antes de comenzar a gritar que estoy hablando blasfemias y herejías, analicemos esto con un poco de ciencia y religión, sin pasiones religiosas, ni discusiones estériles que impidan el análisis serio que esto merece. Tan solo veámoslo a la luz de los hechos que nos presentan, tanto el Corpus de Ifá como la ciencia. Veamos algunas cosas que podrían darnos ideas claras sobre esta “**Deidad**”, no solo con la historia de nuestra religión afrocubana, sino con la tradición nigeriana y analizar que **Orí**, como es concebido hoy en día, no es otra cosa que comercio aplicado a la religión.

Según el Odu de Ifá **Eyiogbe** de Tradición Nigeriana, **Orí** debe ser la primera deidad que reciben todos los seguidores de Orunmila. Pero nos resulta extremadamente curioso como se enuncia, en ciertos libros y análisis de autores nigerianos. Veamos:

[EYIOGBE] *Es el Odu que enuncia que todo ser humano seguidor de Orunmila, debe recibir a **Orí**, la cual contiene en sí misma la sabiduría, el conocimiento y la comprensión universal. En las consagraciones de Ifá, la primera deidad que se debe recibir es **Orí** y no Echu, ya que la elaboración y montaje de Echu es parte del proceso de iniciación de Ugbodu.*

Hay dos cosas que nos llaman poderosamente la atención en este enunciado de **Eyiogbe**. La primera, es que la misma tuvo que ser incluida posterior al siglo XIX, ya que nuestros padres religiosos, no vieron necesidad de entregar **Orí**, solo hasta cuando el Babalawo fuera Olofista y tuviese su propio pueblo religioso. Muchos alegarán, como maliciosamente lo hacen, que nuestros padres fueron traídos muy jóvenes a nuestras tierras, como para ser Babalawos, pero esto es parcialmente cierto, pero con malicia, dejando de lado que es además, especulativo y en todo caso irrelevante al tema que nos compete y veamos por qué.

En Nigeria, el entrenamiento de un Babalawo comienza desde niño y varía según el desarrollo del mismo. La edad **promedio** es siete años. Digamos que nuestros padres religiosos fueron tomados prisioneros y hechos esclavos cuando eran jovencuelos dispuestos a la guerra: 17 ó 18 años. Si estudiaban Ifá con su maestro, tendrían de 10 a 11 años de estudio en Ifá, lo cual es más edad de Ifá, que la que tiene el más viejo de los latinoamericanos consagrados por esta tradición. Eso dándoles la ventaja de que nuestros viejos comenzaron a estudiar a los siete y no a los cuatro o cinco años y que fueron capturados siendo adolescentes.

Pero digamos que es así para complacerlos. **Orí**, según el Eyiogbe Nigeriano de hoy en día, es la **PRIMERA** deidad que se recibe **con tan solo ser un seguidor de Orunmila**. Eso indica que nuestros viejos tuvieron que haberla recibido por lo menos a los siete años, pero ¿Cómo es que nuestros padres no lo entregaban a sus primeros seguidores si esto era una obligación? ¿Sus maestros Yoruba no sabían esto? Simplemente no puede ser un error, ya que tuvieron que haberla recibido a los siete años y por consiguiente, seguir esta “**norma**” de haber existido

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

en su época. No es lógico que desconocieran a **Orí** como la Primera “**Deidad**” que se recibe, si ellos mismos la habían recibido, de ser cierto el enunciado del “**Eyioḡbe Moderno**” y aún así solo se la daban al **Olofista** mayor.

Lo segundo que podemos observar y nos llama poderosamente la atención, es lo que subrayamos en el texto. Si este texto lo cotejamos con esta historia tradicional del Odu **Oyekun Batutu**, entonces las cosas quedan más difusas aún:

*Es **Oyekun Ba Eturukpon** quien revela, como Dios hizo a Orunmila el custodio de todas las cosas en el mundo. Se recuerda que en el comienzo de los tiempos Orunmila fue la divinidad que espío a Dios cuando estaba haciendo la creación.*

Cuando Dios lo vio espionando, él rápidamente cerró sus ojos con sus dedos, como le dijeron a las otras divinidades que hicieran. Dios, sin embargo, le dijo que los abriera y proclamó que Orunmila era el testigo de la creación. Esta es la razón porque se le llama Eleri Ipin. Y Dios le dijo que como conocía el secreto de la creación, Orunmila tenía la autoridad de reparar cualquier criatura.

Entonces, si **Orí** contiene en sí misma **la sabiduría, el conocimiento y la comprensión universal** ¿Cuál es el trabajo de Orunmila, si fue a Orunmila quien el mismo Oloḡumare le entregó estos atributos para poder reparar nuestro destino? ¿Cómo es que hoy en día **Orí** es supuestamente quien tiene estos atributos? ¿Por qué no le dieron el oráculo de Ifá a **Orí**, siendo que es una “**Deidad**” tan “**poderosa**” y sobretodo “**Personal**”? Sencillamente no tiene lógica. Ya desde aquí podemos ver que algo no anda bien. De hecho, en un artículo publicado por el respetado Oluwo **Eduardo Conde Ifabilawó**, podemos darnos cuenta de que Orunmila es quien realmente tiene lo que supuestamente este moderno **Eyioḡbe** Nigeriano, le atribuye a **Orí**:

*La palabra **RO** significa caída, **EMI** significa aliento y **ELA** significa universo o creación, por lo que vemos que:*

***O-RO-EMI-ELA**, quedaría conformado así: **OROMILA**. En el yoruba la acentuación de la vocal O debajo tiene un sonido **OU**. También ellos dan un tono nasal cuando se entrelazan entre sí ciertas vocales con **m** o **n** al ser suprimida una vocal mayor por una menor.*

*Así entonces el sonido de la palabra total quedaría **ORUNMILA** y su significado sería: La sabiduría, el conocimiento y el entendimiento es la esencia o el aliento del universo o de la existencia.*

Vemos que tan solo el nombre Orunmila, ya le da los atributos que se le quieren “**transferir**” a **Orí** en “**Eyioḡbe**”, pero ¿El Eyioḡbe de quien? Vamos a sustentar lo dicho por el Oluwo **Ifabilawó** y demostremos que la importancia de **Orí**, no es ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la comprensión universal, ni nada parecido. Esto

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

ha tenido que ser algo, que como dijimos, tuvo que ser un “**análisis**” que se incorporó posteriormente en el Ifá tradicional nigeriano. Si leemos con atención, veremos que la importancia de **Orí** es básicamente “**Local**” según el mismo Odu **Eyiogbe** de Tradición Nigeriana:

Lerí¹ (Orí) deseaba tener una casa permanente y muchos seguidores. Cuando finalmente oyeron la noticia de las semillas de Kolá rotas por Lerí, todas las otras divinidades acordaron – ya que todas trataron de romperlas – que la cabeza era la divinidad correcta para las semillas de Kolá.

Inmediatamente las manos, los pies, el cuerpo, estómago, pecho, cuello, etc., todos los cuales tenían identidades diferentes, decidieron ir a vivir con Lerí. Juntos, cargaron a la cabeza muy en alto como el rey de todo el cuerpo. Por el papel que desempeñó Orunmila en su buena fortuna, la Cabeza toca el piso para reverenciar a Orunmila hasta nuestros días.

Esto deja en claro varias cosas: Que la “**Divinidad**” **Orí**, es la única parte del cuerpo en la cual se usa la nuez de Kolá, por haber logrado partirla. También deja claro que tanto las manos, los pies, el cuerpo, el estómago, el pecho, el cuello, etc., también son inferidos como “**Otras Divinidades**” que acordaron cargarla en alto, pero que no reciben esta adoración con nuez de Kola. También demuestra que **Orí**, se hizo la mayor autoridad del **CUERPO** y no de la sabiduría, ni el conocimiento y ni de la comprensión universal. Por último, esta historia nos dice que a la cabeza le toca seguir reverenciando a **Orunmila**, mientras “**el mundo sea mundo**” ¿Por qué si es la Deidad que contiene en sí misma la sabiduría, el conocimiento y la comprensión universal, tiene que reverenciar a la Deidad, que tiene esos mismos atributos? ¿Es una “**Veneración Redundante**”?

Claro que muchos esgrimirán que la cabeza tiene el importante papel de escoger el destino ante Olodumare. Pues bien, eso nadie lo duda, ya que es completamente cierto. Pero que **escoja** el Destino, no la hace la **Deidad** de este. De hecho, el Odu **Ika Ofun** de tradición nigeriana, nos deja ver que escoge el destino, pero también nos advierte que ese **Orí** puede ser vulnerado por sí mismo:

*Akun „le yan eda
Oun l’ada „ye ba
A d’aye tan oju ukan gbogbo wa
Sugbon eda na ko see pada lo yan omiran
A fi etutu lo ku.*

Lo que ha sido escogido de rodillas

---

¹ Muchos señores de tradición nigeriana argumentarán que el Ese Ifá que estamos analizando no es nigeriano, ya que llama **Lerí** a **Orí**. Como sabemos que estos señores no son muy conocedores de su propia tradición, le damos la explicación de que el Ese Ifá que se analiza, es de origen Oyó y en esa región también se le llama **Lerí**.

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

*Es lo que encontramos a nuestra llegada a este mundo (Destino)
A la llegada a este mundo, nos hicimos Impacientes (Demasiadas cosas hacemos apurados para lograr nuestros potenciales)
Pero es imposible regresar y elegir otro, (Destino u Ori)
El prevenir el deterioro de las cosas, es la única acción que nos queda.*

Al referirse que de rodillas escogemos el destino, que los yoruba asocian directamente a **Orí**, se refiere según los mismos nigerianos, a nuestra posición fetal en el útero. Lo que pedimos, es lo que se nos da, pero **Orí** nos hace tan impacientes, que las cosas no nos resultan y no podemos desarrollar nuestros potenciales en pleno. Además, nos es imposible ir al cielo a pedir otro destino (**Orí**), por lo que cuando nos alejamos mucho del destino que pedimos en el cielo y prevenir el deterioro es lo **ÚNICO** que nos queda. Entonces esto nos deja claro que **Orí**, escoge el destino, pero que a raíz de su impaciencia puede entonces hacernos infelices al no poder desarrollar todo nuestro potencial. Cabe entonces preguntar: ¿Es **Deidad** o **Ajogun**? Ninguna de las dos, es solamente el “**Jefe Local**” del cuerpo.

Ahora bien, no solo la impaciencia es capaz de afectar a **Orí**, tal como nos lo enseña el Odu **Ika Ofun**, muchas otras cosas pueden hacerlo y la impaciencia de **Orí**, es una de ellas, ya que esta impaciencia parte del hecho que **Orí OLVIDA** que fue lo que “**pidió de rodillas**”, tal como lo demuestra el siguiente Ese Ifá del Odu **Irosun Meyi** de tradición nigeriana:

*Los sacerdotes de Ifá que le hicieron adivinación a Iroso Meyi antes de partir del Cielo, se llamaban: **Ariro sowo gini moko, Irawo bese leyin eran, Oju imo kirawo matu eron se**. Le aconsejaron hacer un sacrificio a **Elenini**, la divinidad de la Desgracia o el Infortunio y a Echu. También debía ofrecerle a su Ángel de la Guarda. Él rehusó hacer cualquiera de los sacrificios. Luego, Irosun Meyi vino al mundo donde ejerció el arte de Ifá. (Los ingredientes han sido eliminados intencionalmente).*

Cuando creció fue tan pobre que no podía darse el lujo de casarse y mucho menos tener un hijo. Las dificultades eran tan severas para él que, por frustración, hasta pensó botar sus semillas de Ifá. Entre tanto, tuvo un sueño en el que su Ángel de la Guarda lo recriminó como el responsable de sus problemas, pues rehusó tercamente hacer los sacrificios prescritos. Cuando despertó por la mañana, decidió sondear a su Ifá y fue solo entonces que él se percató que había sido su ángel de la guarda quien había aparecido en sus sueños.

Rápidamente arregló todo para hacer el sacrificio a su Ifá y ofrecerle a Echu. Ifá le aconsejó regresar al Cielo para informarle a Olodumare de quien, en primer lugar, nunca obtuvo la autorización. Para su viaje al Cielo, debía llevar como equipaje un Gallo, una Tortuga de Tierra, un poco de Ñame, una jícara de agua, una jícara con aceite, Pimienta, Quimbombó y

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Tabaco en polvo. Él recogió todas las cosas y las empacó en su bolso de adivinación (akpominijekun).

*Después de viajar más allá del límite del Cielo y la Tierra, Irosun Meyi atravesó siete colinas para alcanzar el Cielo y cuando al fin llegó, fue directo al Palacio, donde se encontró con el guardián de la Cámara Divina, **Eleniní**. Él se arrodilló y proclamó que venía con toda humildad a renovar sus deseos terrenales. “Es muy temprano en la mañana para pedir deseos” – le espetó **Yeyemuwó**², la esposa de **Eleniní** -, en la casa no hay comida.*

Entonces Irosun Meyi sacó de su bolso de adivinación, leña, agua, aceite, Pimienta, sal, Quimbombó y Tabaco en polvo y finalmente el Gallo. Todo lo exigió la divinidad de los Obstáculos para dejarlo llegar a Olodumare, era su táctica corriente para imponer su voluntad; pero Irosun Meyi estaba preparado.

*Luego **Yeyemuwó** aprobó que él pidiera sus deseos. Como estaba prohibido arrodillarse sobre el piso pelado, lo hizo sobre la tortuga que trajo de la Tierra. Después de su petición, Olodumare lo bendijo con su maza divina. Cuando **Yeyemuwó** escuchó el sonido de la maza, rápidamente terminó de cocinar; pero antes de que llegara, Echu le hizo señas con la mano a Irosun Meyi de que partiera con rapidez para la Tierra.*

*Cuando finalmente **Yeyemuwó** salió de la cocina, le preguntó a Olodumare por el hombre que había estado pidiendo deseos y el Todopoderoso le respondió que ya se había ido. “¿Por qué no le exigió al hombre que pidiera deseos buenos y malos?” Olodumare contestó: -No es costumbre interrumpir a los hijos cuando están pidiendo sus deseos. A pesar de todos los regalos que había recibido de Irosun Meyi, **Yeyemuwó** inició una silenciosa persecución.*

En medio de la persecución ella cantó:

“Ariro sowo gini moko, Irawo be sese le eyin eron. Oju ima ki irawo ma tu eron ise, Olo orire omomi duro demi buwo ooo.”

Él respondió con un estribillo de la misma tonada donde le aclaraba que él ya había hecho sacrificio y pedido sus deseos, que no había omitido nada. Según él cantaba, corría a gran velocidad y cuando Yeyemuwó vio que no podía alcanzarlo, se quedó quieta y estiró su pulgar y le marcó la espalda de arriba a abajo.

Esa es la depresión que corre a través de la columna vertebral humana, para que recordemos constantemente la única forma que tenemos de

---

² **Elenini** es la deidad de los Obstáculos y **Yeyemuwo** su esposa, es la deidad del infortunio y las desgracias.

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

escapar de la larga mano de la desgracia: el sacrificio.

Con esa marca Yeyemuwó enseñó a Iroso Meyi, y al resto de la humanidad a no recordar jamás sus deseos celestiales al llegar a la Tierra, pues los ojos no pueden ver la parte trasera del cuerpo y que antes que él realizara sus deseos, tendría que andar a tientas en la oscuridad y tener muchas dificultades.

El dolor de la injuria dejó inconsciente a Iroso Meyi cayó en un trance de absoluta oscuridad. Cuando despertó se encontró en su cama en la Tierra; había olvidado todo lo sucedido. No obstante, él se encaminó en sus negocios y prosperó mucho después³.

En una nota aparte, el autor del libro explica:

*La oscuridad está simbolizada por la duración del tiempo que Ifá permanece en aceite de palma antes de ser traído a la vida. **Esto también simboliza el período de gestación en el útero o matriz, durante el cual perdemos todo el recuerdo de lo que planeamos hacer en la Tierra.***

Esta historia nos dice muchas cosas. La más importante es que los obstáculos, las desgracias y el infortunio (representados por **Elenini** y **Yeyemuwó**), hicieron que **Orí** perdiera todo recuerdo de nuestros deseos celestiales, ya que como dice este Ese Ifá Tradicional Nigeriano: “**los ojos no pueden ver la parte trasera del cuerpo y que antes que él realizara sus deseos, tendría que andar a tientas en la oscuridad y tener muchas dificultades**”. En otras palabras, los obstáculos, el infortunio y las desgracias, neutralizan totalmente nuestro **Orí**, ya que nos hicieron olvidar nuestros deseos celestiales y por consiguiente, estamos condenados a andar a “**tientas**” y a tener dificultades. Vemos entonces, que desde los inicios, **Orí** fue totalmente neutralizado por **Elenini** y **Yeyemuwó**.

Como se puede observar, entonces **Orí** escoge un destino que **OLVIDA**, lo que inmediatamente nos lleva a la conclusión sobre la cual nos orientó **Ika Ofun**: **Orí** se impacienta porque olvida, si supiera o recordara lo que pidió en el cielo, entonces no tendría porque impacientarse. Más importante aún, es el hecho que podrá tener mucha **sabiduría, conocimiento** y **comprensión universal**, pero la olvidó y por consiguiente, no sirve de nada. Esto nos lleva a unas preguntas lógicas: ¿Para que se quiere una “**Deidad**” que olvidó lo que pidió? Si lo preguntamos más fríamente y pensando en nuestras necesidades terrenales, la pregunta sería más simple aún: ¿Para que nos sirve una “**Deidad**” olvidadiza?

---

³ Es necesario aclarar que en la historia se hace alusión alternativamente a **Elenini** y a su esposa **Yeyemuwó** como si fuera un mismo ser, **porque las divinidades masculinas complementan sus poderes con la ayuda de los poderes de sus esposas**, Olodumare creó a las divinidades femeninas para que ayudaran a sus esposos.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

También es claro que el infortunio, las desgracias y los obstáculos, nublan tanto nuestro **Orí**, que lo inhabilita a pensar y actuar con claridad. Esto se ve por ejemplo al tener una pérdida sensible o cuando atravesamos obstáculos y nuestra mente no piensa con claridad y mucho menos con serenidad. Así vemos, que no solo se desespera y se impacienta porque olvida, sino que esta historia nos dice en alegoría, como los obstáculos, desgracias e infortunios, neutralizan a **Orí**.

Pero bien, ya vemos que no solo la desesperación de nuestro **Orí** es una carga en nuestro destino, también lo son el infortunio y la desgracia, ya que cuando estos nos atacan, nuestro **Orí** queda vulnerado sin saber que hacer o que camino seguir, se impacienta y por lo general termina llevándonos a hacer toda una cadena de tonterías. Pero eso no es todo. **Orí** puede ser duramente afectado por medio de hechicerías y hasta por enemigos malintencionados, tal como nos lo indica el Ese Ifá del Odu **Oggunda Otura** de tradición nigeriana:

*Ori rere nii segun ota
Ori aisan l'ota di ni adipa*

*Es una Buena cabeza la que vence al enemigo
**Es la cabeza defectuosa la que el enemigo hace
Permanentemente impotente.***

Es significativo el hecho, que hasta un enemigo puede neutralizar nuestro **Orí** permanentemente si este es defectuoso. De hecho, cosas más sencillas aún, pueden afectar a nuestro **Orí** y descarrilarnos del camino que nos lleva a alcanzar nuestro destino, tal como nos lo indica el Ese Ifá del Odu **Ogbe Di**:

***Cerrado copiosamente,** fue lo profetizado para **Orí** cuando se arrodilla y escoge su destino y vence sus obstáculos.*

*Se cree que en el momento de nacer y entrar **Orí Inu** en **Orí**, la persona arrodillada (posición fetal) ya escogió su destino **y los obstáculos comenzarán a frustrar la llegada a Orun Orere.***

Orí Inu**, a su vez se subdivide en dos partes: **Orí Apere** y **Apari Inu**. **Orí Apere**; Es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo. **Apari Inu**: **Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorará o empeorará su Orí Apere o predestinación en su paso terrenal.

Como se puede observar, la misma persona de acuerdo a su comportamiento (que es otra característica del propio **Orí**) y que va de acuerdo hasta con el ambiente que nos rodea, podría influir negativamente sobre su destino y lo más probable, que al no recordar lo que pedimos en el cielo, pues este desvío sea inminente, tal como lo vimos en el Ese Ifá del Odu **Irosun Meyi**, que nos condena a vivir a tientas. Si una persona se deja influenciar por un ambiente negativo y

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

aun, por uno muy positivo, lo más probable entonces, es que **Orí** quede neutralizado y nos lleve a una situación que podemos lamentar.

En resumen, podemos observar que muchas cosas afectan a **Orí**, como para que este pueda ser considerado una “**Deidad**”. Hasta donde sabemos, las deidades están allí para ayudarnos, precisamente, porque no se ven afectadas por nada de lo que estas historias nos enseñan que si afectan a **Orí**. Vayamos haciendo una lista de estos hechos tanto manifiestos como intuitos de las historias y luego retomemos el tema. **Orí** es afectado por:

1. Impaciencia
2. Olvido del destino
3. Infortunios y desgracias
4. Desesperanza
5. Obstáculos
6. Miedo
7. Confusión
8. Comportamiento
9. Percepciones

Ahora bien, debemos partir del hecho cierto que **Orí** es el “**Dueño**” (y no **Deidad**) del destino porque fue quien lo escogió, pero también es importante recordar que lo olvida. Por consiguiente, es dueño de algo que ni siquiera está enterado de que se trata y por lo tanto, no puede ser el guía que nos ayude a alcanzarlo, porque simplemente no lo recuerda ¿Cómo se llega a una dirección que no se recuerda? La respuesta es fácil: Dando Tumbos. Y si dando tumbos y caminando a “**tientas**” aún no damos con la dirección ¿Qué hacemos? Entonces preguntamos la dirección a alguien que la sepa. No hay nada de difícil en eso. Simplemente debemos preguntar a los que saben la Dirección y según nos enseña Ifá, los dos conocedores de esta “**Dirección**” (**Destino**), son **Orunmila** y el **Orisha Alagbatori**. Partiendo de estas premisas es que analizaremos ahora el noveno punto. Primero, porque es el que más común y directamente afecta a **Orí** y segundo, porque este último tiene muchas implicaciones que vale la pena que analicemos, ya que en ellas yace el corazón y la razón de ser de **Ifá** y de **Erindilogun**.

El hombre como ser racional que es, tiene el poder de pensar en el sentido de la vida, pero a la vez es capaz de **PERCIBIR** las dualidades en todo lo que lo rodea: Cielo y tierra, Calor y frío, luz y oscuridad, sol y luna, hombre y mujer, bueno y malo, vida y muerte, etc. He aquí entonces, que las percepciones de estas dualidades son lo que precisamente afectan a **Orí**, ya que lo pueden confundir, hacer sentir miedo, duda, impaciencia, desesperanza y hasta obtener falsas ideas de sí mismo, que pueden llevarlo a un comportamiento que lo aleje aún más de su destino escogido.

Según las religiones en general y la nuestra en particular, todo aquello que existe en la naturaleza y en nuestro entorno, ha sido creado en la conciencia de algo o

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

alguien del cual somos sus criaturas. A ese algo o alguien, los creyentes de Religión Yoruba, lo llamamos **Olodumare**. La “*misión*” del ser humano es encontrar, aun cuando sea mínima, una respuesta a esas grandes preguntas: ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué vivimos todo tan distorsionado? ¿Por qué todo es tan contradictorio?

Nuestro destino depende precisamente de la comprensión de estas revelaciones, por pequeñas que puedan parecer. Las respuestas que encontremos a estas preguntas, cualquiera que sea, nos dará la capacidad de entrar en contacto, tanto con nuestro mundo espiritual de pensamientos y sueños, como con la capacidad de realizar algo en el mundo material. Entonces lo que efectivamente nos aporta Ifá y Erindilogun, es la capacidad de interpretar el fluir de la «*energía vital*» en un lugar y tiempo determinado, para de esta forma aclarar nuestras percepciones, develándonos la alternativa correcta de la dualidad y de la contradicción que invariablemente siempre veremos cómo seres humanos que somos.

La base de estos principios duales y contradictorios, está representada en el oráculo de Ifá por un principio activo y masculino llamado **Imo** (luz) o **Inalo** (Expansión) y uno pasivo y femenino llamado **Imoye** (oscuridad) o **Isoki** (Contracción). Estas son las dualidades que componen la Energía Universal llamada **Ashé**. El **Ashé**, al igual que el principio chino del **Qi**, se compone de fuerzas positivas y negativas. El principio positivo o que representa lo masculino es **I** y para el femenino es **O**. Estos principios se deducen de los dos Odu mayores, donde **Eyigbo**, que es escrito con **I** representa el día y **Oyekun** escrito con **O**, representa la noche. **Eyigbo** es también, según el Corpus de Ifá, un principio masculino, mientras que **Oyekun** representa un principio femenino. Este es el principio binario del que tanto se habla en Ifá y que lo que en realidad representa son estas energías, cómo están combinadas y que significa cada combinación. De hecho, nuestro Idefá está compuesto del mismo principio, donde las cuentas son “**Otutu**” y “**Opon**” o sea, Frescas y Calientes o lo que es lo mismo: La Dualidad Vida y Muerte, lo que representa o indica a su vez que esta dualidad siempre debe estar equilibrio.

Al unir la materia con el espíritu, la luz con la oscuridad, **Inalo** e **Isoki** nacen cuatro posibilidades que son (**I I**), (**O O**), (**I O**) y (**O I**), las cuales son las bases de la multiplicidad del universo. De esto es que nacemos, de la unión de una duplicidad, hombre/mujer y esta duplicidad nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Es esta duplicidad de las cosas, lo que buscamos corregir – o usar a nuestro favor – con los oráculos de Ifá y Erindilogun y las recomendaciones que nos dan. El ser humano está constantemente propenso al error, y a la incomprensión de la totalidad que conlleva esta dualidad, ya que esto mantiene nuestra mente en la ceguera psíquica y en una oscuridad que nubla nuestros sentidos, dando como resultado que **Orí** no recibe una información clara del camino a seguir. Al ser abrumado por esta dualidad, es entonces que el ser humano usa su mente para encontrar más y más razones, excusas o se empeña en búsquedas para conseguir placeres, ya que se aburre de todo lo obtenido, lo que equivale a andar dando tumbos y caminar a tientas por la vida, tal como lo indica **Iroso Meyi**.

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Muchos sacerdotes de religión Yoruba, hemos visto como parece ser que solo a través del desbalance y la enfermedad (los golpes de la vida), es que las personas comienzan a percibir y corregir sus errores y a ser conscientes de su principal prioridad: Su mente (**Orí**) y su origen divino. Es entonces que comienzan a buscar como retomar el equilibrio en el mundo y comienzan a dejar atrás la distorsión dual de este. Si nuestros sentidos no son un medio adecuado para la realización de las metas, el cuerpo enferma para retomar y encontrar de nuevo lo permanente, lo eterno, la percepción de la divinidad y la conexión personal con ese todo. Puesto en palabras simples, si no estamos alineados con nuestro destino, el cuerpo enferma buscando su equilibrio para alinearse con él. Muchos de nosotros hemos visto, como por esta causa, las personas se acercan a nuestra religión como un “**último recurso**”, ya que cuando salen de un tropiezo, es solo para caer en otro.

Es preciso tomar en cuenta que la mente humana es capaz de viajar al pasado, vivir en el presente y pensar en el futuro. La mente es totalmente consciente del límite entre lo personal y lo colectivo, pero es fácilmente traicionada. Esta traición parte de las percepciones de su entorno, que de esta forma afectan sus **emociones**, pero a menudo no distingue en si las cosas le pertenecen o no, o si las cosas surgen de sus propias sensaciones individuales, unas veces se separa, otras veces se integra y finalmente, a la persona no le es posible comprender la constante inconformidad en la que vive, precisamente por darse cuenta de esta dualidad inseparable de lo que ve y siente: “**Los otros y yo**”.

Es precisamente aquí, donde **Orí** comienza a distorsionarse por la acción “**enredadora**” de **Echu Ni Ba Ko** y comenzamos a fijar la atención en conquistar y controlar el mundo material, que a su vez nos controla obsesionándonos más y más a que aseguremos nuestros apetitos, placeres y hasta vicios, los cuales invariablemente nos llevarán a la enfermedad (en el sentido Holista). Es llegado a este punto, donde finalmente nuestro **Orí** toma por garantizado su mundo interior y su alma, ya que tiene la confianza inconsciente que esta alma existirá eternamente y por ello comienza a fijar su atención en lo que es temporal, efímero y pasajero. En otras palabras, el sentido de inmortalidad del alma y el hecho de saber que reencarnaremos, nos hace entonces desviarnos, irremediablemente, hacia lo que se ha convertido en nuestro centro de atención: **El Mundo Material**.

Como podemos ver entonces, este mundo material se convierte en el obstáculo que hay que vencer a toda costa, causando así una separación mayor entre el alma y la conciencia y no nos damos cuenta que esa alma está ahí precisamente para facilitar el acceso a esa conquista de lo físico. Esta separación entre el espíritu, la mente y el cuerpo, causa más y más bloqueos en el mundo material, ya sea por enfermedad o por dificultad en encontrar la felicidad o mejor dicho, encontrar el verdadero placer o plenitud lo cual, básicamente, es un “**Estado Espiritual**”, el que a su vez se manifiesta a través de la materia. Es esto lo que nos enseña Ifá: Llegar a la satisfacción plena, que incluye todas nuestras necesidades: tener buenos hijos, buena esposa/o, desenvolvimiento económico, casa, etc., sin tener que pasar por el doloroso desgarramiento de lo espiritual y lo

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

material, muchas veces pagando un alto precio por nuestra osadía o peor aún, por nuestra terquedad.

Debemos comprender que el sufrimiento espiritual no existe, si no provocamos esta ruptura con los principios esenciales que causan un desequilibrio de estas fuerzas, que es donde **Echu Ni Ba Ko** comienza a inclinar la balanza hacia lo negativo, lo que hace que esta desconexión con el espíritu comience a manifestarse físicamente. Entre menos hagamos por nosotros mismos, más **Echu Ni Ba Ko** inclina la balanza hacia lo negativo y de esta forma es que nos empuja y nos obliga a hacer algo por alinearnos a nuestro destino. Es aquí donde Ifá y Orisha nos rescatan y vuelve a alinear nuestra alma con nuestra conciencia, administrando los correctivos en forma no solo de consejos, sino también por medio de los sacrificios, los cuales siempre serán invariablemente propiciatorios. De esta forma, **Echu Ni Ba Ko** comenzará a inclinar la balanza hacia nuestro bienestar, permitiéndonos ver las cosas en su justa medida y sin confundirnos.

La guía que el Oráculo de Ifá nos ofrece, es la forma ideal de aclarar las distorsiones en nuestras percepciones y limpiar lo que obstaculiza nuestros sentidos y de esta forma, poder llegar a saber el propósito de nuestra existencia y así, conseguir mantener el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu sanos y fuertes, sin necesidad de agregar más peso, a la ya pesada carga que muchas veces nos toca llevar, por dejar que **Orí** quiera bloquear el conocimiento a nuestra mente o peor aún, tratar de disimular aquello que percibimos y proyectamos con la mente y se siente con los sentidos. Puesto en palabras simples, Orí puede hacernos vivir fuera de nuestra realidad.

El Oráculo de Ifá, es la guía que nos ayuda a meditar, reflexionar y conocer las respuestas a todo cuanto nos sucede en un momento determinado. Al hacer una consulta, estamos hablando con el gran sabio - de hecho, el Corpus dice dieciséis sabios, que son los Ikinés - que nos ayudan a ver la totalidad absoluta con detalles, nos muestra lo que debe hacer nuestro **Orí** o conciencia y las nefastas consecuencias que podría tener el no seguir dichas recomendaciones. Ifá ayuda a nuestro **Orí** a comprender la dualidad de la vida dentro de todo el sistema planetario que nos rodea y hasta dentro de nosotros mismos y de esta forma nos permite centrar nuestra mente para darnos una mejor visión a la hora de tratar un asunto en particular. A través de esta comprensión del mundo que nos rodea y tomando la unión del mundo material y espiritual, Ifá nos conecta con el universo, con el cuerpo y con los sentidos y nos hace llegar sanos y salvos a nuestro destino.

La misión del Corpus de Ifá o Erindilogun en nuestra vida, es permitirnos reconocer la esencia y el efecto de las fuerzas que operan en toda situación. Descifra las posibilidades en el tiempo y en el espacio, nos ayuda a centrar las emociones, a aclarar los pensamientos y a guiar las acciones. Esto es lo esencial para vivir el "**Ahora**" y llegar a comprender la dualidad a través de la unión de los dos mundos en los que vivimos: Material y Espiritual. De esta forma podremos establecer la diferencia de una contradicción temporal y una polaridad

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

compensatoria. El Corpus de Ifá, solo comenzó a escribirse hace unos pocos años y mucho de él se basa en metáforas, por lo que aun cuando sus escritos puedan limitarnos en la comprensión de la cultura y mentalidad de la época, las observaciones que se hacen conservan la esencia de cada situación en las cuales sus historias fueron inspiradas y de esta forma es que nos revela su sabiduría.

La naturaleza innata de las cosas tiene dualidades que las hace confusas, lo cual a su vez hace que tomar decisiones sea un proceso difícil. Esta es la parte en que Ifá y Erindilogun nos rescatan y nos dicen que hacer. Esto no lo hace Orí. Por consiguiente, por muy "**Deidad del Destino**" que quieran que sea Orí, este nunca podrá ayudarnos a alcanzarlo y hasta podrá ponerse en nuestra contra, simplemente por que no lo recuerda. Las percepciones equivocadas sobre nosotros mismos y los miedos generados por las dudas que nos causa la dualidad y contradicción que nos rodea, pueden afectar a Orí muy negativamente, ya que justo en este punto, es donde entra en juego otro factor que afecta a Orí de forma devastadora: **La Falta de Fe**.

Muchos Sacerdotes de Ifá y Ocha hemos sido testigos de los nefastos efectos de esta falta de fe. Aun cuando por medio de Ifá o Erindilogun, se le ha revelado a una persona cual es la raíz de sus problemas, las dudas, miedos y desconfianzas que dan como resultado la falta de fe en el Orí de esa persona, lo llevan a no cumplir con lo prescrito por los oráculos, ya que su Orí lo abruma con su principal herramienta de autodestrucción: **La Desconfianza** ¿Cómo es que este señor me dice que debo venir a rezarle a "**simples piedras**"? ¿Cómo es posible que un "**pollito**" que se le "**mata**" a una piedra pueda ayudarme? ¿Este señor me está viendo la cara de tonto? Y de esta forma, la falta de fe lleva a ese Orí a que simplemente no haga nada de lo prescrito e inclusive lo conduce a que le de la espalda a los mismos problemas por los que esa persona vino a consultarse, dando como resultado, fatales desenlaces.

Llegados a este punto, podemos ver claramente que Orí está bastante alejado de poder ser llamado una "**Deidad**". Es vulnerable a demasiadas cosas, como para poder serlo. Orí no puede llevarnos a nuestro destino, porque no sabe cual es y por consiguiente, no es confiable. Por eso debemos ir a preguntar direcciones a quienes sí lo saben, ya que no se ven afectados por todo lo que puede abrumar a nuestro Orí. Esto nos lleva a la conclusión de que lo que sí podemos hacer con toda seguridad, es seguir los consejos que nos da Ifá/Orisha y entonces **EXIGIRLE** y **OBLIGARLO** (y no **ROGARLE**) a nuestro Orí que los cumpla. Si nos dejamos dominar por tan solo lo que nos diga nuestro Orí, puede ser que los tumbos que demos, algún día nos sirvan de lección, ya que aunque se reciba "**Orí**" en caja de Oro, este puede llevarnos a nuestra propia destrucción.

Por todo lo que hemos visto, las percepciones generadas por las emociones hacen que Orí muchas veces quiera entorpecer el camino de nuestro destino. Muchas veces Orí quiere hacer lo que percibe y no lo que dicta **Ifá/Orisha**, ya que los miedos y dudas que esas percepciones le generan a sus emociones, lo descontrolan totalmente. Es allí, donde Ifá y Orisha nos mandan a apaciguar y

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

refrescar a nuestro **Orí**, para de esta forma tranquilizarlo y permita que Ifá y Orisha lo guíen por la senda que lo conduce al destino del cual es dueño, dándole paz para que pueda razonar y cumplir. A esto es lo que llamamos Rogación de Cabeza, Kobo Orí o Ebbó Orí y la razón de hacerlo. Nada tiene que ver con “**Veneraciones**”. Nosotros solo veneramos a nuestras Deidades y hemos demostrado que **Orí**, no es una de ellas. Solo la apaciguamos y refrescamos para que nos permita hacer las cosas correctas ¿Entonces debemos tranquilizarlo en un contenedor lleno de cargas místicas? ¿O al que debemos tranquilizar es al **Ori** que tenemos arriba de los hombros y del cual podemos estar completamente seguros que se presentó ante Olodumare? ¿Por qué tranquilizar y refrescar nuestro **Orí** en un contenedor, cuando lo tenemos como el “**Jefe Local**” del cuerpo? Analizado bajo estas perspectivas, vemos que simplemente no tiene ningún sentido ni recibirlo, ni mucho menos llamarlo “**Deidad**”.

Pero, según nos enseña Ifá, los peligros a los que nos somete **Orí**, no solo se limitan a todo lo que hemos descrito. También hay otros peligros de los cuales nos advierte el Corpus de Ifá y al parecer no se pueden o no se quieren analizar, porque de alguna forma recibir **Orí**, se ha convertido en un elemento muy “**Importante**” de nuestra vida religiosa. Si leemos Ifá con detenimiento y analizamos con la razón y no porque nos vinieron a vender “**modelos religiosos importados**”, veremos que **Orí**, no deja de ser tan solo de **Importancia Comercial** y no de importancia religiosa. Para demostrar el punto al que quiero llegar, pero además no solo demostrar que **Orí** nos puede perjudicar desde el “**Cielo**”, sino demostrar que tampoco puede ser una “**Deidad**”, es preciso que analicemos el siguiente Ese Ifá del Odu de Ifá, **Ogbe Oggunda**:

El secreto de Ajala. Es una trampa que cierra de pronto. Se consultó a Ifá en nombre de Oriseekú, hijo de Oggún. También se consultó a Ifá en nombre de Orileémere, hijo de Ija. Se consultó a Ifá en nombre de Afuwapé, que era hijo de Orunmila, el día que partían a casa de Olodumare a escoger sus cabezas. Estas tres personas eran amigas. Un día deliberaron juntos y decidieron ir a la Tierra.

*Decidieron que cuando llegaran a la Tierra vivirían juntos. Tal vez les iría mejor allí que en el Cielo. **Pidieron consejo a las personas mayores, y les dijeron que antes de ir a la Tierra, debían ir a casa de Ajalá a escoger sus cabezas. Les advirtieron lo siguiente: “Deben respetar una prohibición. Cuando vayan en camino, no deben volverse a la derecha ni tampoco deben volverse a la izquierda. Deben ir derecho a casa de Ajalá”.** Les advirtieron incluso: **“Si alguno escucha la voz de su padre en el camino, no debe ir”**. Les dijeron que fueran directo a la casa de Ajalá. Les dijeron que después que hubieran escogido sus cabezas en casa de Ajalá, fueran a la Tierra. Prometieron respetar la advertencia, se despidieron e iniciaron el viaje a casa de Ajalá, el alfarero que fabrica*

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

cabezas. Tras caminar algún trecho, llegaron a casa de aquel que muele el Ñame con una aguja⁴. Y cantaron:

“Eggun Awa Inle o baba eyo kintole Onafun ode Ajala Inle”.

Dijeron: “Padre, te saludamos”. El padre respondió: “**Gracias**”. Le rogaron: - Por favor padre, nos dirigimos a casa de Ajalá.

Aquel que muele ñames con una aguja, el padre, dijo que primero tenían que moler sus ñames antes de mostrarles el camino. Afuwapé le quitó la aguja y empezó a moler ñames con ella. Molió ñames durante tres días, hasta que terminó con todos. Entonces aquel que muele los ñames con una aguja, les dijo que podían marcharse. Les dijo que luego de viajar un trecho, debían volverse a la derecha, donde hallarían un portero. Debían preguntarle el camino y él se los mostraría. Luego de caminar un trecho llegaron a un lugar y Oríseéku, hijo de Oggún, se detuvo porque escuchó a su padre moverse. Cuando el padre recogió el arco y cantaba:

“Oggun tomu ofa tomu, Orun ni bara, ni aun kuale Oggun moba shishe Eggun”

Oriseéku, hijo de Oggún, dijo entonces que iría a ayudar a su padre a prepararse para la guerra, pero sus compañeros le recordaron que les habían advertido que no debían detenerse en ningún lugar durante el viaje. Entonces Oriseéku, hijo de Oggún, marchó adelante diciendo que era cierto y continuaron viaje. Luego de viajar un trecho, llegaron a casa de Orunmila. Escucharon a Orunmila golpeando fuerte el tablero de adivinación con un sonajero. Entonces Afuwapé se detuvo en seco. Los otros dos lo instaron a seguir adelante, pero Afuwapé dijo que no continuaría hasta que hubiese visto a su padre. Le recordaron la advertencia que les habían hecho, pero él insistió que debía ver a su padre. Entonces se apresuró a ir a la casa de su padre. Los otros dos lo dejaron y siguieron viaje. Cuando Orunmila vio a Afuwapé, le preguntó que adónde se dirigía. Afuwapé le dijo que iba para la Tierra, pero ante todo debía ir a casa de Ajalá a escoger su cabeza.

Orunmila tomó entonces los instrumentos de adivinación y tocó la cabeza de Afuwapé con ellos diciendo:

“Afikan ago Ieri omofa lora eri ode”.

Cuando lanzó los instrumentos al suelo, apareció el Odu **Ogbe Ogunda**. Los sacerdotes de Ifá de la casa de Orunmila estudiaron el Odu con cuidado y dijeron: “Orunmila, tu hijo va a viajar a cierto lugar, que haga un sacrificio para que pueda escoger una buena cabeza”. “¿Qué usaremos

---

⁴ El que muele ñames con una aguja, se refiere a Eggun.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

para el sacrificio?” Le dijeron que hiciera sacrificio (**Se eliminaron los ingredientes**). Orunmila ofreció todos los materiales e hizo el sacrificio en nombre de ellos. Parte del sacrificio se le dio a Afuwapé junto con dinero. Entonces le dijeron a Afuwapé que continuara viaje. Cuando Afuwapé partió de casa de Orunmila, no vio a Oriseéku, hijo de Oggún, ni a Orileémere, hijo de Ija. Se habían marchado.

Mientras, estos dos continuaron caminando; llegaron al guardián de la primera puerta; le preguntaron dónde quedaba la casa de Ajalá, pero el portero les dijo que la casa de Ajalá estaba muy lejos, que si no estuviera tan lejos, los hubiera llevado. Se marcharon enojados y le preguntaron a otra persona. Por fin llegaron a casa de Ajalá, pero no lo encontraron allí. Decidieron esperarlo. Al segundo día Ajalá no había regresado, le dijeron a los que vivían en la casa de Ajalá que habían ido en busca de algo, que habían ido a buscar sus propias cabezas. Los que vivían en casa de Ajalá les respondieron así: “Si esa es la misión, hay muchas cabezas disponibles”. Entonces los condujeron al almacén de cabezas de Ajalá. **Cuando Oriseékú entró, escogió una cabeza recién hecha que Ajalá no había horneado. Cuando Orileémere entró, escogió una cabeza muy grande, sin saber que estaba rota.** Ambos se pusieron la cabeza de arcilla y se apresuraron a marchar rumbo a la Tierra. **Poco antes de llegar a la Tierra, comenzó a llover; llovió durante mucho tiempo y se negaba a escampar Oriseéku y Orileémere se estaban empapando. Después de mucho tiempo, azotados por la lluvia, las cabezas poco a poco se saturaron de agua.**

Entonces las cabezas se dilataron y comenzaron a soltar pedacitos. Las cabezas se ensancharon más y más hasta que los costados se dilataron por completo y se desprendieron en trozos. Y lo que quedó era plano y pequeño. **En este estado fue que llegaron a la Tierra. Se establecieron en ella, trabajaron y trabajaron, pero no prosperaron.** Si comerciaban por valor de medio centavo, el resultado era que perdían centavo y medio.

Esto sucedió durante casi diez años y sin esperanzas de mejorar, juntaron dos y tres Cauríes para consultar a los sacerdotes de Ifá. **Estos sabios explicaron que el problema estaba en las malas cabezas que habían escogido. Le respondieron: “Sí”. Los sacerdotes de Ifá dijeron: “Cuando venían camino de la Tierra y la lluvia los empapó, las malas cabezas que escogieron se fueron gastando y cayéndose a pedazos; antes de llegar a la Tierra las cabezas ya estaban planas. Desde entonces, todos los frutos del trabajo que han estado haciendo, han servido solo para reparar las malas cabezas. Solo cuando las hayan restaurado, tan bien como para que recuperen el tamaño original, es que empezarán a prosperar”.**

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Entre tanto Afuwapé, que se dirigía a la casa de Ajalá, después de caminar un trecho, llegó al guardián de la primera puerta, y le preguntó el camino para ir a casa de Ajalá. El portero le dijo que primero debía ayudarlo a cocinar la sopa. Así que Afuwapé se sentó a su lado, pacientemente, lo ayudó a encender el fuego. Mientras Afuwapé lo ayudaba a encender el fuego, observó que el portero echaba cenizas a la sopa. Dijo: “Padre, lo que estás echando a la sopa son cenizas”. El portero le dijo que eso era lo que él siempre comía.

Afuwapé tomó entonces una de las bolsas de sal, y sacó un poco y se la echó a la sopa. Le pidió al portero que la probara y este al hacerlo, le preguntó de dónde había sacado aquello y le rogó a Afuwapé que le diera un poquito. Afuwapé accedió y le dio dos bolsas de sal. Cuando terminaron de cocinar la sopa, el portero se paró, echó a andar adelante muy contento y cantando:

“Awo Ashé bebe abere lube Awó odara Ajala Malona”.

Y Afuwapé lo siguió. Caminaron largo rato; caminaron y caminaron y se acercaron a la casa de Ajalá. Escucharon que alguien gritaba, el portero dijo: “Esa bulla es en casa de Ajalá, eso quiere decir que Ajalá no está en casa, se ha escondido para que un acreedor no lo vea, el acreedor es el que está haciendo bulla”.

Le preguntó a Afuwapé si tenía dinero y este le respondió que sí. El portero le indicó que si veía al acreedor de Ajalá, debía ayudar con el pago de su deuda. Cuando Afuwapé llegó a la casa de Ajalá se encontró al acreedor que gritaba y relinchaba como un caballo. Afuwapé le preguntó el monto de la deuda y el acreedor dijo que le debían doce mil Cauríes, Afuwapé abrió la bolsa, sacó el dinero y saldó la deuda.

Luego de haber pagado y haberse marchado el acreedor, Ajalá saltó del techo de la casa donde se había ocultado, saludó a Afuwapé y este contestó el saludo. Le preguntó a Afuwapé si había encontrado a alguien en la casa y este dijo que un acreedor al que él le debía doce mil Cauríes. Afuwapé añadió que había pagado el dinero. Ajalá le dio las gracias y le preguntó qué deseaba. Afuwapé contestó que había ido a escoger una cabeza. Entonces Ajalá le tomó la mano y le pidió que lo siguiera. Mientras cantaba:

“Epo malero epo malero Ajala epo malero. Iyo malero iyo malero Ajala Iyo malero”.

Pasado un rato, llegaron al almacén de cabezas de Ajalá. Allí había doscientas una cabezas. **Ajalá lanzó una bala de hierro contra una y se rompió en pedazos. Ajalá dijo: -¿Ves? Esa no sirve. Vio otra y lanzó la bala de hierro, y esa cabeza también se rompió en pedazos. Ajalá dijo**

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

que esa tampoco servía y siguieron buscando hasta que Ajalá vio una y también le lanzó la bala de hierro. Hizo mucho ruido, entonces la tomó y la lanzó al suelo y rodó por el suelo. Se la entregó a Afuwapé. Afuwapé le preguntó si esta cabeza era buena y él le dijo que era buena. Afuwapé se la colocó y caminó en dirección a la Tierra.

Cuando estaba a punto de llegar a la Tierra comenzó a llover, la lluvia era muy fuerte y azotaba tanto a Afuwapé que estuvo a punto de quedarse sordo. Mientras la lluvia golpeaba la cabeza de Afuwapé, la lluvia iba amainando. La cabeza estaba bastante intacta cuando llegó a la Tierra. Al llegar, Afuwapé empezó a comerciar y obtuvo muchos dividendos. Cuando tuvo muchas cosas buenas, se construyó una casa y decoró las puertas. Tenía muchas esposas y también muchos hijos. Luego de algún tiempo, al correr del tiempo, fue honrado con el título de Orsanmi. Cuando Oríseéku, el hijo de Oggún, y Oriléemere, el hijo de Ija, vieron a Afuwapé, comenzaron a sollozar. Ambos dijeron: “De saber dónde los afortunados escogen sus cabezas, habríamos ido allí a escoger las nuestras, escogimos nuestras cabezas en el mismo lugar, pero nuestros destinos no son idénticos”.

Este Ese Ifá (Patakí si se gusta) del Corpus de Ifá, nos muestra muchas cosas que son claras y que nos indican que **Orí**, nunca podría ser una Deidad. Al parecer muchos de nuestros religiosos, al no sentarse a meditar con detenimiento lo que se nos quiere presentar como una “**Deidad**”, toman a pies juntillas lo que dicen algunos religiosos, solo por el hecho de que si son negros y “**nigerianos**” deben saber “**mucho**” y con ello vuelven las percepciones a hacerle una mala jugada a **Orí**. Ni el color de la piel, ni la nacionalidad, ni los grados académicos, ni los títulos son garantías de que se puede saber o tener la última palabra en Ifá. Pero retomemos el caso con este Ese Ifá que acabamos de leer.

En la historia anterior podemos observar claramente que, tres amigos venían del cielo a la tierra y fueron a buscar consejo en los Ancianos. Los ancianos dieron consejos directos: No solo debemos buscar **Orí** al taller de **Ajalá**, sino que al ir a su taller, no podemos desviarnos, ni aún al escuchar la voz de nuestro padre. Al ponerse en camino, los amigos oyeron las respectivas voces de sus padres y solo el hijo de Orunmila, insistió en ver a su padre y se quedó a escuchar lo que este tenía que decirle y fue abandonado en el camino por sus amigos.

Es claro en esta historia, que aún por encima del consejo de los viejos y de Eggun, **Afuwapé**, el hijo de Orunmila, fue a buscar el consejo de Ifá, para ver como debía, escoger una buena cabeza y así prepararse para su viaje a la tierra. Orunmila lo vio y le dio instrucciones precisas del sacrificio que debía hacer y como debía presentarse a escoger un buen **Orí** (cabeza). Entre tanto, sus compañeros de viaje, llegaron a casa de **Ajalá** y como se puede ver en la historia, escogieron cabezas defectuosas y con ellas iniciaron su viaje a la tierra. En el camino, los agarró una tormenta, lo que iconográficamente representa que los agarraron los problemas o sea, las tormentas que pasamos antes de llegar a nuestra vida

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

terrenal, las cuales les deterioraron sus respectivas cabezas. Esto indica de forma alegórica, que en el camino hacia nuestra vida, todos los problemas que pasamos desde el vientre de nuestra madre (Maldiciones, Hechicerías, descuidos de la madre que nos trae al mundo, problemas del embarazo, amenazas de aborto, etc), pueden “**Saturar de agua**” nuestro Orí e inutilizarlo, ya que todos estos agentes externos lo pueden alejar de lo que debe ser su destino.

Más aún, al llegar a la tierra y ver las penosas situaciones que estaban pasando, los dos amigos del hijo de Orunmila fueron por adivinación y les dijeron que sus cabezas fueron **mal escogidas en el cielo**, que las mismas estaban defectuosas y que hasta que no las repararan, no verían frutos en su vida. Debemos recordar que en la percepción yoruba, Orí en sí, representa y es dueño del destino, pero que no lo puede recordar y por consiguiente es incapaz de hacer nada para guiarnos a ese buen destino. Esto es consistente con lo que vimos en **Ika Ofun** y en **Irosun Meyi**.

Más importante aún, es notar que este Ese Ifá nos enseña que Orí puede estar defectuoso no solo desde que inicia su viaje del cielo a la tierra, sino que puede estar defectuoso desde que sale del “**Taller de Ajalá**”, todo lo cual imposibilita el hecho de que pueda ser una “**Deidad**”. Pero la pregunta más trascendental que se desprende del análisis del Ese Ifá es: ¿Quién repara el destino de ese Orí estando en la tierra? Obviamente, según el Ese Ifá de **Ogbe Oggunda**, es Orunmila.

De hecho, al seguir leyendo el Ese Ifá, nos damos cuenta que los consejos de los mayores son importantes, pero no son la panacea que nos ayudará a alcanzar el destino solicitado. Desde el inicio de nuestro viaje del cielo a la tierra, podemos ver que Ifá es la guía que nos puede alinear con el destino que solicitamos en el cielo, para vivir en la tierra. Esto fue lo que ayudó a **Afuwapé** (el hijo de Orunmila) a escoger una cabeza firme y que sin importar lo que tiraran contra ella - representado por las balas de acero - ni lo que hicieran con ella - representado en que **Ajalá** la hizo rodar por el suelo - ni los problemas que se pudieran tener en nuestro viaje del cielo a la tierra - representado por la tormenta que golpeó con fuerza a **Afuwapé** - esa cabeza no se dejaría desviar de su destino, porque siguió no solo parte de los consejos de los ancianos, sino porque siguió los consejos de Ifá, tanto en el cielo como en la tierra.

Es claro entonces que Orí no puede ser una “**Deidad**”, tal como la quieren presentar hoy en día y peor aun, venderla como tal. De hecho, no es una “**Deidad**”, porque simplemente no puede serlo, ya que es vulnerable a todo tipo de daños, desde que inicia su viaje del cielo a la tierra. Si fuese una Deidad, entonces levantaría muchas interrogantes: ¿Cómo es que siendo Orí una “**Deidad**” tan importante, puede venir malo? ¿Ese Orí como “**Deidad**”, vino a hacerle la vida miserable a su dueño por una especie de Karma? ¿Cómo es que no recuerda lo que pedimos y no puede ayudarnos a alcanzarlo siendo una “**Deidad**”?

Lo más importante de esta historia de **Ogbe Oggunda**, es que nos indica que podemos escoger un mal Orí. Esto simplemente es algo que no puede suceder

---

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

con una Deidad **REAL**. De hecho, nuestro **Orisha Alagbatori** (Ángel de la Guarda) no puede ser mal escogido. El que nos toque por lo que designa Olodumare, no puede querer hacernos daño y que no alcancemos nuestro destino. Tampoco Orunmila nos desviará de nuestro destino. Esto nos indica que nuestro **Orí**, precisa de la ayuda de nuestro **Orisha Alagbatori** (Ángel de la Guarda) y/o de Orunmila, por lo que obviamente queda descartada automáticamente como “**Deidad**”. Es claro que tampoco es la “**Deidad**” a la cual se le entregó “**la sabiduría, el conocimiento y la comprensión universal**”. Si fuese así, no necesitaríamos oráculos, ni mucho menos tendríamos necesidad de agasajar a las Deidades, porque **Orí**, según los que reclaman esta posición de preponderancia, se bastaría él solo para poder subsistir.

Si aún los argumentos que se han expuesto, no son considerados lo suficientemente contundentes, ya que se puede esgrimir el hecho de que todo lo que le pasa a Orí son “**accidentes circunstanciales**” y no malos sentimientos o malas intenciones que ese **Orí** pidió el cielo, podremos refutar este argumento como **FALSO**, **Orí** si es capaz y puede escoger ser un desalmado en la Tierra, tal como nos lo muestra el siguiente fragmento de un Ese Ifá del Odu **Oggunda Ogbe**:

Él hizo la adivinación para Olé (Ladrón) y su amigo Ataparapa, el pionero y rey del robo en el cielo, antes que ellos vinieran al mundo. Ellos fueron por adivinación, porque querían saber qué hacer para progresar como ladrones en la tierra.

Él les dijo que agasajaran a los policías del cielo, para que ellos pudieran prosperar a través de robar en la tierra. Él también les aconsejó que sirvieran; a sus ángeles guardianes (El Ebbó fue eliminado, para hacer el documento apto a todo público) y que sirvieran a Echu (Los materiales fueron eliminados), antes de dejar el cielo, y también servir a Echu con los mismos materiales en cuanto ellos llegaran al mundo, para que el atardecer de sus vidas pudiera ser dichoso. Ellos hicieron todos los sacrificios antes de dejar el cielo.

Para que no se revelen otras cosas que no son aptas para que lean los neófitos y mucho menos los que se les meten malas ideas en la cabeza, basta este fragmento para analizar que lo que los dos personajes centrales de la historia pidieron fue: **Ser Ladrones** y saber como podría irles bien en la tierra haciendo sus fechorías. Esto demuestra que no siempre el **Orí** que nos toca y nuestras peticiones en el cielo, pueden ser cosas correctas u honestas. Esto también demuestra que no siempre un delincuente en la tierra, es producto de un desvío del destino de la persona, causada por agentes externos.

Analizando entonces estas dos historias, podemos darnos cuenta que **Orí**, simplemente puede estar defectuoso, puede ser mal escogido o que simplemente **Orí** pudo haber escogido una vida deshonrada por sí mismo. Entonces esto nos lleva a más preguntas sobre su presunta identidad como “**Deidad**”: ¿Si un **Orí**

Orí: ¿Realmente una Deidad?

---

escoge ser delincuente en el cielo, se le considera **Deidad**? Si se escogió un mal **Orí** en el cielo y este puede llevarnos a nuestra propia destrucción ¿Podemos considerarlo una **Deidad**? ¿Las personas deben o tienen que recibir como “**Deidad**” algo que puede hacerles daño? Obviamente, ser **DUEÑO** no es lo mismo que ser **DEIDAD**. Son dos conceptos y posiciones totalmente diferentes.

Si lo vemos con la frialdad que merece y vemos que **Orí** ni siquiera recuerda el destino solicitado, no recuerda nada de lo que prometió y pidió en el cielo, es vulnerable a todo tipo de ataques esotéricos, al ambiente que nos rodea, a infortunios, desgracias, impaciencia y además que puede ser confundido por las propias percepciones que a su vez generan malas emociones, que a su vez nos pueden alejar de nuestro destino por falta de fe, queda preguntar: ¿De qué nos sirve algo (por muy deidad que sea) que no tiene nada en su interior, ni es capaz de recordarlo? ¿Son nuestras Deidades vulnerables a los ataques esotéricos de los cuales podríamos ser víctimas los seres humanos? ¿Son las Deidades capaces de desorientarse por nuestras percepciones? ¿Son las deidades susceptibles a la confusión que nos provocan nuestras emociones? ¿Nuestras Deidades pueden perder la Fe? Creo que todos coincidiremos en que **NO**, es la respuesta común a todas estas preguntas.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Orí: ¿Realmente una Deidad?

Conclusiones

Analicemos las cosas como son. Alguien comenzó a escribir sobre **Orí**, y ya todo el mundo quiere recibir esta "**Deidad**", porque según los "**Académicos del New Age**", esta Deidad "**rige**" y "**cumple**" con el **Ayanmo** (el destino personal), además de ser lo más "**In**" de la moda yoruba. Sin embargo, es el mismo Corpus de Ifá, el que nos dice que **Orí** ni "**Rige**", ni "**Cumple**" con el destino y la ciencia nos da evidencia de su vulnerabilidad, al ser analizado desde una perspectiva psicológica. Entonces es el momento en que debemos comenzar a preguntarnos ¿Es realmente **Orí** una Deidad? Categóricamente puedo decir que no lo es. **Orí**, no tiene ni un solo atributo que lo haga **Deidad** y de hecho, nunca fue percibida de esta forma en Tradición Afrocubana y tanto por tradición afrocubana como por tradición Nigeriana es claro que fue ascendido solo para ser el "**Jefe Local**", de cada ser humano.

En tradición afrocubana **Orí** es recibido por el Olofista Mayor de la casa para la guía de un pueblo. Puesto de esta forma, la expresión puede ser ambigua y prestarse a dos interpretaciones. La primera, es que El Olofista mayor necesitaba recibir **Orí**, para que lo ayudara a tener una buena cabeza para la guía de ese pueblo religioso. Sin embargo, analizando los hechos y la forma en que se recibe **Orí** por tradición afrocubana, esto no es posible. Los hechos indican que lo recibían para la guía de un pueblo, pero el **Orí** de este Babalawo había alcanzado al pináculo de su vocación religiosa, así que **Orí**, simplemente, muy poco o en nada podía ayudarlo.

Por consiguiente queda la otra opción de la ambigüedad de la expresión. Un pueblo está compuesto de muchas personas, por lo que entonces le da muchas y distintas variantes. Un pueblo no tiene **Orí**, lo cual hace difícil llevarlo por una buena senda, si no se sabe que es beneficioso o que es perjudicial para ese pueblo. Por consiguiente, la guía religiosa de este pueblo, dependía de que este tuviese un **Orí** representativo de ese pueblo y esto era lo que se confeccionaba para el Babalawo Olofista Mayor: Un **Orí** que no solo representara la autoridad espiritual de ese Babalawo sobre su pueblo religioso, sino que a su vez representara al **Orí** del pueblo en sí. Con ello el Babalawo mayor consultaba ese **Orí** y así sabía que era lo más beneficioso para su pueblo.

Como se puede observar entonces, es completamente criticable y censurable el hecho de querer entregar y recibir **Orí**, como si fuese un artículo de colección o de moda. Insisto en que si las cosas fueran así de fáciles y **Orí** fuese la "**Deidad**" que todo lo resuelve, entonces ¿Para qué se necesita recibir al **Orisha** y/o a Orunmila? ¿Para que tomarse todo ese trabajo, si tan solo recibiendo **Orí** podemos tener la sabiduría, el conocimiento y la comprensión universal, según el **Eyiogbe** que los "**Académicos del New Age**", nos han presentado?

Para dejar esto claro, el buen **Orí**, para nuestra religión, es aquel que nos lleva a ser obedientes con los consejos que nos dan el Orisha Alagbatori y/u Orunmila y

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

nos hace ser cumplidores con los sacrificios y prescripciones que nos den los oráculos. Este es el **Orí** por el que debemos pedir: **Un Orí Obediente**. No es adorándolo en recipientes finamente elaborados, ni llamándolo “**Deidad**” que eso se logra. Eso se logra obligándolo a crear esa consciencia de las cosas que debemos hacer a través de los consejos de Ifá y Erindilogun. Sin esto, los que caminamos por esta religión, estamos perdidos, ya que las únicas formas de analizar o saber lo que debemos hacer, está en el Diloggun de nuestros Orishas y en el Ifá de Orunmila. A lo mejor de mi entender y hasta la fecha, ninguno de los dos oráculos le pertenecen **Orí** y es claro que **Orí**, en el Eyiogbe normal que todos conocemos, siempre le rendiría tributo a Orunmila, porque fue quien le ayudó a alcanzar la posición de “**Jefe Local**”.

De cualquier forma que sea que se recibiera **Orí** por Ifá Afrocubano, es claro que el mismo no se recibía sino con un propósito específico y no como una supuesta **Deidad**. Esto no lo vemos así, ni por tradición afrocubana, ni por lo que hemos podido leer de la tradición Nigeriana. Entonces podemos decir categóricamente que **Orí** no es una Deidad y menos la “**Deidad del Destino Personal**”, porque el único que conoce el destino de todas las cosas creadas, es **Orunmila**. Si tenemos necesidad de definir a **Orí**, en todo caso debemos decir entonces que es tan solo el **DEPOSITARIO** de nuestro destino y no la “**Deidad**” que nos ayudará a alcanzarlo. Orí pidió ese destino por voluntad propia en el cielo y ese simple hecho lo hace el **Dueño**, pero no la “**Deidad**” de ese destino. Aun cuando es un hecho que es el Dueño de ese destino, él solo no nos hará capaces de alcanzarlo

Espero que este nuevo ensayo arroje un poco más de luz al buen juicio de todos los religiosos en general y de mis hermanos Babalawos en particular, para que aprendamos a analizar con nuestra propia cabeza, en vez de tomar a pies juntillas lo que dicen “**Académicos del New Age**”. Hoy, más que nunca, es preciso que los Babalawos Afrocubanos tengamos claridad de pensamiento al emitir nuestros juicios y no saltemos a conclusiones, ya que tenemos la responsabilidad de analizar con serenidad los planteamientos que se nos presentan con un Ifá nigeriano que hoy en día, gracias a esos mismos “**Académicos del New Age**”, es poco confiable, si se toma en cuenta que han llegado al extremo de consagrar “**Babalawas**”. También es hora de que dejemos de tomar “**Deidades**”, solo porque “**si son de Nigeria, tienen que ser de verdad**”, ya que este tipo de pensamiento, solo está haciendo que el terreno sea más fértil para las estafas religiosas.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá