

FESTIVAL CALENDARIO YORUBÁ AÑO 16 ILÉ TUNTUN.

ILE TUNTUN Organización custodia de la Cultura y Religión Yoruba

ADVERTENCIA DE IFÁ

- 1.No cortar un palo en el monte y adorarlo sin saber que uno es más importante que el palo (Odi Meye.)
- 2.El religioso no debe enojarse mucho.(Ogundá Fun.)
- 3.El religioso no puede ser chismoso ni traicionar (Ogundá Biogbe.)
- 4.Los hijos deben respetar tanto a los padres como a las madres para que puedan ser príncipes (Oshun Irete.)
- 5.Las mujeres deben respetar a los maridos para que puedan ser reyes (Oshun Irete.)
- 6.Una mujer debe respetar al mayor para que tenga una vida larga. (Oshun Irete.)
- 7.No debe casarse con la mujer de alguien conocido.(Ogbe Ale.)
- 8.No debe casarse con la mujer que tiene algo que ver con el agua.(Ogbe Ale.)
- 9.Respete la mujer de la persona que tiene algo que ver con el agua.(Ogbe Ale.)
- 10.Cuando usted primero que los orishas lo corderán después. (Ogbe Ale.)
- 11.No haga lo que no sabe, piense las cosas antes de hacerlas. (Iwori Irete.)
- 12.No haga lo que no es suyo.(Iwori Irete.)
- 13.Tenga siempre un pensamiento limpio.(Ogbe Ale.)
- 14.No haga mal, el que lo hace se lo está haciendo a sí mismo: nada se puede arreglar las cosas con malicia porque con malicia nada se arregla.(Ogbe Ale.)
- 15.No debe hacer dafu, porque a todo el que usted dafu lo juzgará a usted.(Ogbe Ale.)
- 16.No tiene el blanco negro porque Oshabata sólo está al lado de la verdad.(Oshun Irete.)

Festival Calendario Yoruba Año XVI 1 al 5 Junio 2014 ILE TUNTUN DESPERTAR DE IFÁ

- 1.Al que Ifá va a salvar tiene que salvarse primero.
- 2.La pedreira o Ifá con monedas templo y honestidad, ante de que nos conceda lo que queremos.
- 3.Ifá no está la cara de uno sino la mente.
- 4.Solo se recibirá la bendición si se está seguro de una misma.
- 5.Respetando a los mayores respetamos a Ifá.
- 6.Si nos enojamos con nuestros hermanos y compañeros no tendremos la bendición de Ifá.
- 7.El esposo es el ORISHA para su esposa; si la esposa engaña a su esposo está engañando a Ifá.La alegría del esposo es la alegría de Ifá.La esposa que ofende al marido ofenderá a Ifá.Cuando la pareja se lleva bien recibirá la bendición de Ifá.No podemos mirar la parte oscura de la mujer y darle la Ifá.
- 8.El marido no debe ser tan duro, pero tampoco tan suave con su esposa.
- 9.Es una gran pérdida para el esposo perseguir a una mujer.
- 10.Mantener instrumentos sagrados limpio.
- 11.Una mujer que habla mucho es un peligro y puede causar la muerte a su esposo.
- 12.Si uno le dice sus secretos a todo el mundo será despreciado y no le tendrán respeto.
- 13.El hombre no puede tener dos mentes, sólo se adora a Ifá con una sola mente.
- 14.El orgullo trae el desprecio.
- 15.Con hacerse sacrificios a EGUNGUN y a los ORISHAS, si no se tiene un buen comportamiento, no se resultará nada.
- 16.No revelar secretos.

MANDAMIENTOS DE LA RELIGIÓN YORUBA IKA FUN

- 1.No digas lo que no sabes.
- 2.No hagas ritos que no conoces.
- 3.No llevar personas por vía falsa.
- 4.No engañar a nadie.
- 5.No pretender ser sabio cuando no lo eres.
- 6.No romper tabú
- 7.No ser falso
- 8.No romper tabú
- 9.Mantener instrumentos sagrados limpio.
- 10.Mantener templo limpio.
- 11.Respetar a los más débiles.
- 12.Respetar leyes morales.
- 13.No traicionar a un amigo.
- 14.Respetar a los mayores.
- 15.Respetar jerarquías.
- 16.No revelar secretos.

MASEKA

No haga mal, el que esta haciendo un mal se lo esta haciendo a sus hijos y nietos.

Junio							Julio							Agosto						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
29	30													31						

Septiembre							Octubre							Noviembre						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24	25	26	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30			23	24	25	26	27	28	29

Diciembre							Enero 2015							Febrero 2015						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28

Marzo 2015							Abril 2015							Mayo 2015						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	
8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	
22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
29	30	31																		

IFA OSUN ESU OLOKUN YEMOJA	ITADOGUN	OGÚN OSHOSI IJA EGBE	SHANGÓ JAKUTA AGANJU OYA	OBBATALÁ EGUNGUN IYAMI OBALUAYE
--	----------	-------------------------------	-----------------------------------	--

ILÉ TUNTUN NUEVA TIERRA SAGRADA

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la Cultura Yoruba
y SANTERÍA AFROCUBANA

11/14/9 ELABORU ELABOYE ELABOSISE EJEMPLAR GRATUITO

OKE ITASE 2014/2015 ILE IFE ODU ODI OGBE (IDINGBE)

El odu del año 2014/2015 es Odiogbe. Vino con "ayewo" Ija significado "pelea". Ifa ha recomendado el sacrificio de Iyami como aladimu con una gran rata y el aceite de palma.

1. Ifa nos ha aconsejado que estar contento con la situación actual y estar en oración. Dice Ifa con paciencia y sacrificio, todos se elevaron aún más esa expectativa. Dice Ifa mucha gente va a viajar fuera de sus pueblos de este año y ha prometido Ifa los emigrantes para hacer ebo para volver a casa con fortunas. Los artículos para el sacrificio son 4 palomas, ginebra, miel y dinero.

En esta, Dice Ifa:

- Idin gbe mi*
- Idin so mi*
- Orisa gbeni latete o jori esin lo*
- A difafun Makanjuola*
- Omo Elerin Saaje*
- Oun le rire mu bo lajo lo dafa si*
- Makanjuola de!*
- Iwo mo lomo Elerin*
- Gbogbo oro ni tomo Elerin Saaje.*

traduccion

Idin me puso en la cabeza
Idin me dejó
La esencia de la propia oración a Orisa que ser rico es poseer un caballo
Ifa revelación para Makanjuola
Un hijo del Rey de Erin Sajeje
Consultó Ifa para volver a casa con las fortunas
Aquí viene Makanjuola
Usted es realmente un hijo del Rey telerin
Todas las riquezas son ahora la del hijo del rey telerin.

**BOTANICA'S
ELEGUA.**
Tiendas esotéricas

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá
Ikines de Ifá
TODO DISPONIBLE EN
www.antonioavila.com
telf. 600 225 580

ILE TUNTUN
Organización Custodia
de la Cultura y
Religión Yoruba

DIRECTORIO DE LA REVISTA
Presidente Fundador:
Antonio Avila
Asesor Religioso:
Frank Cabrera
Asesor Religioso Nigeria:
Taiwo Abimbola
Deposito Legal: H-109-2007
Imprime: Imprenta Fuentes

EGBÉ

Todos los seres humanos tienen un igual en el cielo. Aquellos que no tengan un igual no pueden vivir en la tierra. Eso no quiere decir de ninguna manera que algunas personas son más activas con sus parejas celestiales que otras. Estas personas toman posiciones de responsabilidades en sus grupos. Esta es la gente conocida por Èlégbé o Aláagbo. También hay otros grupos de parejas celestiales quienes eligen como parte de sus destinos el morir jóvenes para que así puedan regresar a sus grupos celestiales en un corto periodo de tiempo. Estos son conocidos como Abikú o Emèré. En general, Egbé es un ente espiritual que apoya a sus miembros, los protege, les da hijos, riqueza, salud y demás. Muchos niños de Èlégbé asumen sus posiciones de líderes porque ellos fueron líderes en su grupo mientras estaban en el cielo antes de que nacieran. En consecuencia, los roles de líderes que ellos asumen en la tierra no es más que una extensión de varias de sus posiciones que ocuparon en el cielo.

Egbé o Aláráagbo es una entidad espiritual viviente y cree en la gente que cumple sus promesas. Para Egbé, si tu haces una promesa, cumplirla totalmente. Muchos Egbé hacen muchas promesas en el cielo que después encuentran difícil el cumplirlas aquí en la tierra debido a una razón u otra. El Egbé de cualquier manera insistirá en que las promesas deben cumplirse. Ellos harán que estas gentes pasen una serie de experiencias traumáticas hasta que ellos cumplan estas promesas o hagan todo lo necesario para compensarlas a través de rituales. Se debe de hacer notar que Egbé, Aláráagbo, Abiku o Emeré no son Irúnmolé u Orisá en el estricto sentido de las palabras, es más bien una congregación de avanzados jóvenes y adultos que poseen dones espirituales. El alimentar a Egbé es alimentar a estos grupos para protección o apoyo.

Simbolos de Egbé:

La capilla de Egbé tiene un bote similar al de Yemoja o al Òsun. Esta capilla debe de estar localizada cerca de una ramificación de un río, o al pie de una plantación de plátanos, al pie de un árbol de Odán (una especie de bayas). Estas son las áreas en donde se cree que los niños y los jóvenes de Egbé se reúnen para sus juntas y juegos.

Material de alimentación:

Nuez de cola con cuatro válvulas, Nuez amarga, Aceite de palma, Caña de azúcar, Frijoles pesados y cocinados, Móin-Móin, Miel, Gallo, Macho cabrío, Carnero, Camote pesado, Guisado de harina de camote, Guisado de harina de yuca, Licor, Todos los bocadillos y comida rápida que se conozca.

Tabúes: Aceite de nuez de palma, Maldecir mientras se alimenta a Egbé.

Modo de alimentación: Egbé es alimentado con cantos y bailes mientras se está arrodillado o sentado.

Simbolos de Orunmilá

Orunmilá e Ifá son representados con Ikin, la Semilla Sagrada de la Palma Sagrada de la Palma. Cuentas de Otútú-Opón. Ajeré. Osú. Ikóke. Ópele y demás.

Ojúbo (altar)

El altar de Orunmilá está dentro del contenedor habitable de Ikin. Alimentación a Ifá se alimenta a Ikin, el representante. En ausencia de Ikin, podemos alimentar a Ifá mediante el suelo o la madre tierra simplemente colocando todos los materiales en el monte y llamando a Ifá para que venga y se haga cargo de los procedimientos.

Material de alimentación

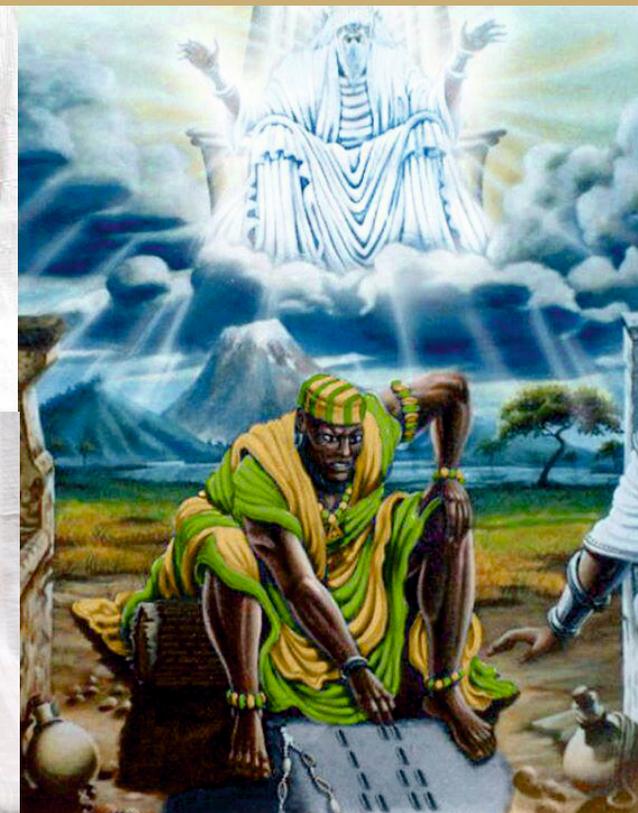
Nueces de cola con válvulas, Nuez amarga, Agua, Aceite de Palma, licor, Ave de guinea, Gallina, Cerdo, Cabra, Rata, Pescado, Perro, Pichón, Ámala (guisado de harina de camote), Iyán (camote pesado), Oka (guisado de harina de yuca).

Tabúes

Aceite de semilla de palma.

Modo de Alimentación

Ifá se alimenta sentado o arrodillado.

ORÚNMILA

Su verdadero nombre es Èlá, es la Deidad de la Sabiduría. El es indudablemente, el más sabio e influyente entre todos los Irunmole. Orunmilá trajo a Ifá, los mensajes codificados de òlodumaré a este mundo. Virtualmente todos los Irunmole y los Orisa descansan sobre Orunmila por su alimentación diaria, su vestimenta y su existencia. Normalmente Orunmila e Ifa se usan intercambiabilmente. Esto sin establecer que, Orunmila fue la personalidad que trajo el Ifá al mundo, mientras que Ifá es el Arte que el trajo de Olodumare para guardar y guiar a los seres humanos en la tierra. Ifá es simplemente las palabras directas de Olodumare traídas por Orunmila para el beneficio de la humanidad. Orunmilá es también el testigo donde los seres humanos eligen su destino.

Oriki

BaraPetu
Bàba del pueblo ípetu
Bàba Kékeré Okè Igetí
Bàbá pequeño (hombre reverenciado) de la comunidad de Ìgetí
Elérí ìpín
Testigo de la creación
Ibíkéjì Olódùmarè
Segundo en rango de Olódùmaré (Dios)
Òrisa tí ó fi gbogbo ayé fi ojú oróri si pátápátá
Òrisá que tiene su satélite alrededor del mundo
A bi ara í lu bí ajere
El, que su cuerpo es como un tamiz (expresión idiomática)
Orisá tí ngbé nkan pie gún
Orisá que endereza las cosas para el débil
`Fágúnwà, oko de Òyekú
`Fágúnwá, esposo de Òyekú, (significa la superioridad de Òyekú)
Olómú nlá, a bó'ni má rù
El gran-pecho, que alimenta a todos sin perder peso (idioma)
Bàbá Èsú Òdará
El padre de Èsú dàrà (significa la superioridad de Èsú)
Òrisà ti ngaba' ni l'ówó eni tí ó ní iká nínú
Òrisà que salva a uno de personas malintencionadas
Bàbà akéré-fi-inú-se-ogbón
Estatuto de hombre pequeño quien es toda sabiduría
Òpitàn Ifè
Gran historiador de Ifè (el mundo)
A fú ni dá
El, quien hace posible el reconstruir
Odúdu tí du orí ilémèrè kí orí ilémèrè mmá ba à fò
Salvador del niño/a, Emèrè. Emèrè es un término usado `prara un niño/a que muera en la niñez y regresa otra vez. Tal niño/a usualmente es identificado/a por la marca puesta en el cadáver la última vez que murió. Algunas veces la marca podría ser un dedo cortado. Un niño ilémèrè siempre regresa a la tierra exhibiendo la ,marca hecha en su vida pasada.
A tìn orí eni ti kò sunwòn e
Cambiador de la suerte, enferma de la buena suerte.
Fónrón òwú kan soso
El gran hilo místico
A jé ju oògùn
El que se manifiesta con más eficacia en los hechizos /medicina.

EL SEÑOR POR LA FUERZA Y EL DETERIORO DEL MUNDO

¿Que queremos decir con religiones tradicionales africanas?

¿Cuales son sus características principales, tal vez distintas a otras religiones universales bien conocidas como el judaísmo, cristianismo, hinduismo, budismo e islam? Cada religión tradicional o no, consta de 4 elementos:

1- Un texto sagrado (escrito o no).

2- Una iconografía incluso el Islam que desprecia la iconografía figurativa.

3- Tienen ritos o rituales.

4- Una filosofía o visión global si se quiere, que junta las tres áreas en forma coherente dentro de una lógica propia.

Las religiones africanas han sido atacadas durante siglos por ejemplo: no hay casi religión en el mundo que no crea en un ser supremo, salvo la budista cuyo concepto de un ser supremo es vago. El resto de las religiones en su mayoría tienen la idea de un dios supremo. Por África los pueblos nativos creen en su propio Dios supremo.

Entre los yoruba se le llama Olodumare o Olorum. En la mayoría de las religiones africanas el gran Dios es supremo, mas comparte muchas funciones con otros dioses. Este gran Dios en muchas sociedades africanas no se parece mucho al dios cristiano o a Allah del islam. En algunos casos, especialmente el yoruba, algunas deidades no fueron creadas por el gran Dios, encontrándonos un tipo de monoteísmo parcial, y no total. El sistema de pensamiento de un pueblo refleja su organización social. Esto nos deja la interrogante de si dios creó al hombre o este a dios.

El gran Dios yoruba por ejemplo, creó Orun (el cielo) Pero las deidades crearon a Aye (la tierra) Luego que la tierra fuese creada por las deidades que vinieron del cielo deslizándose por una cadena de hierro, apareció la flora. La fauna provino del cielo y el hombre fue creado en un esfuerzo conjunto entre las deidades y Olodumare.

Una de las deidades, llamada Obatalá, moldeó al hombre en arcilla. El esqueleto fue realizado por Ogun, la deidad del hierro. Luego, Olodumare insuflaba aliento vital. Se dirigía al almacén donde Obatalá mantenía los modelos de arcilla y les insuflaba el vital aliento por la nariz. En lo que concierne a los yoruba y otros pueblos afro occidentales, el corazón llamado Emi, hija de Olodumare. Cuando él retira a su hija de un ser viviente, se considera muerta la persona. Si has presenciado la muerte de una persona, habrás notado que hay un sonido de muerte causado cuando Emi deja el cuerpo de la persona.

Olodumare no es igual al Dios cristiano que lo creó todo. Olodumare comparte funciones con otras deidades. Después que la tierra fuera creada aparecieron la flora y la fauna, y se creó al hombre, las deidades en persona descendieron de Okeara, una montaña cercana a Ile ife. Pero al partir, tras completar su labor, se convirtieron en fuerzas de la naturaleza.

La mayoría vive en la corteza terrestre o emergieron como ríos, montañas y lagos, a veces como árboles o metales como el hierro. Todos los ríos de la tierra yoruba son dioses, al igual que las montañas y colinas y son reverenciadas por la gente.

De hecho, la tierra es sagrada y adorada como divinidad. De modo que tenemos dos

cielos: uno de donde provienen los dioses y otro, bajo la tierra que ellos escogieron como lugar de reposo, donde fueron los ancestros y donde va la gente al morir. No somos enterrados en el cielo sino en la tierra.

Tal vez por falta de entendimiento de la filosofía contenida en las religiones tradicionales africanas, el asunto del monoteísmo es controvertido. Es muy normal que cualquier evangelista Cristiano o islamista diga que los africanos no creen en un Dios. Tal vez en parte porque ven a los africanos venerar deidades más cercanas a ellos diariamente, que el mismo Olodumare. Por ejemplo, Olodumare, el Dios principal que habita en el cielo, carece de literatura, sacerdotes, iconos o imágenes y nadie le ofrece sacrificios.

Examinemos ahora otros conceptos yoruba acerca del universo. El cosmos yoruba se divide en dos mitades. La mitad derecha es habitada por poderes sobrenaturales benévolos y el lado izquierdo por poderes malignos llamados Ojogun. Hemos estado hablando de las deidades benévolas. Las malignas cuentan con 8 importantes guerreros que son:

1 Iku la muerte 2 Arun la enfermedad 3 Ofo la pérdida 4 Egba parálisis
5 Okan problemas 6 Epe maldición 7 Eron encarcelamiento 7 Ese cualquier otra aflicción no mencionada.

Ej.: el dolor de barriga es un ajogun, igual que la lepra o el dolor de cabeza.

Los poderes malignos sobrenaturales son 200+1.

Los benévolos del lado derecho son 400+1. El +1 simboliza la posibilidad de un aumento en cualquier lado del universo.

Por ejemplo la aparición del SIDA en tiempos recientes.

Cuando los pueblos africanos entran en contacto con una nueva religión, tienden a adaptarlas.

Por eso el cosmos yoruba es un alfabeto mítico poblado y flexible. ¿Cómo coexisten entonces los poderes buenos y malos en el universo? El punto es que no hay coexistencia pacífica entre las dos fuerzas, siempre están en conflicto. Los poderes malignos siempre están en guerra contra la humanidad por tanto el asunto más importante de nuestro cosmos es el conflicto.

Nada podemos hacer sin entrar en conflicto con algo o alguien. En cualquier comida no solo has estado en conflicto puedes haber tomado otras vidas. Al bajar de un vehículo o cortar el césped puedes haber eliminado plantas, insectos y otros seres diminutos. ¿entonces, como obtener paz en nuestro lado del cosmos? Para la mayoría de los pueblos africanos, el sacrificio es una forma de reordenar las fuerzas del universo para que trabajen a favor nuestro y por tanto obtener paz. El sacrificio debe involucrar el nivel humano y las fuerzas buenas que habitan el lado derecho y las malignas del lado izquierdo. Una vez que estas aceptan el sacrificio, empiezan a operar a favor nuestro y obtenemos la paz. El pueblo yoruba usa mucho el pollo en sus sacrificios porque el pollo acompañó a los dioses desde el cielo, fue quién escarbando aflojó el polvo que los dioses trajeron consigo esparciendo en forma acuosa en todas las direcciones antes de que la tierra apareciera. Cada lugar que un grano de polvo tocaba se solidificaba. El pollo fue el primer habitante y para nuestro pueblo no es problema resolver el enigma del huevo y del Pollo. El Pollo vino primero (del cielo). Parece ser una tendencia natural del ser humano usar permanentemente aquello que nos sirve bien. Buenos ejemplos son el caballo y el camello. Por tanto si la humanidad quiere enviar un

mensaje al cielo, recordamos el Pollo y decimos: Oh, sí, él nos acompañó hasta aquí, conoce el cielo y la tierra bastante bien. El sacrificio ha sido punto de controversia entre muchos académicos, sin mencionar a miles de evangelistas aún activos en África. El sacrificio en África ha sido muy mal comprendido. Para los africanos es una manera de reorganizar el universo a favor de la humanidad. Los yoruba creen que la verbalización no basta en su relación con lo sobrenatural.

¿Cómo saber si Olodumare habla nuestra lengua o todas las lenguas del planeta? O como se comunican los animales grandes o pequeños que no habían lengua alguna o por lo menos incomprensibles, con Olodumare?

Piensen en el desarrollo olfato de hormigas. Coloquen azúcar en la mesa está noche y con certeza encontrarán hormigas mañana. ¿De dónde provienen? Su olfato es mejor que el nuestro. No hay razón de pensar que ellos no son nada y nosotros todo. No podemos oler la sal o el azúcar y sin embargo las hormigas llegan a la mesa pues si la huelen. Por eso, la palabra no basta; con el sacrificio enviamos mensajes simbólicos y no con la palabra. Una vez ofrecido y llevado ante la divinidad en cuestión. Hay una deidad engañosa que comparte ambos lados del universo, cuyo nombre es ESHU. Es benigna pero todos los 200+1 deidades malignas también son sus hijas. ESHU se reporta a diario con Olodumare. Como se puede apreciar es difícil comunicarse con el dios africano. No es como en las otras religiones porque el contacto con sus dios es directo, además Olodumare creó ambas fuerzas las benignas y malignas del universo y doto a ambas de energía vital ¿Por qué lo hizo? Porque sabe que cada problema tiene dos lados, al hablar de bien se presume automáticamente el mal. No habría bien, si no hubiese mal. Por ejemplo si alguien enferma, y a través de un medio se le pide un sacrificio se dirige a los dioses de ambos lados. Los humanos ofrecen el sacrificio a sus divinidades en la izquierda y no a las fuerzas de la derecha pero Eshu que comparte ambos lados, es quien lo recibe y distribuye a ambos grupos por igual. Así, todo el mundo está feliz. Eshu ordenara por tanto a las fuerzas de la izquierda que se alejan de la persona afligida .

Así se establece una paz, aunque sea temporal. Mañana podría ser diferente. Es por esto que los sacrificios deben ser ofrecidos constantemente. Esta manera de ver la vida es difícil de entender sobre todo en Europa y América. Pero es esta una forma interesante de ver la vida porque implica que cada uno de nosotros es responsable de su propia mejoría y prosperidad, y que si se quiere mejorar hay que ofrecer sacrificios. La paz y la tranquilidad no se extienden ante nosotros como alfombra roja ante nadie, sino que debe ser buscada sea lo que sea que se puede quitar o poner para reordenar el universo a su favor tendrá que ser por medio del sacrificio que no siempre debe ser comida o sangre, también puede ser a través de acciones. Por ejemplo cuando alguien limpia el trono de Ifá cada 4 días está ofreciendo un sacrificio. El ideal yoruba sobre el sacrificio es una contribución importante al pensamiento religioso hecho por África.

