

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Más y más religiosos se preguntan sobre las limitaciones que este Odu impone sobre sus hijos en la Ocha, sin obtener una respuesta que satisfaga sus expectativas. A esto hay que decir que simplemente no la hay. Sin embargo, parte del error radica en que estas limitantes se tratan de analizar a la luz de una prohibición por un Patakí (que lo hay) y no a la luz del conjunto de lo que nos habla el Odu, ni de lo que nos puede decir la historia de nuestra religión.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Águila de Ifá Foundation

2012 Copyright ©

Blog ISBN 0333-66-66-66

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

Oshe Tonti Oshe: Un Breve Marco Histórico

Oshe Tonti Oshe: Limitaciones “*Históricas*”

Oshe Tonti Oshe: Limitaciones “*Teológicas*”

Conclusiones

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Prólogo

La historia de nuestra religión, es abrupta, llena de Intercambios, reorganizaciones, innovaciones, transculturaciones y apropiaciones que fueron las normas que caracterizaron nuestras tradiciones a la entrada del siglo **XX** y aún continúan. Para añadir más confusiones a lo que muchas veces ya es confuso, nuestra historia como religión en América, no fue registrada de manera formal y menos fue estudiada a conciencia en el terreno académico. Solo algunos autores cubanos, tomaron interés en las cuestiones “**culturales**” de los negros y casi a mediados del siglo **XX**.

Personas de la talla de Don Fernando Ortiz, Doña Lydia Cabrera y Don Rómulo Lachatañeré, fueron los pioneros de estos estudios preliminares de nuestra religión, pero tenían una desventaja: No eran Etnólogos y por tanto, desconocían las técnicas de investigación que se requerían para que no los engañaran o simplemente no les dijeran las cosas completas. Don Fernando Ortiz era abogado, Doña Lydia Cabrera era escritora de cuentos y Don Rómulo Lachatañeré era farmacéuta. Sin embargo, el trabajo de estos colosos, nos dan muchos hechos históricos, con los cuales se puede estructurar en algo nuestra historia y llegar al fondo haciendo ciertos análisis comparativos.

Pero para ser francos, el análisis comparativo de nuestra Ocha, con lo que se practica en Nigeria, tampoco ayuda mucho. Más de 900 años de penetración musulmana y casi seiscientos de penetración cristiana, han cambiado totalmente la estructura religiosa, adaptándola a su marco cultural, que obviamente era y es muy distinto al nuestro, donde por ejemplo, a la entrada de pleno siglo XXI, en el año 2000, se llevó a cabo una brutal sentencia de muerte a pedradas contra una persona, por lo que aún hoy en día es considerado un delito en Nigeria: **Homosexualismo**. De hecho, hoy sigue siendo considerado un delito de pena de muerte en el norte y encarcelamiento de 3 a 5 años en el sur. Sin embargo, investigaremos y compararemos sus consistencias y no sus diferencias y así tratar de ayudarnos a desenmarañar estas prohibiciones, que son incomprensibles para nosotros en su totalidad.

Muchos de nuestros viejos llegaron a la Isla, con estas mismas mentalidades. Es falso decir que su mentalidad era netamente yoruba, ya que cuando llegaron a nuestras tierras, había casi seiscientos años de penetración musulmana y poco menos de cien de penetración católica y protestante. Eso es un hecho, pero en ellos se reforzaron aún más, las medidas retrógradas que imponía el cristianismo que eran obligados a abrazar. Todo ello llevó a nuestra religión a ser adaptada y conformada a estos marcos de creencias. Tomemos en cuenta que el solo hecho de dar a luz, es considerado en la Biblia como un acto “**sucio**” y que para limpiar y expiar dicha “**suciedad**”, es necesario el sacrificio de dos tórtolas en el templo. Mucho de esto, nos llegó a nosotros en América y no dudamos que de allí se incorporara a nuestros **Odu**, ya sea del Diloggun o de Ifá.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Sin embargo, a pesar de ello, nada era incorporado a los Corpus si no se percibía como litúrgicamente correcto. Inclusive, hasta el sincretismo con Santos Católicos muestra esta tendencia de asociar a los Orishas, con santos o vírgenes cristianos que tuvieran puntos comunes dentro de su historia o en su capacidad percibida en comparación con el Orisha en cuestión.

Al no tener registros históricos detallados por tener que mantenerse ocultos a la vista de todos, nuestra religión nos llegó con dogmas que muchas veces son incomprensibles o percibimos en ellos poca sustentación o los vemos hasta muy “**débiles**” al respecto. Pero olvidamos que las vicisitudes de nuestros viejos no terminaron con la abolición o con la decadencia del poder eclesiástico. Al caer estas cadenas, cayó sobre ellos otra cadena peor: El **Racismo**. A fechas tan recientes como 1955, podemos ver registrado en escritos de Olorishas de la época, como los gobiernos perseguían brutalmente a nuestros viejos, por el solo hecho de practicar la religión que les legaron sus padres.

Luego y sin ánimos de hacer ninguna crítica política, ya que este no es el objetivo de este ensayo, nuestros viejos tuvieron que adentrarse aún más en la clandestinidad religiosa, ya que la subida al poder político de la isla de un régimen socialista, impuso la obligación de un “**Ateísmo Científico**”. A partir de allí, la política internacional y los abruptos movimientos que llegaron a sacudir al mundo por la zozobra de una guerra nuclear, afectaron también nuestra religión, como un daño colateral a la misma. El foco central de esta guerra fría en América, se concentró precisamente en la cuna de nuestra Religión en América: **Cuba**.

A raíz de esto, comenzó un nuevo tipo de persecución religiosa, ya no solo contra nuestra religión, sino en contra de todas las religiones incluyendo las establecidas, lo que obligó a que las prácticas religiosas cayeran en más clandestinidad. Muchos son los religiosos que se vieron forzados a consagrarse en el más estricto de los secretos. De esta forma, muchos de nuestros legados pasaron a nosotros como Dogmas inexplicables, porque los conocedores de los mismos, se llevaron consigo a la tumba muchos de estos “**porque**”, que hoy en día, simplemente nos parecen incoherentes.

No pretendo buscar chivos expiatorios o culpables específicos, para “**justificar**” nuestra carencia de conocimiento en ciertos legados que nos dejaron nuestros viejos, solo trato de establecer cuales fueron las circunstancias en las que perdimos ciertos conocimientos que nuestros viejos nos legaron y tan solo quedaron como dogmas, pero que analizarlos solo a la luz de nuestra religión es un error, ya que no podemos separar de ella el camino escabroso, no solo por razones de poderío interno, sino por las razones externas que hemos explicado. El ambiente que rodeó nuestra religión, no fue un ambiente sano y libre de prejuicios, muy por el contrario, sobrevivió a los ambientes más hostiles que pudo crear el hombre a su alrededor y que incluyen ansias de poder, proselitismo, imposición, racismo y política.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Introducción

Este es un tema un tanto escabroso y un punto bastante neurálgico en nuestra religión. De hecho, no me gusta meterme en los “**Asuntos Internos**” de la Ocha, porque por lo general se grita entonces que el Babalawo quiere intervenir en o dar su opinión en cuestiones de Ocha. Sin embargo, esta es una pregunta que han hecho muchas veces en foros públicos y no he querido intervenir, guardando el debido respeto. Pero recientemente un seguidor de mi página de Facebook, me tiró esa pregunta a boca de jarro y prometí que escribiría un ensayo al respecto. Para hacerlo, voy a acogerme a mi derecho que yo también soy Olorisha consagrado en Changó.

En muchos foros públicos, uno de los temas que levanta más polémica es el porqué de las limitaciones que este **Odu** del Diloggun impone sobre sus hijos. De todos es sabido, que el mismo prohíbe que su portador, lance el Diloggun y pueda hacer Santo a las personas o lo que se conoce en nuestro argot, le prohíbe **Parir Santo**. En tiempos pasados, esto era aceptado sin cuestionamientos, ya que así lo establecían nuestros viejos y todos respetaban su palabra. Aparte de lo mencionado en el prólogo, esta disciplina religiosa del no cuestionamiento, fue haciendo cada vez más difuso el porqué de estas prohibiciones y limitantes y hoy en día, la falta de disciplina religiosa, sumado a que todo el mundo quiere hacer lo que le parece y no lo que debe, hace que sea cuestionado principalmente por aquellos que poseen este **Odu** y hasta de muy mala manera.

Una de las malas costumbres que tenemos los religiosos, es no querer ver las advertencias completas que nos hace un **Odu**. Un **Odu**, cualquiera que sea, tiene **Irés** y **Osobos** que son intrínsecos del mismo. La persona debe vigilar no caer en estos Osobos y tratar de vivir el Iré del mismo y de esta forma poder alcanzar las metas que su destino escogido le tiene deparadas, pero sobre todo, le enseña cuales son sus malos Karmas¹, para que no caiga en ellas. Sin embargo, cuando se hablan las cosas malas que tiene un **Odu**, muchos hasta se sienten ofendidos por lo que se pueda decir al respecto.

Esto se llama **inmadurez**, al no querer afrontar nuestra propia realidad. Para nosotros sería imposible evolucionar como seres humanos, si no queremos reconocer el problema. Es como el caso de un alcohólico o un drogadicto, donde este no podrá curarse, sino comienza por aceptar su realidad. La verdad, no importa cuanto pueda enojarse una persona, eso lo marca un **Odu**, lo cual en todo caso es dicho por Orisha y el que una persona se enoje o se moleste por los malos Karmas de su **Odu** y solo quiera ver los buenos, no significa que estas cosas malas del **Odu**, cualquiera que sea, no estén latentes en ella.

Son precisamente estos malos **Karmas** los que debemos evitar de nuestro **Odu**,

---

¹ En este ensayo, utilizaré la palabra **Karma**, ya que en lo personal considero que usar la palabra “**Arrastre**”, le da una connotación negativa y peyorativa a lo que se quiere decir o explicar.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

para aprender a vivir una vida plena y en salud, pero sobre todo en paz con nosotros mismos. A eso le llamamos **EVOLUCIONAR**. **Sigmund Freud**, padre de la psicología moderna, lo llamaba "**Sublimar**". No todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser ingeniero. Dice Ifá que para que el mundo sea mundo, debe haber de todo y por ello el saber fue repartido. Nadie puede tener en sí, todas las profesiones que existen y de poder hacerlo, lo más probable es que no sea bueno en ninguna de ellas. De esta misma forma, no todos pueden ejercer el sacerdocio o parir Santo dentro de nuestra religión. Esto tampoco es exclusivo del Diloggun. En Ifá por ejemplo, existen **Odus** que tienen estas prohibiciones. Un ejemplo es el Odu **Oggunda Juani** mejor conocido como **Oggunda Leni**, que le prohíbe al Babalawo consagrar en Ifá a las personas.

Por ello, no podemos perder el bosque, por estar viendo un árbol, ya que las prohibiciones de un **Odu** muchas veces no solo parten de un Patakí, sino de lo que nos habla el conjunto del mismo y sumado a ello pueden estar las malas experiencias que pudieron tener nuestros viejos, por lo ya expresado. **Oshe Tonti Oshe**, es un **Odu** amplio y lleno de misterios, que el mismo **Odu** nos indica que nadie es capaz de saberlo a profundidad o puede hablar de él en su totalidad. Así de grandes son los misterios que encierra.

En este ensayo, no pretendo dar una docta charla definitiva y concluyente de porque **Oshe Tonti Oshe** contiene estas prohibiciones, simplemente doy mi visión y análisis de los hechos, tomando en consideración el conjunto tanto religioso histórico y comparativo, para con ello buscar las causas reales de ciertos dogmas que nuestros viejos nos legaron. No pretendo que sea tomado como una "**Verdad Revelada**", ni mucho menos como algo que no pueda ser cuestionado. Para ello, nuevamente me apoyaré en otras ciencias y no solamente en religión, ya que no debe escapar de nuestra mente, que nuestra religión no es una cultura aislada de todas las demás y que al igual que todas las culturas, no solo tenía sus propias particularidades, sino que también es influida por lo que pasa a su alrededor.

También quiero dejar claro, como siempre, que no soy el Babalawo que más sabe, ni el Gurú de Ifá ni nada que se le parezca. Lo que opine a título personal, no es lo que "**Dice**" Ifá o Erindiloggun. Nuevamente advierto, que solo ofrezco mi visión de este **Odu** y el porque sus limitantes, sustentado en lo que se puede analizar de nuestra historia, de nuestra religión y de prácticas similares sustentadas en **Ese Erindilogun** nigerianos. Si te sirve... lo tomas; si no te sirve... lo dejas, pero si lo tomas, no debe ser como una "**Verdad Revelada**" ¿Sencillo Verdad?

Tú amigo de siempre,

Águila de Ifá

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Oshe Tonti Oshe: Un Breve Marco Histórico

Tal como mencioné al principio, nuestra religión es abrupta y llena de intercambios, reorganizaciones, innovaciones, transculturaciones y apropiaciones. Antes de la entrada del Siglo **XX**, nuestra religión era practicada como se practica hoy en día en muchos lugares de Nigeria. Para poder comprender a fondo ciertas cosas, debemos ubicarnos en tiempo y espacio y ver otras realidades que simplemente muchos se niegan ver, o simplemente tienden a callarlas por que son "**inconvenientes**". Lo cierto, es que nuestra práctica de Ocha, tal como la conocemos hoy en día, podría tener escasamente, cien años. Y hago énfasis en **como la conocemos hoy en día**. Es un hecho registrado, que las prácticas religiosas Yoruba llegaron a Cuba con Don **Diego de Velázquez** en 1511 y que estos cultos se daban y ya levantaban quejas para 1533, donde eran acusados del delito de llamarse "**Rey**" o "**Reina**" y hasta con una intentona de insurgencia. Existía, en aquella época, lo que se conoce como el "**Santo de Dotación**" o "**Santo Parado**" y la consagración en Orisha que conocemos como "**Pata y Cabeza**", esta última como se hace actualmente en Nigeria.

Es preciso que se explique esto un poco más a fondo, ya que muchos desconocen esta parte de nuestra historia. El Santo Parado o Santo de Dotación era la forma más personal de adoración, la cual era de orientación familiar y que a su vez era practicada más comúnmente en las poblaciones yoruba de África. En ese sistema, un Orisha era consagrado para la instalación o la casa entera (conocidos en Cuba como Barracones). Por medio de la posesión en Orisha o consultando los oráculos, un representante de la familia era seleccionado para atender la adoración de la deidad y ciertas ceremonias eran realizadas para conceder a este individuo el derecho de hacerlo.

Esta persona, aunque era considerada un Olorisha porque atendía a la deidad, no estaba consagrada como tal en el sacerdocio; es decir, no estaba "**Coronada**". Después de haber sido "**autorizada**", la persona podía realizar rituales de limpieza, adivinación, ofrendas y otros ritos para el complejo (barracón) o la comunidad, los cuales eran ritos que en cualquier otra parte eran realizados únicamente por un Olorisha consagrado. A la muerte del individuo, un pariente elegido previamente por el difunto o determinado por adivinación, heredaba la deidad. Inclusive en África, familias enteras se consideran todos hijos de una sola Deidad, solo por cadena familiar. Esto es practicado hoy en día en Nigeria.

El Santo de Pata y Cabeza consistía en una ceremonia en la cual se recibían dos Orishas: **Elegba** y el Orisha tutelar específico que había sido identificado por los oráculos y que conocemos como **Ángel de la Guarda**. A este tipo de consagración se le llamaba **Pie y Cabeza**, ya que proporcionaban al principiante el Orisha Tutelar, así como también al Orisha que representa los caminos y que a su vez representa los pies con los cuales uno viaja a lo largo del camino de la vida. Si el individuo necesitaba otros Orishas, los oráculos determinarían eso al tercer día de la ceremonia de consagración, que tanto aquí como allá, debe durar siete días.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Estas básicamente, eran las formas de consagración que existían para la época. Entrado el Siglo XX, según la historia Oral de nuestra religión, llegó a la Isla una de las que luego sería considerada una de las más grandes Olorishas de nuestra historia religiosa en la Isla y que fuera la que nos legara muchos de los ritos religiosos, que son practicados hoy en día en la Isla. Solo para que se tenga una idea de lo mal registrada que está nuestra historia, el nombre de esta poderosa Iyalocha, que fue tan influyente en nuestras prácticas, no se sabe con certeza, ya que existe confusión sobre su apellido español.

Según el Investigador y Olorisha, **Miguel W. Ramos**, Abreu, Agramosa, Gramosa, Rosalía y Rosarena, se han mencionado como apellidos posibles para la "**Princesa Lucumí**". La mayoría de los Olorishas se refieren a ella como Ña **Rosalía** o por su nombre Lucumí, **Efunshé** (o **Efushe**), pero rara vez mencionan un apellido español. También le han otorgado otros nombres y se ha encontrado el de Ña **Victoriana Rosalía**. Sin embargo, el pensamiento común dice que **Abreu** es el apellido más probable. De hecho, no se sabe con certeza si era Olorisha de **Yewá**, de **Ochosi** y una fuente la ha ubicado como hija de **Obbatalá**, por la connotación de su nombre, ya que "**Efun**" o sea la cascarilla, es utilizada para la adoración de este Orisha. El común de los investigadores, la considera hija de **Ochosi**. También se asegura, que estaba casada con un Babalawo llamado **Kainde** y sabemos que murió a finales de los años 1920s.

Para empeorar las cosas, existe polémica hoy en día, sobre si ella llegó como esclava a la Isla o si llegó voluntariamente. Los pocos registros que se pueden obtener de la época la ubican entre 1876 y 1902, pero no hay nada contundente con respecto a su llegada a Cuba. Esto nos debe dar una idea de lo mal registrada que está nuestra historia y el porque hemos perdido tanta información con respecto a nuestras tradiciones. Lo cierto es que Ña **Rosalía Abreu**, reclamaba ser una princesa **Egbadó** y que las consagraciones de Santo de Dotación y de Pata y Cabeza, eran cosas de los "**Campeños**", "**cosas del Pueblo**" e introdujo una nueva forma de consagración en Ocha, donde se entregaban los considerados pilares de nuestra religión: Obbatalá, Changó, Yemayá y Ochún, aparte de Elegguá. De hecho, en una entrevista a su hija registrada por Doña **Lydia Cabrera** en su libro **El Monte**, página 24, en una nota al pie esta nos decía:

"Eran los Cabildos – algunos se perpetuaron hasta principios de la era republicana – congregaciones, siempre de carácter religioso, de negros africanos y sus descendientes criollos, esclavos o libertos, pertenecientes a una misma nación, tribu o localidad. Nombraban y se sometían a la autoridad de un capataz y una Reina, escogidos por el rango de jefes y príncipes que habían tenido en sus tierras y en los cuales, entre ellos, seguían rindiendo honores reales. Como hoy a las Iyalochas más viejas y distinguidas, con quienes las jóvenes Iyalochas y babás observaban una etiqueta en las que se perciben ciertas reminiscencias cortesanas. Esto salta a la vista en la ceremonia más solemne de la Regla Lucumí, el

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Asiento, de las que nos dice Oddede²: “hacer Santo es hacer Rey y Kariocha es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Oba Lucumí. **Esta observación es interesante, “el Babalato, las Mamalochas formaron una corte como las de allá”.**

Este pequeño párrafo nos deja ver, que las transformaciones que introdujo **Efunshé**, eran la forma en que se hacía Santo en el Palacio del Rey de Oyó, que en todo caso era a los que se les llamaba con más énfasis “**Lucumí**”. No contamos con una información fidedigna al respecto y simplemente podemos especular sobre ello, en el sentido de que el Oba o Rey de Oyó, era considerado hijo de Olodumare y como tal, era lógico que no solo tuviese su **Orisha Alagabatori**, sino todos los demás Orisha, ya que él estaba en igualdad de condiciones con ellos y por tanto debía poseerlos. Lo cierto o lo falso de esta aseveración, se perdió mucho tiempo antes, cuando la Jihad Fulani arrasó con Oyó en el año 1853 y luego entraron los ingleses, como pacificadores y lo hicieron un protectorado en 1888.

Esta Nota al Pie del Libro **El Monte**, también nos deja ver claramente, que la disciplina religiosa era impuesta por medio de la “**Autoridad Real**”, la que no admitía cuestionamiento alguno. También nos deja ver la consistencia de que las grandes Iyalochas y Babalawos (estos últimos mencionados como “**Babalatos**”), eran los reyes del Cabildo y como lo que estos dijeran, era tomado como la palabra del rey o la reina y no existía discusión valedera alguna, por lo que todos los seguidores la admitían y no creemos que nadie se atreviera a cuestionarla o ponerla en duda y mucho menos a enfrentarlos. El último Rey de nuestra religión, murió en 1959 y fue Don **Eulogio Rodríguez Gaitán**, mejor conocido como “**Tata Gaitán**”.

Este tipo de disciplina se vio tan solo hasta la muerte de Doña **Timotea Albear** en 1935. Ya temblaba para los años finales de Don Eulogio, que no dejó herederos del cargo. A partir de allí, comenzaron los cismas, causados por los “**Criollos**”, hecho que también está registrado en lo poco que podemos tener de nuestra historia. De hecho, ya para la época (1954, cinco años antes de la muerte del Tata), Doña **Lydia Cabrera** dejaba plasmado en **El Monte**, el desorden y caos que estaba comenzando a tomar forma en nuestra religión. De hecho, este fue un oráculo que nos decía lo que iba a suceder hoy en día y el mismo estaba predicho en las **páginas 24 y 25** en la nota al pie:

“Limitándonos al espacio de una simple nota, mencionaremos al de Changó Teddún (Cabildo Santa Bárbara), porque aún se recuerda con orgullo. Pretende Calazán que uno de los fundadores fue su padre. Ta Román, conocido entre sus compatriotas por el príncipe Latikuá Achikú Laticcú.

² Doña **Calixta Morales**, quien fuera mejor conocida por su nombre Lucumí **Atikeke** (Pequeño Regalo).

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Fue un gran cabildo “Hasta que los criollos se metieron en el Changó Teddún y se hicieron dos bandos: el de los criollos que querían presumir y mandar, progresistas y el de los viejos de nación, intransigentes. Los chéveres, petímetros, empezaron a llamar a los viejos Arakisas, los onirirá... (Gente descuidada, sucia)” [...]

Este es el marco de indisciplina y divisionismo en el que se desenvolvía nuestra religión y del cual sabemos que era así para 1954, fecha en que Doña **Lydia Cabrera**, publicó su libro. De hecho, Doña Lydia nos cuenta que nuestra religión no contaba con historiadores interesados en saber, conocer, escribir o dejar para la posteridad, algo que en todo caso consideraban “**Cosas de negros**” y sobre todo, cosas que pudieran poner en duda su arraigado catolicismo. De hecho, en la misma nota al pie que nos da la escritora en la **página 24**, podemos ver que hacía un justificado reproche a esta falta de estudios históricos, que hoy en día se ha convertido en una pérdida casi irreparable y motivo de las grandes controversias y cuestionamientos que existen:

“Un estudio a fondo de estas agrupaciones de esclavos en el periodo colonial, no ha tentado todavía a ninguno de nuestros historiadores”.

Pero bien podemos ver que si se registraba también la disciplina religiosa y los motivos por los cuales esta disciplina existía. Fue a comienzos del siglo XX, en que la controvertida Iyalocha **Efunshe**, introdujo a la isla otra **innovación** que era desconocida hasta la fecha: La Lectura Doble del Diloggun. Antes de su llegada, el Diloggun se interpretaba como se interpreta hoy en día en Nigeria, por letras simples. Sin embargo, la falta de registros históricos y de interés académico en este sistema de adivinación, también nos imponen limitantes en cuanto a poder realizar una comparación contundente.

Sin embargo, esta lectura doble del Diloggun es consistente con lo que hacía otra de las grandes **Iyalochas** de nuestra historia y quien protagonizó una división religiosa en una lucha de poderíos contra **Efunshe** y otra reconocida Iyalocha llamada Doña **Timotea Albear**, mejor conocida como **Latuán**, por considerar que ciertas innovaciones eran inaceptables y la cada vez más creciente población de criollos y blancos que consagraban sus contrapartes. Al parecer, la Iyalocha de origen **Egbadó**, consagrada en Changó y quien finalmente fuera exiliada a la provincia de Matanzas, también utilizaba la lectura doble del **Diloggun**. Hablamos de Doña **Montserrat González Oba Tero**.

Esto también es consistente con la lectura de Diloggun en Brasil, donde sus lecturas son dobles, quizá por las grandes influencias **Egba** y con ello podemos asumir de forma segura, que este tipo de lectura era parte de la tradición de esta etnia, aun cuando no hay evidencia histórica del mismo en África. Debemos recordar que los **Egbado**, eran un pequeño estado independiente, que para 1894 consistía de un pueblo con algunas villas adyacentes. Dentro de estas villas tenemos otras que fueron de importancia como Okeodan, Ado, Awori, e Igbessa, todas las cuales estaban al sur de **Egba**. Sus habitantes, eran llamados Egbadó o

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Egbas del Sur (**Egba-odo**, Egbas de la Costa). También pudo suceder que la lectura doble del Diloggun, fue adaptada a la necesidad, debido a la falta de Babalawos para la época.

Sin embargo, no se deben llegar a conclusiones a la ligera sobre lo que se encuentre en África, ya que aún cuando hay similitudes en ciertos Odu, no deja de ser difícil hacer un análisis, porque simplemente no sabemos con certeza, que lo que fuera aplicado en Cuba, era aplicado en África. Como hemos visto, poca es la información que tenemos sobre la lectura de este oráculo y que nos pueda brindar ayuda de porque **Oshe Tonti Oshe**, impone las limitantes descritas sobre sus hijos. Solo tenemos algunos estudios aislados de los mismos. De hecho, Don **William Bascom** era uno de los investigadores que señalaba la falta de estos estudios en este sistema en África y que ponía a los estudiantes cubanos de este arte, muy por encima de sus contrapartes Yoruba:

*“La discutida importancia de estos dos sistemas de adivinación en África y en América probablemente explica el olvido (descuido) de los 16 caracoles por estudiantes de la Cultura Yoruba, comparado con estudiantes de la Cultura Afro-Cubana. Hay un gran número de estudios de la adivinación Ifá entre los Yorubas (**Ver las bibliografías en BASCOM 1961 y 1969, más importantes publicaciones subsecuentes**), pero yo sé solo de dos, que tratan de los 16 caracoles en África. Uno dedica solamente 17 páginas al tópico (OGUNBIYI 1982-85-91) y el otro menos de tres paginas (Maupoil 1943: 288-289). En contraste, un número de publicaciones acerca de los 16 caracoles en Cuba, donde son conocidos como Diloggun o los caracoles, han aparecido (Lachatañere 1942, Hing 1971, Rogers 1973, Cabrera 1974, Elisindo n.d., Suárez n.d., Anónimo n.d.) Aunque la adivinación de Ifá es también practicada y altamente considerada en Cuba, los 16 caracoles es probablemente el más importante sistema de adivinación en los cultos Afro-Cubanos”.*

Sin embargo, uno de los tratados que salieron luego de la muerte de **Obadimeyi** y de las principales madres de nuestra religión y que fuera escrito por un religioso, es el Manual del Orihate de Don **Nicolás Valentín Angarica**, discípulo directo de Don Octavio Samá **Obadimeyi**. Bascom, por alguna razón, no mencionó este tratado en sus estudios. Asumimos que sus estudios de campo, se limitaron a las lecturas de los académicos de la época. De allí, solo tenemos algunos que son anónimos y que son copias de viejas libretas que fueron confiscadas o pasadas de generación en generación. Vamos a basarnos en los textos de esas viejas libretas, pero además, El **Manual del Orihate**, que al ser la fuente escrita por un religioso que estuvo cercana a **Latuán**, a **Efunshe** y a **Obadimeyi**, debemos asumir que en términos de Diloggun, esto lo aprendió de ellos.

Lo que si queda claro, es que la lectura doble del Diloggun, fue introducida a principios del Siglo XX en la Isla y realmente no se tiene mucha información académica al respecto. Muchos de nuestros tabúes y dogmas partieron de la mentalidad cortesana de reyes y lacayos que se mantenían en la cultura de

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

nuestros viejos para la época, tal como lo escribe Doña Lydia. Esto nos deja ver claramente, que muchas de nuestras tradiciones se perdieron en el tiempo y que todo esto se debe a una desafortunada mezcla de secretismos, luchas de poder, imposiciones de otras religiones, imposiciones sobre otras etnias, racismo, política y para agravar más el problema, falta de interés de los historiadores.

Muy fácil es para nosotros hoy en día, cuestionar desde la comodidad de nuestros aires acondicionados y computadoras, lo que nuestros viejos nos dejaron como legado, sin tomar en cuenta que esto llevó ingenio, fuerza de voluntad, peligros para la vida, malas experiencias, vejaciones y un largo etcétera, para que hoy, unos "**revisiónistas**", quieran que esto sea cambiado, solo por no querer aceptar las limitaciones que imponen **Odu**, como si nuestra religión se tratara de hacer huelgas y cortes de apelaciones, porque algo no nos gusta de un **Odu** en particular. Claro que solo se quieren cuestionar los **Odu** que no son convenientes, porque los que son convenientes y que pueden ser sacados de contexto a capricho para hacer lo incorrecto, esos no se cuestionan para nada, ni se trata de ponerlos en berlina. Esto se llama **DOBLE MORAL**.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Oshe Tonti Oshe: Limitaciones “Históricas”

Debemos tener claro que en términos de Ocha, nuestra religión es muy diferente a como se practica en Nigeria. Muchas veces, hay cosas que no comprendemos a plenitud, quizás por lo joven del sistema mismo que tenemos. Estos mismos tabúes que no logramos comprender a cabalidad, quizás nos parezcan contradictorios al analizar un **Odu** y muchas veces no les encontramos lógica alguna. Lo cierto es que en Cuba, fue donde se comenzó a entregar a los Orishas en conjunto y puede ser que muchas cosas no salieron bien en los inicios, por lo que nuestros viejos, al analizar los hechos y ver que estas iban en detrimento de los iniciados, se vieron en la necesidad de idear dogmas debido a malas experiencias o vivencias, al notar que realizarlas resultaban contraproducentes.

No podremos encontrar jamás en Nigeria, una causa clara ni convincente de porque los hijos de Changó no hacen Ochún ni viceversa, no podremos encontrar jamás en Nigeria, porque una hija de Yemayá no hace Oyá ni viceversa, no podremos encontrar jamás en Nigeria el porque Oyá no puede estar en una consagración de un hijo de Changó ni viceversa, porque simplemente estos precedentes no existen en Nigeria, ya que allá solo se hacen las consagraciones de “**Pata y Cabeza**” y un Olorisha de un Orisha en particular, ni siquiera puede entrar a una consagración de otro Orisha que no sea el suyo propio. Esto es muy distinto a entregar todos los Orishas como lo hacemos en Cuba, donde se pudo notar que hacer ciertas cosas resultaba “**Conflictivo**”. Podremos ver muchos **Odus** en los que encontraremos “**justificaciones**” y hasta “**interpretaciones**” para que estos dogmas se respeten, pero lo cierto es que en mi consideración personal, esto tiene que ver más con el bienestar de la persona, que con una interpretación de un **Odu** en particular, ya que algo no resulta bien.

Nuestros viejos quizás tuvieron que aprender estos “**Dogmas**” por el camino difícil y debemos pensar que en todo caso, las cosas se debieron a malas experiencias que tuvieron y que se vieron forzados a establecer como Dogmas, aun cuando queramos justificarlos con algunos **Odu** de Ifá o Diloggun, que hablen de situaciones donde un Orisha está de guerra con otro por cualquier motivo o porque uno coma Carnero y otro no y que por ello no pueden estar o realizar las consagraciones de uno hacia el otro. La verdad, que la historia de que Oyá no está en una consagración de Changó ni viceversa, porque para ella el carnero es tabú dado a que renunció a él, nunca me ha convencido del todo. Si esto fuese así, no se podría por ejemplo, hacer un Changó con Obbatalá dentro del cuarto, ya que el Carnero también es tabú para Obbatalá. De hecho, no se podría hacer Ochún con Oró a Obba, ya que Ochún come Chivo capón y el Chivo es tabú para Obba que come Chiva, pero a la vez, Ochún no come Chiva, ya que es tabú para ella ¿Entonces?

Una evidencia tangible de que ciertas cosas pudieron ser conflictivas y se justificaron con Odu por ejemplo, es que Changó no hace Ochún ni Ochún hace Changó, por el respeto que debe existir entre los dos Orishas y hasta se

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

“**sustenta**” en el **Odu** de Ifá **Obara Ogbe**, donde por causa de la terrible guerra entre los dos, el mismo Olodumare tuvo que intervenir y prohibir que los hijos de Changó tocaran las cabezas de los hijos de Ochún y viceversa. Esto tuvo que ser necesariamente, una interpretación del **Odu** que se tuvo que hacer extensiva a todos y establecerlo como un **Dogma**, basados probablemente en muy malas experiencias, que se tuvieron con este tipo de consagración. De hecho, Don **Nicolás Angarica**, en su Manual del Orihate, en la página 63 decía lo siguiente:

“Las Oló-Oshun, no deben hacer a los Oní-Shangó, porque cuando a las personas que lo hacen no le ocurra nada, como muchos se jactan en proclamar, no es menos cierto que a la postre, a la persona que se lo hacen le desvían su camino y todo su bienestar se troca y en muchos casos los llevan hasta la muerte, sin éste darse cuenta de su caso porque nadie se lo explica”.

Como se puede ver, esto era una realidad a 1955, pero muchos insisten en que no pasa nada. Otra evidencia tangible de que las cosas no siempre resultaron satisfactorias y que pudieron llevar al establecimiento de ciertos Dogmas considerados “**Inviolables**”, es por ejemplo, la consagración directa de **Oba Naní**. Según nuestra historia oral, esto ocurrió en 1942, cuando una Iyalocha llamada Ña Mariana, una Lucumí consagrada en Obbá directo, intentó consagrar a una mujer de escasos recursos económicos y que se dice que tenía problemas mentales. Esta mujer se llamaba Teresa. La conocida Iyalocha Ña María Towá, advirtió que Obbá no debía hacerse directamente, pero ignorando la advertencia, Ña Mariana consagró a Teresa y su condición mental empeoró. Después de este incidente, Obbá ya no se consagró directamente a ninguna otra persona. De allí, el porque para consagrarse, hay que hacer Ochún con Oro a Obbá y hasta tenemos el Odu **Ogbe She**, que “**sustenta**” que hacer Obbá directo es peligroso. Lo cierto es que podría ser que hacer Obbá Directo, resultara “**conflictivo**” con nuestra forma particular de hacer **Sodo Orisha** y hasta con nuestras lecturas dobles del Diloggun.

De hecho, hasta en términos de Ifá tenemos el mismo problema. Nuestros viejos siempre sostuvieron que los hijos de Orishas Guerreros, si tenían paso a Ifá, no debían consagrar Ocha. Solo debían lavarlo y pasar a su consagración de Ifá. No tenemos las causas, ni sabemos el porque, ni vemos que exista un **Odu** que lo avale, pero lo cierto es que nuestros viejos establecieron esto como un Dogma. Lo más probable es que algo no sale bien en las consagraciones de Ifá a los hijos de Orishas Guerreros que tienen Ocha consagrado. Hasta hemos visto conflictos en Odu de Ifá, por ejemplo con las consagraciones de los hijos de Oggún, donde en Oggunda Meyi establece que solo los hijos de Oggún que tengan este Odu en Awofakan, deben pasar a Ifá, pero se contradice con **Irete Meyi**, que dice que los hijos de Oggún que tengan este Odu en Awofakan no deben pasar a Ifá. Esto desprende la pregunta: ¿Por qué Irete Meyi establece que los hijos de Oggún “**Con ese Odu**”, no se les debe hacer Ifá, si ya Oggunda Meyi establecía que solo los hijos de Oggún con ese Odu debían pasar a Ifá? No lo sabremos con certeza,

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

---

pero nuevamente podemos especular en algún “**conflicto**” con dicha consagración.

Como se puede observar, nuevamente las cosas no están claras en el porque. Pero si nos remitimos a la historia, vemos que la consagración en Ocha para luego pasar a Ifá, también es un sistema totalmente nuevo y que se dio tan solo a mediados del siglo XX y que fuera instaurado por Don **Bernardo Rojas**, por lo que no podemos tener la certeza del porque existen conflictos con las consagraciones de Orishas Guerreros y la consagración en Ifá, aun cuando se quieran avalar con Odu de Ifá. Sin embargo, hoy en día los “**Revisionistas**” obvian esto, por las razones que sean, ya que sienten que saben más Ifá o más Ocha que nuestros viejos, sin darse cuenta, que nuestra religión, como la tenemos hoy en día, es un proceso relativamente moderno y como tal, puede tener sus limitaciones.

Otro ejemplo histórico de situaciones similares, lo tenemos por ejemplo, en el caso de Don **Ramón Ubre**, el primer ahijado de Don **Tata Gaitán**, Oggunda Fun, donde se le hizo una obra avalada por un Odu, pero algo falló en el proceso, lo cual inutilizó de por vida a Don Ramón y no pudo trabajar más Ifá. Esto sostiene el punto, que muchas cosas tuvieron que ser dogmatizadas por la propia seguridad del iniciado y no porque era un capricho al azahar de nuestros viejos. Nadie, en su sano juicio, quiere pasar por estas malas experiencias, ni dañar la vida de nadie, porque simplemente esa persona no entró en esta religión a que se le arruinara la vida, aunque hoy en día, esta parece ser la norma, especialmente la de los “**revisionistas**”, solo por no querer ver que muchos de nuestros “**Dogmas**”, en realidad son **ADVERTENCIAS**.

Sin embargo, esto nos deja ver claramente, que no siempre las cosas que se hacían comúnmente en Nigeria, donde solo se hace el Santo de Pata y Cabeza, funcionaban de la misma forma donde se entregan todos los Orishas, razón por la cual, muchos de estos “**Casos Conflictos**” tuvieron que ser Dogmatizados como prohibiciones, por la propia seguridad del iniciado. Al parecer, esto nos muestra que hay personas que no quieren aprender de las malas experiencias que tuvieron nuestros viejos y prefieren ir a experimentar, pero que no sea en la cabeza de ellos o la de un hijo o hija, sino en la cabeza de otros. De esto nos habla claramente el Odu **Obara Iwori**: El Conejillo de Indias y también nos lo dice el viejo refrán popular: “**Nadie aprende por cabeza ajena**”.

En otras palabras, esto pudo ser un proceso doloroso de aprender, ya que podemos ver por ejemplo, que a pesar de ser enemigos acérrimos y que se pasan en constantes peleas, ni Oggún tiene prohibición de estar presente en una consagración de Changó, ni Changó tiene ninguna prohibición de estar presente en una consagración de un hijo de Oggún (Excepto para los Ijeshas en Cuba). Esto necesariamente tuvo que mostrarles a nuestros viejos que no era contraproducente y por ello no hubo necesidad de un Dogma de prohibición para la presencia de estos Orishas en las consagraciones de sus respectivos hijos, a pesar de que estos Orishas son enemigos y que cada vez que se encuentran, cualquier cosa puede suceder. De hecho, existen muchos **Odu** que hablan de

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

estas legendarias guerras y que podrían “**justificar**” que no se haga, pero lo cierto es que nada sale mal atribuido a esto.

Ver estas limitaciones sin tomar los hechos y marcos históricos en los que se desarrolló nuestra religión, sería un ejercicio vano, ya que siempre existirán los “**Revisionistas**” que quieren cuestionar nuestras tradiciones, solo porque algunos de estos dogmas no los dejan ejercer un sacerdocio pleno en Orisha. Nos guste o no nos guste nuestro sistema de lectura de Diloggun y nuestro método de Consagración de Ocha es nuevo y cuenta con menos de cien años, pero además partió de intercambios, reorganizaciones, innovaciones, transculturaciones y apropiaciones, siendo entonces que es muy probable que todos los secretos de este sistema, no hubiesen sido conocidos. No existe una literatura sobre nuestros sistemas de adivinación de Diloggun y de consagración de Orisha y no tenemos fuentes fidedignas que nos aseguren que este tipo de consagraciones se daban dentro de los palacios Oyó y/o Egbadó.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Oshe Tonti Oshe: Limitaciones “Teológicas”

Oshe Tonti Oshe, como todos sabemos, tiene dos limitaciones que son consideradas importantes dentro del ámbito de nuestra Religión: La persona no puede lanzar **Diloggun** y tampoco puede “**Parir Santo**”. Pero hablemos las cosas como son y sin tapujos, aun a propio riesgo de pasar como un hereje. En su momento, todos hemos visto que estas prohibiciones religiosas, muchas veces son contradictorias, débiles y hasta chocantes si se quiere. Aunque de hecho, si se tiene un Ese Erindilogun que contiene esta limitante, aun cuando puede ser argumentado. Pero si vamos a hablar de las causas “**Teológicas**” o religiosas, esto debe ser hecho viendo el conjunto de lo que nos habla el **Odu**, tanto bueno como malo, aun con nuestras propias limitaciones como seres humanos, ya que **Oshe Meyi** es claro: *Este signo encierra todos los conocimientos de los Orisha y la palabra de Olofin a tal extremo, que este Ifá nunca puede ser interpretado completamente por mortal alguno*. Por consiguiente, este ensayo tampoco podrá ser corto.

Es importante que se tenga en mente, que los análisis teológicos, se hacen en base a la estructura de la religión y no en base a un solo libro de enseñanzas de la religión en cuestión. Aun cuando esto se trata de un Odu de Diloggun, nuestra estructura religiosa como tal, se desprende del Corpus Ifá, lo cual es un hecho, que inclusive se contempla en **Oshe Meyi** en Ifá, que establece que el Orisha en **Itá** habla una sola vez y para las aclaraciones y otros menesteres está Orunmila, lo cual veremos más adelante por **Erindilogun**. Tampoco podemos dejar fuera, los Odu de Ifá que hablan de esta prohibición. Por consiguiente, no vamos a analizar tan solo lo que diga el **Odu** por Diloggun, sino tomando en cuenta nuestra estructura religiosa en conjunto. Claro que esto lo haremos más centrados en el Diloggun y solo buscando algo de apoyo en Ifá.

Analicemos entonces esta prohibición, tal como la anotó un Olorisha, que repetimos, es la fuente escrita más cercana a Don Octavio Samá **Obadimeyi** y por consiguiente a **Latuán** y **Efunshé**. En su **Manual del Orihate**, Don **Nicolás Angarica** explica lo siguiente en la página 63:

“Muchos Iguoros se preguntan cuál es el motivo que los hijos de (5) en Elegguá, en Obbatalá o cabecera, no pueden tirar los Diloggunes en el suelo, pues es, por la sencilla razón de que a pesar de ser (5) el Oddu más chico, es reina. En Oshé, es donde nace el Ashé, donde Foundé se destaca como paladín de sus semejantes, y esto ocurría en la época en que las personas no se entendían, porque no existía la palabra y Olofi le dio o puso Ashé a Foundé, y esto trajo como consecuencia la envidia de sus hermanos y le echaron Afoché. Olofi sigue protegiendo a Foundé, cubriéndole con su capa y en ese mismo instante, su pluma ceniza se torna roja. Olofi la bendice y la corona con ese Co-idé.”

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

*Foundé se levanta del suelo siendo reina del Ashé, de las palabras, y por tanto, para el bien de la humanidad y con un poderosísimo Ashé que no puede ser trocado con ninguna cosa, ni objeto sobre la Tierra para beneficio de la persona que lo posea. **Por esta razón, es que si usted tiene (5-5), (5) en Elegguá, no puede hacerle Santo a sus semejantes ni puede tampoco tirar los caracoles. Las mujeres pueden hacer otros menesteres relacionados con la consagración de Santo y los hombres pasar para Ifá.***

*Si **en su Itá tiene usted en Elegguá Oche tonti Oche (5-5), no debe darlo, ni tirar los dilogunes en el suelo, en cambio lo puede hacer con otro Santo.** pero si éste (5-5) viene en Obbatalá, esa letra le impide hacer Santo a otra persona, porque todo el que hace un Santo, tiene que ponerle su Obbatalá en el Lerí. Si tiene (5-5) en su cabeza, tampoco debe de hacer Santo a nadie, y por tal está vedado de tirar, repito, los Diloggunes en el suelo, ni puede lavar dichos Diloggunes, porque si lo hace se ve obligado a tirarlos en el suelo”.*

Abriendo un pequeño paréntesis, aquí vemos una contradicción y es que Don Nicolás dice primero que si **Oshe** está en Elegguá, el Olorisha no puede tirar Diloggun, pero luego se dice y establece que con **Oshe Tonti Oshe**, lo único que no puede hacer es tirar el Diloggun de Elegguá, ni dar ese Orisha. Como se ve, esto contradictorio con lo que él mismo dice, en un solo contenido y que ha podido ser causa de confusión a lo largo de nuestra historia y es por ello que podemos encontrar que en unas casas Elegguá, no le da las limitantes, más que en su propio Diloggun y que no pueda hacerle Elegguá a nadie, pero es incorrecto.

Esto ha causado confusión y de hecho, he visto amplias explicaciones, que nada tienen que ver con esto, aprovechando muchas veces la poca historia que nos respalda. Agrias son las discusiones que se forman en base a esto y muchos esgrimen hasta que esto solo ocurre si se dan ciertas “**combinaciones**”. Sin embargo, la única fuente escrita que puede tomarse como fuente histórica más cercana a nuestras madres (**Latuan** y **Efunshé**) y hecha por un religioso, establece claramente que los que tengan **Oshe Tonti Oshe** en Obbatalá o en Orisha tutelar, no pueden tirar Diloggun ni parir Ocha. Sin embargo, esta fuente viene a ser conflictiva en Elegguá. Pero más adelante veremos como en un Ese Ifá de tradición nigeriana, Elegguá despojó a Oshe de tirar caracol, por una afrenta cometida contra Orunmila. Ahora sigamos.

Según lo que nos cuenta Don Nicolás en el Diloggun, el poder y Ashe de la palabra, nace en este Odu y esto le generó a Foundé (**La Lora**), todo tipo de vicisitudes que fueron generadas por la envidia de sus hermanos, que la sometieron a todo tipo de ataques esotéricos. Esta historia es consistente con un Ese Erindiloggun Nigeriano del mismo **Odu** Oshe, que nos dice como las plumas de Loro fueron coronas de reyes y que este Ashé es obtenido por La Lora a pesar de los ataques esotéricos lanzados en su contra. El **Odu** será puesto por párrafos y no como verso, por cuestiones de espacio:

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Orisha dice debemos ofrecer un sacrificio; Orisha dice debemos ofrecer un sacrificio, Orisha dice conquistaremos a nuestros enemigos ¿Ves la manera en que Orisha dice que esto es así?

*“Los Corruptores no son tan raros; Tan raros como los modernizadores; Modernizadores no son tantos como los corruptores”, Fueron quienes lanzaron para **Lora**, quien era la esposa favorita del rey.*

*Aquí está Lora, ella era la esposa del rey ¿Qué podía hacer para que su vida fuera placentera? Dijeron que Lora debía ofrecer un sacrificio ¿Qué debía ofrecer? Le dijeron que debía ofrecer (**Materiales Eliminados**); Dijeron que Lora debía ofrecer el taburete donde se sentaba; Dijeron, que esto era a causa de una enfermedad en sus asentaderas; Dijeron que debía ofrecer (**Materiales Eliminados**). Orisha dice que debemos ofrecer un sacrificio, para que nuestro amigo, el que puede llegar a nosotros, no pueda ser capaz de herirnos.*

Lora reunió el sacrificio y ofreció el sacrificio; Ella apaciguó a los dioses. Después de un tiempo, sus enemigos pusieron un ensalmo encima de su taburete. A medida que Lora se sentaba; se sentaba sobre el ensalmo y las plumas de su cola se volvieron rojas. Ella se puso triste. El rey, dijo: “¿Qué es esto?” “¿Por qué esto te pone triste? “¡Esto es espléndido!”

Así se la pasaba. Cuando el festival anual se aproximaba, sus co-esposas dijeron que harían el festival, desnudas. El festival anual que ellas hacían, lo harían desnudas. Ella dijo, “Está bien”. Lora estaba triste. El rey dijo, “¿Por qué estas triste? El dijo: “¿Es a causa de que tu cola es roja? El dijo: “¿Es a causa de que la gente será capaz de verla? El dijo: “Bailarás primero. El dijo: “Yo digo que ante mis ojos eres espléndida”.

Cuando el día llegó, a medida que empezaban a tamborear, “¡Ja!” decían, “No”. (Esto es que los tamborileros habían empezado a tamborear el ritmo equivocado en vez del ritmo para el baile “En desnudo”). Dijeron que iban a bailar “En desnudo”. En desnudo lo harían, Los tamborileros empezaron a tamborear “En desnudo”.

El rey dijo, “La hora ha llegado”. Dijo, “Estamos listos”. Dijo. “Tú, niña, eres quien bailará primero”. Cuando Lora soltó sus ropas. Su cola roja fue revelada. Así Orunmila dijo, ¡Ja! “Rey, ¿Qué significa esto?” La ropa de dieciséis mundos que Orunmila vestía, la cubrió con esta.

Dijo, “Esto es algo que el rey de Ara nunca vio y su vida no está en orden. Que el rey de Ijero nunca vio y su vida no está en orden. Todos los reyes nunca vieron esto y sus vidas no están en orden, pero aquí está en tu casa ¿Vas a venderles esto a ellos? Si no puedes dárselos, ¿Se lo venderás? ¿Por cuanto venderás esto?”

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Dijo que vendería cada pluma por 10.000 caracoles, Y estaba vendiendo cada una en 10.000 caracoles. Lora se hizo rica y el rey se hizo rico. Parecía como si todos los demás, quisieran tenerlas. Lora estaba bailando, se estaba regocijando. Estaba alabando a los adivinos y los adivinos estaban alabando a Orisha. Que sus adivinos habían hablado la verdad.

*“Los Corruptores no son tan raros; Tan raros como los modernizadores; Modernizadores no son tantos como los corruptores”, Fueron quienes lanzaron para **Lora**, quien era la esposa favorita del rey.*

Bien entonces, el defecto de Lora la hizo bella. Dijeron, “Aquellos quienes quisieron dañarme, Me mejoraron. El defecto de Lora la hizo bella”.

Orisha dice no permitirá que la gente sea capaz de perjudicarte, donde vemos Cinco Mayores, es como Orisha ha hablado.

Es claro que el trasfondo de esta historia es el mismo. Los enemigos de la Lora, por envidia, quisieron hacerle un daño y la hicieron hermosa ante los ojos de todos los reyes y de Orunmila, por lo cual se hizo rica y poderosa, ya que sus plumas pasaron a ser parte de la corona y vestuario del Rey, hecho que nos comenta también Don Nicolás, al dejarnos ver que **Foundé**, fue coronada con ellas y quedaron para evitar los daños esotéricos, razones por las cuales los hijos de este Odu, deben usar plumas de loro.

Sin embargo, tanto el Patakí narrado por Don Nicolás, como el **Ese Erindilogun** nos muestran varios de los Karmas que se les advierten a los hijos de este Odu. El primero, es que al haberse generado la palabra en ese **Odu**, se le dice al iniciado que su lengua es su suerte o su desgracia y que debe tener cuidado de no ser un boca grande. Segundo, que siempre los hijos de este Odu, estarán a expensas de ataques de todo tipo, por envidias. Pero sobre todo, nos dice que son reyes.

De hecho, el mismo Don Nicolás estableciendo la charla o conversación del Odu, también da advertencias relacionadas al mismo Pataki y Ese Erindilogun encontrado, cuando dice: *Su enemigo en vez de hacerle un mal, le va a hacer un bien*”, que tanto en el **Patakí** como en el **Ese Erindilogun**, fue el caso de la Lora. Podemos ver que ambos trasfondos, son iguales, pero no nos dicen con contundencia que esta prohibición sea un hecho. Esto solo se infiere del hecho importante, de que prevalecía la mentalidad monárquica de nuestros viejos y puede ser que percibieran que una Reina o Rey no adivina, para eso tienen adivinos y ellos no tienen necesidad de lanzar Diloggun, porque siempre tendrán quien los lance para ellos, tal como sí sucedía en el Palacio del Rey de Oyó. Esto es consistente además con lo que establece Ifá en **Oshe Meyi**: Representa los hombres de autoridad y de prestigio.

Sin embargo, prohibiciones similares encontramos en Odu de Ifá Nigerianos. Y encontramos un Odu que establece que Oshe en Elegguá despoja del uso del

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Erindilogun a la persona. El marco de esta historia se desenvuelve en que por **Oshe Meyi**, nadie le agradecía a Orunmila su trabajo y que le pagarían con maldad, fue entonces que Orunmila decidió hacerse luchador:

“Al ver Orunmila como la gente se comportaba con él, en especial los Reyes de los diferentes pueblos a los cuales él había enseñado y viendo que ellos prácticamente lo querían ignorar, se dijo que iba a entablar lucha con todos ellos y así demostraran quien era más proficiente en Ifá.

*Él fue al pueblo de **Alara** y retó al rey. Pasado el torneo, el rey de **Alara** que había perdido ante él, se negó a pagar su deuda, pero Echu vino en ayuda de Orunmila y acercándose al rey le dijo: “Dime rey ¿Tú andas buscando problemas?” El rey asustado le dijo que no y entonces Echu le contestó diciéndole: “La única manera en que yo aplaco mi furia, es que le pagues a Orunmila (**Materiales Eliminados**)”. El rey conociendo a Echu, pagó su deuda, por lo que Echu le dijo: “¡Ah!, yo creía que tú no querías pagarle a Orunmila, pero veo que no, veo que tú pagas tus deudas cuando pierdes” y de esta forma, lo dejó tranquilo.*

*Orunmila fue al pueblo de **Ekiti** y allí hizo lo mismo, donde Echu volvió nuevamente a resolver el problema de Orunmila. Así Orunmila llegó al pueblo de **Ilá** y retó al rey de allí que se llamaba **Ajero** y volvió a hacer lo mismo. Así fue de poblado en poblado, hasta que llegó a encontrarse un sacerdote el cual era el adivino del pueblo de **Ilara**. Este fue a verlo y retó a Orunmila con los caracoles. Orunmila al ver lo que hizo ese sacerdote le dijo: “¿Cómo puedes tratar de tener un encuentro con Ifá, cuando sabes que el caracol te fue entregado por Ifá y es solamente para saber la palabra del Orisha? Ojalá Echu, que es el verdadero dueño del Erindilogun, no te oiga, para que no pagues caro tu error”. Dicho esto Orunmila se retiró.*

Orunmila ignoraba que era Echu quien lo seguía a todas partes y que era quien hacía pagar a los reyes cada vez que él ganaba, por lo cual, cuando Orunmila salió de la casa del sacerdote, Echu se coló dentro y le dijo al sacerdote: “¿Cómo te has atrevido a desafiar a Ifá, cuando sabes que el Erindilogun que yo les entregué, nunca fue para que te hicieras adivino, sino para oír la palabra del Orisha? Tu falta ha sido grande y te despojo del caracol de mi pertenencia³.

Como podemos ver, por lo menos en la región de **Ilara** en Nigeria, los que tengan **Oshe** no pueden tirar el Diloggun, por la ofensa de haber querido retar a Orunmila y quien se encargara del despojo de ese derecho, fue el mismo Echu. Debemos recordar siempre que las letras son sencillas en Nigeria y no se leen dobles, pero

³ Una nota-resumen de **Maupoil** de Dahomey, dice que el **Erindilogun** es de origen **Lago** (Yoruba) y que es conocido como **Legba-Kika**. Un devoto de Ochún en Ife, Nigeria, también llamó la adivinación **Elegba** otro nombre para Echu, o Exu como es conocido en Brasil. (**Bascom**)

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

podemos asumir del lado seguro que aquí puede desprenderse el hecho de porque **Oshe Tonti Oshe** en Elegguá limita al religioso.

Otro hecho importante es que en Nigeria, las mujeres que tengan **Oshe Meyi**, no pueden adivinar. A estas mujeres hay que hacerles un Pacto (Ceremonia) especial, para poder activarles el don de visión suprasensible que tienen. En este caso es obligatorio poner esta historia parcial, para no dar detalles ni del pacto, ni con quien se hace:

“Cuando Olokun llegó al mundo, era tan bella que no se molestó en indagar acerca de su destino. Ella estaba sufriendo y los hombres temían acercarse. Entonces se enteró de la existencia de Oshé Meyi y fue a él en busca de adivinación.

*Oshé Meyi invitó a uno de sus sacerdotes de Ifá llamado Eje jeje muje para que realizara adivinación para ella. Se le aconsejó que hiciera sacrificio (**Materiales Eliminados**). Ella rápidamente hizo todos los sacrificios. También se le dijo la razón por la cual no se podía casar y tener hijos, ya que (**Eliminado personaje del pacto**) le había envuelto su apariencia en un velo que hacía que su imagen fuera repugnante para los hombres a pesar de su belleza.*

*Para lavar el hechizo del velo sobre ella, el sacerdote de Ifá le dijo que buscara los enseres del sacrificio, (**Materiales Eliminados**). El sacerdote de Ifá recolectó hojas (**Nombre de las hojas Eliminados**) para que se bañara. Se le aseguró que tan pronto comenzara a bañarse, todos sus enemigos comenzarían a morir uno tras otro. Se le enseñó el encantamiento que debía repetir siempre que se estuviera bañando (**Ecantamiento Eliminado**).*

Poco después, los hombres y mujeres que eran sus confidentes y asociados cercanos comenzaron a morir uno tras otro. Luego, el rey del pueblo le pidió que fuera su esposa y ella accedió. En breve tiempo quedó embarazada y tuvo varios hijos. Sus actividades comerciales se hicieron prolíferas y su estrella esparció riquezas y prosperidad sobre su esposo y su imperio.

Nota: Aquí la mujer sacerdotisa debe utilizar la visión suprasensible para adivinar después de pactar con (**Eliminado**)”.

Aquí podemos ver claramente, que la mujer no puede adivinar al tener **Oshe Meyi**, por tradición Nigeriana y que se debe hacer la ceremonia para activar su visión suprasensible. Quizá por esto es que en nuestra tradición se le dice que debe usar la baraja. Lo cierto es que en nuestra religión, hay excepciones a ciertas reglas. Los viejos decían que si este **Oshe Tonti Oshe** es en Obbatalá o Ángel de la Guarda y la persona es hija de Obbatalá o de Ochún, con ellos existe una variante que los habilita a poder obviar estas prohibiciones. A decir verdad aun no me convence la variante, pero eso es una visión personal y lo cierto es que se hacía.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Claro que este ensayo se pretende para que sea leído por “**todo público**”, incluyendo Aleyos y no se puede hablar abiertamente, pero la variante existe y era aplicada por nuestros viejos, para habilitar a lanzar Diloggun y parir santo a los Olorishas hijos de estos dos Ochas, aun cuando también en la variante tenían ciertas restricciones.

Tampoco profundizamos mucho en ello, debido a la gran cantidad de farsantes, haciéndose pasar por **Ori Ates** y se les da pie a que se pongan a inventar, ya que esto hay que saberlo hacer. Pero ojo, repito esta excepción solo aplica a los hijos de Obbatalá y Ochún y un **Ori Até** competente debe saber manejar esta situación y sobre todo conocer a profundidad la variante y sus restricciones, de lo contrario limitará y/o dañará al iniciado para el resto de su vida, ya que lo que no se hace en una consagración, no se puede hacer después. Otra cosa que debe quedar clara es que **Oshe Tonti Oshe** en cualquier Orisha que no sea Elegguá, Obbatalá ni el Ángel de la Guarda, no inhabilita al Olorisha, solo le dice que debe respetar y no hacerle Santo a la persona que sea hija del Ocha en el que tiene este **Odu**.

En cuanto a las restricciones de lanzar Diloggun y **Parir Santo** que impone **Oshe Tonti Oshe** a sus hijos, tenemos un Ese **Erindilogun** de tradición nigeriana que nos explica claramente, que la persona solo debe servir a sus padres y a su Ángel de la Guarda y que de ello es que vendrá su bienestar y su riqueza. Nuevamente, colocaré el **Odu** en párrafos y no en forma verso:

“Orisha dice que donde vemos Cinco Mayores, Orisha dice que debemos ir y ofrecer un sacrificio a Ochún. Orisha dice que debemos estar dedicados completamente a nuestro Ángel Guardián.

“La Pobreza no respeta el nacimiento de uno; El Hambre no respeta la constitución de uno; Los Extraños conocen el hambre; Los Ojos que ven la casa, verán la siembra”. Lanzó para Omoniyinre, quien era el hijo de Orisha Agbowuji.

*Aquí está Omoniyinre, ¿Cómo podía ser placentera su vida? **Le dijeron que no había nada que pudiera hacer en la tierra.** Excepto servir a su padre y servir a su madre. Le dijeron debía sacrificarle bien a su Ángel Guardián⁴. **Omoniyinre no tuvo otro trabajo que hacer.** Excepto sacrificarle a su Ángel Guardián.*

*Así fue que Omoniyinre se hizo rico se hizo rico. Orisha dice que esta persona debe tener (**materiales eliminados**). Decimos. “Sí”. Omoniyinre se*

⁴ La palabra Yoruba usada en el Ese Erindilogun original es **Oke Ipori, Oke Iporiré u Oke Iponrí Ré** y la misma tiene dos connotaciones que muchas veces deben tomarse según el sentido de la historia en sí. Una de las connotaciones es “**su espíritu guardián ancestral**” (Ángel de la Guarda, para nosotros). La otra connotación es: “**el almacén de sus materiales de adivinar**” (Lo que para nosotros es la **Sopera**), lo cual se resume como “**La sopra con su juego de adivinación**” (Erindilogun). En este caso se sigue la interpretación de “**su espíritu guardián ancestral**”.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

hizo rico. Procreó hijos; Tuvo dinero; No moría, no estaba enfermo; Su vida era buena y su atardecer era placentero. Estaba bailando, se estaba regocijando; Estaba alabando a los adivinos y los adivinos estaban alabando a Orisha. Que sus adivinos habían hablado la verdad.

“La Pobreza no respeta el nacimiento de uno; El Hambre no respeta la constitución de uno; Los Extraños conocen el hambre; Los Ojos que ven la casa, verán la siembra”. Lanzó para Omoniyinre, quien era el hijo de Orisha Agbowuji.

Decía, “No digan que soy quisquilloso, Quien dice que soy quisquilloso; Cambie su dinero y haga un sacrificio”. Orisha dice que una bendición es lo que él predice aquí. Donde vemos Cinco Mayores. Así es como Orisha ha hablado. Orisha lo dice así. Las Deidades lo ordenan”.

Más contundente que esto no creemos que pueda ser. Como vemos en **Oshe** por tradición nigeriana, encontramos que la persona solo debe servir a sus padres y a su Ángel Guardián y no debe hacer más nada, ya que no hay nada que **Oshe** pueda hacer en la tierra, pero que su vida será placentera y próspera, atendiendo a su padre, su madre y su Orisha. Mucho es lo que faltaría por hablar en este terreno, pero lo cierto es que limitantes sobre este **Odu** existen en ambas tradiciones. Esto también es cónsono con lo que nos dice **Oshe Meyi** de nuestra tradición afrocubana, aunque la razón es totalmente diferente:

*“Este signo habla de desobediencia y de personas que se creen superiores a los demás. **Ochún y Olofin la castigan, condenándola a adorarlos a ellos para toda la vida**”.*

Como se puede observar, en ambas tradiciones a la persona con este **Odu**, se le dice que debe limitarse a la adoración a Dios y a Ochún, pero esto no se hace sin la respectiva evolución que conlleva este **Odu**. Esto podría interpretarse, que esta vida la persona debe usarla para purificar los malos Karmas y en caso de ser hombre, tratar de hacerlo por la vía de Ifá. Muchos preguntarán que pasa con las mujeres en este caso, ya que ellas no pueden pasar a Ifá. En todo caso, ellas pueden dedicarse a otros menesteres dentro de la Ocha e ir limpiando el Karma que les indica su **Odu**, pero además, le aconsejan a la mujer que debe casarse con Babalawo y así su esposo la pueda ayudar. De esto hablaremos en las conclusiones.

Según nuestra estructura religiosa, este **Odu** vino a la tierra a limpiar y expiar el pecado de haber abusado de su madre en el cielo. Esta es una observación que muchas veces es pasada por alto, obviando entonces la capacidad de **Oshe Meyi** de transgredir el respeto filial. Esto nos indica, que **Oshe Tonti Oshe**, tiene entonces un alto riesgo de romper ese respeto filial que debe existir, no solo en su familia de sangre, sino en su familia religiosa. Indica por tanto, que hay un alto riesgo que la persona viva carnalmente con ahijadas/os o hasta madrinas o padrinos, lo que no solo lo pone en peligro a él/ella, sino que pone en peligro a

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

---

estas personas, más cuando se puede observar que **Oshe Meyi** tiene un Karma que puede inclinarlo a llevar una vida licenciosa y tirado a los placeres, pero sobre todo a olvidarse de los Orishas. Esto es un riesgo alto, si recordamos que **Oshe Meyi**, tal como dice Ifá, es la alusión a la interrelación con todo aquello que arruina lo que nos rodea.

De hecho, podemos ver teológicamente que **Oshe Meyi** rige en todo lo que es putrefacto. Esto, si lo analizamos dentro de un marco teológico, nos indica que aún cuando **Oshe Meyi** logre evolucionar, lo que se desprenda de él puede que se dañe, dejando de lado el hecho que él mismo puede corromperse. El mismo Don Nicolás Angarica lo llamaba "**Comida Agria**", o sea dañada, corrupta, en alusión a este Karma. De hecho, esto aplica a la persona hasta como ser humano físico y no solo espiritual.

De todos los **Olorishas** es sabido que a la mujer de **Oshe Tonti Oshe**, hay que hacerle muchas obras, no solo para que pueda quedar embarazada y sus partos no les den problemas de abortos espontáneos, embarazos ectópicos, muerte fetal o afecten negativamente sus órganos reproductores, sino también para evitar que la criatura que vayan a dar a luz se desvíe del camino y se convierta en un problema social o venga con problemas congénitos, algo que es cierto también en Ifá y en la tradición nigeriana. El hombre por su parte, tiene problemas en próstata (Hiperplasia Benigna de la próstata y hasta cáncer) y problemas de disfunción eréctil, lo que hace alusión también a este mismo Karma. De hecho, estos problemas para tener hijos, también son reflejados dentro de la tradición nigeriana, lo que indica que es un Karma de los hijos de este **Odu**, tal como lo muestra el siguiente **Ese Erindilogun** de Oshe:

"Orisha dice debemos ir y sacrificarle a Ochún, donde veamos Cinco Mayores. Orisha dice que una bendición de hijos es lo que predice ¿Ves la manera en que Orisha dice que esto es así?"

*"Fuego se eleva, toma una tela de aceite de palma; Sol se levanta, toma una túnica deslumbrante; Luna se levanta, toma una piel de lluvia", lanzó Erindilogun para mi madre, Otoló Efon (Ochún), "**Ochún me dio**" (Es un nombre para un niño o niña nacidos con la ayuda de Ochún, pero aquí se refiere a Ochún misma), cuando ella no tenía hijos.*

*Dijeron Ochún debía ofrecer un sacrificio ¿Qué debía ofrecer? Le dijeron debía ofrecer (**Materiales Eliminados**). Ochún reunió el sacrificio, ofreció el sacrificio; Apaciguó a los dioses. Así Ochún empezó a parir hijos: Ochún estaba pariendo hijos, La casa estaba llena, el camino los recibía. Ochún estaba bailando, se estaba regocijando, Estaba alabando a los adivinos, y los adivinos estaban alabando a Orisha. Ella decía que sus adivinos habían hablado la verdad.*

"Fuego se eleva, toma una tela de aceite de palma; Sol se levanta, toma una túnica deslumbrante; Luna se levanta, toma una piel de lluvia", lanzó

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

*Erindilogun para mi madre, Otoló Efon (Ochún), “**Ochún me dio**, cuando ella no tenía hijos. Ella cantaba: “Alabanza madre, oh. Gracias, madre, oh, Quien lava bronce, quien lava niños. Orisha te está saludando”. De ese modo es cuando vemos Cinco Mayores. Orisha dice que una bendición de hijos es lo que predice, Orisha dice así, las Deidades lo Ordenan”.*

También podemos ver que el mismo Odu, tiene el Karma de regir o dar nacimiento a todo lo putrefacto y que hace que la persona, en aspecto de salud sea propensa a la gangrena y otras enfermedades que tienden a “**podrir**” el cuerpo, tal como lo pueden ser la diabetes (en fases muy avanzadas) y otras enfermedades que también “**corrompen la sangre**” o “**podren la piel**” como el cáncer. Si lo analizamos, esto también afecta a **Oshe Meyi** en el sentido religioso con malos ahijados y que estos lleguen a ser tan corruptos que lo avergüencen o le paguen con falsa moneda o inclusive tener hijos que no se acojan al buen vivir y sean muy destructivos, tal como lo indica el **Odu**.

De hecho, **Oshe Tonti Oshe** hasta viviendo su Iré, será víctima de conspiraciones y malos pagos por parte de las mismas personas que ayuda y esto les dará, grandes sufrimientos, que le harían mucho daño. Las personas con este Odu, tienen la tendencia a caer en estados depresivos que lo pueden llevar hasta la muerte. Esto es cierto tanto espiritual, como clínicamente. El no tener ahijados, muy probablemente lo salva de estas falsas monedas y por tanto le salva la vida, ya que en **Oshe Tonti Oshe**, el mal agradecimiento fue el pago que recibió Ochún, al ayudar a las personas en sus dificultades, tal como lo muestra este Ese Erindilogun de **Oshe**, que nuevamente colocaré en párrafos y no en su forma de verso:

Donde vemos Cinco mayores. Orisha dice que debemos ir y ofrecer un sacrificio. Orisha dice que no permitirá que un favor le traiga problemas a alguien. Donde vemos Cinco mayores ¡Sí!

“Buitre hizo un favor, y la cabeza de buitre es calva; Calao hizo un favor y le creció un bocio. Así otro día, otro día, Uno no debe volver a hacer un favor”, lanzaron para mi madre, Otoló Efon (Ochún), cuando ella iba hacer un favor para la gente de la ciudad de Oshogbo. (Oshogbo es un lugar principal de devoción de Ochún).

Aquí está la gente de Oshogbo, ellos eran infelices porque no tenían hijos. Todo el tiempo se estaban quejando ¿Qué debían hacer? Les dijeron que debían confiar en una mujer ¿En cualquier mujer debían confiar? Preguntaron y preguntaron, hasta que les dijeron que era Ochún y fueron donde Ochún.

Ochún dijo, “¿Qué pasa?” Ellos dijeron que estaban buscando hijos. “Sí”, dijo ella, “Tendrán hijos ¿Me recordarán?” Ellos dijeron que la recordarían. Ella dijo que no la recordarían, pero empezó a darles hijos. Les estaba dando hijos. Estaban pariendo hijos en la ciudad de Oshogbo. Estaban

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

teniendo dinero. Por cerca de cinco años, por cerca de cinco años, no habían vuelto a Ochún más nunca.

¡Ja! ¡Ja! ¿Qué debía hacerles a aquellos quienes no volvieron más nunca a ella? Sucedió que sus hijos comenzaron a tener fiebre. Ochún, ¿Qué debía hacer para que la gente de Oshogbo le sirviera? ¿Para que la venerara? “¡Já!” ¿Cuál adivino hay? Dijeron: “Desprecian a buitres por su cabeza calva y porque que come los sacrificios, ¿Qué de él? “Desprecian a Calao por su bocio y porque come cadáveres.

*“El cuchillo es tímido, decimos que es estúpido; Como un juego, como un juego, Corta sus manos severamente; Lanzó para mi madre, Otoló Efon, cuando la gente de Oshogbo miraba a Ochún como una mujer ordinaria ¡Já! Ochún ofreció un sacrificio. Cuando hubo finalizado de ofrecer el sacrificio, a medida que sus hijos tenían fiebre en Oshogbo, dijeron que debían llevarlos a Ochún. Ochún dijo: “Vayan y traigan (**Materiales Eliminados**)”*

*Cuando llegaron allí, sus hijos estaban fríos ¡Caramba! Como un juego, cada quinto día Estaban llevando (**Materiales Eliminados**). Estaban yendo a llevarse las a Ochún. No la dejaron pedirles más nunca. Así, era a Ochún a la que estaban sirviendo en Oshogbo y Oshogbo estaba en calma. Tenían dinero y sus hijos eran incontables. Estaban bailando, se estaban regocijando; Estaban alabando a los adivinos, y los adivinos estaban alabando a Orisha.*

“Buitre hizo un favor, y la cabeza de buitres es calva; Calao hizo un favor y le creció un bocio. Así otro día, otro día, Uno no debe volver a hacer un favor”, lanzaron para mi madre, Otoló Efon (Ochún), cuando ella iba hacer un favor para la gente de la ciudad de Oshogbo. Mi madre, Otoló Efon, Ochún es quien creó a la gente de la ciudad de Oshogbo y le están sacrificando a ella como un espíritu.

Orisha dice que una bendición de hijos es lo que predice, donde vemos Cinco mayores en la bandeja, Orisha dice así. Las Deidades lo ordenan”.

Como se ve en este **Ese Erindilogun**, los hijos de Oshe, son propensos a los malos agradecimientos y las consecuencias de estos por parte de su pueblo, infiere que Oshe tiene un Ashe innato que hace pagar las consecuencias de esta falsa moneda, sin dejar de lado que esto les puede acarrear enfermedades que se desprendan de sus propias tristezas, a las que como ya dijimos, también son propensos. A los hijos de Oshe, en este **Ese Erindilogun**, se les prohíbe hacer favores, porque todos los que hagan serán pagos con mal agradecimiento. Lo mismo pueden esperar si tienen ahijados y este Ashe, puede ser peligroso para esas personas. Simple y llanamente, son Karmas de su Odu y esos mismos Karmas pueden llevarlos a situaciones peligrosas, de enfermedad y hasta ansias de venganza que no los ayuda a limpiarlos, haciéndoles daño tanto física, como emocional, mental y espiritualmente.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Oshe Tonti Oshe, tiene el Ashé de la palabra, la admiración y está destinado a ser grande en la profesión que escoja, sin tener que hacer grandes esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, el camino de su vida no será fácil, ya que se verá rodeado de enemigos que por envidia, tratarán de descarrilarles los planes. Por ello, es que a **Oshe Tonti Oshe** se le pide que sea discreto, ya que el camino (**el Itá**), cuando se toma de la manera correcta, lo lleva a ser Rey y con ello tener gran cantidad de seguidores que buscarán sus atinados consejos, tal como lo manifiesta el siguiente **Ese Erindilogun** de este **Odu**:

Donde vemos Cinco Deidades Mayores. Orisha dice debemos ofrecer un sacrificio; Orisha dice debemos ofrecer un sacrificio ¿Ves la manera en que Orisha dice que esto es así?

“El recogedor de madera entra en el bosque furtivamente; El cazador camina a través del sendero de arbustos animadamente. No hay nada que la cabeza no pueda hacer de un hombre; La cabeza de una persona lo hace rey”. Lanzó para Oluyole, quien sufría y sufría, cuando iba a convertirse en rey de la ciudad de Gbendugbendu. Orisha dice debemos ofrecer un sacrificio; Orisha dice debemos sacrificarle a nuestra cabeza; De este modo habla Orisha.

*Aquí está Oluyole, ¿Qué podría hacer para poder volverse rico si estaba en la pobreza? ¿Qué debía hacer para que pudiera hacerse rico? Le dijeron, “Oluyole, en el lugar donde te harás rico, allí harás tu hogar”. Dijeron, “Mencionarán tu nombre por siempre” ¿Qué debía hacer? Dijeron debía ofrecer (**Materiales Eliminados**). Dijeron, “Estos **“animales eliminados”**, no debes matarlos, debes ponerlos sobre el sacrificio. Dijeron, “No debes matar estos otros **“animales eliminados”**”.*

Oluyole hizo como le dijeron que hiciera. Cuando lo hizo, cargó el sacrificio. Cuando Oluyole salió, llegó a Ibadan. Oluyole no se fue de nuevo. Como un juego, como una broma, todo el mundo lo buscaba. Se estaban uniendo a Oluyole allí. Se la dieron en Osinnido. Se unieron a él allí. Como un juego, estaban viviendo allí y fundaron una ciudad. Tomaron a Oluyole y lo hicieron rey. Oluyole estaba bailando, se estaba regocijando. Estaba alabando a los adivinos y los adivinos estaban alabando a Orisha. Que sus adivinos habían hablado la verdad.

“El recogedor de madera entra en el bosque furtivamente; El cazador camina a través del sendero de arbustos animadamente. No hay nada que la cabeza no pueda hacer de un hombre; La cabeza de una persona lo hace rey”. Lanzó para Oluyole, quien sufría y sufría. Cuando se convirtió en rey de la ciudad de Gbendugbendu. Así es como Oluyole se convirtió en rey de Ibadan.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Como se puede observar, con conocimiento y sacrificios, **Oshe Tonti Oshe**, será buscado por su Ashé, sabiduría y tendrá un pueblo grande que le brindará gran admiración y a pesar de que no adivine o de que no pueda parir Ocha, **Oshe Tonti Oshe** será Rey y su nombre será recordado por siempre. Para lograrlo, solo debe saber evolucionar sus Karmas. Pero esta grandeza de **Oshe Tonti Oshe** en el terreno profesional, se debe a que es dueño de todos los destinos en la tierra, porque Olodumare se los concedió, tal como nos lo dice el siguiente **Ese Erindilogun**:

“El hierro que dañará la espada; La espada que cortará al hierro; El árbol en la granja que puede balancearse como una canoa”. Lanzó para Oshe, cuando iba a pedirle todos los destinos a Olodumare.

Aquí está Oshe, él dijo, “¿Qué debo hacer para que mi vida sea placentera y para que esta sea más fácil para mí?”. Le dijeron debía ir y ofrecer un sacrificio ¿Qué debía ofrecer como sacrificio? Le dijeron debía ofrecer (Materiales Eliminados) y debía ir a Orisha. Oshe reunió el sacrificio, ofreció el sacrificio; Apaciguó a los dioses.

Cuando Oshe hubo finalizado de sacrificar, todos los destinos que había pedido, todos, Olodumare se los concedió. Oshe estaba bailando, se estaba regocijando; Estaba alabando a los adivinos, y los adivinos estaban alabando a Orisha. Decía que sus adivinos habían hablado la verdad.

“El hierro que dañará la espada; La espada que cortará al hierro; El árbol en la granja que puede balancearse como una canoa”. Lanzó para Oshe, cuando iba a pedirle todos los destinos a Olodumare. Oshe llega. Quien despierta y pide todos los destinos a Olodumare. Orisha dice que todas las bendiciones son lo que él predice. Donde vemos Cinco Mayores. Orisha dice así. Las Deidades lo ordenan”.

Está claro que Oshe tiene muchas bendiciones, pero es naturaleza humana cuestionar todo y preguntarse porque se le prohíbe hacer algo que es “**más Popular**” y que nada más en apariencia lo puede beneficiar. Parece que nunca se quieren ver los verdaderos caminos que se tienen y que no son precisamente el de adivino ni el de parir Ocha. No es obsesionándose con lo que no se puede hacer, que las personas pueden evolucionar, porque esto lo que logra es solo activar más el mal Karma de la envidia que irradia a **Oshe Tonti Oshe**, tan solo por mirar que el patio del vecino, solo en apariencia, es más verde que el de él.

Debemos aprender que todos tenemos una misión en la vida. La vida nos enseña que aun cuando muchas mujeres y hombres en nuestra vida cotidiana están supuestos a tener hijos, simplemente no pueden tenerlos por razones clínicas, aun cuando tener hijos es algo natural. Simplemente la vida es así. Así mismo, no todos tenemos las mismas funciones y no todos podemos disfrutar de todas las cosas a plenitud. Nuestro trabajo, es dar gracias a Olodumare y vivir con lo que nos ha dicho que hagamos. Solo para que esté claro y no se pregunte porque si

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Oshe Tonti Oshe es el dueño de los Destinos no puede escoger el religioso, le recordamos que también le presenté un **Ese Erindilogun** que dice claramente que es porque no lo necesita y en la vida no usamos ni tenemos, lo que no necesitamos.

No es tratando de hacer las cosas a nuestro capricho, lo que nos hará grandes religiosos y limpiará los malos Karmas con los que venimos. Pero debemos tener algo más claro aún. Aun cuando llamamos adivinación al proceso del Diloggun, lo que realmente se está viendo allí es la voluntad y consejo que el Orisha le quiere dar a la persona. Si ese Orisha le dijo que no adivinara o que no pariera Santo, es nuestro deber seguir el consejo que nos dio, aunque no nos guste, ya que para eso entramos a esta religión, para ser obedientes y cambiar las cosas que nos puedan afectar negativamente ¿Cuándo es que comprenderemos ese concepto tan sencillo?

Estoy claro en que todos tenemos un libre albedrío. Es **SU** decisión, seguir o no los consejos del Orisha, pero también son tuyas las consecuencias de no seguirlos. Lo que si no se vale, es que se diga que el Orisha castigó a esa persona por no seguir su camino (**Itá**), cuando lo cierto es que el Orisha no lo castigó, lo castigó su propia mala cabeza, al querer saber más que el Orisha o que las experiencias que pudieron tener nuestros viejos. No descarguemos en nuestros Orishas, lo que son consecuencias de nuestros propios errores... Eso no se vale.

Todos sabemos que en nuestra tradición no se puede tirar Diloggun en casa de un Olorisha, si en esta casa vive un Babalawo. Esto obedece al hecho, que en la mentalidad Yoruba, donde el mayor habla, el menor debe callar y por tanto, de allí viene la prohibición. Esto es algo cierto hasta en nuestra tradición, donde la última instancia es el Mayor. De hecho, esto se ve hasta en la dinámica de nuestros Oráculos, en el sentido de que donde habla un Odu menor autorizando algo, si uno mayor aparece y no da la autorización en cuestión, prevalece lo que dice el Odu Mayor.

No es extraño entonces que al identificar a Ifá como mayor que Erindilogun, este tenga que supeditarse a lo que diga el primero. Fue en **Oshe Meyi** por Ifá, donde se estableció que cuando el Ékuele cayera, se tenía que pagar y que donde hable Orunmila todos deben escucharlo. De hecho, el Odu por Diloggun establece exactamente lo mismo y podemos decir que es otra de las razones por las que no se tira Erindilogun. Es más, el **Ese Erindilogun** habla claramente de cómo se comenzó a lanzar Ifá y por respeto, tal como lo sostiene nuestra tradición, no se lanza Erindilogun, porque Ifá es mayor y prevalece lo que dice. Esto también nos dice que el hombre debe buscar a Ifá y la mujer debe apegarse a lo que Ifá le diga, tal como nos los muestra el siguiente **Ese Erindilogun** de **Oshe**:

“Sheshé Pico de cera (un ave), Pico de cera Sheshé”, lanzó para Orunmila. Ifá despertaba cada mañana y la lucha era su profesión. Dijeron Orunmila, que precisamente que estaba luchando aquí y allá. Que si iba a la casa del rey de Ara, derribaría al rey de Ara. Si iba a la casa del rey de Ijero, lo

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

derribaría. Si iba a la casa del rey de Orogun Aga; (Un jefe de Ilesha) lo derribaría.

Orunmila no tenía nada ¿Qué debía hacer para que pudiera ser rico en la tierra? Le dijeron, “Debes descansar tus huesos”. Echu dijo, “Debes ofrecer un sacrificio” ¿Qué debía ofrecer? Dijeron debía ofrecer (**Materiales Eliminados**). Orunmila reunió el sacrificio. Orunmila ofreció el sacrificio. Echu dijo, “Ya no debes derribarlos más. También dijo: “Debes dejarte caer”. Dijo, “Está bien”.

Cuando Orunmila fue a la casa del rey de Ara, Dijo, “Rey de Ara, saluciones, oh”. “¡Ja!” dijo el rey de Ara, “Este hombre viene otra vez hoy. Él pudo derribarme ayer. Verá hoy. Debo derribarlo hoy”. Empezaron a luchar, Empezaron a luchar, Papapapapa-pa. (El sonido de la lucha). El rey de Ara lo acosaba.

Echu dijo, “¡Ja!” dijo, “Rey de Ara, estás en problemas”. Decía, “Todas las cosas en tu casa, decía; “Divídelas por la mitad”. Decía: “Las túnicas en tu casa”; decía, “Tus ropas”, Decía, “Tus esposas”. Decía: “Tu dinero que está en tu casa”; Decía, “Divide todo ello en dos”. “¡Já!” El rey de Ara los dividió en dos. Orunmila tomó la mitad y se fue a casa. Cuando llegó a casa, no tenía hambre.

Al día siguiente, fue lo mismo, en la casa del rey Orogun Ara. El tercer día, en la casa del rey de Ijero. Orunmila estaba peleando y lo estaban derribando. Orunmila se hizo rico. Orunmila estaba bailando, se estaba regocijando. Estaba alabando a los adivinos, y los adivinos estaban alabando a Orisha. Que sus adivinos habían hablado la verdad.

“Sheshé Pico de cera (un ave), Pico de cera Sheshé”, lanzó para Orunmila. Ifá despertaba cada mañana y la lucha era su profesión. Cantaba, “Debes derribarme, para que pueda tener dinero. Sheshé Pico de Cera. Edu (Orunmila) no puede pelear. Sheshé Pico de Cera, debes derribarme, para que pueda tener esposas. Sheshé Pico de Cera, Edu no puede pelear. Sheshé Pico de Cera, debes derribarme, para que pueda tener hijos. Sheshé Pico de Cera, Edu no puede pelear, Sheshé Pico de Cera”.

Así es como empezaron a lanzar Ifá. En el Odu hay un juego de palabras, Lanzar Ifá, da Ifá, tal como se usa la cadena de adivinar y es comparado con derribar a Ifá, da Ifá en la lucha, hasta el día de hoy. Si lanzan Ifá, lo están interpretando. Así es como Orisha ha hablado, donde vemos Cinco Deidades Mayores. Orisha dice así, las deidades lo ordenan.

Muchos religiosos reconocerán esta historia que dice **Perdiendo se Gana** y como vemos, según este **Ese Erindilogun** del **Odu Oshe** de tradición nigeriana, fue donde se comenzó a lanzar Ifá y por ello, a lo mejor, es que la persona debe recurrir a Ifá para sus cosas, pero además por ser Ifá mayor que Erindilogun, Oshe

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

por respeto, no debe lanzarlo, ya que en él se produjo la adivinación de Ifá. Aun cuando ciertamente esto es especulativo, debemos tomar en cuenta que esto prevalecía en la mentalidad de nuestros viejos.

Uno de los mitos que he podido observar, es que muchos religiosos sostienen que la persona con **Oshe Tonti Oshe** en Elegguá, Obbatalá y Ángel de la Guarda, no puede hacer rogación de cabeza, ni puede tirar coco, ni puede ser Oyugbona y prácticamente pintan el hecho como una tragedia griega. Nuestros padres, por lo menos en lo que podemos observar, indicaron claramente que no podían adivinar con **Diloggun**, ni parir santo. De hecho, se le recomienda a la persona que se dedique a la Baraja para sus menesteres de adivinación y consulta. En otras palabras, el **Odu** dirige a la persona a utilizar otros medios de adivinación. De hecho, este Odu se conoce por nuestra tradición afrocubana como el **Ifá de la Baraja**. Entonces, ¿De donde salen estas nuevas prohibiciones de que no pueden rogar una cabeza o que no pueden ni siquiera tirar cocos? ¿Será que pueden ir al sanitario?

De hecho, el mismo Tratado de Don Nicolás los dirige a realizar otros menesteres en el cuarto de Santo ¿Será que solo pueden poner paños? ¿Qué Ashe más grande para una cabeza, que el Ashé de la palabra y la admiración? ¿Será que tampoco pueden dar Ashé a la cabeza de un iniciado? Dejemos el invento, de poner nuevas prohibiciones sobre los hijos de este Odu, ya que en nuestra tradición, estos fueron bastante específicos. De lo contrario, muy pronto veremos que le dirán al Iyawó que no puede comer o que para comer deberá hacerlo debajo del agua y esta tiene que ser de río porque ese Odu en el Diloggun es de Ochún.

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Conclusiones

Analizando los hechos históricos y los hechos teológicos, podemos ver que muchas cosas coinciden en que los hijos de **Oshe Tonti Oshe**, no puedan lanzar **Diloggun**, ni parir Ocha. Todo parece indicar además, que si bien hay Patakíes contradictorios a estas prohibiciones, lo que hemos visto puede ser parte del análisis que se hizo por parte de nuestros viejos, al haber pasado algún problema o algo que no salió correctamente con personas que tuvieran este **Odu** en los Orishas indicados y lo establecieron como un **Dogma**. Lo cierto es que en ciertas regiones de África, vemos como el Odu **Oshe**, también le quita el derecho de adivinar a su portador. No es intención de este trabajo “**convencer**” a nadie de porque **Oshe Tonti Oshe** prohíbe estas cosas. Simplemente se trata de arrojar más luz sobre el asunto, pero que lo veamos global y analicemos. Para eso somos religiosos, para poderlo hablar.

La forma en que nuestros viejos veían la religión, basados y aferrados a sus tradiciones aún frescas en sus mentes, muchas veces pudieron haberlos obligado a establecer dogmas, sin tener que dar razones de porque. Como sistema monárquico, estaban acostumbrados a la disciplina y a que no se cuestionaran sus juicios. Con todas las innovaciones que se integraron a nuestra religión a comienzos del siglo **XX**, probablemente muchas cosas tuvieron que ser aprendidas a base de duros golpes, tales como la comprensión total de la lectura doble del Diloggun y el choque de ciertos Orishas en una consagración o ciertas prohibiciones específicas de un **Odu**. No creo que realmente lo sepamos con certeza, pero se trabaja en su análisis y estudios de campo que nos puedan brindar un poco más de entendimiento a estas prohibiciones.

Sin embargo, el problema parece ser que en nuestra religión, al no poder ejercer un papel “**protagónico**”, todo el “**Universo**” que rodeaba a esa persona se desmorona a pedazos, porque siente que sus “**expectativas**” se vinieron al suelo. Pero hablemos claro, ya que eso es lo que se ha exigido: Esta “**desilusión**” fácilmente se traduce en que esta persona no entró a la religión por el buen corazón o porque realmente quería recibir a sus Orishas para poderlos atender, venerar y estar con ellos para sentirse a gusto sirviéndolos o buscando una evolución. Salta a la vista que nada de eso pasó por su mente. Esa persona entró a la religión, porque quería ser un **figurín** para enmarcar, el gran protagonista, el guapo de la película, La belleza de la novela, aquel capaz de hacer siete Santos a la vez con una sola mano y los ojos vendados. Lamento decirles que de esos payasos de circo, tenemos suficientes en nuestra religión, no se necesita más ayuda para destruirla.

Muchos son los trabajos que puede hacer un Olorisha con las limitaciones que le impone **Oshe Tonti Oshe**, ya que por ejemplo, si bien estas limitaciones le impiden lanzar Diloggun, por ningún lado dicen que no se puedan saber sus secretos e interpretaciones y de esta forma usar el Ashé de la palabra que les vino del cielo y directamente de Olodumare. Uno de los cargos más importantes dentro

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

de un cuarto de Santo, después del **Ori Ate**, no es ni siquiera la Madrina, es la **Oyugbona**, quien también debe ser Olorisha de muchos conocimientos dentro de la Ocha y principal responsable del bienestar del Iyawó. Pero además, como su cargo lo indica, es Vigilante, y por tanto es su deber que todo se esté realizando como debe ser y si ve un error, detener el proceso y consultarlo con el **Ori Ate**. Ese es **SU TRABAJO** y para hacerlo, debe tener conocimiento.

Pero al parecer nadie quiere ser **Oyugbona**, porque esto se percibe como “**El Segundón**”, el menos importante, el que solo fue a trabajar a un Cuarto de Santo. Cuando lo cierto es que si hay algo que va a necesitar un Iyawó, es una persona competente que vele por que las consagraciones que se le están haciendo, se apeguen a lo que establecen nuestros dogmas y buenas prácticas. Por consiguiente, **Oshe Tonti Oshe**, no es una excusa para que un Olorisha no se haga competente, conozca Diloggun y el proceso completo de consagración de Orishas. Pero sobre todo, una **Oyugbona** no solo puede, sino que debe, aconsejar a ese Iyawó y para ello debe conocer muy bien lo que le dijeron los Orishas, para poder guiarlo y llevarlo a puerto seguro.

Claro que muchos pueden encontrar objeciones al asunto de ser **Oyugbona** y en mis años en foros, he visto muchas. Realmente a veces solo me queda mover negativamente la cabeza, pero me siento obligado a quedarme callado, ya que siempre he evitado comentar en temas que le competen a los Olorishas por respeto a esos mismos Olorishas y no se perciba o se diga que es una intromisión de un Babalawo, porque siempre hay uno que salta a decir estas sendas tonterías. El problema es que nunca preguntan, pero esta vez me veo obligado a comentar. Una de las preguntas más populares por ejemplo, es: ¿Qué puede hacer por un ahijado una Oyugbona con **Oshe Tonti Oshe** si no puede tirar caracol, en caso de muerte de la madrina?

Parece mentira, pero esta es una pregunta que he visto en muchos foros y eso no es lo peor, lo peor es que esto es percibido como una gran tormenta. Claro que no se dan cuenta que el único problema es que la tormenta es tan solo en un vaso de agua. Agrias discusiones he visto en esto y aún cuando parezca increíble, a nadie le da por pensar. Lo cierto es que muchos recursos pueden existir, como por ejemplo, que el ahijado en cuestión lance el propio Diloggun bajo la dirección y supervisión de la **Oyugbona** y esta, aprovechando su Ashé, lo vaya guiando en la consulta e interpretando el registro que se va haciendo el ahijado por propia mano. **Oshe Tonti Oshe**, no podrá parir, no podrá lanzar para adivinar, pero **NADA** le impide interpretar, ni hacerle el Ebbó que le recomiende la consulta que se hizo el ahijado por la propia mano. Un Sacerdote debe tener **RECURSOS** y usar la cabeza, ya que la tiene para usarla y no solo para lucir una quilla o un gorro. Además, de esta forma hace el trabajo que todo buen padrino o madrina debe hacer: **ENSEÑAR AL AHIJADO**.

Como hay personas que les gusta hacer huracanes y no tormentas en vasos de agua, sé que preguntarán, por el deporte de verme pelear con el tigre: ¿Qué pasa si el ahijado está grave y no puede tirar el Diloggun? Interesante, pero igual de

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

---

tonto. Si esa persona fue Oyugbona, significa que conoce más Olorishas que puedan ir con ella a consultar el Santo de la persona y de esta forma ver que dice el Orisha de la persona en cuestión. Igual, pueda o no tirar el caracol, una persona no podría ser capaz de hacer las cosas sola, por lo que de todas formas debe llamar a alguien para que ayude. Todo es buscar los recursos, pero lo cierto es que se puede ser tanto o más efectivo, que quien pueda hacer las cosas directas. Son limitantes sí, pero no son excusas para ser un **VAGO** religioso, ni tampoco excusa para quedarse en la banca, como les da a algunos por hacer. Claro que solo puede ser **Oyugbona** de quien haya sido iniciado y poder utilizar estos recursos. No es recomendable que sean el Oyugbona de alguien que no esté consagrado, aunque también hay recursos.

En cuanto a Parir Santo, ya hemos visto que ese no es su destino predestinado, pero la verdadera pregunta es ¿Quién ha dicho que el prestigio de un Olorisha está en la cantidad de santos que ha parido? Esto es un gran error que siempre he visto. El prestigio de un religioso está en el conocimiento de Diloggun y de las ceremonias, no en la cantidad de ahijados. Es un gran error pensar que la cantidad de ahijados es relevante al conocimiento y prestigio de un Olorisha o inclusive de un Babalawo. Ya todos hemos visto como Olorishas dicen tener mil ahijados, pero no tienen idea de una ceremonia o de interpretación de Diloggun. De hecho, muchos de los mal llamados “**Ori Ates**”, vienen a interpretar Diloggun con un Corpus de Ifá, lo que de una vez indica que no son más que unos grandes **IGNORANTES**. Pero estas “**quejas**” con respecto a las limitaciones impuestas por **Oshe Tonti Oshe**, parecen tener mucha relación con lo que dijera un famoso estadista británico:

El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes.

Winston Churchill

¿Triste no? Aunque hemos visto que en Oshe no hay nada que la persona pueda hacer en la tierra, la conclusión en sí, es que no hace falta ser la persona que lance el caracol para poder saber la voluntad de Orisha y tampoco hay que parir Santo para saber que se debe hacer en una consagración. El prestigio religioso tampoco está en la cantidad de Santos que se hayan parido, ni en cuantas consagraciones se ha participado. Estos son grandes mitos y deben comenzar a salir de nuestras mentes. De hecho, eso solo puede ser llamado experiencia y más nada. Es hora que comencemos a aprender que cada cual tiene un lugar en nuestra religión. No es posible que cada día se extiendan más y más los que han mostrado ser religiosos, no solo incompetentes, sino que lo combinan siendo estafadores, tan solo porque quieren decir que son “**Ori Ate**”, cuando han demostrado una y otra vez, que no son otra cosa que fantoches que quieren ser “**Babalaitos**” y peor, son los que más se jactan de decir que tienen mil consagraciones y tienen quinientos ahijados y aún así, son unos **CHAPUCEROS**.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Oshe Tonti Oshe: ¿Por qué sus Limitantes?

Bibliografía

Angarica, Nicolás Valentín. Manual del Orihate, Religión Lucumí. 1955

Bascom, William. Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World, Midland Book. 1980

Cabrera, Lydia. El Monte, Ignbo Finda, Ewe Orisha, Vititinfinda. La Habana, Editora C.R., 1954

Ellis, A. B. The Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. 1894

Ramos, Miguel W. La División de La Habana: Conflicto Territorial y Hegemonía Cultural en los seguidores de la Religión Lukumi de Oyó 1850s–1920s. 2008

