Introducción

El presente trabajo constituye una valiosa fuente de información para el aprendizaje y trabajo en el culto de Ifá ,por el contenido del mismo ,*no está apto para persona ajenas de manera alguna a nuestro culto.*

Resulta de singular importancia que este trabajo circule solamente por las manos de aquellas persona que haran el bién y no profanaran los textos que aquí se exponen .

El autor

Prologo ..... #Prologo

Este trabajo se basa en la tesis de doctorado en filosofía presentada en la Universidad de lagos, en 1969 por Wende Abinbola . Se divide en varias partes .

El primer capitulo versa sobre los antecedentes culturales del culto de Ifá, explicando la naturaleza de Ifá como divinidad Yoruba, haciendo hincapié en el lugar que ocupa en el sistema YORUBA de creencias y en su perafenalia para la adivinación . El segundo capitulo versa sobre los sacerdotes de IFA y su sistema adivinatorio , incluye una exposición de la estructura y funciones del culto de IFA, la capacitación de los sacerdotes, el proceso de adivinación , así como el lugar que ocupa el sacrificio en el proceso de adivinación de Ifá.

En este material se trata de analizar el ESE IFA a través de 8 partes estructurales tras de presentar las exposiciones que por lo general se haya en cada división estructural , se excluye ejemplos demostrativos de ESE IFA , para de esta manera ilustras las 8 partes estructurales máxima en las que se divide ESE IFA , también se analiza el ritmo y la poesía de IFA ., así como de algunos aspectos estilísticos que hallamos en está poesía en especial, la repetición el juegos de palabras y la personificación .

La tercera capitulo de este libro versa sobre el contenido de ESE IFA , se ejemplifican con textos el tema de ORI y el concepto de la predestinación en las creencias Yoruba, se analizan también la cosmología Yoruba en dos campos enemigos. Los poderes sobrenaturales malévolos . Estos tipos de fuerzas sobrenaturales contrarias controlan el universo mientras tratan de controlar y dominar los asuntos del hombre . Este proceso tiene como resultado el conflicto , el cual provoca fricciones e insectidumbre en los seres humanos , es por eso que en esta esfera se necesita un mediador imparcial que se encuentra personificado en la imagen de Eshú , que es la fuerza neutra del universo , sin la cual no podría existir el orden y la paz , en ESE IFA encontramos una detallada descripción de plantas, animales, pájaros e insecto lo que señala el hecho de

que la naturaleza y su disfrute desempeña un papel importante en la literatura africana.

La literatura dedicada a la adivinación de Ifá es tal vez el producto más terminado de la cultura tradicional YORUBA , de hecho Ifá constituye el cuerpo tradicional de conocimientos que encarna la sabiduría de nuestros antepasados. Se trata de un sistema perfecto en si mismo, en el que siempre pueden hallarse todo lo que los YORUBAS consideren valiosos desde tiempos remotos , en toda la gama de experiencias personales. Nadie que haya hecho un estudio detallado de IFA , dejara de observar que los pueblos de las sociedades africanas tradicionales no eran tan ignorantes, como se nos ha dicho , sin lugar a dudas los pueblos de Africa, tradicionalmente en su gran mayoría no sabían ni leer ni escribir, pero no eran tontos. Entre ellos habían clases elites, como Babalawos, que han conservados los componentes de su propia cultura, en forma casi totalmente oral, pero de forma tal que conocimiento se codifica y se transmite de padre a hijo con cuidado paciencia y perseverancia . Ifá es el sistema de pensamiento tradicional YORUBA por excelencia. En autor confía en que al presentar estos materiales puede contribuir a ampliar los limites de nuestros conocimientos de la literatura tradicional .

En este trabajo se han incluido otros trabajos de muy singular importancia para el trabajo del babalawo como son :**El tratado del cuarto de Ifá** , **Tratado de Ori** y **El tratado de Kukakuanaldo** ambos de extrema importancía para ampliar el conocimiento del culto de Ifá .

Espero que esta obra sea una útil introducción a la amplia literatura de Ifá y con ello se pueda desglosar el camino para posteriores investigaciones de fondo encaminada a otras esferas de Ifá, , que esta presentación más generalizada no puede abarcar .

Muchas Gracias .

Capitulo I

Ifá Dios Yoruba de la Sabiduría

1.- Los nombres de Ifá y Orunmila .

En esta obra la connotación y el término de Ifá se ha limitado a sabiendas al sistema adivinatoria de Ifá y a su cuerpo literario tal y como existe en Nigeria . Es importante establecer este desde el inicio , ya que existen sistemas adivinatorios similares entre los Igbolos Nupe, los Owari y los Yunkun en Nigeria, así como los Yoruba de Togo, Dahomey , Cuba y Brasil .

Al dios de la sabiduría Yoruba se le denomina Ifá y Orunmila, y ambos son el centro de la controversia . Un grupo de escritores sostiene el criterio errado de que el nombre de Orunmila se refiere a la deidad, mientras que el nombre de Ifá, solo se aplica al sistema adivinatorio. Así el reverendo F. M. Lidajado , denomina a Ifá, " Las palabras de adivinación que salen de la boca de Orunmila". El reverendo D. Eppga confirma el mismo criterio al afirmar ." A las instrucciones recibidas de Orunmila se le denomina Ifá" . Las Ifas son tantos y variadas que realmente nadie ha podido llegarlas a conocer todas. J. D. Olarke, mantiene igual Opinión . Sin embargo de algunas investigaciones se desprende que ambos nombres Ifá y Orunmila , son las misma deidad, el nombre de Ifá se refiere , tanto a la deidad como a su sistema adivinatorio . La mayoría de los sacerdotes de Ifá que se pudieron entrevistar sostiene este punto de vista y enfatizan que a la deidad se le conoce como Orula .

Un cuidadoso examen del cuerpo literario e Ifá , también no desmuestra que ambos nombres Ifá y Orunmila se emplean para referirse a la deidad mientras que el nombre de Ifá se emplea también para el sistema adivinatorio .

Debido al hecho que entre las costumbre Yoruba la mayoría de los nombre personales tiene significado, el posible significado de la palabra Ifá haya hecho

que algunos escritores se inclinen hacia una especie de especulación literaria que tiende hacia la etimología folklórica .

Algunos escritores afirman que la palabra Ifá procede de la palabra o raíz **FA** que significa **raspar** o en un sentido idienatico **Abrazar**, **contener**. Algunos sacerdotes de Ifá no parecen estar informados de la etinología de la palabra Ifá, Así el jefe FAGBENI AJUANKU , gran sacerdote de Ifá del culto de Lagos escribió NIFORU PE KE SI AHUN TI ARO OLORUN KO FA TAN NI WON SO PO NI IFA. Como no existe nada que no abarque la palabra de dios. Es decir de Ifá se llama Ifá, tampoco existe nada en los mitos de Ifá ni en el cuerpo de Ifá que sustente este criterio .

Algunos escritores han intentado rastrear la filmología del nombre de Orula una interpretación de popular de este nombre es :

ORUN I O NO ANI TI O LA (Sale del ciclo((Dios) Sabe quien se salvara . Está interpretación resulta imperfecta porque no se basa en ningún ángulo y resulta extraño ver algunos estudiosos que lo han aceptado.

Se estima que es posible rastrear al Etimología de nombres tan antiguos como Ifá y Orula, especialmente porque la estructura de las palabras no permiten un análisis directo.

2.- Mitos y leyendas acerca de Ifá

Varios mitos acerca de Ifá afirman que Ifá junto a otras deidades principales bajaron a la tierra desdes el cielo, llegando primero a Ifé que los Yoruba consideran cuna de la humanidad .

Los dioses fueron enviados desde el cielo hasta Ifé, ante todo para establecer el orden en la joven tierra. Ifá desempeño un papel en este ordenamiento divino debido a su gran sabiduría, durante la estancia de Ifá en Ifé vivió en un lugar

llamado OKE EGETI , por ello una de sus alabanzas es OKURIN KUKIRU OKO IGETI (el hombrecito de la colina igeti)

Fela Sowande, nos advierte que no debemos pensar que el Ifá al que se hace referencia en este mito es la ciudad actual y apunta. Como tenemos un Ile en Ifé en la Nigeria occidental de hoy , es muy compresible que las personas naturales crean que este es el Ile Ifé que aparece en las tradicionales Orales referidas a las tierras YORUBA .

Estas opiniones siguen aún divididas en lo refrene a la ubicación de Ile Ifé, pero ahora tenemos la certeza de que existen muchas probabilidades de que el Ile Ifá de las tradicionales se encuentra en un sitio muy diferente al sitio actual .

El verso de Ifá hace referencia a siete ciudades llamadas Ifé, LA primera y posiblemente la original es Ifé Odaye, las otras son , Ifé Nierere, Ifé Oyelaguere, Ife Wara, Ote Ifé, Ifé o Ore,

Los mitos resaltan que después de una larga estancia en Ifé, Ifá se traslado a Ada, tal vez esta sea la razón por la cual exista dicho Ade Ná Ile Ifá, Ade es el verdadero hogar de Ifá, pero no se sabe cual de los dos importantes Ade presentes en la literatura oral Yoruba se refiere a este mito si es NI ADE AKITI ó ADE AWAYI: Sin embargo en el cuerpo literario de IFA se incluyen tantos nombre de la zona de Ekiti que nos inclinamos a pensar que Adi AKITI sea el más posible.

Estos mitos nos informan que Ifá tuvo 8 hijos y un gran número de discípulos y que a todos les enseñó los secretos de Ifá ode **La adivinación** , 6 de los hijos llevan nombres personales idénticos a los títulos de los Reyes EKITI.

Alara, Ajero, Ontaji, Ololle, Motin , Elejelu y Ala queri, los otros dos son Ologo (similares a los títulos del rey Owo) y Owarangun (similar al titulo Orangun Rey de Ifé), al titulo de Owa rey de Ilesa los 8 hijos nacieron mientras Ifá vivía en Ifé, todos llegaron a ser importantes y luego se dispersaron por distintos puntos de

la Tierra Yoruba. Según cuentan los mitos, hubo ocasiones en que como en aquellos tiempos , no existía barreras entre el cielo y la tierra Ifá fue llamado por OLORDUMARE (dios todopoderoso) para que él solucionara todos los problemas, recurriendo a su gran sabiduría. Por último Ifá regreso al cielo pues uno de sus hijos la había insultado , pues en la tierra se produjo una gran confusión , el hombre y las epidemias hacían grandes estragos en la tierra , las calamidades fueron tan grandes que la distancia entre el cielo y los seres humanos se interrumpieron .

ABOYUN KO MO . AGAN KO OWO A LA O OSUN (las mujeres embarazadas dejaron de parir, las estériles siguieron estériles.)

Luego de algunos tiempos los habitantes de la tierra decidieron hallar remedio a sus sufrimientos , enviando a los hijos de Orula al cielo para que de esta forma le rogaran al padre para que regresara a la tierra, los hijos así lo hicieron cuando llegaron al cielo encontraron a Ifá al pie de la palma que se había subido tantas veces y que extendía sus ramas en todas las direcciones hasta formar 6 ramas en forma de choza, le rogaron a Ifá que regresara a la tierra pero él se negó .
Sin embargo Ifá le dio a cada uno de sus hijos 16 nueces de palma y dijo :

Cuando estés de vuelta a casa, si quieres tener dinero esa es la persona que tienes que consultar , cuando este de vuelta a casa si quieres tener esposa esa es la persona que tienes que consultar, si quieres tener hijos esa es la persona que tienes que consultar, si quieres construir una casa esa es la persona que tienes que consultar, y todas las cosas buenas que quieras tendrás en la tierra

Cuando los hijos de Ifá regresaron a la tierra comenzaron a usar las 16 nueces de palma para adivinar ,las 16 nueces eran el símbolo de la autoridad que le había dada Ifá a sus hijos para que adivinaran en su ausencia .

Las 16 nueces de palmas conocidas como **INKIN** se han usado como una parte importante en el sistema de adivinación de Ifá hasta nuestros días .Ya no

importaba que Ifá no estuviese en la tierra , toda vez que los hijos y discípulos podían comunicarse con él por medio del Inkin y otros instrumentos de adivinación.

Debemos decir que los mitos de los que se tomo la información no son los únicos existentes . Existen muchos otros mitos que en esencia difieren de estos y hacia los cuales llamaremos ahora la atención del lector.

Según un mito citado por Dennet señala que Ifá nació en Ifé cuna del pueblo Yoruba, Ifá era un hábil médico ... y era un adivinador de mucho éxito luego de haberse hecho famoso, fundo una ciudad llamada Ipetu, y se convirtió en el Rey del lugar , lo llamaban ALAKETU, era muy popular y se le consideraba un verdadero profeta , los habitantes de todos los rincones de la tierra Yoruba venían a verlo. Su fama era tan grande que centenares de personas le suplicaban que los aceptara como discípulos y aprendices a sus ordenes. De ellos solo escogió a 16 hombres... Los nombres de estos aprendices suponen ser idénticos a los 16 signos adivinatorios conocidos como **Odduns.**

En su historia de los YORUBA JHONSON se refiere a otro mito , él describe a Ifá como el gran oráculo consultado en el país YORUBA , afirmando que el culto de Ifá lo introdujo un tal setilu, que era un Nupe. , quien nació ciego. . Los padres de Setilu, ante el infortunio de tener un hijo ciego , tuvieron dudas al principio sobre el camino a seguir, si matar al niño o dejarlo con vida aunque fuese un peso para la familia. Los padres al fin decidieron dejar al niño con vida. Este niño creció con poderes muy extraños de adivinación . Desde muy temprana edad el niño comenzó a excitar la curiosidad de los padres al adivinar en cada momento quien vendría a visitarlos y como vendrían vestidos. A medida que fue creciendo comenzó a practicar hechicería y medicina. Al iniciar su practica utilizaba 16 pequeños guijarros y los imponía con éxito a la credibilidad de aquellos que acudían angustiados a consultarse .

Los gobernadores de aquella ciudad al ver el gran poder de adivinación del muchacho y temerosos decidieron expulsar a Setilu del país. Setilu cruzo el río

Níger y se dirigió a Benin , desde allí deambulo por Owe u Ade y por último se estableció en Ifé, el observó que Ifá se ajustaba bien a las reglas de adivinación y allí estableció su hogar definitivo . llegando a ser muy popular tanto que convenció a los habitantes Yoruba de que abandonaran la tradición Yoruba de marcarse los rostros.

Setilu y algunos de sus seguidores en los misterios de la adivinación hizo que poco a poco su Oráculo se convirtiera en el Oráculo de consulta de todo el país YORUBA, ODDUDUWA, hallo a setilú en Ifá y fue durante el reinado de Ofinran, en el trono de oyo, que se reconoció en forma Oficial el culto de Ifá.

.- Lugar que ocupa Ifa en el Panteón Yoruba .- Lugar que ocupa Ifa en el Panteón Yoruba

3.- Lugar que ocupa Ifá en el Panteón Yoruba

Resulta pertinente preguntarnos si en verdad I es la deidad Yoruba de mayor importancia. Los sacerdotes de Ifá aseguran que Ifá es el dios Yoruba más importante del panteón Yoruba , varias partes del cuerpo literario de Ifá también resaltan está teoría, además el Dr. Farrow afirma que Ifá puede considerarse el Orisha más importante de los dioses Yoruba pero el profesor, E. BELEJI IDEWE sostiene que ORISHANLA dios Yoruba de la creación, es el Dios Yoruba de mayor importancia, y afirma " Orishanla es la divinidad suprema de la tierra Yoruba " tal como lo indica su nombre es la gran archidivinidad . El profesor Idewu Adufe indica que hay pruebas en la literatura Oral Yoruba que así lo indican .

Sin embargo hay que entender que no es fácil demostrar ninguna de estas afirmaciones de manera concluyente. Si les preguntásemos a cada uno de los creyentes de las diferentes deidades del panteón Yoruba ¿ cual ellos consideran la más importantes ?, no vacilarían en responder que la que ellos creen . Sin embargo es de lamentar que el orden de procedencia de las principales deidades no resulte claro por lo tanto solo se puede afirmar que Ifá es una de las deidades más importantes del reino Yoruba.

Como ya se dijo Ifá fue enviado por Olordumare , a poner orden en la tierra, usando su gran sabiduría. La creencia Yoruba en la gran sabiduría de Ifá se manifiesta en algunas de las alabanzas que se le atribuya . Dos de estos nombre son :**AKERE. FIMI SOGBON** (hombrecito de la mente llena de sabiduria)y **AKONI LORA BI IYEKAN ENI** (el que nosa da sabios consejos como si fuera un pariente)

Esta gran sabiduría de Ifá es la que le confiere una posición tan elevada ente los demás dioses Yoruba .
Sin Ifá la importancia de los demás dioses disminuiría. Si los demás dioses están castigando a un hombre , este solo puede saberlo si consulta a Ifá, si una comunidad ha de hacerle un sacrificio a uno de los dioses , solo puede saberlo si consulta a Ifá .

De esta forma , Ifá es el único portavoz activo de la religión tradicional Yoruba en su conjunto, como vocero, Ifá ayuda a divulgar a los demás dioses Yoruba ayuda a inmortalizarlos.

Gracias a su gran sabiduría , conocimientos y comprensión. Ifá coordina el trabajo de todos los dioses del panteón Yoruba, sirve de intermediario entre los demás dioses y la gente, entre las personas y sus antepasados . El es el vocero y el funcionario público de todos los demás dioses .

La relación de Ifá con otros importantes dioses del panteón Yoruba como por ejemplo con Elewá (el embustero), exige un análisis más cuidadoso. A veces se ve la imagen de Elewá, también conocido como Eshú, en la casa de los sacerdotes de Ifá y cuando se le pregunta la razón por la cual conservan esta imagen responden , que es porque Ifá y Eshú son amigos. Un análisis muy cuidadoso del cuerpo literario de Ifá revela que Eshú a veces se comporta como amigo y a veces como un tentador . , también parecería que Ifá a veces hace uso de los poderes de Eshú , cuando desea hacer cosas maravillosas .

Elli asegura que Ifá obtuvo los poderes de adivinación de manos de Eshú, cuando le prometió darle las primicias de todas las ofrendas , es cierto que existe una relación muy estrecha entre Ifá y Eshú , una buena parte de todos los sacrificios que se le hacen a todos los dioses Yoruba por intermedio de Ifá se le dan a Eshú, por lo tanto Eshú puede considerarse el más cercano a Ifá del panteón Yoruba .

Desde luego Ifá es famoso como dios de la adivinación, aunque no es único dios Yoruba vinculado a esa practica, se cree que la sabiduría y la comprensión de Ifá , no solo abarca el pasado, sino también el presente y el futuro . LA creencia del pueblo Yoruba en la importancia de la adivinación de Ifá en la vida cotidiana se revela en el siguiente poema de Ifá.

IFA E LA ENI
IFA I ELA
IFA LE I ENTUNLA ELU E.
ORUNMILA LA NIJO
MEREERIN COSA DAYE.

Traducción : Ifá es el dueño de hoy. Ifá es el dueño de mañana. Ifá es el dueño de pasado mañana , a Ifá le corresponden los 4 días creados por Osha en la tierra .

En la sociedad tradicional Yoruba, los Yoruba consultaba Ifá antes de hacer cualquier cosa de importancía. Al nacer un hijo, por lo general se consulta a Ifá para averiguar cuales van a ser las formas e infortunios del nuevo niño en la tierra. Como manifiesta H. D. CLARKE , los sacerdotes de Ifá nombran al Orisha que el niño deberá vencer y a ellos se les consultan todos los asuntos de importancia en la vida . En caso de enfermedad, cuando se contempla la realización de un viaje, al valorar la elección de la pareja en la vida y en cualquier otro momento clave en la vida, los Yoruba por lo general consultan a Ifá para que los guie y aconsejen .

4.- La perafenalia para la adivinación de IFA

Como dios de la adivinación . Ifá cuenta con su propia parafenalia, el instrumento de adivinación más antiguos el Inkin (las 16 nueces de palmas sagradas). Con anterioridad nos referimos al mito que cuenta la forma en que los hijos de Ifá recibieron el Inkin, los sacerdotes de Ifá guardan el Inkin dentro de recipientes Ornamentados, cada quinto día, cuando el sacerdote de Ifá le hace sacrificio al dios , abre el recipiente y saca las nueces de palma sagrada , y mientras las sostiene en la mano , las rezas en la creencia que son la presencia física de Ifá en la tierra .

Las nueces de palma sagradas también se usan para adivinar , para ello el sacerdote de Ifá , coloca las 16 nueces en una mano y trata de tomarlas todas de una vez con la otra mano. Si queda una nuez en la mano, hace 2 marcas en el polvo amarillo de adivinar, pero si quedan 2 nueces en la mano hace una marca, este proceso se repite hasta obtener la letra del Oddun. Sin embargo algunos sacerdotes de Ifá usan pocas veces el Inkin para adivinar , esto tal vez se deba por lo engorroso y delicado del proceso adivinatorio. Casi siempre usan el Inkin cuando consultan a Ifá en su casa en nombre propio o de los miembros de la familia .

Tal y como ya se explico los sacerdotes de Ifá raras veces usan el Inkin cuando consultan con el OPEKUELE. (opele) la cadena sagrada de adivinación . Está tiene la forma de un diapasón, 8 medias nueces del árbol sagrado de OPELE las cuales aparecen atadas a la cadena en intervalos regulares . Cuatro medias mitades aparecen atadas a cada tramo de la cadena , el sacerdote de Ifá ata una serie de objetos tales como cuentas , monedas, cauries etc, el sacerdote de Ifá sostiene la cadena por el centro donde no se ha colgado nada. Por lo general la cadena se hace de cuero resistente , aunque a veces se usa un cordel de algodón, así como latón . Las cadenas de Opele más valiosas son las de latón, algunas de las cuales en lugar de nueces de Opele tienen pequeñas placas de latón .

Cada una de las medias nueces atadas a la cadena presenta un superifice cóncava y convexa. Cuando el sacerdote de Ifá lanza la cadena al piso , es natural que algunas nueces presenten el lado cóncavo y las otras el convexo, cada una de las combinaciones cóncavas y convexas brindan un signo denominado **Oddun** .

La cadena de adivinación es el instrumento de adivinación más popular . Se emplea mucho más que otros sistemas e instrumentos de adivinación , tal vez sea porque es la más fácil y el que más rápido brinda la letra o Oddun de Ifá y además porque su manipulación es menos engorrosa.

Otro instrumento de adivinación de señalada importancia es el IBO, donde el cauri representa "**SI** " mientras el hueso representa "**NO**" , existe también un tipo especial de IBO , que utilizan objetos, una piedra, un cauri, un caracol marino , un hueso y un pedazo de cadena . Se creen que esos objetos representan los tipos de bien y los tipos de mal y los tipo de fuerzas sobrenaturales que existen en la vida del hombre .

El Ibo, se usa para seleccionar con rapidez las posibles " Historias" recogidas en el cuerpo literario de Ifá, que se aplican al consultante. Se cree que el **Ori** o guardián divino del consultante, es quien determina una de las infinitas historias o caminos incluidos en el cuerpo literario de Ifá .

Ya nos hemos referido al polvo amarillo para su adivinación, se conoces como IYAROSUN y se obtiene de un árbol, el IRUSUN (baphia nitida) cuando el sacerdote de Ifá usa su Inkin hace algunas marcas en el polvo amarillo de adivinar,el cual se coloca en un recipiente de madera tallado , estos recipientes o **tableros** por lo general son de madera , aunque hay algunos hechos de latón. Los recipientes y **tableros** de Ifá son símbolos precioso donde en ellos se demuestra la gran habilidad del pueblo Yoruba para realizar tallas. Estos objetos se destacan mucho dentro de los objetos y tallas Yoruba conservadas en el mundo.

Otro importante instrumento para la adivinación de Ifá es el **Iroke (IROFA)** estos objetos tallados en forma de masa son usados por los sacerdotes de Ifá , para invocar al espíritu de Ifá, durante el proceso de Adivinación ,EL sacerdote de Ifá lleva a cabo la invocación golpeando el tablero ornamentado con el fin de producir un sonido sonoro, mientras entona al mismo tiempo una abalanza a Ifá. La mayoría de los Iroke son de madera aunque existen algunos hechos de marfil. Estos objetos resultan muy atractivos y se les consideran instrumentos muy atractivos del sistema adivinatorio de Ifá.

Capitulo II
Los sacerdotes de Ifá y el sistema Adivinatorio

1.- El Culto de Ifá

En el capitulo anterior analizamos la perafenalia del sistema adivinatorio de Ifá. Los custodios de esta perafelia son Sacerdotes y adivinos conocidos como Babalawos (padre del culto de la adivinación). Visten de azul claro y se adornan profundamente con cuentas , entre las que se conocen el **ILDE** que se ata a la muñeca y el cuello. Otro rasgo distintivo entre los sacerdotes de Ifá es el **YOR-UGBA** bolsa de tela , casi todas cuelgan del hombro debido al hábito de llevar esta bolsa es que se utiliza el termino de Akape (portador de bolsa), para designar a un sacerdote de Ifá. Un anciano sacerdote de Ifá , aveces lleva consigo un bastón decorado hecho de madera o de hierro llamado Osun. Este bastón se lleva con cuidado y tiene ciertas prohibiciones pues nunca deberá caer de plano en el suelo.

También es frecuente que un sacerdote de Ifá lleve consigo un objeto tallado en forma de masa conocido como **IROLE** que se usa para invocar a Ifá, durante el proceso de investigación .Hay 3 clases de adivinadores de Ifá :

1ª Clase : Los sacerdotes o los Babalawos , son los que han sido inicializados en los secretos de ODU que poseen todas las paraformalias para la adivinación y están facultados para ejercer la adivinación .

2ª Clase : Esta integrada por aquellos que no han sido inicializados en los secretos de Odu, y poseen todas las paraformalias para la adivinación y están facultados para ejercer la adivinación .

3ª Clase : Esta compuesta por aquellos que poseen todas las paraformalias para la adivinación y no están facultados para ejercer la adivinación a personas que no sean miembros de la causa.

4ª Clase : Esta compuesta por los sacerdotes de Ifá que son curanderos , son plenos de Ifá , pero solo adivinan con fines terapéuticos.

5ª Clase : Esta compuesta por personas que han sido adiestradas para ser sacerdotes de Ifá aunque no son adivinos , ni curanderos, poseen todas las paraformalias para la adivinación ,pero no la usa, por lo general tienen un empleo re numerado a tiempo completo. Pero asisten a las asambleas regulares de los sacerdotes de Ifá y mantienen una actitud disciplinada ante la vida, que es una de las características de los sacerdotes de Ifá .

EN tiempos antiguos el culto de Ifá estaba controlado de manera centralizada por el gobernante de cada reino Yoruba, por intermedio de un funcionario que era el vinculo entre los miembros del culto y el gobierno . En OYO sin embargo el control que ejercía el gobierno sobre el culto no era solo de índole política, en OYO era controlado por un jefe intitulado (ONAILEMOLE) que era el jefe político del culto de Ifá .

El culto seguía siendo totalmente libre de elegir a sus jefes y regular sus asuntos siempre y cuando no hicieran nada que se opusiera al gobierno . Hoy en día el control de los reyes sobre el culto ha desaparecido casi por completo. El culto de Ifá ya no es un culto secreto , aunque algunas de sus deliberaciones se consideran secretas y no deben ser conocidas por aquellas personas que no hayan sido inicializados . En la tierra Yoruba todos los niños y adultos del sexo masculino pueden adiestrarse como Sacerdotes de Ifá. Existen adivinadores que se denominan Sacerdotes de Ifá pero no pertenecen al núcleo interno de

los miembros del culto , por lo tanto puede afirmarse en esencia que el culto de Ifá es un culto de seguidores masculinos . El culto de Ifá es unos de los cultos mejor organizados dentro de los cultos Yoruba. A la cabeza del culto se encuentra ARAGBA como sacerdote de una cosa muy grande que a veces abarca todo un distrito e incluye varios pueblos y aldeas, después de ARAGBA viene el OLUGO, que es el gran sacerdote de Ifá de una ciudad con comunidad particular .

A partir de ARAGBA existe un orden descendiente que incluye en su conjunto a los 16 grandes jefes de Ifá de mayor importancia en la zona de Oyo .

1.-ARAGBA 5.-AGEDA 9.-OTON AWO 13.-AYEBO
2.-OLUWO 6.-ERINNI 10.-OBI AWO 14.-AWARANOUN
3.-AYUBONA 7.-ARASAU 11.-AKELLO AWO 15.-ABALEVO
4.-AKODA 8.-BALESUN 12.-ALARA 16.-AGBONBON

De todas maneras hay muchos otros jefes menores que están responsabilizados con el culto de Ifá en comunidades muy pequeñas . Además cada Oluwo cuenta con un séquito de 16 jefes que le ayudan a administrar el culto en su casa .

A veces un jefe que depende de un Oluwo también tiene a su cargo a una cantidad de jefes responsables del desempeño de algunos deberes menores tales como la salvación de las controversias entre los miembros del culto. Como ya se explico en el capitulo anterior , el primero de los cuatro días de la semana Yoruba está dedicado por los sacerdotes de Ifá al culto de Ifá. Este dei se llama **OYO AWO** (el día de la adivinación) en este día los sacerdotes de Ifá se reunen en la casa del principal sacerdote de la localidad, allí comen, beben y hacen sacrificios a Ifá . Es frecuente que en estas reuniones se cuenten pasajes del cuerpo literario de Ifá. A medida que cantan algunos de ellos, tocan en el tambor tradicional de Ifá sus músicas de manera muy especial y hasta el día de hoy estas tradiciones se mantienen y ese día bailan alegremente por toda la casa. En la mayoría de las comunidades por lo general se reunen una vez al mes, y

una vez al año. La reunión anual consiste en un festival llamado MOLA. EL festival anual de **MOLA** es muy claborado y por lo general se celebran en honor al Rey , por ende la mayoría de las festividades tienen lugar en casa del Rey. Estas festividades incluyen ofrendas y danzas y el canto de versos de Ifá. En algunas comunidades los sacerdotes de Ifá bailan alrededor del pueblo durante el festival de MOLA .

Tal vez el aspecto más importante del festival anual de MOLA y de otras consagraciones de sacerdotes de Ifá , es el canto de Ifá en textos que se denominan IYERE, el canto de los IYERES es un arte que se a desarrollado, muy bien entre sacerdotes de Ifá y por lo general adoptan formas orales, el coro es dirigido por un buen cantor , a cada oración correctamente cantada por los sacerdotes durante el canto los demás sacerdotes de Ifá responden **NAN IN** lo que significa **" Si es verdad"** , sin embargo si el jefe ha cantado una canción mal, los demás sacerdotes se lo dicen y le piden que corrija el error , lo pueden hacer callar a gritos y otros sacerdotes que se sientan seguros se hacen cargo de inmediato. Cuando un sacerdote comete graves errores al cantar e insiste en seguir cantando a despecho de los deseos de la congregación pudiera ser incluso , expulsado de la comunidad en forma vergonzosa. Mediante está rígida insistencia en la correcta rectificación de los textos de Ifá, los sacerdotes han logrado que sea imposible que pasajes adulterados se incluyan en el cuerpo literario de Ifá .

Para ilustrar los cantos Iyere (suyeres) incluimos el siguiente que fue tomado del cuerpo literario de Ifá de la forma que se cantaría en una sesión de Iyere se incluye estribillo NAN IN que canta el coro en respuesta a cada operación correcta. Los últimos versos de ESE contienen el cuerpo en si que cantan al unisono el jefe del coro y los demás Sacerdotes. Los sacerdotes a veces repiten este coro en varias canciones , mientras bailan al ritmo de los tambores y los gongo .

Guia	Coro
Igeo onororo ni no la sace	NAN IN

Oran onororo ni no le rokin " "
Kin too de wen joye levie si " "
Mo de mo ba norimo odo yme yes yme " "
laladio mi " "
Adifafun olokindudu eyi bif lee ajana " "
Nife " "
Olonimore Ajana Ifé " "
A Oku no " "
Ajene loye awo je " "
Ajene loye awo je Ajene loye awo
je oloniuere
ajana n ifá a ku
no ajere loye awo
ja

Traducciòn

Fui al bosque Si es verdad
En buscas de postes para construir " "
Fui a la gran cabaña en busca " "
sogas para construir " "
Antes de regresar ,consagraron a un jefe " "
en mi ausencia " "
Regrese y encontre muchas pencas de palma" "
en mi hogar " "
Se consulto a Ifá en nombre de Leecundudu " "
Quien iba a ser consagrado Ajana de Ifé " "
Oleminere fue consagrado Aja de Ifá " "
Baraareu fue consagrado Aja de Ifá " "
No moriremos " "
El sacerdote de Ifá es consagrado con " "
Un titulo que durara mucho " "
El sacerdote de Ifá sin lugar a dudas " "

Un titulo que durara mucho " "

En los tiempos antiguos los sacerdotes de Ifá Yoruba por lo general eran pobres. Ello se da debido a que no se les pagaba directamente por los servicios que prestaban a la comunidad, para vivir tenían que depender de algunas partes de las ofrendas que le hacía a Ifá, y a veces de los regalos de los clientes .

Ningún Babalawo debe utilizar su posición para enriquecerse en forma alguna , no deben negarle a nadie de sus servicios ,si alguien es demasiado pobre para pagar el acostumbrado Obelo de la adivinación, el babalawo deberá consultarle gratis o si la persona no puede costear el safrificio prescrito debe tomar lo que le dan y quedar satisfecho con la intención. De hecho parece ser que el babalawo está sujeto a un voto de pobreza entregandose al servicio de la comunidad, tomando justo lo que necesita para vivir, ya que su verdadera recompensa está en servir a Orunmila.

Otro importante atributo de los sacerdotes de Ifá cualquiera que sea la posición que ocupe en el culto, es la humanidad se manifiesta tanto en su apariencia como en sus modales , como veremos a continuación esto es el resultado de la gran disciplina y perseverancia implicita en su adiestramiento, sin embargo no puede negarse, que aunque el culto de Ifá lo realizan los sacerdotes disciplinados, humildes y bién formados , constituye uno de los cultos más importantes y útiles del pueblo Yoruba .

La capacitación de los Sacerdotes de Ifá La capacitación de los Sacerdotes de Ifá

La capacitación de los Sacerdotes de Ifá

La capacitación de los sacerdotes de Ifá es un ejemplo de sacrificio en aras de empeño humano . Es prueba feaciente de que la memoria del hombre puede llegar a dimensiones ilimitadas para retener el conocimiento .

El objetivo que se persigue con esta capacitación es brindarle a los futuros Sacerdotes una actitud disciplinada ante los numeroso problemas de la vida. En tiempos remotos los sacerdotes de Ifa eran custodios consejeros, filosofos y médicos de sus comunidades. Por lo tanto el objetivo principal era el de preparar a los futuros sacerdots en forma adecuada para hacerle frente a las graves responsabilidades inherentes a las importantes posiciones que ocuparian en la comunidad. La mayoria de los Sacerdotes empiezan su entrenamiento cuando tienen 7 y 12 años de edad, si el aprendizaje no presenta ningún tipo de tropiezos y el alumno tiene buena memoria, este periodo durara más de 10 0 12 años.

Por lo general muchos abandonan el adiestramiento y solo un pequeños porcentaje de aquellos que comenzaron los estudios lo terminan con resultados positivos. Este resulta de varios factores de ellos el más importante en primer lugar resulta **El rigor**, y en segundo lugar las condicciones de vida tan rigurosa en que tiene lugar la capacitación. En todo el periodode capacitación , el maestro sacerdote y sus alumnos viviran juntos como hermanos . Se respta le edad y la antiguedad y en algunas cuestiones existe un orden de procedencia entre los alumnos , los alumnos cuidan de la casa del maestro. Esto es válido en casas donde el maestro no tiene esposa . Algunas esposas perezosa depende de los alumnos para que estos realicen todas las tareas domesticas , también es frecuente que el maestro Sacerdote posea una finca cerca del pueblo o de la aldea donde vive. En ese caso los alumnos son enviados a la finca con cierta regularidad, para realizar las labores necesarias para la cosecha . El maestro - Sacerdote solo va a la finca de vez en cuando para inspecionar las actividades de los educandos .

La capacitación comienza enseñandoles a los futuros Sacerdotes como usar la parafernalia del sistema adivinatorio , esto incluye el aprendizaje del uso de la

cadena de adivinación y de las nueces de palma sagrada que se utilizan para hallar el Oddun y el Ese apropiado que se refiere a un consultado en particular .Esta parte de aprendizaje se denomina **DIDA OWO** (aprender a usar la cadena de adivinación) y **ATEITA ATE** (aprender a usar las nueces de palma sagrada) .

Las cadenas de adivinación es uno de los primeros instrumentos ed la parafernalia de Ifá, con la cual entra en contacto el futuro Sacerdote, se le enseña a reconocer las diferentes combinaciones de medias nueces de la cadena de adivinación para conformar cada Oddun, el alumno aprende un Oddun a la semana . EL avance de cada alumno depende por completo de su propia memoria e inteligencia .

Esta parte de la capacitación del futuro sacerdote no termina hasta que el alumno es capaz de usarla cadena de adivinación para reconocer las respectivas letras de los 256 Odduns del cuerpo de Ifá .

Después que el alumno ha logrado dominar el uso de la cadena de adivinación se le pone el contacto con las nueces de palma , es decir los INKINES . Esta parte de la adivinacón se le conoce como **ETILTE ATE** y conciste en enseñar al futuro sacerdote a usar las nueces de palmas sagradas para hayar el Oddun apropiado , haciendo marcas en el polvo amarillo de adivinar, como los sacerdotes de Ifa hacen menos usos de las nueces de palma que de la cadena de adivinación, se dedica menos tiempo a cada parte de la capacitación .LA parte más importante de la labor que deben realizar los estudiantes que aspiran a hacer Sacerdotes de Ifá es aprender de memoria una serie de ESES de cada uno de los 256 Odduns, se presta especial atención a los principales Odduns. No parece existir un número fijo de ESES que el alumno debe aprenderse antes de ser iniciado , pero la mayoria de los entrevistados afirma que en tiempos antiguos ningún Sacerdote de Ifa era digno de respeto a menos que supiera de memoria al menos 16 ESES de cada uno de los 256 Odduns pero hoy en día parece ser que es la mayoria .

Los ESES se aprenden de memoria a un ritmo estabele de uno por dia , en caso de que el ESE sea muy largo el maestro puede dividir el ESE en 2 o 3 partes y dedicar un día para cada parte . Es muy frecuente ver a cada alumno en fila que aguardan su turno de aprenderse su ESE IFA. Cada ESE se aprende en forma de recitación en primer caso. El maestro sacerdote dice su oración completa y el alumno la repite depués varias veces las palabras hasta que es capaz de retener toda la lección de memoria .Esto se hace con todas las oraciones hasta haber aprendido el ESE, por lo tanto le correponderá al alumno buscar el tiempo libre para repetir todo el ESE a solas varias veces, este proceso se llama **RIRAN IFA** (epitaración del verso de Ifá), según muchos de los entrevistados después que un alumno ha aprendido los 16 ESES de memoria , muchas personas creen que los alumnos se auxlian de los beneficios de un preparado médico conocido como **ISOYE** (ayuda para la memoria) que ingieren 3 veces al día con los alimentos , ciertamente está medicina evita que el sacerdote de Ifá olvide algún ESE aprendido de memoria labariosamente, durante una etapa muy posterior de la capacitación se aprende a cantar las ESES , sin embargo un alumno muy avispado adquiere el arte de cantar los versos de Ifá , imitando al maestro cuando cantan el ESE IFA todos los dias ,durante el proceso de adivinación de Ifá un alunmo también podria aprender el arte de cantar los ESES, sin embargo los sacerdotes de Ifá tambièn podrian especializarce en el canto como parte de su capacitación de postinización .

El ESE se memoriza con tal reverencia que no omite ninguna palabra, se considera de extremo sacrilegio que alguien añada o le incluya algo del cuerpo literario. El ESE ha de aprenderse en la misma forma en que se ha conservado y divulgado desde los tiempos lejanos .Se piensa que de esta forma los textos que forman el cuerpo literario de Ifá , se han mantenido libre de errores, por lo tanto el cuerpo literario hoy en dia sigue siendo uno de los géneros más confiables de la literatura Oral Yoruba.

Otro aspecto importante de los alumnos es el aprendizaje de los sacrificios adecuados que se le deben pedir a un consultante. Si un ESE IFA en particular es la solución de sus dificultades, el nombre dado a esta sección del cuerpo

literarios donde aparecen los detalles de los diferentes sacrificios se le denomina **OKARARA-EBO (EBBO)** . Está parte del cuerpo literario es muy dificil y confusa , pues cada ESE IFA tiene su sacrificio adecuado ,por ende el futuro sacerdote debe aprender una serie de articulos que se necesitan para el sacrificio, entre los cuales con frecuencia se incluyen , prendas de vestir, dinero, alimentos cocidos , frutas frescas y bebidas. Ademas deberá aprender el proceso adecuado para utilizar estos objetos en el sacrificio, por solo citar un ejemplo. Un ESE IFA , puede indicar que un pedazo de tela u seda se quemara para el sacrificio, mientras otros estipulan que debera cortarse. Otro ESE IFA puede indicar que se ofrescan 6 cosas para el sacrificio, y prescibir ademas que los diferentes objetos se dispongan siguiendo un orden particular y se depositan en el monte o se colocan en el altar de un Dios adecuado .

Además de aprender de memoria las cosas que se requieren para el sacrificio y aprender a usarlas paraeste sacrificio, el futuro Sacerdote debe aprender algunos poemas que han han de cantarse siempre que se realicen determinados sacrificios. Estos cánticos en realidad no constituyen el aspecto fundamental del cuerpo literario conocido como ESE, se trata de cantos especiales que solo se entonan durante el sacrificio .

2.- La Iniciazión y Postinización

Cuando el maestro sacerdote se encuentra satisfecho con la habilidad alcanzada, por el alumno en las diferentes ramas de Ifá que hemos analizado hasta ahora, le permite presentarse para la iniciación. A continuación se describen las 4 etapas más importantes entre las numerosas fases de la ceremonia de Iniciación .

La primera etapa es la ceremonia de las maracas , más conocida como **SISI OPELE YA** (Ceremonia que marca el dominioo del Oddun mediante el uso de la cadena de adivinación). Esta es una ceremonia de gran importancia que entreña un sacrificio a Orunmila y la celebración de una fiesta para todos los sacerdotes de Ifá .

Está ceremonia de un solo día incluye el uso de los siguientes miembros para el sacrificio y la fiesta ,**EKO (**atol de harina de maíz cocida) **ADDIE** (gallina), **EKU** (rata) **EYA** (pescado), **IYAN** (ñame) **OKA** (alimentos solidos a base de harina de maíz y ñame) y **OTO** (bebidas) .

La segunda etapa de los rituales de la iniciación incluye la proposición de **ESHU**. Esta ceremonia se conoce como : **GIGUN ESHU** (la confección de la Parafenalia de Eshu). También se le hacen sacrificios a Eshu y a Orunmila

La tercera etapa se conoce como :**FILOTU KAN ODU** (iniciación en los secretos de Oddun). Durante la ceremonia el futuro Sacerdote agasaja a muchos sacerdote de Ifá de lugares cercanos y alejados por igual y luegos se abre ceremoniosamente la cazuela sagrada donde supone recibir Odu. La mistica esposa de Ifá también es llamada para que vea el interior . Los Sacerdotes de Ifá que estan presentes se acercan uno a uno a mirar dentro de la cazuela Sagrada. Los contenidos reales de esta cazuela no se le enseñan a los que no estan inicializados , y toda la información referente a Odu se trata como secreto de importancia primordial en el culto de Ifa .

Más adelante en este material haremos referencias a las ceremonias y secretos del cuarto de Ifá , en cuanto a su preparación , suyeres y sacrificios.

Durante la iniziación en Odu hay mucha música de tambores, bailes y canto a intervalos apropiados . A continuación aparecen dos de los ESE IFA que suelen cantarse durante la ceremonia .

OMODE O F" OJU LASAN	Debia comenzar a cantar
AGBA O F" OJU B" ODU NI OFE	Hemos visto a Odu
ENI T" O BA F" OJUB ODU YOO SI A AWO.	Hemos tenido buena fortuna.
A DIA FUN ORAGUN ILE ILA	A no dudar.
II OBBALEJO LATI ODE IDAN	Hemos visto a Odu

WON NIB" O BA F" OJU B" ALEJO No moreiremos hemos visto a odu. Hemos te-
nido buena fortuna.
B" OJA BA TU TAN Cuando termina el mer-
A KU OLORII PATAPALO cado. El Jefe de las -
A KU AGBAABA SANKO SANKO LOJA mujeres del mercado se
B" IFA BA PEDI TAN queda. Algunos ancianos
IWONWO A DILA importantes también se
quedan.

Cuando Ifá se torna dificil, los sacerdotes menos calificados se levantan y se van.

A DIA FUN ORUNMILA Se consulta a Ifa en nombre de Orunmila.
IFA NLO LE O F OJU B ODU Cuando Ifa iba a vera odu
I OKE IKEFUN En la loma ikafun
A F OJU B OJU Hemos visto a odu hemos tenido buena fortuna. A
A BIRE O no dudar hemos visto odu

A F OJU B ODU Hemos tenido buena fortu-
A RIRE na a no dudar hemos visto a odu no moriremos.

AWA MA MA KUKU F OJU B ODU Hemos visto a odu¿ Hemos
A O KU MO buena fortuna.
A F OJU B ODU
A RIRE

La cuarta y última etapa de la inciación se conoce bajo el nombre WIWO-IGBO Ifa (la entrada al cuarto sagrado de Ifa).

Estas es la más elaborada de todas las principales etapas de la ceremonia de iniciación de Ifá, para esta ceremonia se necesitan más de 200 atributos diferentes que incluyen alimentos, bebidas, ropas, cuentas y muchos otros objetos y materiales, los articulos más importantes son; los siguientes:

YANKIN ORUN (arena recogida a la orilla del Mar) YANRIN IBU (arena recogida a la orilla del Río) EEBA EPO (un calabacin de aceite de palma) IGI ONA (una escultura de madera) APO FUN FUN ORA MARUN (yardas de tela blanca) LORO-OWO EYO (mucho cauriz).

La cewremonia incluye festejos, bailes, y cantos de Ese Ifa, durante varios días se le hacen sacrificios a varios Dioses incluido Orunmila y Eshú.
Cuatro o cinco sacerdotes grandes del culto conducen al futuro sacerdote al huerto donde lo someten aq un riguroso examen acerca del cuerpo literario de Ifa.

Durante toda su estancia en el bosque, el futuro Sacerdote se ata un pedazo de tela blanca alrewdedor del cello y la cintura, sale del huerto sagrado a la cabeza de una pocesión de miembros del culto que cantan y bailan a su continuación aparecen uno de los cantos que se entonan en esta ocación.

AWA TE O NIFA O te hemos iniciado en los Sacerdotes de Ifá
KO O TUNRA O TE Debes volver a iniciarte
TITA LA EJI OGBE Asi fue como Eji Ogbo fue iniciado.
TO FI M ORI WEGBE Pero se adentre en el bosque
AWA TE O NIFA O Te hemos iniciado en los Sacerdotes de Ifá.
KO O TUNRA O TE Debes vover a iniciarte
MA se jowo si No te sueltes.

Debe observarse que el adiestramiento de los Sacerdotes de Ifá, no concluye con la ceremonia de iniciación. Un buen Sacerdote de Ifa considera que su adiestramiento es un proceso continuo que dura la vida y comprende que es muy importante la postiniciación como parte de adiestramiento. Ningún Sacerdote de Ifa puede destacarse solo sobre manera en su labor si no se somete al adiestramiento. de postiniciación. Durante su capacitación se le ha hecho saber bién que tiene el deber de ayudar a los consultantes en todas sus dificultades y que allí donde desconozcan la forma adecuada de solucionar cualquier problema, debe ser capaz de saber donde y como obtener información necesaria y apropiada para ayudar a los consultantes, por lo tanto cuando se presenta un consultante cuyo problema la solución ignora un Sacerdote de Ifa dado le ruega que regrese con prospewridad. Antes que el consultante vuelva, el sacerdote se dirige a sus colegas en el sacerdosio, en especial cuando vienen ante si un problema que en apareciencias es insoluble. De esta forma un sacerdote de Ifá cuyo ejercicio se vea coronado por el exito aprende cada vez más todos los dias y mejora de manera en el ejercicio de sus prácticas .

3.- Los ODUN Y LOS ESE IFA

Hasta el momento de inciado, la capacitación del ESE IFA hecho que sin lugar a dudas no afecta la forma del texto.

Existen dos categorias de Oddun, la primera categoria consiste en los **OYU ODU** (el principal Odu) que suman 16 en total. La segunda categoria consiste en los **OMO ODU o AMALU ODU** (Odu menor) que suman 240 em total.

Los Odu se consideran divinidades por derecho propio, los mitos de adivinación de Ifá no se cuentan, que antes del regreso final de Orunmila al cielo, le prometió a sus hijos y seguidores que les enviaria algunas divinidades que desempeñarian algunas de las funciones que él llevaba a cabo cuando vivia en la tierra. Prometió que estas divinidades se conocerian como Odu, y que bajarian del cielo cuando Orunmila por fin regreso al cielo , sus hijos y seguidores , comenzaron a realizar los preparativos para la llegada de los Odu

del cielo , confeccionarian 16 tronos para los 16 odu principales, uno de los tronos estaba muydecorado y lo colocaron en un lugar abierto, mientras los otros 15 los dispusieran a su alrededor en forma de circulo, la gente comenzó entonces a observar el cielo para ver la llegado de los Odu.

Cuando los 16 odú principales venían bajando del cielo venían encabezados por **OFUN MEYI**, también conocido por **ORANGUN MEYI** , los rangos de los 16 odun principales en el cielo era el siguiente :

1.- OFUN MEYI 6.- IKA MEYI 11.- OJUANI MEYI
2.- OSHE MEYI 7.- OSA MEYI 12.- IROSO MEYI
3.- IRETE MEYI 8.- OGUNDA MEYI 13.- ODI MEYI
4.- OTURA MEYI 9.- OKANA MEYI 14.- IWORI MEYI
5.- OTRUPON MEYI 10.- OBARA MEYI 15.- OYEKUN MEYI
16.- EYIOGBE MEYI

Pero cuando los Odun principales llegaron a la puerta que separaba el cielo de la tierra, invirtieron el orden de la proceción en fomra tal que el odu 16 y el más joven. **EYIOGBE MEYI** fue el primero en pasar la puerta, lo siguió el Odun 15 y a ese lo siguio el 14 y así sucesivamente hasta queel primer odó llegó último .

En cuanto cuanto EYIOGBE atraveso la puerta entro al espacio y descendió a la tierra. Cuando la gran muchedumbre de personas esperanzadas lo vieron lo aclamaron como rey de los Odún, lo llevaron en hombros y lo colocaron en el gran trono que habían preparado para el jefe de los Odun creyendo que era el mayor, el segundo Odú que descendió del cielo también fue saludado como asistente del Rey .

De esta manera se invirtió por completo el rango de los 16 Odú principales y se estableció el siguiente orden .

1.- EYIOGBE MEYI 6.- OJUANI MEYI 11.- IKA MEYI

2.- OYEKUN MEYI 7.- OBARA MEYI 12.- OTRUPO MEYI
3.- IWORI MEYI 8.- OKANA MEYI 13.- OTURA MEYI
4.- ODI MEYI 9.- OGUNDA MEYI 14.- IRETE MEYI
5.- IRODO MEYI 10.- OSA MEYI 15.- OSHE MEYI
16.- OFUN MEYI

Desde entonces el orden de procedencia de los 16 odun principales han permanecido así hasta nuestros días . Se considera a EYIOGBE el odu mayor, pero cuando los sacerdotes de Ifá les sale Ofun Meyi, lo saludan como rey diciendole HEPA (te saludamos)

Como indicamos los 16 Odu principales son más importantes que los odun menores. Los 16 odú principales contiene los ESES IFA de mayor importancia y se considera que todos los sacerdotes de Ifá tienen el deber de conocer la mayor cantidad posible de ESE IFA que integran esa parte del cuerpo literario de los odú. Como resultado de la atención que le presta un sacerdote de Ifá a los 16 Odú principales la gran mayoria de los ESES IFA pertenecen a esta parte del cuerpo literario de Ifá.

Los Omo Odu también se consideran divinidades, como lo indica su nombre, se les consideran hijos de los 16 Odun principales . El Omo Odu primero y más importante se conoce como **OGBE YEKU**. Como ya se conoce **OGBE** es el nombre del 1º y **YEKU** es el nombre del 2º , esta combinación continua hasta lograr los 240 oduns menores que a su vez se distribuyen en 12 grupos que se conocen con el nombre de **APOLA** distribuyendose de la siguiente forma .

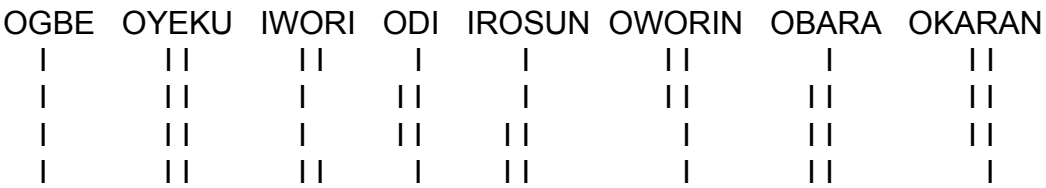
1.- APOLA EYIOGBE 6.- APOLA OJUANI 11.-APOLA IKA
2.- APOLA OYEKUN 7.- APOLA OBARA 12.-APOLA OTRUPO
3.- APOLA IWORI 8.- APOLA OKANA 13.-APOLA OTURA
4.- APOLA ODI 9.- APOLA OGUNDA 14.-APOLA IRETE
5.- APOLA IRODO 10.-APOLA OSA 15.-APOLA OSHE
16.-APOLA OFUN

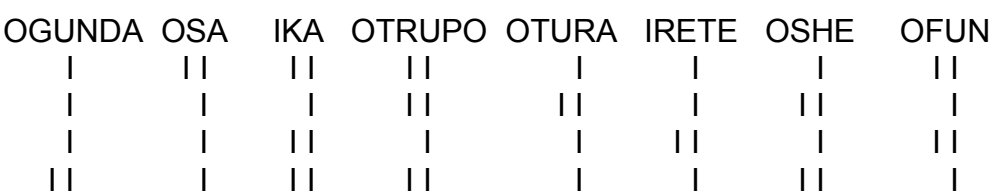
Cada apola incluye un númerode Odun, la primera sección contiene 30 odun mientras que la segunda sección contiene 28, la cantidad de odun en cada sección disminuye siguiendo un modelo irregular que da un total de 240 . Los nombres de los 30 Omo Odu en la primera sección apola Ogbe aparecen detallados más abajo en orden de importancía .

1.- OGBE YEKU 8.- IROSUNOKANJUA 16.- OGUNDABEDE 23.- OGBEALARA
2.- OYEKUN OGBE 9.- OGBEUNLE 17.- OGBERIKUSA 24.- OTURANICO
3.- OGBE WEYIN 10.- OWERINSEGBE 18.- OSALUFEGBEJO 25.- OGBEATE
4.- IWORIBOGBE 11.- OGBEBARA 19.- OGBEKA 26.- IRENLOGBE
5.- OGBEDI 12.- OBARA OGBE 20.- IKAGBEMI 27.- OGBESA
6.- INDIGBO 13.- OGBEKANRAN 21.- OGBETOMOPON 28.- OSEOGBE
7.- OGBE ROSUN 14.- OKARANSEDE 22.- OTUURUNPOGBE 29.- OGBEFEHYNFE
15.- OGBEOGUNDA 30.- OFUNNAGBE

Cada uno de los 256 Odú , tiene su propia letra de adivinación , los sacerdores de Ifá usan tanto las nueces de palma sagrada como la cadena de adivinación, de manera alterna para obtener la letra del odú. Las nueces de palma sagrada se usan de la siguiente manera :

El sacerdote coloca las 16 nueces de palma sagrada en una mano y trata de tomarlas todas de una vez con la otra mano . Si le quedan 2 nueces en la otra mano hace una marca en el tablero de adivinación que contiene el polvo amarillo de adivinación , si le queda una nuez en la mano hace dos marcas en el tablero, pero si no le queda ninguna o le queda mas de 2 no hace marca alguna en el tablero, de esta manera el sacerdote forma el modelo quer constituye una letra de un odu en particular. A continuación aparecen letras que pueden obtenerse usando las nueces de Ifa .





Cuando se usa la cadena de adivinación el sacerdote la sostiene por el medio y la lanza ante si. Como ya explicamos en el capitulo anterior, la cadena de adivinación tiene 4 medias nueces del árbol Opele, atada a cada lado , cada una de estas superficies tiene 4 medias nueces unas concavas y otras conversas. Cuando la cadena se lanza hacia delante, algunas o ninguna de estas medias nueces pueden quedar con la superficie concava o convexa hacia arriba, en cada casa el modelo descrito por las nueces se define como un odu .

Cada uno de los 256 odú , tienen sus propias caracteristicas. En terminos generales, cada Odú puede indicar mal, mientras que el otro indica bién, le mismo Odú también puede representar el bién y el mal a la vez. Algunos Odú pueden representar properidad, mientras otros representa la enfermedad y la muerte . CUado un Sacerdote de Ifá consulta a Ifá y obtiene la letra de un Odú , evoca la naturaleza del Odú en particular y declara si es bueno o si es malo. Si aparece un Odú bueno mientras se está consultando a una persona, esto

significa que el consultante puede esperar un buen augurio acerca del tema por el cual se está consultando a Ifá.Si por el contrario aparece un Odú malo, significa enfermedad y muerte, lo que sale a un cliente, debe esperar que ocurran cosas malas. A continuación se parafrasean la naturaleza de los 16 odú princiapales .

1.- EYIOGBE : Este Odú significa mucho bién y mucho mal.

2.- OYEKUN MEYI : Indica que la muerte y todos los demás males desapareceran. Debe usarse telas tojas para el sacrificio .

3.- IWORI MEYI : Indica que está rodeado de enemigos, este
cliente esta a punto de que le arrebaten su patrimonio .

4.- ODI MEYI : EL mal está cerca del cliente, tendrá muchas esposas entre ella una princesa .

5.- IROSO MEYI : Este odu pertenece a SHANGO , el cliente debe presetarle oidos a los consejos de su esposa .

6.- OJUANI MEYI : Está persona saldra victoriosa de sus enemigos, la gente trata de hacerle daño a este consultante diciendole cosas que no son ciertas, los amigos de este consultante que estan en el cielo desean llevarselo de la tierra.

7.- OBARA MEYI : Indica probreza y necesidades, pero a la larga habra prosperidad y alegria.

8.- OKANA MEYI : Indica buena fortuna esta persona debe tener cuidado con sus enemigos.

9.- OGUNDA MEYI : Indica victoria, este Odú se refiere a OGGUN, toda la buena fortuna de esta consultante radica en su **ORI** , hay una mujer esteril al lado de este consultante .

10.- OSA MEYI : Se refiere a OSHANLA y los brujos, indica perpestiva de muchos hijos y abundante riquezas,

11.- IKA MEYI : Este consultante vivira mucho, la gente pensara hacerle daño pero no podrá-

12.- OTRUPON MEYI : Indica perspectiva de jimaguas. se refiere a Eggun, también inica un inminente ataque de brujos.

13.- OTURA MEYI : Este odú se refiere a Ifá, y a los que abandonan su causa, indica victoria sobre los enemigo y perspectiva de muchos hijos .

14.- IRETE MEYI : Este odú se refiere a Samponna, indica muerte , enemigos y mal.

15.- OSHE MEYI : Indica muchos hijos, victoria sobre los enemigos y abundante fortuna .

16.- OFUN MEYI : Este consultante sera grande, las personas de su casa no deben burlarse de los extraños, los enemigos no podran hacerle ningún daño a esta persona.

Hasta el momento hemos visto que los 256 Odú son muy importante en el sistema adivinatorio de Ifá. Todo el cuerpo literario conocido como ESE IFA,se basa en el Odú, lo que un sacerdote de Ifá le dice a un consultante se toma directamente del cuerpo literario de los Odú. Esto niega la creencia popular de que los sacerdotes de Ifá son astutos psicologos que adivinan los problemas de cada consultante a partir de su aspecto general . Ahora debemos prestarle a la segunda parte del cuerpo literario de Ifá **los ESES IFA**:

Como ya indicamos cada Odú incluye un número especifico de ESE, mientras que los Oduns son importantes en los fines de adivinación de Ifá, **Los ESES**

constituyen el cuerpo central de los cantos del cuerpo literario de Ifá , al mismo tiempo los ESES son muy importantes para los fines de la adivinación de Ifá, porque los anuncios y predicciones del Sacerdote de Ifá se basan en el contenido de ESE IFA .**El ESE IFA es la parte central y más importante del sistema adivinatorio de Ifá.**

El ESE IFA tiene una forma , que predomina la poesia, los poemas de ESE IFA tiene diferentes tamaños, algunos son pequeños y solo cuentan con 4 versos, mientras otros llegan a tener 600 versos , a los extensos poemas de Ifá que tanto aprecian los sacerdotes se les denomina **IFA NIAANLA** .

Los ESE IFA cortos o largos utilizan recuersos poeticos muy interesantes por ejemplo. El juego de palabras yla repetición . ESE IFA esta presente en toda la gama del pensamiento y las acciones de los Yorubas a lo largo de la historia .

ESE IFA, trata todo los temas, trata de la história, la geografía, la religión, la música y la filosofía, ESE IFA puede ser una sencilla historia acerca de un hombre, que va de viaje y desea saber como hacer que el viaje tenga resultados positivos. Puede ser uan histótia muy filosofica donde se muestran los meritos y demeritos de la monogamia.

Puede versar sobre la fundación de un pueblo en particular. A no dudar no existen limites de los temas que puede abordar IFA .

4.- El proceso adivinatorio de Ifá

Ya analizamos las 2 categorias del cuerpo literario de Ifá, los Odu y los ESE, pero aún no hemos considerado el proceso mediante el cuál el Sacerdote de Ifá usa los Odu y los ESE para solucionar el problema del consultante.

EL largo y complejo proceso adivinatorio de Ifá comienza cuando el consultante le confía sus secretos a Ifá. Esto se hace de varias formas, la más popular consiste en que el consultante le susurra su problema en secreto a una moneda

y que luego la lance denro de la parafornalia de adivinación de Ifá dispersa ante el sacerdote .Otro metodo consiste en que el consultante tome en sus manos la parafornalia de la adivinación de Ifá y le susurre sus pensamientos, no se le permite al Sacerdote de Ifá escuchar lo que susurre el consultante en esos momentos.

La proxima etapa del proceso de adivinación , comienza cuando el sacerdote de Ifá toma los instrumentos de adivinación y comienza a cantarle ciertos poemas, por lo general estos cantos incluyen un saludo a Dios Todopoderoso, un saludo a Orunmila y a veces un saludos a otros poderes, a continuación citmos un típiico canto introductoro.

Ifa ogbo Omo enire omo enire omo eya meyi, Li i saraganragantan leri ewe akere finu sogbon, akumliarrunni iyan eni, Iba Akoda, Iba Asheda, Oloyo Oni Ibaa Re o.

Traduccion :

Escucha oh. Ifá. Tú hijo Eniro hijo de Enire, tu hijo de las dos serpientes, que te mueves con rapidez sobre la tierra, tu hombrecito con la mente llena de sabiduria. Ru brindas consejos sabios y fraternales, con tu permiso Akoda, con tu permiso Asheda, dueño de este día busco tu autoridad .

Luego de los cantos introductorios se realiza la adivinación en si por ejemplo:

El sacerdote de Ifá , prefiere usa la cadena de adivinación la toma firme por el centro y la lanza al suelo ante si, y lee la letra del Odú que aparecio ante sí, luego entona el ESE que considere más importante y representativo de la naturaleza de este Odú, también podria brinarle más detalles al consultante cantando algunos ESE adicionales. La cantidad de información detallada que el Sacerdote de Ifá le proporciona al consultante en esta etapa depende de la cantidad de diferentes ESE que conoce para el Odú en particular que ha salido , sin embargo, en esta etapa el Sacerdote de Ifá por lo general prefiere dar una

explicaión amplia y general , y se basa en el uso de Igbo para explicar detalles adicionales .

El Sacerdote de Ifá usa el **Igbo** para traducir las explicaciones generales a detalles secretos, como ya explicamos en el capitulo anterior , **El Igbo son suertes alternativas opuestas que solamente se basan en SI o NO .**

El Sacerdote de Ifá y el consultante creen que el **Ori** del consultante escogera las alternativas correctas cuando se echen a suerte . El **Igbo** más sencillo y el de uso más frecuente consiste en un par de Cauris atados y un hueso de animal, en términos generales los Cauris significan Si y el hueso No .

Luego de contar el ESE más repreentativo del Odú que salga el sacerdote de Ifá le da el conjunto de Igbo al consultante y le pide que le haga una pregunta cuya respuesta sea Si o NO , si por Ejemplo después de la primera adivinación el Sacerdote de Ifá ha hecho la declaración de **DICE IFA** que alguien está en peligro de muerte, el consultante puede usa el Igbo para averiguar con certeza quien es la persona que está en peligro de muerte ,como siempre al sacerdote no se le permite escuchar la pregunta , el consultante puede susurrarle algo asi al Igbo . Ifá ud. dice que alguien está en peligro de muerte como siempre al sacerdote no se le permite escuchar la pregunta, el consultante deja caer el Igbo en la parafernalia de adivinación , mienmtras el sacerdote lo recoge inmediatamente y se lo devuelve al consultante tras usarlo para tocar la parafernalia y decir; Los cauris significan SI y el Hueso NO el consultante toma entonces el Igbo mientras sostiene en una mano los Cauris y en la otra el hueso, el sacerdote de Ifá toma de nuevo la cadena de adivinación y la lanza dos veces al suelo . Si el Odú que sale en el primer tiro es más importante que el Odú que sale en el segundo tiro , el Sacerdote le pide al consultante la mano izquierda para ver el Igbo .

Si el pedazo de Igbo de la mano derecha resulta ser el pedazo de hueso, está significa que la respuesta a la pregunta del consultante es negativa, pero si resulta ser el par de cauris la respuesta es SI. Si la respuesta a la pregunta del

consultante es No, significa que la persona que está en peligro de muerte no ni el ni la madre . En este caso el cliente usa el Igbo para hacer otra pregunta y sustituye el nombre de la madre por el de otra persona. De esta manera el Igbo se usa para ampliar la primera predicción de Ifá que como ya habiamos dico es muy amplia y general, si por ejemplo tras lanzar la cadena de adivinación el Sacerdote de Ifá ve buena fortuna, tanto el sacerdote como el consultante pueden desear saber que tipo de buena fortuna se trata cuando llegara y quien sera al que le toque .

Cualquiera que sea la naturaleza de los detalles que se busquen , el proceso descrito con anterioridad se sigue hasta obtener todas las respuestas. Por lo tanto el sacerdote de Ifá puede tener que lanzar la cadena de adinación varias veces cuando se utiliza el Igbo, para averiguar una cuestión completa.

Cuando el consultante es siente satisfecho porque se han respondido todas sus preguntas, le dice al sacerdote, su problema real que lo ha llevado ante Ifá. Se analiza entonces el problema del consultante, y el sacerdote lo ayudara más a analizar los diferentes ESES que ha entonado, de esta manera le hace entender al consultante la predicción de Ifá acerca de su problema. Si la adivinación tiene resultado positivos, tanto el sacerdote como el consultante se sienten satisfecho al final del largo proceso de adivinación pero es frecuente que el consultante estime que no está satisfecho , el sacerdote puede pedirle que regrese para repetirle el proceso al día siguiente , de esta forma, algunos procesos de adivinación pueden tener varios dias o varias horas antes de su terminación .

. **5.- Sacrificio para la adivinación de Ifa.**

Existe un sacrificio para cada proceso de adivinación completo, aunque la predicción de Ifá sea buena o mala , el consultante siempre debe ofrecer un sacrificio, los Yorubas creen que si la predicción de Ifá es buena, el sacrificio ayudara al consultante a disipar el mal, por lo tanto, luego de consultar el largo proceso de adivinación , el Sacerdote de Ifá le informara al consultante el sacrificio que acompñara la predicción , el consultante va entonces a su casa

para comprar articulos que sean necesarios para el sacrificio y se los trae al sacerdote de Ifá. Para el sacrificio de Ifá , estos articulos incluyen alimentos cocinados y crudos, telas, animales vivios, incluidos chivos , carneros, ratas , peces, pájaros, plantas , hojas y raices, vegetales, arena, piedras y otros. A continuación aparecen dos listas de diferentes materiales necesario para la real acción de los sacrificios precisos , este sacrificio se menciona en relación con los ESE IFA de Okana Maye.

EBBENI OSUNWON AGBADO
Akufé Igba ati owa
Aoké owa keekeekee
Aoké agboankala le leri polu eko merin
Obi gi di mesan oti epo pupe
Won o lo ree gbeebo naa si ojuto

El sacrifio de este consultante consiste en un recipiente para medir el maiz, una calabaza rota y una penca de palma, la penca de palma se cortará en dos y se colocará un pollito en cada una junto con onces veces docientos cauris, 4 montones de Atol de maiz, 9 nueces de Kola reales, un poco de aceite de palma, el sacrificio debe colocarse en un lugar abierto del COMPOUD donde viva el consultante .

EBO NI GORUWU KAN OTI AKARA MOFATA O JE OKAN LODE A O FI OKAN LERI ODI A WEOKAN NI EDI ESU A o FI OKAN LERI ESU NAA A o OLAN NI ESU KELI A o FI OKAN LERI ESU NAA.

El sacrificio de este consultante consiste en una gran envoltura blanca y 6 tortas de frijo, este consultante se comera una de las tortas fuerz de las murallas del pueblo y colocará la otra encima de las murallas, se comera una de las tortas de Eshu u colocara una en el templo , se comera otra en el segundo templo de Eshu .

Una buena parte de cualquier sacrificio realizado por los sacerdotes por lo general va a parar a las manos de Eshu, cuya mitica esposa se conoce como **ABERU** (la receptora de los sacrificios) , como ya dijimos en el acpitulo anterior, los sacerdotes de Ifá suelen tener un templo dedicado a Eshú cerca de sus casas , esta misteriosa relación entre Ifá y Eshu se analizara en otros capitulos, como mediador entre los demas dioses y Orunmila, Eshú lleva el sacricios ofrecido por medio de Orunmila a los dioses particulares a los cuales estan destinados, la mayoria de los sacerdortes de Ifá le piden a los consultantes que ofrescan sus sacrificios a dioses particulares. Se le puede pedir a un hombre que ofrezca un sacrificio a Shango para que pueda triunfar sobre sus enemigos , a está persona se le puede pedir que ofrezca un sacrificio a Oshanla para que su esposo tenga hijos, de está forma Ifá ayuda a inmortalizar a los demás dioses.

La función psicologica del sacrificio en la comunidad se tiene en muy alta estima por los sacerdotes de Ifá, quienes aseguran que el sacrificio ayuda a unir tantos las fuerzas naturales como sobrenaturales que funcionan en la sociedad Yoruba , en términos generales son 4 las funciones del sacrificios .Los dioses, los antepasados, los brujos, y otras fuerzas naturales y los seres humanos, la función del sacrificio es obtener el apoyo de estas 4 fuerzas , para lo que alguien desea hacer, de forma tal que ninguna de estas fuerzas pueden oponerse . En los textos de Ifá se hace incapie en el papel que desempeñan los seres humanos al realizar sacrificios con fines positivos . Está es la razón por la cual cuando se ofrece un sacrificio se invita a las personas a acudir al templo del dios a quien se le está haciendo el sacrificio para presentar la ofrenda y comer parte de los alimentos sacrificados. El ESE IFA que aparece a continuación en su totalidad subraya la importancia del factor humanbo en el factor positivo de un sacrificio.

La história cuenta que un campesino deseaba entrar en posición de un pedaza de tierra cultuvable, se le advirtió que debía realizar un sacrificio a ORI (cabeza), la tierraa, FEGUN (dios ansestral) y a OSHANLA (dios de la creación), el hombre ofrecio el sacrificio pero no llamo a sus vecinos para que participaran,

luego descubrio que las cosas no le iban bién en la finca, entonces regresó a consultar a los sacerdotes de Ifá y les conto su situación, los sacerdotes le preguntaron si había hecho el sacrifio de todo lo que le habían pedido, el hombre contestó que si pero cuando le preguntaron si le había hecho sacrificio a **Olubobotiribo Babá Ebó**, dijo que no sabía de que estaban hablando, entonces los sacerdotes le contestaron que las bocas de las personas se llaman **Olubobotiribo Babá Ebó** , los sacerdotes preguntaron entonces ¿ Que es lo que veneramos en Ifá ? a los que ellos mismos repondieron las bocas lo que veneramos son las bocas .

Agabangbbon awo won I de yero, agbayangidi awe ede ijesa akuarin.

Capitulo III

El contenido de ESE IFA

El ORI y la elección del destino del hombre

El concepto Yoruba de ORI

Los Yorubas creen firmemente en la predestinación, creen que existe el fracaso o el exito de cualquier hombre, depende en gran medida de la elección que haya hecho en el cielo, se afirma que algunas personas escogieron una vida de pobreza y que otros escogieron una vida corta, mientras otros una larga. Estafé en la predestinación sirve para explicar el exito o fracaso de cada hombre en la tierra, si una persona enriquece de repente, os Yorubas afirma que se debe a su eleccion predestinada en el cielo , otro tanto se dice cuando alguien muere en la flor de su juventud o si fracasa en un empeño importante por ende se refiere que si bién no puede descartarse el esfuerzo humano a la hora de triunfar o fracasar , en gran medida es el resultado de la predestinación, este es el significado del dicho OYUBA .

A KUNLE A YAN EDA A DAY TAN.OJUN NKAN NI (no arrodillamos en el cielo y escogemos nuestro destino, pero cuando llegamos a la tierra nos impacientamos.)

Entre los Yorubas la predestinación se conoce como diferentes nombres entre los que se encuentran **Aynmo** (selección) o **Ipin** (parte predestinada) o **Kadara** (parte divina para el hombre) o **Ipori** (cabeza interna del hombre), cualquiera que sea el nombre por el cual se conoce la predestinación siempre estará asociada a Ori (la cabeza interna) se cree que el simbolo del libro albedrio es **ORI** (la cabeza interna que todos recibimos en el cielo , el destino de un hombre, es decir , el exito o el fracaso de su vida, depende en gran medida del tipo de cabeza que halla escogido en el ciello).

La creencia de los YOrubas en Ori como simbolo de la predestinación se manifiesta en sus dichos por ejemplo.

Enit o ogbon Ori e I Ogbon eyna ti ogbon ori i re Ogo jusulo eyan o fe kareru ka ori eni se ni.

Traducción :

Aquel que es sabio, lo hace sabio su Ori, aquel que no es sabio su Ori lo hace más tonto que un pedazo de ñame a otra persona no le gusta que un hombre se aligere su carga. El Ori del hombre es quien lo aligera.

Los Yorubas consideran a Ori uno de los dioses del panteon , de hecho en cierto sentido Ori puede considerarse el dios más importantes de todos, se estima que el Ori de un hombre es su dios personal y se espera que se interese más por sus asuntos personales que los demas dioses que suponen ser de propiedad común , en tanto en cuanto dios, los yorubas adoran y propician a Ori, hay muchas referencias en ESE IFA a la propiacion de Ori por ejemplo.

Won ni k iyanda o rbo k po ai be ri abba re won no bi mo ba dele ki nwewo ogba ni nu teniteni h wapo agbira agda ni nu nwojo nwojo n f addie okoko borli ni apere .

Traducción :

Se le dijo a Iyanda , que hiciera un sacrificio y que propiciara a su Ori me dijeron que cuando llegara a la casa lavara mis nueces de plama sagradas con sumo cuidado y que debia lavar mi bolsa de adivinación con tenacidad y ofrecer una gallina a mi Ori como sacrificio .

Como ya dijimos en el capitulo I , se piensa que Orunmila es el vocero de los démas dioses, a travez de él se conocen los démas deseos de los demas dioses . Como portavoz de Ori , Orunmila se considera **Eleri - Ipin** (testego de la elección del destino del hombre) se cree que Orunmila estaba presente cuando cada persona escogio su destino en el cielo por lo tanto a Orunmila le resulta fácil comunicarle a cada persona aqui en la tierra los deseos de su Ori, mediante el sistema de adivinación de Ifá. Como el destino de cada persona se define en el cielo , es vital que cada persona consulte a Ifá con regularidad para saber lo que complació o digusto a su Ori, al hacerlo el hombre estaria en condicciones de andar sin rodeos el camino que le fuera fijado en el cielo . Está es la razón por la cual los Yorubas creen que el sistema de adivinación de Ifá es un factor importante en la vida de cada persona.

Por lo tanto en terminos generales pudiera afirmarse que cuando una persona va a consultar a Ifá , solo está indagando los deseos de su Ori, Ifá lleva el mensaje de Ori y lo dioses al suplicante, como los sacrificios hecho por este último a su Ori, y a los demas dioses . El papel de los dioses es ayudar a Ori a encaminar a cada persona en su destino por la vida, **Lo que Ori da a un hombre negado a aprobar, no puede ser concedido por ningún otro dios.**

Los propios dioses tienen un Ori que rige sus vidas cotidianas igual que los seres humanos, los dioses conocen los deseos de su Ori consultaando a Ifá .

Orunmila mismo utiliza los instrumentos de adivinación a fin de conocer los deseos de su Ori. Los siguientes pasajes de ESE IFA nos muestran que el mismo Orunmila recurrio a los instrumentos de adivinación de Ifá a fin de conocer los deseos de su Ori .

Ikun, arun, ofo, egbe, ese gbogbo won ni nyo Orunmila wo won nwin ojo kan ni awon o pa a ni Orunmila ba gbe oke iporin re kale ni Orunmila ba gbe oke iporin kale Nakan lo deruba Orunmila lo bo wale o bi oke ipori re lere wo.

Traducción :

La muerte , la enfermedad, la perdición , la paralisi y la maldad, miraban fijamente a Orunmila, aseguraron que un dia lo matarian . Orunmila dispuso entonces de los instrumentos de adivinación de Ifá y se presto a consultar a su Ori. Alguien asusto a Orunmila quien regreso a su casa y consultó a su ipori .

Analisis de Ori en ESE IFA

El concepto Yoruba de Ori que se analiza más arriba es un tema fascinante que esta presente en muchos ESE IFA, la mayoria de los ESE IFA que versan sobre ORI los hallamos en OGUNDA MEYI y OGBE OGUNDA , pero el concepto de ORI es tan vital para la adivinación de Ifá, que es lógico que casi todos los Odú incluyan al menos un ESE que trate este tema de una u otra forma .

EL tema de Ori en ESE IFA abunda en la mayoria de las creencias fundamentales de los Yorubas, respecto de Ori. EN este tema de ORI podrian hayarse mitos que permiten seguir las huellas del proceso de selección de Ori desde el cielo hasta el exito o el fracaso del individuo en la tierra. Estos mitos también hacen incapie en el hecho de que Ori, es superior a todos los demás dioses, y que cada individuo debe consultar todos sus problemas ante todo con su Ori, tambien depende en alguna medida del buen uso que haga el individuo de sus habilidades para lograr la realización de un buen Ori.

En las siguientes paginas aparecen varios ESE IFA que abordan diferentes aspectos del concepto de ORI.

El primer pasaje que aparece más abajo esta tomado de OGBE OGUNDA, este pasaje incluye un mito donde se nos cuenta como cada hombre selecciona su Ori en el cielo , entre los que ofrece Ajalá, el habilidoso que goza de gran fama como deudor empedernido y fabricante de cabezas en el cielo. Como Ajalá es tan irresponsable a veces se olvida de dar los útimos toques a algunas de las cabezas que hace, por ejemplo, puede olvidarse de honearlas o puede honerarlas demasiado , por lo que estas cabezas resultan debiles en potencia y son capaces de resistir el largo viaje hacia la tierra . Si uno de los hombres tiene la desventura de seleccionar una de estas cabezas malas estara condenado a fracasar en la vida. De hecho antes de que esta llegue a la tierra un gran aguacero puede arrastrar una parte de las cabezas imperfectas. Por lo tanto al llegar a la tierra, la persona descubriria que nada rendiria frutos, ya que el provecho se agota en reparar los perjuicios ocasionado por su mala cabeza . Por el contrario si una persona tiene la suerte de escoger una de las cabezas verdaderamente buena confeccionada por Ajalá, alcanzara la properidad y el exito en la tierra . Si esa persona trabaja con tezon siempre obtendra ganancias considerables y sera capaz de utilizarlas en su propio bienestar , toda vez que no tiene que perder tiempo reparando su cabeza .

El mito versa sobre 3 amigos Oriseeku (hijo de Oggun) Orileemere (hijo de Ijá) y Afunwape (hijo de Orunmila) bajaron del cielo a la tierra para acentarse alli. Los 3 amigos se encaminaron a la casa de Ajalá, el fabricnte de cabezas. Antes de partir del cielo, les aconsejaron que no se detuvieran en ninguna parte ni siquiera en las casas de sus padres , Afuwape , el hijo de Orunmila, no hizo caso a la advertencia y fue a visitar a su padre, y sus amigos tuvieron que dejar-lo detras, cuando los otros 2 llegaron a la casa de Ajala no lo encontraron alli porque como siempre el se había ocultado para no encontrarse con sus acreedores . Cuando paso mucho tiempo sin que pudieran ver a Ajalá , le preguntaron a las personas que se encontraba la casa donde se almacenaban

las cabezas , ellos escogieron las cabezas que les gustaron sin saber que habían mal seleccionado las cabezas endebiles pues Ajala no se habia tomado el trabajo de confeccionar de confeccionarlas de manera apropiada . Antes de que los 2 amigos llegaran a la tierra lalluvia había desgastado sus inutiles cabezas y por consiguiente frecasaron en todo lo que emprendieron .

Cuando Afuwpè fue a casa de su padre, encontro a su padre Orunmila consultado a Ifá, y el le conto al padre que iba en camino a la casa de Ajalá para recoger una cabeza para llevar a la tierra . Los sacerdotes de la casa de Orunmila consultaron entonces a Ifá en nombre de Afuwpé le dijeron a Orunmila que debía ofrecer mucho dinero y sal, como sacrificio para su hijo, una parte de este sacrificio de dinero y sal se lo dió a Afuwapé para que lo llevara consigo en el viaje .

Durante el viaje , Afuwapé se encontro a un portero a quien le preguntó , el camino para llegar a casa de Ajalá, el vio que el portero estab cosinando una sopa y echaba cenizas en forma de sal , este le enseñó la sal al portero que nunca la había visto, al portero le gusto y Afuwpé le dio el resto de la sal. Está buena obra hizo que el portero lo acompañara hasta la casa de Ajalá, el portero le aconsejo que ayudara a Ajala a pagar parte de sus deudas, a fin de que este último le ayudara a escoger la mejor cabeza, como siempre cuando Afuwapé llegó a casa de Ajalá este no se encontraba pero uno de sus sacerdotes lo estaba esperando .Antes de que Ajalá regresara Afuwapé saldo la deudar de Ajala y el acreedor se marchó, cuando Ajalá regresó y vio la buena obra que realizo Afuwapé , se alegro mucho el cual acompañó hasta el almacen de cabezas y le escogio la mejor de las cabezas que allí se encontraban , el resultado fue que la cabeza buena y duradera que le había sido entregada a Afuwapé , resistio los azare, los viajes y llego intacta a la tierra, por consiguiente Afuwapé se convirtio en un hombre de mucho exito en la tierra .

En el siguiente pasaje que aparece acontinuación, se presenta a Ori como un dios mayor en importancia que los demas, porque se ocupa mucho más de los seres humanos que cualquier otro dios, por lo tanto el Ori de cada hombre es un

dios personalque intercede ante los demás dioses sin el cual el hombre no puede alcanzar nada , de ahi la afirmación.

Ori pele atete niran, atete gbe ni e coba
Ko coosa ti i da ni i gbe , leyin Ori eri

Traduccion
Ori te saludo , tú que no olvidas a tus devotos que bendices a tus devotos con más rapidez que los démas dioes , ningun dios bendice a un hombre sin el concentimiento de su Ori.

A continuación aparece la história completa .

Un día Orunmila reunio a todos los dioses y les hizo una pregunta. **Tia lo alasan ba Okun** (¿ Quien puede acompañar a un devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandoralo en ningún momento ?).

Shango , dios del trueno y el más osado de los dioses, fue el primero en aceptar el desafío , dijo que el prodria ir con cualquiera de sus devotos a cualquie lugar sin mirar atrás.

Los demas dioes entonces le preguntaron. ¿ Que haras si durante el viaje con su devoto llegaba a KOSO, la casa de sus padres? Shango les respondio, ante todo iria a mi casa , entonces los demas diodes les respondieron que si iria a su casa , esto significaria abandonar a su devoto y violar su promesa , uno por uno todos los dioses le respondieron de forma jactanciosa la pregunta hecha por Orunmila .LA misma pregunta se la hicieron a Orunmila y el también respondio de forma vanidosa . Entonces los dioses se sintieron confundido y se quejaron de que no entendian la parabola de Orunmila , por lo que les rogaron que le revelara el significado .

En la explicación, Orunmila afirmó que solo Ori, el Ori de cada persona podia acompañarlo hasta el lugar más lejano de la tierra sin volverse atras y dijo .

Ori nikan, lo to alasan ba oku, bi no ba lowo lowo.
Ori ni oro fun, Ori mi iwo ni, di mo bimo, Ori ni oro fun
Ori ni iwo ni. , ire gbogbo ti mo ba ni laye, ori ni oro fun
Ori ni iwo ni.

Traduccion :
Es solo Ori quien puede acompañar a su devoto a cualquier lugar sin volverse atras, si tengo dinero, es a mi Ori a quien alabare, mi Ori eres tú, si tengo hijos en la tierra es a mi Ori a quien alabare , mi orti eres tú, todas las cosas buenas que tengo en la tierra , es a mi Ori a quien alabaré , mi Ori eres tú.

A continuación aparece el pasaje :

Orunmila dijo , que al entrar en una habitación, hay que agacharse para pasar por la puerta.

Ifá le preguntó ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? le preguntaronb , que haras si despues de un largo viaje llegas a KOSO a casa de tus padres, y ellos preparan una sopa de GREGIRI y preparan un pudin de harina de ñame, y te dan KOLA amarga y un gallo, Shango dijo, tras comer hasta sentirme satisfecho llegare a mi casa, a Shango le dijeron que no podía acompañar a su devoto en un largo viaje sin abandonarlo .

Orumila dijo que hay que agacharse al entrar a una habitación ; Ifá le preguntó ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? .

OYA respondio que ella puedia acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo , le preguntaron , que harias si despues de un largo viaje llegas a Ire a casa de tus padres y matan a un animal muy gordo , y

te ofrecen una cazuela de pudin de maiz . Oya dijo tras comer hasta sentirme satisfecha regresare a mi casa , a Oya le dijeron que ella no podia acompañar a su devoto en un largo viaje a travez de los mares sin acompañarlos ,Orunmila dijo al entra a una habitación hay que agacharse .Ifa dice , la pregunta es ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? **OSAHNLA** dijo , que lo podia acompañar y entonces l epreguntaron que haras si despues de caminar un largo trecho llegas a IFON la casa de tus padres , y matan una gallina preñada con huevos y toman 200 caracoles zasonados con vegetales y melon, Oshanla dijo , tras comer hasta sentirme satisfecho regresare a mi casa, a Oshanla le dijeron que no podia acompañar a su devoto en un largo viaje sin abandonarlo .

Orunmila dijo para entrar a una habitación hay que agacharse , Ifa repitio la pregunta ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? **ELEGBARA** dijo : Yo puedo acompañar a un devoto y le preguntaron que haras si despues de caminar un largo trecho llegas a KETU, a la casa de tus padres y te orecen un gallo , y mucho aceite de palma Elegbara dijo , tras comer hasta sentirme satisfecho regresare a mi casa, a Elegbara le dijeron , no puedes acompañar a un devoto en un largo viaje

Orunmila dijo para entrar a una habitación hay que agacharse , Ifa repitio la pregunta ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? **OGGUN** dijo yo puedo acompañarlo, le preguntaron que haras despues de caminar un largo trecho llegas a Ire la casa de tus padres y te matan a un perro para ti y ademas una gallina y te ofrecen cerveza de maiz, tras comer hasta sentirme satisfecho , cantare Ijala ruidosamente y felizmente hasta llegar a mi casa a Oggun le dijeron tu no podrias acompañar a un devoto en su viaje . Orunmila dijo para entrar a una habitación hay que agachar la cebza para pasar , Ifa repitio la pregunta ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? **OSHUN** dijo yo puedo acompañarlo, entonces le preguntaron , que haras si despues de tanto caminar llegas a Ijumu, la casa de

tus padres , y te ofrecen mucho pudin de maíz con Ynrin y cerveza de maíz, Oshun dijo , comere hasta sentirme satisfecha y despues regresare a mi casa, a Oshun le dijeron tu no puedes acompañar a un devoto en un largo viaje Orunmila dijo para entrar a una habitación hay que agachar la cabeza , Ifa repitio la pregunta ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? **Orunmila** dijo que el podria acompañarlo , le preguntaron , que harias si despues de caminar un largo viaje, llegas a Ifé, la casa de tus padres, y te ofrecen ratas veloces, dos peces que naden con gracia , dos gallinas con higados grandes dos chivas preñadas , dos vacas de cuernos curvos y que sean largos, si te dan ñame machacado y te preparan pudin de harina de ñame, si te dan cerveza de maíz de guinea , y te ofrecen pimienta de caimán (alligator pepper) y te ofrecen nueces de Kola, Orunmila dijo , tras comer con satisfación regresare a mi casale dijeron que no podia acompañar a su devoto en el largo viaje sin abandonarlo.

El sacerdote de ifá estba pasmado , no podía articular una sola palabra, porque no podía entender la parabola. Orunmila confeso su importencia .

Orunmila , tú eres el jefe , yo te sigo , tú eres el sabio que nos enesña cosas sabias como u pariente .

Orunmila dijo para entrar a una habitación hay que agacharse , Ifa repitio la pregunta ¿ Quien entre los dioses puede acompañar al devoto en un largo viaje a travez de los mares sin abandonarlo ? . Orunmila dijo cuando un sacerdote de Ifá muere la gente dice que los instrumento de adivinación hay que hecharlo a la zanja.

Cuando un devoto a Sahngó muere, dicen que los instrumentos deben votarse. Cuando un devoto de Osahnla muere la gente dice que la parafernalia debe enterrarse con el . Orunmila dijo :**Desde que los seres humanos se estan muriendo , a quien le separan la cabeza del cuerpo antes de enterralo .** Ifa dijo **es ORI**, solo **Ori** quien puede acompañar a su devoto sin abandonarle durante un largo viaje .

Si tengo dinero, es a mi Ori a quien alabare, mi Ori eres tú, si tengo hijos en la tierraes a mi Ori a quien alabare , mi orti eres tú, todas las cosas buenas que tengo en la tierra , es a mi Ori a quien alabaré , mi Ori eres tú. Ori yo te saludo tu no olvidas a tu devoto , bendices a tu devoto con más rapidez que a los demas dioses, ningun dios bendice a un hombre sin el concentimiento de Ori.

Ori yo te saludo, tu que permites que los noños nazcan vivos. Una persona cuyo sacrificio sea aceptado por su Ori debe regosijarse muchisimo, en el siguiente pasaje., ori se repressenta como un dios que se representa más compasivo con los seres humanos que los demas dioses.

Como el Ori de cada hombre es su dios personal, esta más interesado en el bienestar del individuo que los demas dioses.

Por lo tanto si un individuo necesita algo , ante todo debe poner en conocimiento sus deseos con su Ori. Antes de abortar a otro Dios, para pedirle que le ayude. Si el Ori de un hombre no simpatiza con su causa ningun dios lo hara, y por consiguiente no obtendar sus deseos .

En este pasaje se narra la historia de un sacerdote de Ifá que carecia de todas las cosas buenas, se acercó a Orunmila para obtener lo que su corazón deseaba, Orunmila lo remitio a Eshu el dios burlón que a veces hace de vocero de Orunmila. Eshu dijo, al sacerdote de Ifá que Orunmila no congeniaba conél por todas las cosas que había perdido . Por ello Eshu le aconsejo que le contara a su Ori los deseos d su corazon, despues que el sacerdote de Ifá siguio el consejo de Eshu obtuvo todas las cosas buenas de que antes carecia por lo tanto exclamó .

Nje ohun gbogbo to ba ndun ni, no mas ro f ori ni, ori eni Elegboradun , Ori mi la mi o , iwo lalagboradun .

Traduccion :

Es verdad , todo lo que decea mi corazon se le contare a mi Ori , el Ori de un hombre congenia con él , Ori mio salvame, tú congenias conmigo .

El pasaje es el siguiente :

Olooto ti gbo layé o pogun, sikasika ibo won o mo niwon agbefa, ojoo san o lo siti, kuo je oran dun ni, a dia fun era gbogdo di ndun akapó, baeniwon o dun fa, oran oowo ndun akapo oran obirinin ndun akapo , oran omo biki ndun akapo waagbo so fun orunmila , o ni gbogbo ire gbogbo ni ounwa, orunmila ni ki akapo ao lo sone en esu, osu ni oran ti ndun iwo akapo yii, ko dun ifa. Essu ni iwo Akapó. Ori re ni ki o lo re fun nigba ti akapo se bea tan. Oran in rea waa bere ni i daa. Iyo ni akapó njo .

Ayo ni nyo, o ayin awon re. awon awoo ne ayin ifá o ni bee gege ni awon awo oun wi. Oloolo ti mbe laye o g ogun, sikasika iba won o mo niwon edbefa, ojo esan o lo titi ko je k oran dun no, Adia fun Oran gbogbo ti noun akapó, bee ni won o dun Ifá nje oshun gbogbo to sa ndun mi. no maaro f ori mi. Ori enu alagberandun. Ori mi la mi o iwo Lalagborandun.

Traduccion :

Los hombres voraces no llegan a 20 en la tierra, los hombres malvados suman más de 60 veintenas, el dia de la venganza no esta lejano, por eso no estoy acongojado. Se consultó a Ifá debido a ciertas cosas que deseaba cierto sacerdote de Ifá, pero que Ifá no deseaba.

El sacerdote no tenía ni hijos, ni dinero , ni esposa, por lo tanto se quejo a Orunmila, dijo que andaba buscando todas las cosas buenas , Orunmila le dijo al sacerdote de Ifá que se quejara a Eshu , Este dijo que todas las cosas buenas que el deseaba, Ifá no las deseaba. Eshu dijo , tú sacerdote de Ifá ve a quejarte a tú Ori , cuando este hizo lo que le orientaron , su vida se torno buena,

empezó a bailar , y a regocijarse, alababa a los sacerdotes de Ifá, mientras estos sacerdotes habían predicho.

Los hombres voraces no llegan a 20 en la tierra, los hombres malvados suman más de 60 veintenas, el dia de la venganza no esta lejano, por eso no estoy acongojado.

Se consultó a Ifá debido a todas las cosas que deseaba cierto sacerdote de Ifá, pero que Ifá no deseaba, por lo tanto todo esto que deseo ,tengo que revelarse-lo a mi Ori.

Eol Ori del hombre congenia con el mio, salvame , tue eres el que congenia .

Tratado de ORI
Awo Orumila

Una entidad de indiscutible importancia es Ori, el dios personal de individuo. El Ori de uno debe ser atendido regularmente por medio de sacrificios, lo que un Ori decide ningùn orisha lo puede alterar.

Hay quien tiene un Ori tan fuerte que por mucha brujeria que se le haga esta no le entra .

Se dice que no se puede hacer nada por el portador de una mala cabeza y que incluso, aquellos que son de buena cabeza solo pueden realizar su destino a fuerza de su trabajo y de su conducta Iwà.

La adoraciòn de Ori incluye la de Eleda.

Segùn investaigadores de la religiòn yoruba señala que el Ori(cabeza) es la deidad universal de la casa, adorada por ambos sexos como dios del destino .

Se cree, (segùn el investigador) , que la buena o mala fortuna le llega a uno en dependencia del deseo o decreto de este dios, de ahì que se le ofrezcan sacrificios para que sus seguidores puedan compartir la buena suerte .

Antes del matrimonio la mujer yoruba hace dos simbolos de Ori, uno para ella y otro para su esposo. Cuando tiene hijos prepara uno para los varones y otro para las hembras.

Algunos refieren que la representaciòn de Ori son 47 cowries atados juntos en forma de corona, otros dicen que son 41. Esta se guarda secretamente en un cofre llamado **Ile Ori** (casa de Ori); su tamaño es tan grande como pueda hacerlo su propietario. Algunos llegan a tener hasta seis cabezas, 12 000 cowries

Carga y perparaciòn de Ori

Se coge un coco seco grande , se rspa bièn se lava en omiero de Orunmila , se le ruega la leri com Obi Omi tuto, se corta la tapa, se le estrae toda la masa del Obi, èsta se raya si està buena, de lo contrario se raya coco . El coco que se uso para loa rogaciòn y parte del rayado del interior del Obi, se mezcla com epò, ori, efun, oti, oñi, marfil, azufre y se hace como una bola, que va en el interior del Obi limpio de la masa.

antes de echar la bola de coco , se le pinta dentrro, los 16 mellis de Ogbe Yono con pintura blanca y roja.

Sobre la masa del obi rayado se colocan 21 Inkines de 4 ojos que sean bièn chicos, 21 caracoles de guineas abiertos, una Oduara, una ota china pelona lavada y comida con el angel de la guarda, una ashà de 21 piezas, un ojo de Omode o de un animal grande , malù, eshin, elede, etc. Tinshomo Okuni (2) eyebale de Omodé.

Afoshè de Leri o hueso de : Venado, Tiburón, Elefante, Leopardo, Mono , Tigre , leòn.

Afoshè de Leri: Pargo, Lagartija, Akukò , Addie , eya Oro , Eyelè , Adan , Pulpo, Agbò, Ounko, Malù, Eledè, Esmin, Eku.

Se coloca la calota cranear , de Eggun Mokekerè, sobre èstos afoshè se le agrega a èsto 16 bibijaguas, 16 hormigas, limayas de metales en los que no debe faltar: Oro, Plata, Bronces, además arena de Mar, de Rio, Tierra arada, Tierra de Inle de Yewa, Azufre, Marfil, 101 atarè, 101 ikoide, Eru, Obi, Kola, Osun,Ira y todos los Asheses de Osha que se consigan.

Se colocan collartitos de :Olofin, Odua, Shangó, Elegwa, Obatalà, Angel de la Guarda y Orunmila.

Se coloca el corazòn y los dos ojos de una animal de 4 patas, que sea el tìpico que coma el angel de la guarda.

Se coloca palo, raìz y tierra de la raìz de :

Bleo blanco
Atiponlà
Peregun
Ewereyeye
Aguinaldo Blanco (oni yoko) Mar Pacifico (ewe Akoko)
Aguinaldo morado (oban yoko) Ramòn
Patico de la Reina (yokoye) Yagrima (igui Orun)
Alamo (ewe odan) Guira (igui agbe)
Prodigiosa (ewe dundun)
Caña brava (igui koro)
Granada (ewe buyè)

Además lleva polvo de 21 igui fuertes

Una lamina de marfil, con el signo del Awò dentro de Ogbe yono, a la carga se le da eyebale de 2 eyelè funfun , 2 aparo y una etu, de èstos animales:Okokan, Elenu,y Oyo a la carga.

Se le da Obi con 4 Chapas de Obi que se obtiene de la tapa del Obi, si èsto eboada se le echa raspa de tarro de buey e Iyefa de los 256 Oddun.

Se sella con cera y cemento, se viste en forma de bola con cabeza de 41 dilogunes chicos en la Ieri y 215 en el cuerpo.

Vive dentro de una lata o cofre, sobre una Iñafa pequeño (Ogbe Yono) con 16 Okueles keke, amarrados por una paja de maìz morado.

Comerà Agbo con Igba Odun, en un kutù , Eurè funfun, Addie funfun meju, 16 Aparo , un Etu del Leri del interesado al cofre sobre una atena con los 256 Oddun de Ifa.

NOTA DE ORI :

Suyere para darle de comer a la carga

Ori Kuele Oru Kuele Ori Abinuye
Ori niye Ori niye agba Ori Orun

El Oluwo que va a recibir Ori debe tener un año por lo menos de cumplido de tener su Igba-Odun y haver realizado 16 eboses directo de su Odun toyale de Atefà que se mete en la cascara de Obi.

NOTA : Cuando se empieza este ebbo se invoca este rezo

Rezo : Babarebò Ori Oye
Eleyiodo todo

oni okun ebbo tani Obatiwa
mogbado aruda ori mio
moni oni ebboodaduro ainini agbode emi elu
ebo ori oye
ebo ori orun ariku babawa

Vestido de Apere Ori

El cofre o lata se cubre con un capa en forma de coco que tiene en la parte superior un bola, el vestido se hace de brocado blanco y rrojo a èsto , se le cosen caracoles en numeros de 32 y 9 en el cuello de la borla.

Los 32 dilogunes representaran las piezas dentarias donde las 16 de arriba son propiedad de Ori y las 16 de abajo son propiedad de Odua-Orishanla los 9 dilogunes del cuello de la borla representan las 9 casas de Orun, por donde transcita el espiritu o eledda cuando abandona el cuerpo.

En el cuello de la borla van puestos otros 16 okpeles, con los cuales se mira el deuños de Ori, cada ves que quiera, pero para ello el Awo debe estar por lo menos tres dìas en abstenencia total y ademas domir solo.

Para mirarse en Ori, se van preguntando los pkpeles uno a uno y se coge el que tenga el Oddun mayor y con ese okpele se saca Toyale y dos testigos para saber Forè u Osorbo, despuès no se sigue.

En el caso que las tiradas vengan Babà Eyiogbe, Babà Ogbe Weña es el okpele que habla.Tambièn hay el caso, de que venga Ogunda Meyi u Ogbe Yono que son el nacimiento de Ori, èstos mismos sirven tambièn en caso de salir el Oddun Toyale de Ità, de Igba-Odun o de Ori.

Suyere para dar Eyebale de la Leri encima de Ori.

Folori eye folori eye
Babà lekun Ori ayè

La calota de omò kekerè, simboliza en Ori el gran poder de la oraciòn del ser humano, el dueño de ella es Obatalà que emplea a ayala para la construcciòn de la misma, demostrandole a Olordumare los conocimientos que tenìa para esa encomienda.

Ahora el dueño del hueso frontal, es Orunmila, donde cuando se fabricò èste hueso intervinieron dos encomendados de delegados de Orunmila y uno se colocò en Yikotun y el otro Yikosi y èste hueso estaba dividido en dos mitaddes por una linea que la comandara Babà Eyiogbe (sutura metopica)èsta linea se unio a los 7 edunes, para permitir que bajara para Eleri-Kuini y cuando entrò ayalà Ori Ayè, Rezò:

Iboru Orunmila agbariri iwatuto
Agbariri omà Irè walasere mamariye
Kilaneiru alankuerto komadi bunbun
Lamakugo agba agba sakaleke Osha
Olodani kaleye beboru.

Donde la frente frontal se llama. Kaleyebeboru y sus dos constructores reciben el nombre de :

Awo Orun Moro Iselu : Representa a Babà Olokotun

Awo Orun Maeselara : Representa a Babà Olokosi

Estos son Abeji de Oduduwa y ellos son los principales representantes que relacionan a Agba Eggun con el ser que se encarna en el cuerpo.

Secreto de Ori

Cuando se le hace Ifà a un Alawo, se le ponen al preparale el Ifà , 41 Inkin , èste Inkin que sobra recibe el nombre de Adelè Ori y se guarda, para ponerlo en el secreto de Ori, tambièn se emplea para preparar el Opori del Awò , pero de èsto trataremos en capitulo aparte.

Ceremonia que se le hace al Ori del Awo que fallece

Ori cuando el Babalawo de èste Otokù , se le hace la ceremonia a los 16 dìas de fallecido , èsto tiene que realizarlas otro Awo que tenga tambièn el secreto de Ori montado.

Lo primero que hay que tener preparado es la Atena Siguiente :

```
      +
I  I  I  I
I  I  O  I
I  I  I  I
O  I  I  O
```

Se lleva para hay el oru del aw_ fallecido y se coloca sobre la atena mientras se lleva para hay se va cantando el siguiente suyere :

Suyere : Oshororo Oshororo
Oro mobaooo
Oshororo Oshororo
Oro mobao Ori osho.

Cuando se pone el Apere Ori encima de la Atena se le reza :

Rezo : Ade Ori Iku Babao
Ori apere Ori abode
Ipori _x_ omalo Ode Orun
Ori gegere eni oma Awò
Ori Ikù ogogoro Ori wa Eggun.

(x) Es el nombre y Odun del difunto.

Despuès se le quita el vestido a Ori y se coge un Okpele y se pregunta cual es el que habla y se le pregunta con quièn se queda Ori , entonces ya sabiendo èsto se le da de comer junto con Orun y se canta el suyere siguiente :

Suyere : Ori bogbo Oni orun
Ori niye Ori niye
Ori adaye _x_
Oniye Oniye
Orun, ayalua oraye
Bawa niye Ori oniye

Este Ori se queda , no se trabaja con èl, solo es para defenza del balawo y come con Babà Orun y para salvar la Ieri del que lo hereda.

Notas de Ori.

1.- La tierra donde se van a tomar las Ieri recibe el nombre de Ogogoro Iyori Inle (Ogne Yono)

2.- La piedra que va dentro de Ori se llama Okuta Ori-Bovi la encontro Ogunda Meyi, cuando Ori se fuè de casa de Ogbe - Yono y Odi-ka le habìa convertido en otà y era el cerebro.

3.- La tierra o materia que se cogiò por ayala, para construir la cabeza se llama Inle-Olori-Egbe y la tomo Ogbe-Yono de la casa de Ogbe-Sà

4.- Los que comandan que una Ieri sea macho o hembra se llaman macho : Olori Inle Eko Oko.Hembra, Olori Inle Eko Obo. Son sirviente de Abiola que es la madre natural.

Inshe secreto de Ori

Para hacerse invisible a la mala suerte
Se coge y se prepara una lampara con 16 pedacitos de carbones encendidos se le echa encima Mirra, Almagle, Incencio, Estoraque, Benjuirecina de mata de marañon y se pone delante de Ori sobre la Atena siguiente :

```
    +
I   X   X   I
I   X   X   I
I   X   X   I
I   X   X   I
```

(X) Es el signo de la persona.

Entonces se le dàn dos codornices a Ori y se le canta el suyere :

Nota : Se le dà tambièn eyebale a la lampara.

Despuès ese carbòn se machaca y se le agrega oti y con eso se va rayando el cuerpo cantando lo anterior y despuès con ewe dundun se limpia el cuerpo y èsto se entierra con las dos aparo.

Nota : Suyere para dar las aparo.

Oma Ori mofiyè
Oma Ori aparo Ike.

Secreto de Ori : Los 16 eboses que se hacen antes de recibir Ori hay dos maneras de realizarlo. Una es haciendo 16 eboses distintos "Claves" 4 del signo de Kuanardo-Obe, 4 del signo del Ità de Odua, 4 del signo de Igba-Odun.

Existe tambièn la costumbre de realizar 4 del Odun de atefa , 4 del Odun de Ita y 4 del signo de Igba - Odun

Ahora si el awo que va a recibir Ori tuviera en su Atefé cualquiera de éstos Odun. Babá Eyi_Ogbe, Babá Oragun, Babá Ogunda Meyi, Ogbe Yono, si es obligatorio de rigor hacer los eboses del signo de Atefá para recibir.

Nota: Lo mismo qure el poder al recibir Igba-Odun, ésta a que los monte un Oni Shangó Ori es de competencia del Awo que sea Oló Obatalá.

Ori solamente se queda si el el angel de la guarda de la persona se queda en la tierra, de lo contrario se lava con omiero de ewe tetenifa y se rompe pero antes de romperlo se le dá eyebale de un jio-jio y se le canta.

Suyere: Babá ____x____ Otro eru egbe
ma sokuma
Olorun masokun
otro eru egbe
Eggun abure kogbeninio
ekikan eyare
agba Ori kogbe ni mase
ekikan esi eni
eni eniye Iré Orun.

Los pedazos se envuelven en el vestido de Ori y se les da caminooo para un recodo del rio.

Relación de Ori Dada con Dada_ Igbanale:

Dadá fué el Orisha que utilizó Obatalá por mandato de Olodumare para crear los reinos de la naturaleza, el eri el dueño del ewe elu o sea el añil que se emplea para con un umiero de sus hojas y de raiz enjuagaban a los niños cuando nacian para quitarles el arrastre que traian al mundo en su nueva existencia, es decir desligarlo del pasado de su otra encarnación.

Este secreto se enseñó Dadá Babá Oró para preparar a los niños chiquitos) Oshé paure= después que en éste signo de Ifá Babá Oro sacrificó a su omó más pequeño entregandoselo a Olofin por medio de Ashikuelú para que todos los niños pudieran salvarce y Babá Oro le entregó el secreto de Babá por eso cada vez que se hace música que no sea de Ilú se cierra con un toque de Ilú Aña y un suyere para Dadá.

Estos reinos que dominaba Dadá, le interviene en los Ashiri de fabricación de Babá Oru, Oduduwa, Igba-Odun, Ori, por eso todo el que tiene la imagen de Ori y si es un Awó Oni Shangó, debe de tener Dadá por necesidad pués Dadá fue el que conocia los secretos de Eda que es el espiritu de la creación y tenía gran relación con Oshumare en la rotación del eje terrestre y pudo asi cuantificar los días que empleo Olodumare en construir Aiye para Opon Samila vieniera a vivir con el centro Aiye.

Ori es el dueño de adanidawa que es dueño del caracter interior que vive en la profundidad de intelecto de la persona y es lo que llamamos Eleddá.

Los reinos de la naturaleza son:
Eda Erin..... Reino Mineral

Eda Eweko..... Reino Vegetal

Eda eranko ... Reino Animal

Eda Oma Eni..... Reino de la inteligencia o del espi tu que es el hombre en toda su gran cadena, desde los Ominidos, hasta el Homo Sapien Sapien pasando por las distintas variedades del homosapien-fosili.

REZO LLAMAR ORI: Adifafun afumare tinshomo Orumila niyo Timode Olodumare agba Babalawo ilé Orumila Awó Ifá akuala ni Ori.

REZO LLAMAR ORI: Ori agbani boshe Olorun
Ori agba eni laye Orun
Ori agga Olofin lanire
Oba dupe Ori.

REZO LLAMAR ORI: Ori beni kori Ashé
Ashé bilari ipori layeo
Olorun Osha lewle eke
Eleri agbada emi muyora
Ori oloni Ori alaba Osha
Orun okun Olofin layeni
Eledda made Ori bashe Olodumare.

SUYERE UNYEN A ORI: Babá yeun yeun
Agbarikun Ori eye Awo
odoniboshe.

SUYERE UNYEN A ORI: Babá Ori aye Olofin
Eye ni eye babá Ori aye
Olofin.

SUYERE UNYEN A ORI: Ori layeo Ori layeo
Layekun eye Baba lorun
Ori layeo.

SUYERE UNYEN A ORI: Babá youn yomi
Ori Ifá lawase Ifá ireo.

SUYERE UNYEN A ORI: Ori lele ewe Oggan (2)
Ori lashe eye kondelokun
Ori lashe eye kondedi

SUYERE UNYEN A ORI: Ori ashé eye omo kuere.
Ewe lanireo
Ewe ewe awani boyeo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ewe ewe lanireo
Ewe ewe Ori ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ewe ewe Ori Osain lanireo
ewe ewe awani boyeo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Osain ewe abelekun mawao
Ori Ori laye Ori layeo Ori Ifá
Ori Ifá bogbo alaye
Ori Ifá bogbo alaye
Onikan mofun mawao Ori lanireo.

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ewe ewe Ori lanireo
Ewe Osain Ori lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ewe belekun mawao Ori Ifá
Ori bele Orumila baraba niregun
Orun layeo Ori Ifá ewe ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ewe ewe mawa Ifá
Ewe Ori mawa Olodumare
Ori laye ewe Ori Ifá

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo .....(coro)

Ewe ewe Ori lanireo
Ewe ewe Osain lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ori belekun mowa bogbo Eggun ara onu
Bogbo Orisha bogbo awa ni boyewo
Bogbo Osha balekun mawa Ori
Ifa ewe ewe lanireo.

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo .....(coro)

Ewe Osain ewe malekun mawa
Osain ewe Ori Ifa Ori Orunla layeo

Ewe ewe Osain ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Ana mawa ni boyeo ni akoko
Yenile nile nile aye yoku
Abebe lorun orin okan ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo .....(coro)

Abelekun mawa Ori
Ori Ori Ori layeo
Oyikan belekun mawa
Oyikan belekun mawa
Awo ni ara Oni Oluo iboshe
Arafu ni Babalawo aye ewe ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo .....(coro)

Abure emini abure fulano
Yeni Ifá omo layeo
Ewe Osain ewe lanireo

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Abelekun mawao Olou siwayu emini
Awani boshewo ewe lanire

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

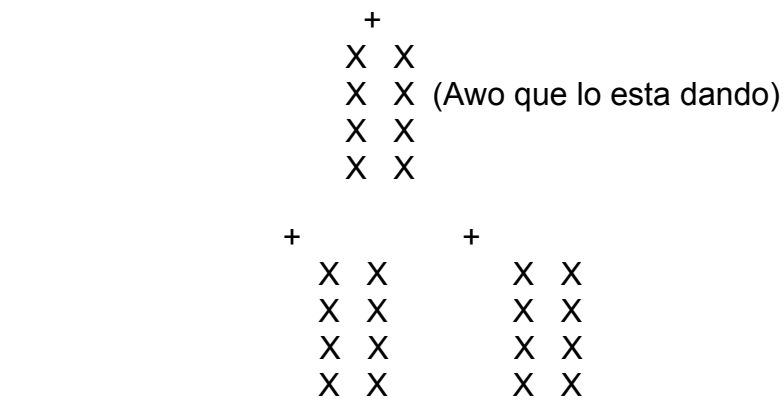
Ewe Osain belekun mawao Ori
Abelenshe ni Ori awani boshewo
Ori bawani boshewo ewe lanire

Ewe ewe lanireo ewe ewe lanireo ..... (coro)

Se continua con los suyeres naturales de Osain, empezando con:
Kukuru, kukuru, hasta terminación ekumalawa ewe okuma.

Terminando Osain, se prepara la Atena haciendo un circulo y se colocan los signos en la forma siguiente:

ATENA QUE SE PREPARA



OO I I I I I I OO OO OO I I OO I I OO II II OO OO II
I I OO I I OO OO I I I I I I OO OO OO II OO II OO II
OO I I OO I I I I OO I I I I OO OO I I OO OO II OO II
OO OO I I I I OO OO I I OO I I OO I I OO II OO OO II

IO OI OO IO IO OI OI OI II II II OO II II OI OO
II II OO II OO II OI II OI II II OI OO OO II IO
IO OI OO II II II II II OI II II OI II II IO IO
OI II OI OI II OI IO IO OO OI OI II OI IO OI OO

OO II II II OO OO OO II OO II OO II II OO OO II
II OO II OO OO II II II OO OO OO II OO II OO II
OO II OO II II OO II II OO OO II OO OO II OO II
II OO II II OO OO II OO II OO II OO II OO OO II

II II OI OI II II
OI IO IO OO IO OI

OO OO OO OI II II
OO OO OI OI II II

LLAMADA QUE SE HACE CUANDO SE ESTA PINTANDO LA ATENA.

Ori nireo dedere gun
Ori nireo Ifa Ori layeo

Este suyere se canta mientras se está pintando.

SUYERE PPARA ECHAR EL EWE SOBRE LA ATENA:

Ori bewa ewefao
Ewefa ewebao ewefa..... (coro)

Este suyere se canta mientras se está echando el ewe.

SUYERE PARA CUANDO SE ESTA LIMPIANDO EL QUE LO RECIBE

Olofin ewe beni bewe
Sara pairo..... (coro)

Después se arrodillan todos y se procede a dar Obi a Ori.

REZO: Ori Ori Ori bawa Ori Iboru Iboya Iboshishé
Ori layeo mawa belekun
Ori layeo eni Ifá
Ori layeo Ori Ifá
Ori layeo aba belekun
Ori layeo Ori Ifá

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Babá belekun Osha niwe
Ori Ifá Ori layeo
Babá belekun Osha Niwe
Ori Ifá Ori layeo Babá belekun

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Masheto layire Babá timbelaye timbelorun
Bogbo ara onu awa nilodeo loru laye
Bogbo kaleno Osha Ori layeo Ifá belekun

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Ori labeye mofa niwe
Logun banagun Osha belekun Ifá
Ori layeo Ori Ifá

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Babá belekun Orunmila obaraba niregun
Awani boshe eniba obewene Orunmila
Yeku mewa awani boyeo Ifá belekun

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Ori Ori bawani Ifá Olofin
Ori layeo Ifá balekun
Ori Ori bawani Ifá Olofin
Ori layeo Ifá belekun

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Ori Ori bawani boshewo
Yeku omi ni Fulano
Ori bawao Ifá Ori layeo Ifá belekun

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Orunmila Orumila Eleripin
Orunmila anilaye nifá
Orun belekun mawao Ori Ifá

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Ori Ifá Ori Ifá Ori Ifá Ori layeo
Ifá belekun mawao

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Anana yokun lorun male sota
Awani kokun aewani Ifa
Orun mawao eni Ifá

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Eiwe wawa Okun Orun Olodumare
Awawafo Olodumare

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Baba belekun Orunmila Orunmale wamale
Sahngó Oba Osó Babá ni Babá ni
Oshaanla biriniwa lano eni Ifá

Ori layeo eni Ifá Ori layeo eni Ifá ..... (coro)

Ayaguna aya kulo
Ori timbelaye timbelorun
Watiniye layeo Ori Ifá

Ori layeo Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Orunmila baraba niregun owani bokun
Ni Atena mawani layeo Ori layeo Ori Ifá

Ori layeo Ori Ifa Ori layeo Ori Ifá..... (coro)

Terminando ésta llamada, se reza Oshé Bile y se da Obi, después se llamará los Meyis.

Babá Eyi-Ogbe abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Oyekun Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Iwori Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Odi Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Iroso Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Ojuani Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Obara Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Okana Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Ogunda Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Osa Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Ika Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)
Babá Otrupon Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Otura Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Irete Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Oshe Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Babá Oragun Meyi abani boshe ni laye
Agba Olorun Ori Ifá.

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Ori layewo yemi Ifa
Ori layewo Orumila yemi Ifa
Ori layewo Orumila Ori Ifa

Aba Olorun Ori Ifa aba Olorun Ori Ifá..... (coro)

Orumila ani ade If a odara emi odara
Bogbo juani odara moyunkayo mama nankereno
Ori layeo Ifa Odara.

A continuaciòn empieza la matanza ç

Shewele shewele (coro) èste suyere se repite 3 veces

Eye yeyere Ori mayekun mawao
Orumila mayekun mawao yenyere Ifa

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Yenyere Ifa mayekun mawao
Yenyere Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Orumila Eleripin baraba niregun
Orumale isoda ayakabo owotiko
Tika meforibale Ori layeo mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Orumila mayekun mawao
Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Orumila Eleripin ibaraba niregun
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Eye aure ni addie eyele
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Ori Ifa Olofin
Mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Ori Ori Ifa Ifa Ori
Mayekun mawo

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Ori moyewo Ifa odara emi odara
Bogbo Ori awo Ire layeo
Ifa ni laye mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Ori obe dante moforibale Orumale wamale
Iboru Ori Ifa meyekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

LOS MEYIS Y LOS QUE ESTAN RECIBIENDO

Baba Eyi-Ogbe rezo .....
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Baba Oyekun meyi rezo .....
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Baba Iwori rezo .....
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Baba Odi Meyi rezo .....
Ori Ifa mayekun mawao

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Asì hasta terminar con los meyis y los que estan recibiendo , despues cierra con este suyere

Babà layè Ifà Ori laye
Nifa mokun awani Orun

Yenyere Ifà Mayekun mawao yenyere ifa .....(coro)

Cuando se presenta las partes de la Aure :

Bab+a ni ami loyeo ala belekun
Ala aure ayawa ni bofun Ori bawao
Ala ala Ori layeo

Ala ala Ori layeo ..... (coro)

Ala ala Ori layeo

Ala ala Ori layeo ..... (coro)
Awewe ni borun layeo
Aturawa nifa ala ori layeo

Ala ala Ori layeo ..... (coro)

Eteniwa AShè eteni ashè

Etemi Ifà etemi Ashè .....(coro) se repite 3 veces

Ori Ori layemi Orun
etemi nifa etemi Ashè
Ori Ifà etemi Ashè Ori Ifa

Etemi Ashè etemi nifà
Etemi Ashè etemi nifà ..... (coro)

Awani bokun awani layeo
Ori Ifà etemi Ashè
Ori Ifà etemi Ashè

Etemi Ashè etemi nifà
Etemi Ashè etemi nifà ..... (coro)

Despues que se tapa con el cuero la carne, se presentan las partes que se sancochan, con èste suyere.

Belekun mowao eure eure
Eure belekun mowa Ori

Eure eure ..... (coro)

Eure eure belekun mawao
Eure eure belekun mawao

(el coro se repite)
Ayani loyeo Ori laye
Belekun mawao eure eure

Eure eure belekun mawao
Eure eure belekun mawao ..... (coro)

Belekun mawao Ori Ori
Elese belekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Eure mayawa nilorun
Aboni iwoshebo Ori Ori
Belekun mawao Ori Ori
Belekun mawao eure eure

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Eurè eurè Ori mayeo
eurè eurè belekun mawao
Belekun mawao eure eure

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Ori layeo Ori layawa Ifa
Ifa ni layeo eure eure

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Ori Ori eure Ori
Aure aure mayawe moliju
Byebale belekun mawao
Eye Ori Ori belekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Junimu Junimu Eyebale ni layeo
La araele lese Ori mayekun mawao
Ori junimu belekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Mayekun mawao Babà ni layeo Ifà Ori
Ifà Ori mayekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Eure nana wani boshewo Ori Ori
Junimu eyebale mayekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Ifa Ori Ifa Ori Ori Ifa Babalawo
Orisha bati bokun eni ifa Babalawo
Ori Ifa mayekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Eure eure Ifa Ifa yumu mawa ni layeo
Adeshina Ifa ni layeo belekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Ori Ori laye Babalawo Orun Layeo
Ori Ori belekun mawao Ifa Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Ifa ni layeo Orumila Eleripin
Eleripin balekun mawao Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Eleripin Orumila Eleripin Ori Ori
Orumila Eleripin Ori Ori

Belekun mawao eure eure
Belekun mawao eure eure ..... (coro)

Cuando se borra la atena se reza

Omi bashe Ori awayeni Ifa Ori Orumila Ori Ifa adeleni Ifa mowa y okun loye.

Awani biçoshe Ori tiniwoshe mawa Ori laye awani boshe ni laye nifabogbo awo timbeleye.

Timbalorun Iyalosha awa lawaw yeru timbelaye timbelorun bogbo ara onu bogbo Eggun Ori lakun bawani boshe.
ara onu bogbo Eggun Ori lakun bawani boshe.
(a contunaciòn este suyere)

Ori nana Ori bawa Osha sarayeye
Ori nana Babà eyioko araye
Ori nana Ori sarayeye belekun mawao
Ori Ori sarayere.

Despuès cuando se lleva a entregar la eran y todo lo de la Atena, se canta èste suyere:

Ori Yekun mawo Ori
Olokun lona yawo
Belekun mawao Ori
Joro joro Ori mayekun mawao
Olofin joro joro Ori Olofin
Mayekun mawao Ori Ori
Ifa Ori layeo Orumila baraba niregun
Orun laye ni Ifa mawa lokun Orun laye
Ori Ifà Ori mawao
Ariku mayawa Iku Ori.
Joro Joro Ori Ori mayekun mawao.

" TRATADO DEL ODEFA KAKUANADO "

El nacimiento del Obe como tal es un Ogunda Meji, sus ceremonias pasan en el trayecto por varios pasajes, pero cierran en Irete Keda, que es el que queda esperando por el awo cuando Iwori Bofumbo, termina la ceremonia del joro joro en el Iyoye.

La palabra Kakuanado es una palabra compuesta por tres vocablos yorubas que son:

Kakua ..... Romper
Ina ..... Candela (candela que rompe detras)
Ado ..... Detras

Es un error pensar que esta ceremonia es la liberación del padrino, esos lazos son indestructibles, como lo dice el mismo Oddun Irete Keda, que es el que cierra la ceremonia, aun despues de muerto el ahijado necesita del padrino.

Esta ceremonia es la confirmación del Ifa, es el paso de la humanidad, de la etapa de agricultores a la de comedores de carnes, pues el obe lo fabrico Oggun por orden de Oshagriñan, que es el verdadero dueño, para que los hombres pudieran defenderse en el mundo y conseguir su sustento en el duro bregar de la lucha por la existencia (Ojuani Akossun).

El cuchillo no reconoce dueño, pues puede matar a su mismo dueño, por eso se le da de comer junto con Igui Oguere y junto con Obatala. En el juramento de Obe intervienen varios Orishas como son:

OSHAGRIÑAN
SHANGO
OBAKOLABA
ORUNMILA IFA BABA-AGBONIREGUN
OGGUN

IYA MAYEKUN : Que es la dueña del primer joro joro, que se abre en la ceremona de Ibu Losa, esta es tuerta y es la dueña de Irete Juan juan,pero alcanza su poder en Otura Tikun, Moñaña.

El Babalawo que muere sin tener Kakuanado, pasa a ser de la corte EMINA-ORUN, que son los Eggun que Orun tiene vagando en la tierra y lleva muchas ceremonias para liberarlos, que explicaremos en otro estudio, solo diremos en esta que hay que darel una eyele todos los meses y una: MINI MINI ODDUN ILE OLOFIN AYO AGUDA, misa cantada en la iglesia todos los meses hasta hacer el año.

Debemos explicar la diferencia que existe entre la palabra Joro joro y Kutu, pues ambos significan huecos, pero sus concepciones son distintas y hay hermanos que lo utilizan indistintamente y la diferencia es la sgte:

Joro Joro : Es el hueco de por si mismo, es decir agujero que existe sin la intervención de la mano del hombre.

Kutu : Es todo hueco hecho por el hombre, con un proposito ceremonial, o sea lo mismo para enterrar, que para sembrar, para consagrar, etc, por eso es que todo lo que hacemos en nuestra religión es KUTU aunque hay signos como Irosun Meyi que mandan buscar Joro joro para hechar las cosas, porque son Oddun, de la profundidad de la tierra hijos de Inle Oguere y por eso se les prohibe abrir huecos o entrar en cuevas o agujeros e inclusive brincarlos, eso abarca tanto a Irosun Meyi como a todos sus Omoluos desde Iroso Umbo hasta Iroso Fumbo.

Ebbo:

Este se realiza antes de la ceremonia y es para limpiar el oddun del awo con vista a la ceremonia.

Elementos:

1.- Una tabla de cedro de 3 pulgadas de ancho por 7 de largo esto simboliza el falo, es propiedad de Oshe Bile que fue el que fabrico el pene y Ogunda Meyi dio la erepción.

2.- Un eye tuto entero del tamaño de la tablita, simboliza al awo y su nacimiento es propiedad de Eyiogbe y de Ogunda Meyi simboliza el poder de Ori en la tierra.

3.- Dos adie, un osiadie, una eyele.

4.- Asho fun fun del tamaño de un pañuelo.

5.- 4 itana, 4 obi, un eku, agbado, eku eya, ori, oti, oñi, efun.

6.- 16 pedacitos de eran malu simbolizan el proposito del Obe, es propiedad de Ojuani Akossun.

7.- Una hoja de ewe Ikoko. 8.- Ocho hojas de ewe dun dun.

9.- 4 atare.

Ewes: Ewe añai (cucaracha).
Ewe yeni kukuua (albahaca morada).
Ewe Akegbara (quiebra hacha).

PRIMER PASO:

El dia antes de hacer el omiero pondra su Ifa en el suelo y delante de el se pondra una leri de Eya tuto abierto y los 16 pedacitos de eran malu y se le echara epo, ori, efun, oñi, una atare, eku, eya.

Se hace Obori rogandole a Orunmila y a Olofin, esta rogación va para el Ebbo.

SEGUNDO PASO:

Se hace un omiero de los eweses albahaca morada, cucaracha, quiebra hacha y todos los demas ingredientes normales de un Ozain, agregandole Iyefa de Orunmila rezados con los 16 signos del Obe que son:

OSHE TURA, OYEKUN NILOGBE, OGBE TUA, OGBE ROSUN, OTURA NIKO, SIGNO DEL PADRINO, SIGNO DEL AWO QUE VA A RECIBIR KAKUANADO, SIGNO DE LA OYURBONA, IWORI BOFUN, OSALO FOGBEYO, OGBE SA, OGUNDA FUN, OGBE DI, OTURA SHE, OGUNA MEYI, OTURA TIKU, OTURA TIYU, IRETE SUKA, ODI KA, IKA DI, OGUNDA SHE, IWORI KANA, OJUANI IROSUN, OSHE OMOLU, IROSO OJUANI, OYEKUN TEKUNDA, IWORI JUANI, IROSO UMBO, OKANA SA, OKANA TIKU.

Estos mismos signo se emplean para el Ebbo pues el unico Meyi que se utiliza es Ogunda Meyi.

El tablero que se debe usar para el Ebbo es el Oponfa del awo que recibe Kuakuanado, si el padrino tiene consagrado el tablero de Shango debe realizarse en ese tablero.

TERCER PASO:

El padrino solo lavara los cuchillos y despues de la lavada la tablita se escribiran en los meyis (los 16 oddun meyis).

Se pone la tablita y los Obe de punta en una fuente delante de Orunmila y hay que darle obi y omi tutu a Orunmila y darle las 2 adies a Orunmila, la tablita, Obe y al omiero. Las 2 leri adie umbeboro, las 2 adies se cocinan con sus asheses y al otro dia el padrino junto al ahijado, delante de Ifa se las comeran y las sobras iran para Ibu Losa (rio).

CUARTO PASO:

Los Obe y la tablita se lavaran en el omiero, los Obe ya limpios se colocan encima de Orggun, acostados y la tablita se guarda para umbeboro.

Al otro dia se procede a darle obi y omi tutu a Orgun, llamando bien a Shango, a Orggun y a Orunmila, y se le da eyerbale de un osiadie a Orggun, Obe, Ebbo y al Omiero.

Ya el Ebbo debe estar preparado, este osiadie se abre a la mitad se asa un poco y se le pone a Orggun tres horas y después se lleva para enigbe (monte), dandole cuenta a Orggun con obi, la leri umbeboro.

Se lavan nuevamente los obe en el omiero y estos se ponen en la fuente, con los filos para arriba y de punta frente al Ifa del padrino.

Se moyugba bien y se llama bien al ahijado por su nombre y oddun y se le da una eyele fun fun al Obe, al ebbo y al omiero en nombre de Olofin.

Después se abre la paloma a la mitad y va en el ebbo junto con la leri, se pone un Eya tuto en el ebbo y se reza:

" FORI NI IFA BABA OLOFIN AYE BAWA KAKUANADO DE FULANO DE TAL MORIWO SOWERE ORUNMILA YEKA TURE ORUNMALE MORIWO SOWERE ORUNMALE YIKOSI BABA OLOFIN."

QUINTO PASO:

El ebbo del kuakuanaldo se prepara en forma normal, el papel y sobre este la ewe ikoko, sobre este saho fun fun, sobre este eko, eku, awado, epo, oñi, oti, bogbo eñe, la tablita, el eya tuto, las leri de las adie de Orunmila, la leri del osiadie de Orggun, la eyele junto con su leri, el pedazo de eran malu (con el cual se limpio el ahijado), pedacitos de obi, 16 pedacitos de eko, y el Orbori que tiene puesta el padrino cuando esta haciendo el ebbo antes de cerrarlo, este ebbo va a Ibu Losa (rio).

SEXTO PASO:

El ahijado se limpiara con un pedazo de eran malu con 16 atares y 16 pedacitos de obi y de eko y se echaran en el ebbo.

SEPTIMO PASO:

El padrino lavara los Obe en el omiero y los pondra frente a su Ifa y coge ewe de la Ikoko y la echa en el ebbo.

OCTAVO PASO:

El ahijado se arrodillara frente al ateponfa con las manos cogidas a la espalda y asi tiene que permanecer mientras dure el ebbo, en el opon se pondran los 16 meyis y cada vez que se mencionen se rezaran y se cantaran los suyeres.

Cuando llegue a Oragun, que termina el ebbo, se le zafan las manos por el padrino que se esta haciendo el ebbo, utilizando el Irofa.

Después en opon se pone el signo del padrino, el ahijado y la yurbona se reza y se echa un poco del ashe al ebbo y se recoge el resto y se guarda, este es el ashe que se echa en el Ozain del lavatorio.

NOVENO PASO:

El padrino para hacer el ebbo tiene que tener la rogación en la leri y cuando termina de hacer el ebbo se quita la rogación con este rezo:

" LERI AKUERE SAKALEKE BABA OLOFIN ".

Y la echa dentro del ebbo, el ahijado lleva el ebbo a Ibu Losa, cuando regresa el padrino y el ahijado, se bañan después con el omiero y se guarda un poco para echarlo al lavatorio de Ifa del Kakuanado.

NOTA: Al omiero se le dara sangre de todos los animales sacrificados para el ebbo, el padrino el dia que hace el ebbo, tiene que bañarse antes con: Shewere kuekue a las 12 meridiano. Mientras dure el ebbo Orunmila tiene que tener encendidas 2 velas y una a Orggun.

PREPARACION DEL OKUELE Y ADA.

La cimitarra que se pone a Orggun y el Okuele de hierro que se le pone a Orggun, se lava con el omiero que el padrino confecciono para el ebbo.

Se saca la hierba después se le pone encima a Orggun, encima de esto pone el Okuele y la cimitarra.

Se le da una eyele directa a Orggun, se enguaga la cimitarra en el omiero y se le entrega al ahijado, esa agua va para el fondo de la casa.

Se le da una eyele a los guerreros completos del ahijado, se le quita el eye enseguida, primero a Eleggua y después a los demas, se bota esa agua para el frente de la casa y se le enciende una vela a los guerreros.

El Okuele se le entrega al ahijado para que lo coloque arriba de Orggun.

NOTA: La vispera de la ceremonia de la consagración el awo que recibe el Kuakuanado, tiene que Obori eleda con eyele meyi fun fun si tiene ya preparado el Osun de Orunmila, se le da las eyele directo de su leri al osun, la rogación tiene que salir del Ile antes que comienze la ceremonia.

NOTA: Tenga el santo que tenga asentado el padrino, cuando da un Kuakuanado, debe darle el ahijado un akuko fun fun al Obatala del Padrino y

una adie sherewe (jabada), al Oya del Padrino, si el padrino es hijo de Obatala Oshagriñan se le da a este Obatala, akuko meyi.

NOTA: (ojo)
CUANDO POR CIRCUNSTANCIA UN AWO NO RECIBE KUAKUANADO CON SU OLUO SIGUAYU, TIENE QUE HACERLE CEREMONIA A OBATALA, ORUNMILA Y A ORGGUN.

CEREMONIA A OBATALA.

Se coge una Okuta de Obatala y se lleva al rio y se le da una adie fun fun llamando a Obatala, después se hace ebbo con ella, se le echa ero, obi, kola, osun, efun e Iyefa del ebbo.

Se envuelve en ou y se entiza con Ileke (collar) de Obatala y vive dentro de Obatala, se le dan a Obatala ya montado de esta manera dos eyeles fun fun al pie de un Igui de ou, cantando este suyere:

" OMO OKUTA OSHA BAWA OLORUN OBELASHE BRONIWA OSHA LAU LAU ".

Se le hace omiero de ewe ou y shewere kue y se le da eyerbale y se le canta: " EWE OBE MOFINYALAO OSHAGRIÑAN OBE MOFINYALAO LERI MOFINYALAO "

El okuta que se cargo de Obatala se pone dentro de Orunmila hasta después del Kuakuanado.

CEREMONIA DE ORUNMILA.

Con el okuta de Obatala dentro se le dan 2 adies fun fun, las adie se asan y se mandan a Ile Ibu Losa (rio).

CEREMONIA DE ORGGUN.

Se cogen 7 leri de eya tuto, 7 pedazos de eran malu, 7 bolas de ishu (ñame), se echa todo en una igba (jicara) con ori, efun, epo, eya, awado, eko, oti, oñi, se revuelve bien, se habla con Orggun y se le pone un akuko arriba con los 2 Obe, se limpia al awo y se da el akuko a Orggun, se abre y se ahuma y se deja arriba, después se pregunta para donde va al dia siguiente.

NOTA: (ojo)
CUANDO EL AWO TIENE SITUACIONES CON EL PADRINO Y HAY TEMOR DE QUE FUERA HABER IKAN OGU. (BRUJERIA DETERMINADA)

El awo prepara un omiero en su casa, dos dias antes de la ceremonia con los ewe tipicos del kuakuanado y se le dan dos adie a su Ifa echandole eyerbale al omiero.

Cuando regresa de la ceremonia del Kuakuanado, en su casa se baña con ese omiero ya preparado, pues en la ceremonia del Kuakuanado no se baña con el omiero del ewe de Obe.

Después se da 2 eyele directo de su leri a Obatala, con su correspondiente ero, obi, kola, obi motiwao.

El dia del Ita se echan las leri de las eyele y lo de la rogación dentro del ebbo y ewe shewere kuekue.

Después de los 7 dias se hace ebbo de nuevo del signo del Ita de su kakuanado y el ebbo lleva dentro Oshe Mariwo y su jio jio vivo.

Este ebbo se hace antes de hacerle a Orggun la ceremonia de los 7 dias.

ATENA DEL KAKUANADO.

La atena del kakuanado se cubre después de pintado con 8 hojas de ewe ikoko grandes y envueltos 16.00, encima de estos asho fun fun cubriendolo todo bien encima del asho fun fun va el tablero con Orunmila.

Este Ocuo se reparte entre los awoses cuchilleros, ademas la matanza del kakuanado se paga al que aguante el ounko y a la eure.

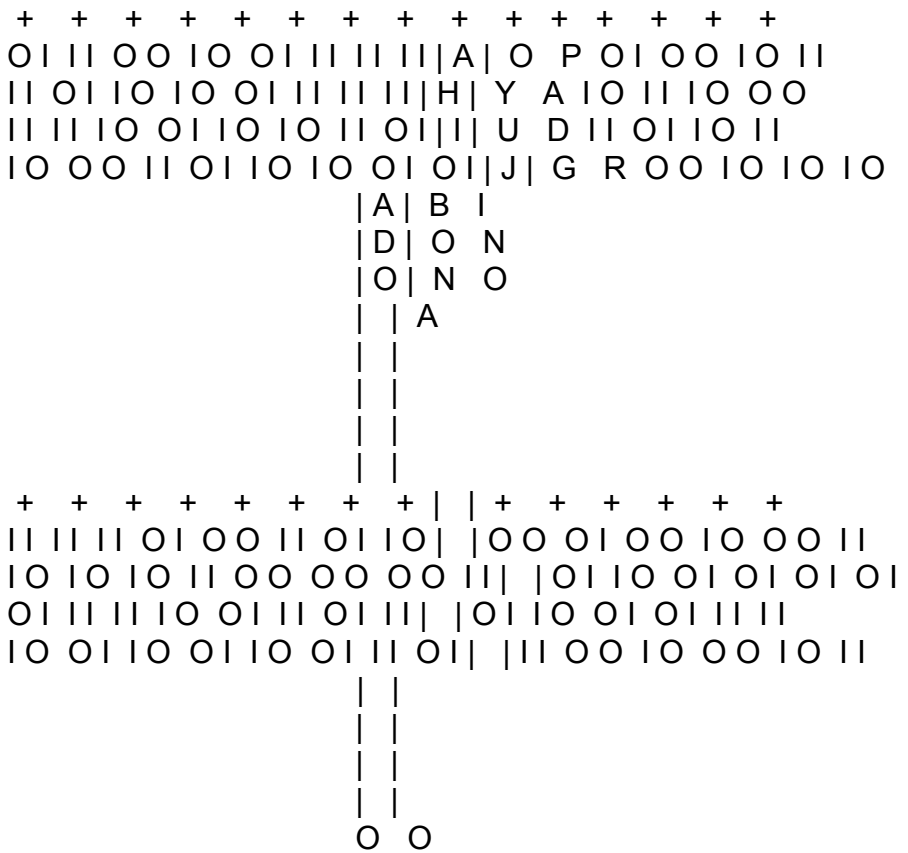
NOTA: Antiguamente se ponian 16.00 pesos de plata.

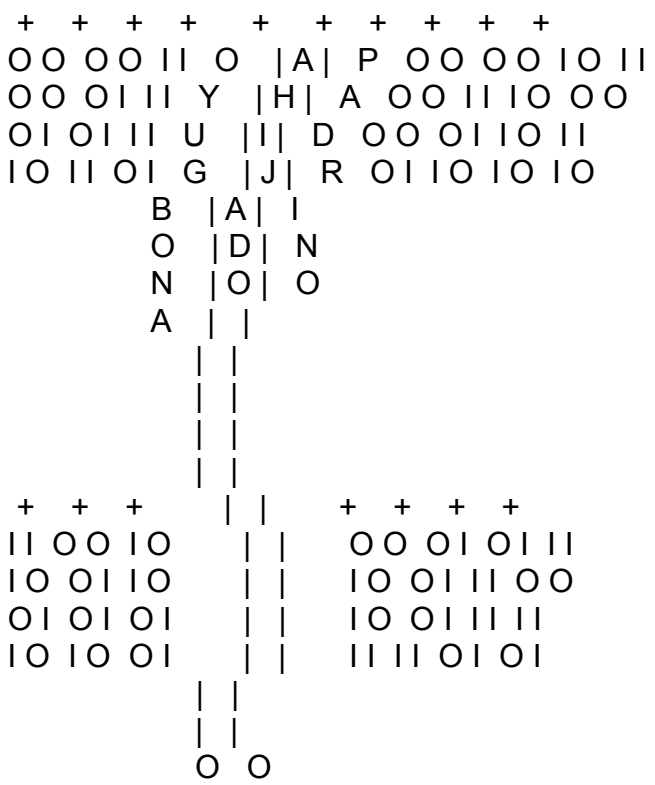
Suyere de pintar la atena:

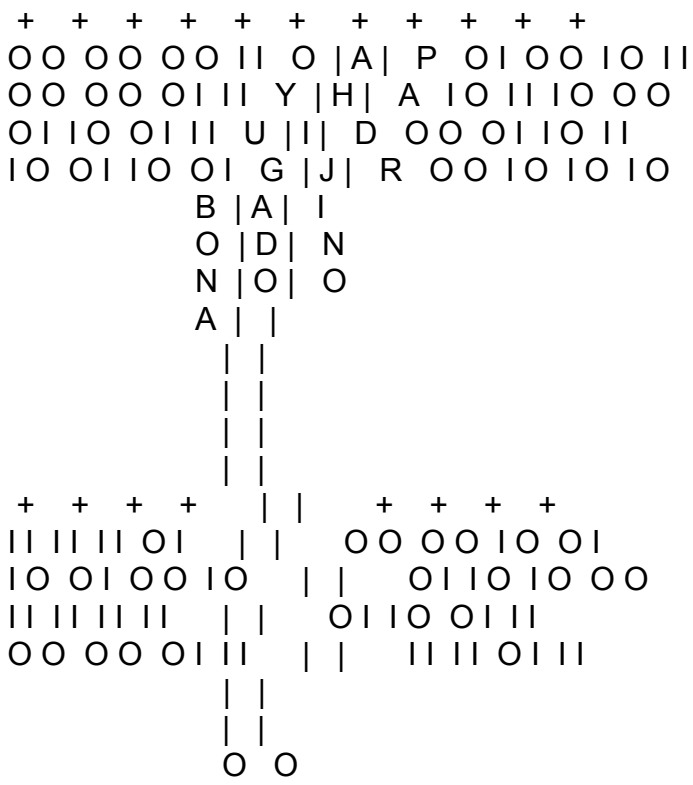
Guia: BABA OGUNDA EYI EYI ÑAÑIRE AWO

Coro: ODUN ÑAÑIRE AWO
ODUN BAWANI LAYEO
ODUN ÑAÑIRE AWO

ATENA KAKUANADO - PANCHITO FEBLES (OTURA NIKO)




O O O O I I O |A| P O O O O I O I I
O O O I I I Y |H| A O O I I I O O O
O I O I I I U |I| D O O O I I O I I
I O I I O I G |J| R O I I O I O I O
B |A| I
O |D| N
N |O| O
A
O O I O O I O I I
I O O I I O O I I O O
O I O I O I I I O I I I I
I O I O O I I I I I O I O I
O O


B A I
O D N
N O O
A

LAVATORIO

Se hace el Ozain que es de cucaracha, quiebra hacha, alcrancillo, aunque hay Kakuanado que se dan por cierto Oddun que lleva ademas otros eweses especiales.

Después de hacer el omiero la ikoko donde se van a lavar las cosas se le pintan por dentro los 16 meyis y en el fondo Ojuani Amosun, se le pone ahi adentro un eya tuto y 7 pedazos de eran malu, se pone a Shango al lado de la Ikoko y se le da akuko indio a Shango y a la ikoko y se le canta:

" EYA AUM SHANGO OBE OKUA IBE
EYA AUM BABANIREGUN
EYA AUM SHANGO OBE OKUA ILE IYA ORUN
EYA AUM SHANGO INA IKU KOYAKAWAMA
ERAN OBE LEKUN UNYEN
ERAN SHILEKUN EYA OBE IRE
EYA OSHAGRIÑAN BABA OBE IRE AUM
OKUA SHANGO EYA OBE IRE AUM "

Entonces ahi es donde se lava el Ifa, el Obe y todos los demas accesorios en la ikoko van las dos fuentes, los 2 Obe, la cimitarra, el Okuele de hierro y el collar de Mazo.

Se hace el lavatorio con 21 ewe suyeres de Ozain y 7 suyeres de Orggun, después del lavatorio se le da Obi a los guerreros, el Okuele de hierro y la cimitarra van encima de Orggun entonces se procede a la matanza de los guerreros, el awo pone la mano en el Obe guiado por su padrino.

El chivo se pone a casmucar el kutu y se le dan la eure y las adie, se levanta el tablero y se le da eyerbale a la atena.

Después se abren las eure y las entrañas van para el kutu, la eran de la eure se reparten entre los awoses cuchilleros.

SUYERE OPA EURE KAKUANADO:

SHINWIMI OMAYA EDUN FOMIWO
SHINWIMI OMAYA EURE MOÑAÑA
SHINWIMI OMAYA EDUN FOMIWO
SHINWIMI OMAYA IFA MOYARE.

NOTA: Para hacer Ita por la mano chiquita, en la Kakuanado, hay que darle a Orunmila 2 eure, una eure (chiva parida), una ake (chiva señorita).

Al dia sgte de la matanza se limpian los santos guerreros y a Orunmila.

La tela con lo de la atena se echa en el kutu, las piezas de Orggun con la leri del ounko y el akuko se le echa epo, eku, eya, awado y se lleva para el monte y ahi se reza:

" ORGGUN LOKUA ELEGGUA LAFERAYA, ABI OMODE YESERE MOYU SORO "
" ORGGUN MATO, ELEGGUA ME DIO EL PERMISO".
NOTA:
El Ifa del padrino no come en la ceremonia del Kakuanado, solo come el Ifa del Oluo siguayu si el Oddun del ahijado fuera meyi.

Entonces si fuera como explicaba anteriormente que el ahijado fuera meyi en Ifa, el padrino tiene que tener Iyefa de ewe y escribir sobre el tablero su signo y sobre el colocara su Ifa, pero va afuera de la atena del ahijado.
En cada mano de su Ifa pondra un eñi adie que comera con su Ifa.

Después del kakuanado se hara ebbo de su signo o en su efecto de Ogunda Eyi con los huevos las juju y la sangre de arriba de su Ifa.

Se hara Sarayeye con un jio jio, el cual se lo dara al ebbo e ira dentro de este, para Ile Ibu Losa.

NOTA: Cuando van a sacar la canasta de ewe que se utilizo se guarda con una eyele, al terminar la matanza y darle obi al Obe, se pone el ewe en el piso detras de la puerta y por mayoria cada awo sarayeye el padrino lo hace al final.

El sarayeye se hace con la eyele y por ultimo el awo y se da eyerbale a bogbo ewe cantando:

" EYE EWE KITUTU, EYE EBBO EWE KILODE
KAMARIKU EWE BONISBOSHE
KAMARI ARUN EWE BONIBOSHE, EPO
IFA OBENIBOSHE OBATALA OBENIBOSHE
SHANGO OBENIBOSHE OBAKOLABA OBENIBOSHE
ORGGUN OBENIBOSHE ".

Después el ewe umbatonoli con la eyele a enigbe.

NOTA: Cuando se tenga un enemigo, se puede hacer un Inshe en un kakuanado, se coge un papel, con Orukole del Ota araye (enemigo) y se pone debajo de las hojas de malangas y se reza:

" IGUEDE OKUTETE OYA TETE
ODAFO RIGUÑA MAYE ADIFAFUN (FULANO DE TAL)

SECRETOS DE LAS CRUCES.

El de la eure va entizada primero con mariwo y después cuentas verdes y amarillas.

El de la Ake va entizada primero con mariwo y después con cuentas negras.

REZO DE MONTAR LAS CRUCES.

" BOYE IFA OBENIBOSHE
OBELESU OSHE IYA OBA
OBEIKUO OKONIFA ".

NOTA: Cuando es el primer kakuanado del padrino este tiene que Obori eleda con eyele meyi de su leri al osun de Orunmila y una etu a su Orggun.

KUTU:
PARA ENCENDER LA INA.

SUYERE: " AYE INA AYAIKO KAKAFOWOTIKU
INA YOLE ILE OBA AYAIKO KAKAFOWOTIKU
INA YOLE ILE OBA AYAIKO KAKAFOWOTIKU

Se llevan para el kutu las fuentes, el Obe, las jicaras, las tapas, las cucharas, los 16 platos con los adimuses (estos deben llevar un poco de la cazuela limpia), 4 pedazos de obi, la ikoko con el omiero sucio, una ikoko vieja, que debe ser la que se le dio al ahijado cuando hizo Ifa.
Se lleva al awo frente al Kutu cantando:

" FARAYONAWA ONIBOSHE AWO INA LONA ".

Después se arrodilla cantando: " ORIRE ORIKAN ORIRE ".

Con el awo arrodillado bien hacia adelante en el kutu se moyugba por el Oba y se da obi, después con el jio jio el ewe y el Oshe se moyugba en la leri, empezando por el padrino:

" ORIRI SHANGO AWO INA LERI LAMIWE ".

Y se va cantando:
" AWETO NIREO LERI LAMIWE ".

Y van pasando todos los awoses, el ultimo echa el Oshe y lo demas en el kutu y se le echa todo el omiero de la ikoko.

Después se le echa agua limpia cantando:

" AWE LOWOREO LERI AWAWE ".

Entonces se rompe la ikoko vieja dentro del kutu cantando:

" IKOKO KOLEFA, IKOKO KOLEFA
IKOKO IKOYE, OBA SORUN
IKOKO KOLEFA ".

Después que se rompio se canta: " IKOKO LESE
LESE KUTA ".

Entonces el awo se echa para atras y el padrino le amarra y se le reza:

" OBETILONI OBETI ASHE AYALUA
OBETILONI OBETI ASHE MALU
KAWO OBI OYONI
OMI ENI KISHE
OBE LOGADA, INA OBE
SARA IGUI
OBERI OMO ENI OYIYI ONI ".

Entonces se encienden las velas:

" ONISHAWO IKUKU, ETC
AGBASHANA IKUKU, ETC ".

Después:
" EMI TEMBELE EKUN
EMI TEMBELE EKUN
BABA EYIOGBE IFA AGBEO TITI, (HASTA ORAGUN).

Después:
" IFA ODARA EMI ODARA
MOYUKAYO MAMA ÑANGUELE EPO, Y SE REZAN LOS 16 MEYIS.

NOTA:
En la ceremonia de la Ina, lo verdadero es echar Ina encima de los brazos y las manos, esto se realiza al mencionar los meyis, en las demas partes del canto el Ina se echa en el kutu.

Terminada la ceremonia de Ina se cuentan las itanas una a una y se va diciendo:
" ITANA KINIMAO, IFA FIFUN OBE AWO INA OKAN, ETC

Asi se va diciendo hasta itana Medilogun.

Se va arrojando en el kutu los adimuses de los platos y se rompe y se va cantando:

" AWO ENI EWE ENI OLOFIN, EWE NI OLOFIN (3)
AKARA AWO KAKUA ORUNMILA YEWO
AWO OLORDUMARE AWO ".
Entonces el Oba, da obi y los echa en el kutu y rompe el plato diciendo:
" OMO INA ALAWO AWO KAKUA
OBI MAFON ".

Entonces se empieza a echar tierra en el kutu cantando:

" IRE IRE AWO INLE ABAIRECO
IRE IRE AWO INLE ABAIRECO
INLE ENI OUM BAYOKE BAYOKE
AWO IRE ".

Se levanta al awo se le vira de espalda, se le quita lo de la espalda, entonces se saca al lado se arrodilla atado y el padrino lo desata cantando:

" OBA IKUOO LAYEO
OBA IKUOO LAYEO
IYA IKUOO OBE KAKUANADO LAYEO ".

Después se le entrega las cosas por orden:

1.- Cazuela ..... Ikoko.
2.- Fuente ..... Awopokan.
3.- Cuchara ..... Ibako.
4.- Jicara ..... Igba.
5.- Tapa ..... Omarie.
6.- Cuchillo ..... Obeke.

Al entregar el Obe se canta:

" Okuo awo Babalawo aum
Okuo awo nifeo, adifafun abeye aum
lodafun baba agboniregun
enife bonife orugbo ".

Entonces se canta:

" OGBE OBE IRE OBATALA OBE IRE, SHANGO, ORGGUN, ORUNMILA."

Entonces se le quita todo de la mano y se le pone a un lado aparte entonces dice el awo:

OLUO IBORI
OLUO IBOLLA
OLUO IBOSHESHE.

Entonces se procede a realizar la ceremonia de Obeya Oggun.

EXISTE OTRO SUYERE.

" OBE OBE IRE AYE, OBATALA AWO OBE IRE, se continua con Shango, Orggun y Orunmila.

OBEYA ORGGUN.

El awo coge el Obeke con el filo para arriba y el padrino el de el y se hace el juego y se canta tres veces.

SUYERE:
" AGARA MOSARAO (2)
ORUNMILA LODA OBE
AGARA MOSARAO (2).

Entonces el padrino le tumba el Obe, cuando el padrino lo tumba se pinta en la tierra, se le hace un circulo y se le ponen los 2 Obe cantando:

SUYERE:
" EYE EYE YELE NILORUN
OBE KAKUANADO EYELE NILORUN
EE ORGGUN YUN MU EYE EYELE NILORUN ".
La eyele va para el Kutu.

NOTA:
Cuando es el Kakuanado de un awo Ogunda She, el canto de Obeya Orggun, es el siguiente:

SUYERE:
" AGADA NA ILEO (2)
ORUNMILA IFAWA OBE OUOO
AGADA NA IEO ."

En la ceremonia de la eyele se abre con el Obe del padrino en el lomo y se canta:

SUYERE:
" YERE OGUNDE BORISHE
OSHERE OBA OGUNSHE."

La eyele con el Obe del padrino dentro se pone encima de Orggun y el dia de Ita esta eyele va el ebbo.

El Obe del ahijado en este, debe ser de palo y ademas no se entrega en la mano se le pone en el suelo a que el ahijado lo recoja.

Después que el padrino y el ahijado se han abrazado, el awo va a bañarse con el omiero limpio.

ITA:

El Ita es normal, se hace con el collar de mazo puesto, se le ponen 2 eñi adie a Orggun con una igba de saraeko con arroz, una igba de leche de vaca a Olorun.

En el ebbo va la leri de la eure, la ceniza de la ropa, 3 akofa, 3 Obe keke, telas de todos los colores, ewe de la ikoko (se coge antes del baño).

Las juju de los santos guerreros y de Orunmila, asho de 4 colores, atitan del kutu, un poco de los adimuses (se cogen antes de botarlo al kutu) y los ingredientes normales.

Terminado el Ita se hace un omiero de ewe odundun, ewe tetendaye (bleo carbonero), se moja en algodon y todos se limpian la vista cantando:

" OYU OBE LOYU IFAWA LOYU INA ".

Cuando se termina de comer se hace un omiero de ewe atinpola y ewe papisami (verdolaga) y se riega por la casa y se canta:

" AYAWO AYATO, AYAYI AYANA AUM
ORI OBE BOREFA, OBI OBE BOFAO ".

NOTA DEL ITA.

El Ita de Kakuanado para que sea fore, el awo debe sacar de Oddun cualquiera de los oddun de los Oggunda, Eyiogbe, Odi o cualquiera de los meyis.

NOTA DEL KUTU.

Para no tener al ahijado en la ceremonia de Ina, hay que ponerlo con las manos arriba de la Eleguede, esta después el padrino se hace ebbo de su signo y se le pone una a Oduduwa y la otra a Orunmila.

INSHE PARA DESTRUIR A UN OMOFA CUANDO SE LE DA KAKUANADO.

Se coge raiz de ewe chayo se raspa para abajo, la raiz es del poniente, se pone a secar y se mezcla con el Iyefa del ebbo y se reza Ofo y con eso se trabaja en la ceremonia.

INSHE PARA EVITAR QUE EL AHIJADO LO TUMBE A UNO CON KAKUANADO.

Se coge un poco de atitan del kutu, Iyefa del primer ebbo y del Ita.

Entonces después de Ita, se coge un eya tuto se carga por la boca con el nombre, una tablita con el signo del Ita kakuanado del ahijado y la tierra y el Iyefa se limpia con una eyele y se le da al eya cargado y al ebbo y después se hace ebbo uno con este eya por el signo del Ita del kakuanado del ahijado.

INSHE PARA EVITAR QUE EL PADRINO LO DOMINE A UNO CON EL KAKUANADO

Se coge un Obe nuevo y ewe ayo y en una cazuela se mete el Obe con el ewe y se pone a hervir, después se deja enfriar, se saca el Obe se parte este y se le pinta por el lado el Oddun del padrino y por el otro Ogunda Meyi.

Se le echa al Obe, epo, ori, efun, eku, eya, awado, oti, oñi, eko, 16 atare, eran malu, se prepara un ebbo grande donde se mete el ewe de la cazuela y Obe

con los ingredientes, se hace ebbo con Ogunda Meyi, el ebbo va a un joro joro en enigbe, se echa Iyefa del ebbo a la cazuela y cuando regresa de poner el ebbo, se da ebbomisi con esa agua.

CEREMONIA DE CUANDO UN AWO ESTA ENFERMO Y TIENE QUE COGER KAKUANADO.

Cuando un awo esta enfermo y tiene la necesidad de recibir Kakuanado se coge una Okuta y se pone sobre de Oshun y se ruega a Oshun y a Oya.

Se hace un cuchillo de Bambu y se coge una adie y se le ruega y se le da a las dos juntas con el cuchillo.

Se tapa a Oshun con las adie y el cuchillo se lleva y se mete en el ewe de la Ikoko, la adie va al Ile de Iku, después el Obe de caña brava va al kutu, la adie tiene su suyere.

SUYERE:

" OYA EGGUN NITA NITA (2)
IYANZA BALE EGGUN
NITA NITA NITA LOYA
EGGUN NITA NITA ORUN LAYE
EGGUN NITA NITA AKE LOYA ".

ADIMUSES DE LOS PLATOS DEL KUTU:

16 AKARA
16 EKRU
16 EKRUARO
16 OLELE
16 ADALU
16 AKURU
EKU, EYA
OÑI
16 PEDAZOS DE EKO
16 PALITOS DE CEDRO
EFUN
ORI
ERAN MALU
BOLAS DE ISHU
ISHU ABADO

CEREMONIA DE LOS 7 DIAS.

Se coge el obe y se mete untado en ori en un eya tuto con otros 6 eya mas keke alrededor se le chan 7 pedazos de eran malu y se ponen delante de Orggun y al Kakuanado.

Después saca del eya tuto el Obe, los eya, la eran malu y la eyele se envuelve en asho fun fun y se llevan a aragba o a una loma.

SUYERE:
" ORGGUN LOKUA EYELE ASHA LOYERUN OBE OSHA IREO ".

ECHAR AGUA:
" OBE OMI ASHE OBE TUTO
OBE OMI ASHE AWO TUTO ".

Cuando el awo que recibe el kakuanado es Ogunda Meyi o saco Ogunda Meyi en el Ita del Kakuanado esta ceremonia es con 3 eyele esta vez fun fun.

NOTA:

Cuando el awo se vea Otura Tikun, Osa kana, Otrupon Kana, Okana Trupon, Ojuani Amosun, Ogunda She, Oshe Omolu.

Se pregunta si Obe quiere comer, si dice que si se le dan 4 eyeles fun fun, junto con Obatala.

De vez en cuando se coge a Obe y se le lleva a una mata de platanos, ahi se clava y se hace sarayeye con una eyele dun dun que se le da a Obe ahi clavado y se canta el suyere anterior aun cuando no esta Obatala presente.

CARGA DE OBE.

Se carga el mango con 16 ikordie leri de akuko, adie, eyele del Ita, eku, eya-oro, eru, obi kola, aira, obi motiwao, 16 atare, Iyefa del ebbo del Ita, se forra de telas y de cuentas de Orunmila y de Obatala, se unta de ori la hoja y se forra de algodon, esto vive colgando un tiempo junto con Orunmila, otro tiempo detras de Obatala, se utiliza para matarle a sus santo y Orunmila.

CEREMONIA PARA DARLE KAKUANADO A UN AWO QUE UD. NO LE HAYA HECHO IFA.

La clave esta en la atena, pues tiene que poner donde va el signo del padrino, el del padrino y delante el de la oyugbona, el signo suyo de Kakuanado.

Ademas antes del Kakuanado tiene que darle de comer a su Ifa junto con Orun, pues el awo que no tenga Orun, no debe darle Kakuanado, a un ahijado que no sea suyo de atefa.

CEREMONIA PARA DARLE KAKUANADO A UN AWO QUE SU OLUO SIGUAYU OTOKU.

a) SI EL QUE LO DA ES LA OYUGBONA.

Tiene que hacerse la ceremonia con el Okuta junto al kutu pero el signo del difunto no va en la atena.

b) SI EL QUE LO DA NO ES NADA DEL AWO.

Antes de hacer el ebbo se busca un Okuta en la playa que sea de Orun, ahi se pinta con ozun el signo del padrino difunto y esa Okuta come todo lo del ebbo, el dia de la ceremonia come un akuko al lado del kutu, el akuko al kutu.

La okuta es para zafarlo, después el okuta si el awo tiene Orun vive en su fundamento de Orun.

En la Atena se pone el signo del padrino, debajo al lado derecho, junto a Otura Niko y se le da una eyele a ese signo llamando a ese eggun con el suyere:

" EYE NI EYE EYELE EGGUN BABA ORUN LAKUTA
AIMI ORUN BABAYE AIMI ORUN BABAWANYE
ABE ORGGUN ABURE ÑAÑIRE ".

El que da el cuchillo coge un poco de atitan del kutu y de Iyefa del ebbo de Ita del ahijado y hace ebbo.

Entonces después del Ita se coge un eya tuto y se carga por la boca con el nombre, una tablita con el signo del Ita del Kakuanado, el atitan del kutu y el Iyefa, se limpia con una eyele se la da al eya cargado, al ebbo, a su Obe y esto se hace delante de Orggun al cual se le da también eyerbale.

Y procede a hacerse ebbo por el signo del Ita del Kakuanado del ahijado.

ATENA PARA CUANDO EL PADRINO ESTA OTOKU.

ATENA NORMAL QUE SE EMPLEA EN EL KAKUANADO SIN PONER EL SIGNO DEL PADRINO.

```
  +
I I  P
I O  A
I I  D
I I  R
     I
     N
     O
```

NOTA:

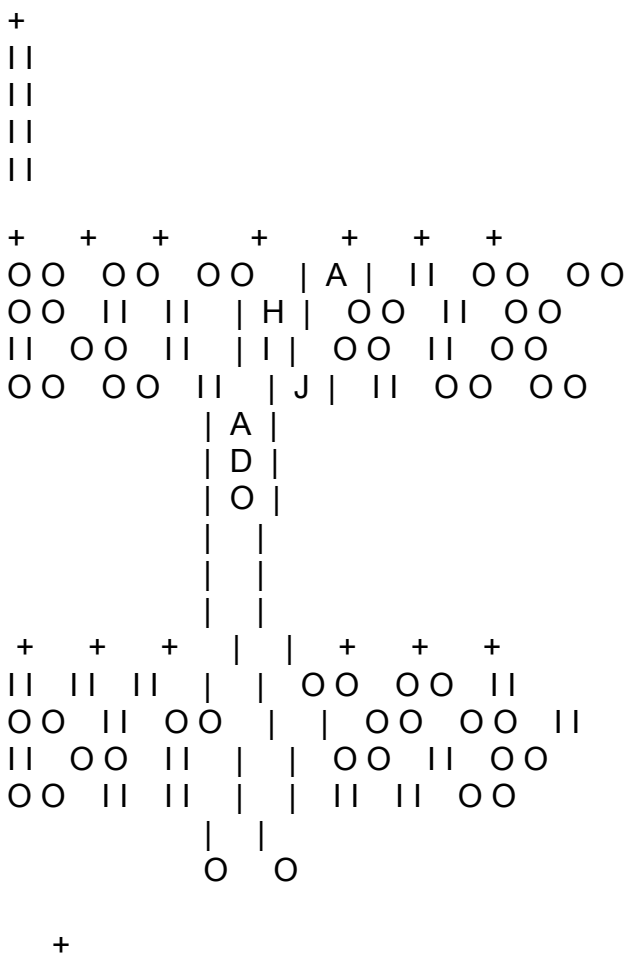
Cuando se trate de un hermano menor de Ifa dandole Kakuanado a uno mayor tiene que hacer la ceremonia anterior e incluir en los eweses hojas de guira.

CEREMONIA PARA DARLE KAKUANADO A UN OMO ORGGUN.

Hay que darle 3 akuko a Orggun en la ceremonia y los 3 se le llevan a Orggun a enigbe, junto con el ounko, todo envuelto en asho fun fun.

La atena del Kakuanado es distinta y no va el signo del padrino, ni el de la Oyugbona, pues ese cuchillo solo lo da Orggun, la atena es igual que para el awo Ogunda Meyi, pues el awo Ogunda Meyi nace con el derecho a matar.

ATENA DE KAKUANADO DE UN OMO DE ORGGUN Y DEL AWO OGUNDA MEYI.



O O
I I
O O
I I

INSHE PARA CUANDO EL AHIJADO COJA OBE CON OTRO AWO.

En una igba se echa un adele de los que el ahijado unyen en atena, por eso siempre se le ponen 22 y después de Ita se recogen, a esto se le agrega 7 atare baba, 7 de bodega, 7 chinas, mostaza, imi elede, imi aya, imi ologbo, garapacho de ayapa, pica pica, zunzun, cambia voz, leri de owiwi, aji picante, aji guaguao, atitan ile de yegua, todo en polvo como si se tratara de preparar un Ikofa, lleva ademas afoshe de akua asha (mala cara).

A esto se le da de comer una adie grifa y se hace un kutu con ina, se le pone esto delante y es ahi donde se le da la adie, esta se mata con Obe, la adie se echa en la Ina.

Cuando la Ina se apague se echa la igba con todo ahi y se tapa bien, la comida se da sobre un paño negro, que se pinta atena Ofo, con el oddun del ahijado.

Cuando el awo o sea el padrino sepa el signo que saco el ahijado en el Ita de Kakuanado le da akuko a Eleggua dun dun, con el se hace ebbo, antes por el signo del ahijado en el Kakuanado, el ebbo se va dentro del akuko que se mata por el pecho y todo esto se entierra en un bibijaguero.

TRATADO DE PINALDO

SIGNIFICADO DE PINALDO CUCHILLO.

Obbe Pinaldo o Cuchillo, como le quieran llamar, es un atributo que se le hace a Oggun. Esta palabra en Yoruba significa "un poquito de todo" y se recibe porque es Oggun el calificado para hacer el sacrificio en esta Tierra y bajo el queda la responsabilidad del sacrificio porque nosotros los humanos no estamos autorizados a quitarle la vida a nadie y algun dia tendremos que darle cuenta a Olofi del mal que hagamos. Por eso, es Oggun el que mata por el mandato de Olofi y asi, al recibir Obbe quedamos libres de la culpa del sacrificio. He oido decir que cuando uno recibe Pinaldo, se libera de los mayores; esto es pura ignorancia, pues uno no se libera nunca de sus mayores, ni cuando la muerte se los lleva (porque aun despues de muerto hay que seguir pidiendo bendiciones a dichos mayores). No hay nada mas lindo que cuando un ahijado este haciendo un Santo o celebrando su cumpleaños de Santo, el mayor sea quien le de el coco y le entregue la sopera de Santo. Pinaldo no libera a nadie, simplemente da facultad al Iguaro para poder sacrificar a sus Orichas sin que quede con la responsabilidad de haber quitado la vida a seres vivientes, como son los animales; estos yiene vida y la vida es sagrada por insignificante que sea. Asimismo, quiero aclarar que recibir Pinaldo con el Padrino de uno (es decir, con el que le hizo el Santo) es lo mas bonito que hay, ya que si usted hizo el Santo con una persona debe recibir el Pinaldo con esa misma persona. Pues haciendo esto usted esta verificando el Santo que le hicieron y siempre tendra la bendición del Angel de la Guarda de su Padrino. El verdadero Angel de la Guarda es suyo tambien, ya que de ese Angel de la Guarda nacieron los suyos y si uno no quiere el Angel del Padrino, no puede querer a los suyos. Se que cuando digo esto va a surgir controversia; pero, "Al Cesar lo que es de Cesar".

RECIBIMIENTO DE PINALDO.

Cuando se recibe el Pinaldo es igual que el dia del Santo, lo unico que varia es que no se hace nada a la persona que lo recibe, sino que se realiza con los Santos. La ceremonia que se debe hacer la noche antes a la persona que lo va a recibir es rogarle la cabeza. Debo aclarar que cuando se va a recibir Pinaldo, solo comen los Santos que fueron a su cabeza el dia del Santo y Oggun; si no le han dado 4 patas antes de este momento, Oggun debe hablar.

Si el que va a recibir no tiene caracol de Oggun, tiene que recibirlo para que Oggun pueda hablar.

El Pinaldo, nada se tiene que preparar para el muerto; diferente de como si se fuera a hacer un Santo.

Todos los Santos del que lo recibe se ponen en el suelo en el orden corespondiente, sin agua y estando el caracol dentro de la sopera. Tambien se pone al Elegwuá del Padrino, a Oggun y al Angel de la Guarda del Padrino (que tiene que comer ese dia y que el dia de Ita hablara a su hijo).

En el cuarto de los Santos se coloca la estera con las 21 hierbas de Osaín; si la persona que va a recibir Pinaldo tiene hecho Obatalá, se ponen 7 palanganas para Osaín en este orden: Elegwuá, Oggun, Oya, Ochún, Yemayá, Changó y Obatalá.

Ya terminado el Osain, se empieza el Lavatorio del cuchillo.

Antes de empezar, se le echa a los Santos un poco de omiero de la palangana correspondiente, si la persona tiene el caracol de Oggun, no hay que lavarlo de nuevo, pero si no lo tiene, este es el momento en que se lava.

El lavatorio del Pinaldo es igual al de un santo que nace. Se hace con dos cuchillos, dos fuentes bonitas (que se mandan a hacer especialmente para esa ocasión), jabon prieto y jabon blanco.

Si la Yurbona del Santo de la persona que lo esta recibiendo tiene cuchillo, ella es quien lo debe lavar.

Cuando el Oriate comienza el canto para Elegwuá, la persona que le va a dar el cuchillo tiene que rociar la ruente con omiero de Elegwuá, es decir, con la jicara que esta en la palangana de Elegwuá cogera un poco de omiero, enjuagara las dos fuentes y echara a una de ellas un poco de omiero; con la otra, la tapara (una va arriba de la otra). La persona que lo lava, agarrara los dos cuchillos por el mango y cogera un poco de hierba de la cazuela de Elegwuá y los dos pedacitos de jabon. El Oriate empezara su canto.

Por cada palangana debe haber una persona que este rompiendo las hierbas en esa palangana se pone un hijo del Santo que esta haciendo. En otras palabras, en la palangana de Elegwuá se pone un hijo de Elegwuá y asi sucesivamente. A cada una de estas personas le corresponde ir echando omiero en el lavatorio y cada palangana lleva su jicara para ir vaciando el omiero. No se puede echar agua con la jicara de un Santo a otro; cada uno tiene que tener su jicara y la persona que maneja esta palangana de omiero debe tener cuidado de que no se use la misma jicara para otra palangana.

Cuando ya se esta lavando el Pinaldo, el Oriate ira indicando con el dedo a quien le toca echar omiero de las palanganas. Cada vez que el Oriate cambie el canto, tambien cambiara la hierba el que este lavando.

El Oriate siempre indicara cuando hay que cambiar la hierba. La persona que lava el Pinaldo comenzara con la hierba de Elegwuá e ira restregando los cuchillos (por el mango) y las hojas del cuchillo con las hierbas y los jabones, cuidando de no cortarse las manos.

Este es el orden para echar el omiero en el Lavatorio del Pinaldo.

Cazuela de Elegwuá cuando le canten Elegwuá a Ochosi.
Cazuela de Oggun cuando le canten Oggun.
Cazuela de Oya cuando le canten Oya.
Cazuela de Ochún cuando le canten Ochún a Oba, Orula y Jewa.
Cazuela de Yemayá cuando le canten Yemayá, Oricha Oko, e Inle.
Cazuela de Changó cuando le canten Changó, Algallú, Jimaguas y Dada.
Cazuela de Obatalá cuando le canten Obatalá.

Siempre que se cambie el canto, se cambia el agua del omiero y la hierba. Cuando le esten cantando a Changó, si la persona que esta recibiendo el cuchillo tiene hecho Obatalá en Changó, se sacan los jabones y se sigue lavando al cuchillo con hierba y omiero hasta que se llega al Angel de la Guarda. Entonces, se manda a parar a todo el mundo y se enjuaga el cuchillo con agua clara.

Después, se vuelve a enjuagar con el agua y el aguardiente. En este momento, el Oriate canta:

OGGUN FOTIGUE SARA A COCO AGGUN ARERE
CODDIDE CAGUILLO, OGGUN ONILE ORIZA OLLARE

Que quiere decir: Oggun baña con aguardiente Oti.

Enjuagando el cuchillo, se vuelve a enjuagar con agua fresca y el Oriate sazonara los cuchillos de esta manera: las hojas del cuchillo le pone corojo, cacao, miel y cascarilla. La persona que esta lavando el cuchillo debe embarrar bien las hojas del cuchillo con estos ingredientes y el Oriate vuelve a entonar su canto. Ademas, la persona que esta lavando tiene que ir haciendo como si fuera a cortar a alguien y empieza a bailar cuando el Oriate canta.

Oriate: OGGUN MOILLO OGGUN MOILLO OGGUN ALAWEDE OGGUN MOILLO

Coro: Repite.
Oriate: Repite.

OGGUN CUBU CUBU FELLESILE AGUANILLE BANGAN OGGUN ARE REE FELLESILE AGUANILLE

BANGAN CHIVIRIQUI FELLESILE AGUANILLE.

Terminado este canto, se ponen los cuchillos en las fuentes y se le amarran a cada cuchillo una cinta del color del Angel de la Guarda (para que a la hora del sacrificio no se confundan con el cuchillo del Oriate). Puestos en las fuentes, se tapan con la otra fuente y en ese momento se deja pasar a la persona que lo recibio hacia dentro del cuarto.

Se empieza a dar coco a los Santos de la persona y del Padrino, este es el orden por seguir cuando se esta dando el coco:

1) Padrino:
2) Elegwuá, Oggun y el Angel de la Guarda del Padrino.
3) Persona que esta recibiendo el cuchillo.
4) Elegwuá, Oggun, Oya, Ochún, Yemayá, Changó y Obatalá.

La Yurbona es quien lo da y le dira a los Santos lo que van a comer, mentando los animales que se van a sacrificar ese dia a los Orichas.

Nombres de los animales en lengua Lucumi:

Chivo capado: UNCO ODDAN.
Carnero: ABO.
Gallo: AKUKO.
Gallina: ADIE.
Pato: CUECUELLE.
Guinea: ETUN.
Jicotea: AYACUA.
Codorniz: IGUARO.
Paloma: EYELE.

Cuando se termina de dar el coco a los Santos, el agua que esta en el plato donde se lavo el cuchillo se vacia en el patio; el resto de los omieros se dejan en el cuarto de los Santos, en el orden indicado y las palanganas se amarran con tiras del color de cada Santo para que no se confundan.

El Oriate comenzara el sacrificio, igual que el dia que la persona hizo el santo, con los animales correspondientes.

Los santos siempre comen en el mismo orden. el Oriate coge los santos a los que les toca comer (en este caso Elegwuá y Oggun) y los coloca en medio del cuarto. Primero comen el Elegwuá y el Oggun y los coloca en el medio del cuarto. Primero comen el Elegwuá y el Oggun del Padrino y despues el Elegwuá y el Oggun del que recibe, es decir, aquellos se colocan delante de estos.

Cuando se va a masticar el coco con la pimienta de guinea, el que mastica es el que recibe ya que el es quien esta dando la comida a los Santos del Padrino y estos Santos le hablaran el dia de Ita al que esta recibiendo; despues, mastica por sus santos. Ya puestos los Santos en el suelo, se colocan los cuchillos, lavados y destapados, al lado de los Santos, una jicara con el numero de Elegwuá (el 3) y otra con el de Oggun (el 7) asi como un poco de sal en la jicara

de los acheses (estas son las partes que se le cocinan al santo despues de la matanza y la sangre que se recoge se vacia cuando se estan cocinando.

La unica jicara a la que no se echa sal es la de Obatalá, a esta se le vacia cacao y cascarilla (recuerden que la sal mata a Obatalá).

Ya masticado y presentado el animal de 4 patas, se comienza la matanza. El Oriate empieza a matar con su cuchillo; pero, a la mitad del sacrificio del chivo, coge el cuchillo que se lavo y sigue matando con este cuchillo. En este momento, el Oriate le dice al que esta recibiendo que ponga su mano arriba de la de el, es decir, sobre la mano con la que el Oriate esta matando la persona pone la suya y el padrino pone su mano arriba de la del ahijado y asi se termina el sacrificio del chivo. Cuando ya esta en el suelo el chivo, el Oriate le indica a la persona como tiene que cortar la cabeza del animal de 4 patas y los cantos que debe entonar.

El Oriate y el que recibe hacen en la misma operación con el gallo; la persona que recibe es la que tiene que bailar la cabeza delante del Santo al que hizo el sacrificio. Los cuchillos se ponen en la misma fuente y la Yurbona los lava con el omiero del santo al que le toque comer (en este caso, Oya, Ochún, Yemayá, Changó y Obatalá).

Cuando se termina la matanza, el Oriate presentara sus carnes y a esas carnes se le sacaran los acheses que se le cocinan al Santo.

Terminado el sacrificio, el Oriate hara el Fifeto, que ya hemos reseñado (siempre que se de, de comer carnero, hay que hacer el Fifeto).

A las cabezas de los animales de 4 patas se le sacan las cruces, para emplearlas el dia del Ita.

Cuando se termina de matar los animales, los cuchillos se embarran bien de miel, cascarilla, se envuelven en algodon y se ponen tapados en las fuentes (entre las dos fuentes delante de los santos y con una vela encendida).

Ya terminada la matanza se coloca la mesa, a la que nada mas se sientan los que tienen cuchillo. Esta mesa se pone bien bonita: con ramos de flores, copas para agua y vino, servilletas y mantel blanco nuevo. Dos o tres personas que no tengan cuchillo son las encargadas de servir la mesa y los cuchilleros tienen que tener santo hecho.

La comida de la mesa para un cuchillo es: pan, ensalada, carne de res asada, carne de puerco asada, pavo, pargo asado, arroz blanco, frijoles negros, vino blanco, rojo y rosado, cerveza, sidra y postres. Todo esto es lo que se debe poner en la mesa de un Pinaldo, para que quede bonito y fresco y para que las Oloshas no hablen de la miseria que habia en ese cuchillo.

Terminada la comida, se lavan los Santos y se dejan en el suelo del cuarto de los Santos; al otro dia, se le colocan los acheses delante.

Al tercer dia se hace Ita, que es igual que el dia del Santo. Después de Ita, se agarran los dos cuchillos y un pargo grandecito; en la parte de atras del pargo se introducen los cuchillos, hacia dentro de la carne, y se vuelven a tapar con las fuentes. Esto se hace para refrescarlos y que todo salga fresco a la persona que lo recibio.

A los 7 dias, la persona que lo recibio hara una plaza de frutas para refrescar la sangre de las 4 patas que le dio a sus santos el dia que recibio el cuchillo. Y asi concluye la ceremonia de Obbe.

CAPITULO I.

El coco y sus muchos usos. Rogaciones, despojos y trabajos Ebori Eleda Obi. Medicina, Alimento.Mistica. Descripción general del Orácu lo de Biague. Epataki Ti Obi. Epataki debajo de la mata de Obi. Epataki ti Elewa Obi.

CAPITULO II.

Ideas generales para el registro con coco.

Capitulo III.

Moyugbacion inicial del oraculo de biague con traduccion al castellano. Una manera de moyugbar..

Capitulo IV

El tiro de las letras del coco invocaciones. Refranes duyeres. Quienes hablan.

Capitulo V.

El registro. Apere. Apere ti elewa. Apere ti oggun. Apere ti ochosi. Apere ti babaluaye. Apere ti aggayu sola. Apere ti shango. Apre ti obatala. Apere ti oya. Apere ti oshun. Apere ti yemaya. Apere ti orunmila. Apere libre de dine ro. Apere ti oba. Apere ti nana buruku. Apere ti yewa. Apere ti ibelli. Apere ti olofin osun.

Capitulo VI. Texto de las letras en apere. (Es el trato de las 60 letras en apere).

El coco y sus muchos Usos ..... # El coco y sus muchos Usos ..... #
EL COCO Y SUS MUCHOS USOS.

OKANA:

Se le dice al santo que rige el registro que algo está mal e interrumpe el desenvolvimiento. Haga rogación.

OYEKUN:

Le dice el santo que rige el registro que algo está mal e interrumpe su desemvolvimiento y para que se desahogue y disfrute de dinero que le viene tiene que hacerle una misa al muerto y alejarlo, haga Ebbó señalando el Apere de Alafia.

GBELEGBEYO VOCABULARIO.
OMI AGUA
OTI AGUARDIENTE
OÑI MIEL DE ABEJA
ATANA VELA
EWE HIERBAS
IGUI PALOS O ARBOL
OGBO FLORESTA. BOSQUE
IBERE O IRE. ROGACION
POLU. LODO.BA.FI.DANI CON
APO TEMBLOR,ESTREMECER.VAINA.
LLENARSE HENCHIR.
APO SACO
GUAO GUAO PERRO FEROZ DE GUERRA.
BRAVO.METE MIEDO.PICATE.
EBE BA OBI ROGACION CON COCO.
EKU JUTIA

EKUTE RATON

OFON LARINKA BOTA
ERAN JIJE CARNE
ERAN GUIGUE CARNE AHUMADA.
ETA EPO MANTECA DE COROJO.
ATI DE

NOTA:

A manera de información histórica podemos decir que el Oráculo de Biangue se relaciona con otros Oráculos pertenecientes a culturas antiguas de las culturas afrocubanas.

Hacia el año 2,200 a/c el Emperador YU de China encontró en el río Amarillo una tortuga que llevaba en el lomo unos dibujos de bolas y rayas en formaciones que representados formaron el cuadrado llamado LO-CHUN.

4 9 2
3 5 7
8 I 6

Los números pares son femeninos y los impares masculinos, los números del cuadrado en cualquier dirección que sean sumados de tres en tres el total es 15, el total de direcciones es 256 equivalente al cuadrado de 16 Idajun u Oráculo de Biangue, no obstante apoyarse en cuatro pedazos de coco, se puede obtener las mismas letras que se obtienen con cualquiera de los otros Oráculos en uso en Cuba.

El Oráculo está íntimamente relacionado con el Opkuele Ifá, el dialogun y elate Ifá.

Los cuatro Oráculos Yorubas se relacionan o corresponden a las Ideas fundamentales del cuadrado mágico de los chinos, además con ideas de Ebreos, Indúes y Egipcios, que los Oráculos nigerianos guardan relación numérica de los 16 números cuadrados pitaboricos entre los cuales 8 cuadrados de números impares y 8 cuadrados de números pares y hembras.

En el Oráculo de Biangue, existen en los pares que representan formas geométricas con relaciones numéricas como también existen en los números pitagóricos aplicados un mixticismo importado del Oriente.

Capitulo I ..... # Capitulo I ..... # CAPITULO I.

El cocotero viene del yoruba (Koko: Planta palmacia, nucieraslin)

También llamada en Yoruba "AGBON" produce fruta en nuez llamadas koko en castellano coco, en Yoruba Obi. Obatalá es el dueño del Obi, a éste fruto seco se le despoja del pericarpio y queda una nuez cuyo interior posee una masa muy rica en grasas, vitaminas y carbohidratos, posee agua que es diurética natural.

ROGACIONES, DESPOJOS Y TRABAJOS.

1.- Se hace una cruz con cascarilla y manteca de cacao en la frente durante 9 días y a las 12 am. Se abre un coco verde, y con su agua se lava la cabeza, la cara y los pies, después se arroja el coco a la calle.

2.- Se unta la cabeza con manteca de cacao y con coya fun/fun, peine nuevo blanco y se peina.

3.- Se quema en la casa incencio, benjui y azúcar blanca, se arroja pedacitos de hielo y coco por todos los rincones de la casa para refrescar las vivraciones del Ilé y de las personas, y para propiciar la vista esquica y aclarar las ideas, el pensar y el sentir de manera que se alejen las malas influencias de las vibraciones parásitas, se purifique el ambiente, se refresquen las piernas y se logre la tranquilidad para sentir, querer y pensar, decir y obrar bien y tener felicidad.

4.- Eche en la puerta de la calle del lle, agua de coco, bendita y de tres iglesias, algún egue de Obatalá, es un refrescamiento, se puede hacer con antiponla blanca, piñón de botija, verdolaga blanca, tete agogo, fun fun, canutillo, fun fun, lirio blanco, maravilla blanca, etc. también sirve para baños.

5.- El Eleda su ser interno o "YO" interno se refresca con Omi Obi, agua de pozo y de Río, leche de vaca cruda y arroz, el arroz se pone en agua al sereno, al otro día se le echa leche, agua de coco, cascarilla y manteca de cacao.

6.- Se raspa la cáscara de un coco seco, se blanquea con cascarilla y se deja debajo de la cama del enfermo, sirve para alejar toda la mala influencia que le tienen allí, los días que indique el Orisha, después se rompe en la esquina de la calle en un hierbazal, se tira al río, o al mar o a un basurero según diga el registro del coco.

7.- Se coge un coco seco, se lleva a una encrucijada o 4 caminos y se dice así: Así como yo rompo este coco que se rompa la suerte, la vida , la salud, el matrimonio, el hogar, la armonía, las relaciones, la fortuna o lo que sea de fulano de tal. También se pide el rompimiento de la enfermedad, de la mala surte o de lo que sea o de lo que quiera, ésto se hace con fuerza de pensamiento de la persona que pide y que hace la obra.

8.- Para desunir amantes, matrimonios, socios, compañeros, amigos, se sube a la loma donde fuertemente se chocan dos cocos secos, los pedazos se lanzan en direcciones opuestas de modo que salgan rodando desde lo alto.

9.- Para perturbar o virar, se echa a rodar un coco seco que previamente sea chiquiado y untado en aceite, el coco llevara adentro escrito un papel en el cual

va el nombre de las personas que se intentan volver de cabeza y una oración para que lo atormente a todas horas.

10.- PARA DESPOJAR UNA CASA.

Con un coco pintado con cascarilla o añil, se pasa por toda la casa con el pie izquierdo de adentro para afuera, se sobreentiende que el coco recoge toda la mala influencia que exista en la casa, este coco se tira en unas cuatro esquina o para donde el Orisha lo mande.

11.- PARA LA INFIDELIDAD.

Dentro de un coco partido en dos, con cuidado se escribe en un papel de bodega el nombre de la persona que es infiel, se le pone tres pimientas de guineas, corojo, miel, maiz tostado, pescado y jutía ahumada, las dos partes del coco se vuelven a unir con hilo rojo y blanco y se empieza a entizar hasta que el coco esté cubierto, cuando esté bien unido se coloca delante de Elewá o si no tiene Elewá detrás de la puerta principal durante 21 días delante del coco, se le pide a Elewá que desbarate esa relación.

12.- PARA LA ENFERMEDAD.

El coco se pinta con cascarilla, después se le unta manteca de cacao y se coloca en un plato blanco, durante 7 días se le prende una vela encima de éste coco a una misma hora pidiéndole a Elewá por la salud de la persona enferma, a los 7 días se deja en la puerta del cementerio.

13.- PARA LA ENVIDIA.

El coco seco sólo, puesto en un plato blanco delante de Elewá o detrás de la puerta principal, con una vela prendida encima, con ésto se le pide a Elewá que aleje la envidia de la casa, a los tres días se deja en una cuatro esquinas.
14.- PARA EL DESARROLLO ECONOMICO.

Se preparan 4 pedazos de coco en un plato blanco, con la parte blanca expuesta. A cada pedazo se le pone un poco de miel de abejas, manteca de corojo y una pimienta de guinea, ésto se coloca delante de Elewá o detrás de la puerta principal y se le prende una vela grande, a los 7 días se deja todo incluyendo el plato en el monte.

15.- PARA EL AMOR.
La persona que busca de amores debe agregar a su baño agua de coco verde y agua de río por 5 días seguidos.

16.- PARA LOS PROBLEMAS DE JUSTICIA.

Primero se necesita conocer los nombres de los abogados, fiscal y juez y los nombres de las personas implicadas, con éstos nombres escritos en un papel de bodega, se abre un coco en dos partes iguales y dentro de ese coco se deja el papel, también dentro del coco se deposita maíz tostado, pescado ahumado y jutía ahumada, 21 pimienta de guinea, miel de Abejas, manteca de corojo y cascarilla, el coco se vuelve a unir entizándolo con hilo blanco y negro, éste coco se prende delante de Elewá o detrás de la puerta principal, donde también se prende una vela grande por 21 días, el coco se deja en un monte como agradecimiento a Elewá la persona que se beneficia de ésta labor tiene que ofrecerle un chivo a Elewá.

17.- UN DESEO EN ESPECIFICO.

La manteca de coco seco se pone en un vaso con una mecha. Esta especie de lámpara se coloca al pie de Elewá o detrás de la puerta de la casa, manteniendo la mecha prendida, al cabo de dos días deberá cumplirse su deseo.

18.- PARA LA BUENA SUERTE Y LA SALUD.

De un coco se le saca la masa y el agua, se pasa por la batidora y después se cuela, a éste líquido se le agrega leche de vaca o de chiva para prepararse un baño, el cual se usa tres veces seguidas.

19.- PARA LA SALUD.

La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen diurético, ésto puesto en una jarra de agua de un día para otro, limpia la sangre la vesícula y desbarata los cálculos de riñones, tómelo como agua común.

20.- PARA ALCANZAR LO IMPOSIBLE.

Ocho cocos secos se pintan de blanco y rojo se colocan delante de Elewá o detrás de la puerta principal durante 21 días, a los 21 días se dejan en el monte donde se le pide a Elewá.

21.- PARA ALEJAR A UN ENEMIGO.

Se coloca un coco seco detrás de la puerta de la casa(de la calle) y durante 7 días se le prende una vela encima, ésta obra se le tiene que hacer a las 12 de la noche invocando a Eshu laguana (el anima sola), el coco se deja en las 4 esquinas.

22.- PARA QUITARSE LAS MALAS INFLUENCIAS O MUERTOS OSCUROS.

Preparar un coco seco con bastante cascarilla y manteca de cacao, en un monte, uno se pasa éste coco por todo el cuerpo, dejando el coco en el mismo sitio para para que el mal se quede en el monte.

23.- PARA LA BUENA SUERTE.

De un coco seco se saca la masa y se raya fina, ésto se une a la masa de un ñame hervido moldeando la masa hasta convertirla en bolitas, el número de bolitas que tiene que hacer depende del número que corresponde al santo que se le ofrece, en ésta religión cada santo tiene su número cuya explicación no se refleja en éste documento, Elewá 3, Yemayá 7, Oshun 5, Shangó 6, éstas bolitas de masas se dejan delante del santo que quiera agradar, ésto también se tira en el monte cuando pasen los días indicados.

24.- PARA LA BUENA SUERTE:

Partiendo un coco seco en dos, se llena una parte con miel de abejas y otra con aguardiente, se coloca delante de Elewá, a los tres días los cocos se tiran al río.

25.- PARA LA BUENA SUERTE.

Uno debe bañarse cuando se necesita un poco de suerte con agua de coco verde y jabón de coco por 8 días seguidos.

OBI TI ORISHAS.

Al trabajar con el Obi para que se apoye la fuerza del Orisha se pinta el coco con el color del Orisha que sea.

OBI FUNFUN..... OBATALA
OBI LUKUSU..... YEMAYA.
OBI YEYE ..... OSHUN.
OBI FUN FUN PUPUA..... SHANGO.

Estos Obis pintados y dedicados a un Orishas, se colocan dentro de una vasija con Omi, se les deja para rodarlos por la casa, el de Oyá lleva de todos los colores, se hace un cesto de todos los colores y se cuelga en el techo, cumpliendo el plazo que marcó Oyá por el coco o los caracoles, cesto y coco se depositan en una manigua.

1.- Para alejar las enfermedades o para lograr algo que se desea vivamente se toma Obi - Obe, se raspa hasta dejarlo liso o bien pulido, se le unta manteca de

cacao, se le acaricia y se le pide, después se pinta de Efún y se echa a rodar por la vivienda, a la vez se coloca una taza llena de agua, 8 pedazos de Ori.

El agua se cambia cada dos días, esta taza o jícara devbe tenerse junto a la cabecera de la cama del que anda mal de salud, achacoso, matungo, indispuesto etc. Las personas amenazadas de enfermedad o daño deben tener un coco pintado de blanco que camine por la casa o que se ponga sobre un plato blanco, owo parece fun fun.

2.- Para limpiar a la víctima de un eboran (daño).
Se le pasa a la persona un coco seco por el cuerpo y siguaraya, albahaca, piñón de botija, y el ave que le corresponda al ángel de su guardia, ésto es una limpieza de Obatalá. Nototo ni Obatalá.

3.- El chivo o carnero que se va a entregar a un Orisha, o sea que se le va a sacrificar a un Orisha, se le pone en la boca algun pedacito de coco y hojas de algún ewe del Orisha.
Esto lo hacen aptos para llevar con su sangre los ruegos los consagrados que asistan al entregar el IGBOGUN, se tocan los senos las mujeres y la frente y los genitales los hombres, se mastica un pedacito de coco con un grano de pimienta de guinea, ensaliban y escupen cada uno al animal en la boca, los ojos y orejas, diciéndole en el oído su petición para que la transmita al Santo. Por último une su frente al animal y procede al sacrificio.

4.- A Egugún o Eggún, a cualquier Orisha y en especial a los Guerreros se le ofrecen pedazos de coco en plato Blanco.

5.- Son necesarios los 12 Obi, Oni y Eñi addie para el nangare que se hace al sacrificar un torete debajo de caraba para ofrendarle a Shangó, Aggayu Oggún.

6.- En el Ituto también se usa el coco.

7.- Al ofrecerle el coco y agua a los Orishas, se hacen los rezos de llamo, saludo y ofrenda por el sacerdote o sacerdo, los presentes contestan al rezo diciendo AKUANA(que así sea, amén) los rezos son:

I PARA ELEWA.

ALAROYE AKI LOYU BARABA ESHU BORU. BORU BI? ESHU BOSCHINCHE ESHU BARA BARAKIKEÑO.

2.- PARA OGGUN:

OGGUN SHIBIRIKI ALA ELUO BOKU OKE BARA MI SUEBIRIKI. KUELOTE NI GUAOSUN GUNGGO LA BO SIE.

3.- PARA OSHOSI.

OCHOSI O DE MATA ATA MATA SI DURO ORU DURO MATA.

4.- PARA LOS IBELLIS.

IBELLI ORO OMO MOKUE O ORUNLA APETEBI AYAI AINAALOBA. IWE IDEU CAINDE.

5.- PARA SHANGO
ELEEKO ASOSAIN A KATA JERI JERIX KAGUAO KADIE DILE ALLA LAYI APRENDE URE ALAFIA KISIEKO TU NI YAYENI OGAN GELE YUN OKURE ARI CASAGUN.

PARA YEMAYA
IYA MIO MAGUA JOJOO AGUERE OGGUN AYABA TICUA OGGUN OMIO YEMAYA ASAYABI OLOKUN ABOYO YOGUN EUO AYA BALO EUO MI EMI BOCHE IYA OLOMI AKARA BIAYE, YEMAYA IGUERE, EKUN ASAYABIO OLOKUN YA SI ELEDE OMO ARIKU ALALAJARA DE YUMA KAMARIKU KAMARI ARUN. KAMARI EYO. KAMARI OFO. KAMARI YEN BIPEN.

7.- PARA OYA:

YANZA ORIRE OMA LELU COYE COFIENDENO OYA AYI LO DA AYI ME MO OMI ENTI OMOCUE CUE AYE ORUNLA MIO TALEMBE MI LO JEKUA JEI YANZA IYANZA ORO IKU JERI OBINI DO DO.

8.- PARA INLE.

INLE MAKUEO AWA KABO ARAGUA NI LE ARAGUA INLE ARAGUA NILE.

9.- PARA OSHUN:

OSHUN IGUA IYA MIO IGUA IYA MIO. ICO BO SI IYA MI GUASI IYA MIO NO YALODE OGUIDO ABALA ABE DE EU OMI HALE ADO ELEGUENI KIKIBISOREDE TO CHE NI GUELE CUELE YEYE MORO.

10.- PARA OBBATALA:

OBBATALA OBA TASI OBADA BADANERA YE OKULABA OKUALA ASHE OLOGUO ASHE MO ASHE KU BABA.

OBBATALA DINENIGUA NIMIKE ALA LOLAA ASHE AFITU OCHA AI LALA ABI KOKO ALA RUMATI LE.

EBORI ELEDA OBI:

Para refrescar el ángel de la guarda, se ruega la cabeza con coco, ésta es una rogación sencilla y de prudencia, se usan dos platos blancos nuevos (OU de botica Natural) manteca de cacao efún, atana meyi, y para ofrendarle a Eleguá Eku, eyá y Awado.

Se coloca todo en dos platos blancos y se encienden dos velas, la Iyalosha moyugba con una vela a cada mano frente a la persona la iyalosha dice.

ORI ETIE ASALAGABLEGUE OGINANI MOYUGBA RE ARI KU KU ORI ATIE ORI ALAFIA OBACHE JUNI. A KOKO AKE OMO AI KU BABAGUA AKI OGUE OKETO NI RE ORI ATIE ASAKU LE GUE OJUANI, MOUGBARE ORI JU JU ORI A ME ALAFIA OGU TIO OLOKUN AYALOFUN ORUN MALE ORI ATIE (Su ángel le cuida la cabeza para que nadie abuse de su persona, que ori éste freso para que olorun le valga y todos los oshas). Alzando el plato se lo presenta en la frente y en la nuca del devoto, luego se apoya en los hombros, en ambos lados del pecho, en las palmas de las manos, en las rodillas y en los pies.

DICE:

ENI KOKOOORI. KOSI EYO. KOSI IKU KOSI OPO. AIKU BABAWA.

Santigua la frente, pies y manos con agua, en la frente se pone cascarilla dos rayitas verticales (si el Orisha es macho) dos rayitas horizontales (si es hembra) la santera coge un pedacito de cada pedazo de coco, lo mastica y se lo pone en la cabeza envuelto en un pedazo de algodón, se envuelve la cabeza en un pañuelo blanco, coge otra vez el coco y con el puño cerrado toca otra vez la frente, nuca, pecho, hombros, manos, rodillas y pies del devoto, dice 4 veces OBI MOKUO y lanza los cocos para vver si está bien la rogación y para donde va la rogación de Obatalá, los demás pedazos de coco repartidos en dos platos se dejan debajo de la cama hasta el atardecer en que se le dá camino,

generalmente debajo de un árbol donde no le dé el sol. Mafe refún Ovbatalá, se dice, no se debe coger sol durante ocho días o 4 días sin sol ni sereno.

INSCRIPCION GENERAL DEL ORACULO DE BIANGUE.

Consiste en cuatro pedazos de masa de coco seco, a los cuales llamen ferin Obini Obiwi cada uno se le quitacen la uña del dedo gordo de la mano derecha o con los dientes, pedacitos llamados pikuti a fin de que queden preparados de tamaños apropiados y con forma redondeadas o ligeramente cuadrangulares.

Los pikutes se desprenden en número correspondientes a cad Orisha y se deposita sobre el plato blanco al pie del Orisha o sobre su base, los primeros pikutes son los del Orishas del destino, el principio y el fin de todas las cosas y seres, el dueño de los caminos, del bien y del mal el dueño del mono y del Oráculo de biangue, el depositario y el mensajero de Obi, es Elewá a quien se hace y se pide Omi tuto al abrir el registro , con la inicial mayugbación o propiciación de reconocimiento, favor y licencia.

APATAKI TI OBI:

Olofin creía que Obi era un personaje justo y sin orgullo ni vanidad ninguna, lo puso en alto para que todos lo miraran y lo tuvieran en cuenta, le puso su alma blanca por dentro para señalar su limpieza de intenciones y poderes, como Elewá siempre fue el verdadero mensajero de Olofin, éste le puso al servicio de Obi, Elewá pudo conocer todos los amigos de Obi, los que eran ricos limpios y educados, decentes respetuosos, amables finos y sabios, Elewá pensó que obi desconocía que había otras personas en el mundo a la que son distintas a sus amigos y que hay que contarle o ayudarle, Un día Obi mandó a Elewá que citara a la gente para una fiesta, Elewá invitó a los pobres, a los sucios, a los jorobados, tuertos, gambaos, amncos, cojos, derrengados, ciegos, prostitutas, rufianes, chismosos, adodi, enfermos, borrachos y vagos.
Cuando Obi vió vió su casa llena de todas esas gentes, se molestó y se ofendió mucho hasta la ira y le preguntó en alta voz que quien los había invitado a la fiesta, a lo que todos contestaron que Elewá, entonces Obi despidió a Elewá, un día Olofin llamó a Elewá y le dijo: Elewá quiero que vallas a casa de Obi a un mandado, Elewá le dijo: Baba mándame donde usted quiera menos a casa de Obi, Olofin preguntó:Qué te pasó con Obi, Elewá le contó lo sucedido el día de la fiesta, Olofin quiso comprobar lo que decía el embustero de Elewá, se disfrazó de limosnero, cambió la voz y se dirigió a casa de Obi, cuando llegó y obi vió aquel hombre tan andrajoso en la puerta de su casa le dijo: Usted no se puede vestir mejor antes de venir aquí no ves que tu traje puede manchar el mío y le dió la espalda al limosnero, cuando el andrajoso se volvió a convertir en Olofin inmaculado, poderosa ley universal personificada y llamó a Obi con su verdadera voz, la que fue reconocida enseguida haciendo que Obi se volviera y se humillara arrodillándose y diciendo perdóname padre mío. Iba Uji, Baba Mi, entonces Olofin dijo, tu eres hombre lo más justo que yo he creado, por eso tu cuerpo y alma son blanco por fuera y por

dentro, pero ahora estás lleno de vanidad y por eso maldiciéndote te digo, que mientras el mundo sea mundo tu serás blanco por dentro y negro por fuera y además siempre rodarás por el suelo y siempre estarás delante de Elewá y

siempre dirás la verdad, servirás a todos cuando Elewá quieras y no te quejaras de ninguna cosa, por eso Obi no dice Mentiras, por miedo a Elewá, pues éste se lo diría a Olofin y si Olofin se pone bravo, le pone el alma negra como su cuerpo por fuera.

PATAKI DEBAJO DE LA MATA DE COCO.

Un Babalosha llamado Biague tenía un hijo llamado Adiatoto, quien tenía formalidad y Ashe, Biague descubrió el Oráculo de Obi e Inventó el Oráculo de 4 pedazos de coco por revelación del Angel de su Guardia y se dedicó a la consulta cobrando 1.05 siendo los 5 centavos para Elewá que lo ayude al descubrimiento y lo ayuda en el registro.

Biague consultó sin enseñarle a otra persona su secreto, un día bajo indicaciones que debía enseñarle a su hijo Adiatoto el Oráculo con todos los secretos del santo Biague llamó a su hijo y le dijo, OMO NI OSHA SORO MI APA IWO (hijo mio el santo me habló para tí, y me dijo que serás adivino y le fue pasando el secreto día por día en las consultas, ésta preferencia ni le gustó a los otros que como hijos cuidara biague.

Biague murió y alhacer el Ituto los medios hermanos de Adiatote no hicieron la voluntad del difunto, se repartieron tierras, animales, casa, dinero y ropas dejando pobre al verdadero hijo.

Un día el Oba de la Ciudad se enteró, llamó a los que se llamaran hijos de Biague y les pidió pruebas, solamente adiatoto pudo ofrecércelas, siendo reconocido como verdadero heredero. Le devolvieron los bienes del padre y se dedicó para siempre a la consulta.

PATAKI DE ELEWA OBI.

El coco para representar a Elewá, porque una vez el príncipe va, hijo de Oluburo y de Añagui, iba con su sequito y se detuvo en una encrucijada de cuatro

caminos, allí titubeo y retrocedió tres pasos, 3 veces cada vez y continuo despues sin vacilar hasta llegar a donde estaba la luz que dividiendose en dos brillaba en el suelo, entre la hierba, dos pupilas penetrantes que lo miraban, Elewá se inclinó sobre el misterio, lleno de temor, misterio y respeto, recogió un coco seco, lo llevó al palacio de su padre Okuboro y le contó lo sucedido, como Elewá era tan embustero, tan travieso y tan bromista no fue creído por su padre.

El Obi quedó abandonado detrás de una puerta, unos días después hubo fiesta en el palacio y el coco volvió a brillar con clara y resplandeciente luz, todos al atardecer, pasaron los días, murió el príncipe y el coco volvió a brillar durante la larga ceremonia de los funerales, enterrado el príncipe sobre vino una etapa de miserias y calamidades sin precedentes, los adivinos del palacio se reunieron y dedujeron que la desgracia del pueblo tenía por causa el abandono en que por temor había tenido el prodigioso Obi que deja el príncipe detrás de la puerta del palacio, cuando fueron hacerle a Obi, estavba podrido, este motivó a otra asamblea de awoses, quienes concluyeron que el Obi puede ser usado para consagrar a Elewá pero como se pudre hay que montarlo en piedra, también reconocieron el ñame (Ishu) para representar al príncipe por eso se le ofrenda coco y ñame a Elewá.

Capitulo III .....# Capitulo III .....# CAPITULO III

MOYUGBACION INICIAL DEL ORACULO DE BIANGUE.

Encienda una vela delante de Elewá y jícara con omi delante de Elewá, se dá Omi tuto así. bi Omi Elewá(agua fresca Elewá)(echar en el suelo).
ana tuto: Relaciones frescas(echar otro poquito en el suelo) Tuto Laroye o tuto babami: Refrescamiento Elewá trastornador o refrescamiento Padre mío. (Agua otra vez en el suelo).
Obi tuto Baba.(Coco fresco Padre.)

2.- Moyurbar a los mayores y a sus santos como se hace el caracol.
3.- Tome los cuatro pedazos de Obi uno y vaya quitándole los pedazos con la uña del pulgar derecho o con los dientes, póngale a cada Orishas tantos pedazitos como sea su marca, principie por los tres de Elewá.

4.- Tenga en la mano Izquierda los cuatro Obini y con la derecha toque el suelo y el asiento material de Elewá y diga: ILE MOKUO, santo mi casa a ti te la dejo, te la encomiendo, Orisha MOKUO a ti te encomiendo (se dice lugar del Orisha) el nombre del santo que patrocina el registro recogido por usted además de Elewá).

5.- Moje la punta de los dedos con el agua del suelo(mano derecha) y los dedos de la Izquierda donde están los pedazos de Obi diga AKUEYE OWO, nos reverenciamos con las manos. AKUEYE OMA nos reverenciamos viejo. Ariku Babagua, salud padre ven.

6.- Se aguantan los pedazos de coco con las dos manos y se dice, Agbo Ele Ba Ke, coco cuidado, atención se va a dar la caridad, lleve los cocos a frente con las manos unidas, se bajan y se tiran con las manos unidas, se bajan y se tiran contra la estera, lea la letra vuelva a tirar y a leer, el primer tiro es para

sacar la cabecera o guñia del registro, el segundo es para investigar la relación con el primer tiro, el tercero continúa plantiándose una pregunta, tirando y

leyendo la letra en APERE, es decir según la figura que adopten los pedazos de coco al caer, en Apere Usted puede hacer 7 preguntas.

MANERA DE MOYUGBAR.

EWA AGO.....ELEWA LE PIDE PERMISO: CON LICENCIA ELEWA:
SI IKU
SI ARO SI KAN
SI KAN..... NO HAYA NOVEDAD, NO HAYA QUEJAS, PENDENCIA, MAL, DEBATES.
SI OFO..... NO HAYA SANGRE.
SI EYO..... NO HAYA DISCUSIONES, CHISMES.
SI OFO AIKU ARIKU.. NO HAYA LUTO POR MUERTE. NO PERMITAS A LA MUERTE QUE ME LLEVE A MI O A UN SER QUERIDO.
SI SIOJAN..... NO HAYA MIEDO.
BA WA ..... PADRE MIO.
ERA ALASA PADRE.... SALUD FORTUNA.
BAMI
BA KO KO ISEJE..... PADRE NO RECHACES LA PETICION.
IKU BABA AWA ..... QUE TODO SEA PARA BIEN.

Cuando el babalawo o la Iyalocha van a usar el Oráculo de biangue, toman un coco seco entre sus manos y lo bendicen delante de los asistentes del Orishas, a Elewá principalmente en el suelo y en el plato blanco, a la vez que se va diciendo un rezo o moyugbación (antes escrito).
Terminado de redondear los 4 obinu que se necesitan, hay que moyugbar al Dios Supremo, a la corte Celestial, a Olorun, a Iku, a las diedades, después se moyugba a Biangue, al propio coco, a sus Obinu, al Eleda del sujeto que se va a consagrar, a los muertos Eleda y Orishas protectores del sacerdote o sacerdotiza consultor, después presentan los Obinu en la frente hombros pecho y rodillas y pies del consultado, rezándole al coco y pidiéndole que se preste a consultar.

LLama a Elewá en primer término y al Orisha cabecera del consultador, después a todos se les ruega para que den sus irradiaciones, se invoca el primer awo a biangue y su heredero Adiatuto para que ambos presten su Ashe y hagan que el coco hable la palabra de los Orishas (del Orisha interrogado) y el muerto que intervenga, se tiran 4 pedazos de coco al suelo sobre la estera, se miran como cayeron y se interpreta la letra, pueden sacarse 5 letras que son:

ALAFIA:

Dice que sí a lo que se preguntó, al salir ésta letra en primer tiro de una pregunta, se vuelve a tirar para comprobar la letra, si en el segundo tiro de comprobación alafia sale Otawo o Eyeife a la propia Alafia, está comprobada su afirmación pero si sale Okana dice que sí pero con una dificultad que falta algo, si sale Oyekún dice que la muerte a muerto está interrumpiendo. Alafia significa Iré, Bien, si es Alafia Meyi dos veces significa Abundancia, felicidad, muy bien, en Alafia siempre se le dá las gracias a Obatalá.

OTAWO.

Significa si es posible, pero no es seguro, falta algo, o una cosa tiene que poner, algo que venga bien y volver a tirar diciendo, OTA WO LOWE, OTAWO va a ser arrestado, llevado o sacado, resultado, hay que seguir poniendo para resolver la dificultad, en Otawo puede que esté hablando algún muerto, siempre hay que poner agua y vela.

EYEIFE.

Es la letra mayor del coco, expresa así así rotundo, que no necesita comprobación como Alafia, cuando ratifica a Alafia hay que hacerle alabanzas al Santísimo y dar gracias a él y a todos, es un bien muy grande y sin interrupciones en el Astral.

OKANA SOODE:

Dios dice que lo que está haciendo no etá bien o dice que no a la pregunta, dice el primer tiro que lo que se empezó, se está haciendo o lo que se pretende hacer está mal y algo contradictorio va a suceder, hay una dificultad a investigar, barruntar muerte o muerto, al salir esta letra hay que alarse las orejas para oir bien lo que trae, abrir bien los ojos para ver lo que sucede, estar al tanto y hacer algo, se enciende una vela y se pone agua, se pregunta si trae Iré, si dice que no, se pregunta el obsorbo de muerte, enfermedad tragedia, discusión o algo malo posible, en ésta letra y en OYECUN siempre hay que hacer rogación o Ebbó.

OYEKUN:

Anuncia muerte o muerto, encienda una vela y ponga agua, refresque enseguida, pregunte que muerto habla, si no coge muerto, pregunte qué Orisha muertero habla, puede ser, Oyá, Yewá, San Lázaro, Oba, después del tiro de entrada. Las letras hay que leerlas en Apere en las posiciones del Orishas, según se explicará más tarde.

Capitulo IV ..... # Capitulo IV ..... #
CAPITULO IV.

EL TIRO.

1.- Con los ERIN OBINU OBIWI: En las dos manos juntas, sobre los brazos gire a la derecha y llame al santo, gire a la Izquierda y llame otra vez gire al centro y diga.

YU SORO MO BI.....Adelante hable, voy a preguntar.
LA OFO.....Separe el mal inesperado, las pérdidas.
YOTE OBI.....El coco va a ser Lanzado.
IRE O.....PUEDO anunciar Iré y futuro.

2.- Presionese sin separar las manos que aguantaron los Obinus, de tiempo de que se le entren las vibraciones frescas de arriba, diga su pregunta, espere unos segundos, éstas cosas hay que hacerlas como si usted esperara a que los dirijan por vibraciones, acaso oyendo o viendo, pero lo general es sintiendo las vibraciones) Tire los cocos a la estera desde la cintura si está agachado o desde la rodilla si está de pie, lea la letra.

3.- Solamente puede sacar 5 letras, un oddun con 4 pedazos de coco, por éste sistema, pero éstas 5 letras pueden aparecer en 12 posiciones u organizaciones simbólicas llamadas Apere, además pueden aparecer los cocos montados (MELLI) o un coco de canto, si un Obinu se rompe al caer significa muerto.

4.- El primer tiro es el de cabecera o el de apertura del registro. El anuncia datos del consultado que se tendrá en cuenta en todo el registro.

Capitulo V .....# Capitulo V .....# Capitulo V
LAS LETRAS DEL COCO.

ALAFIA.
---

4 Obinu blancos, boca arriba o hablando.
Invocaciones: A Iku Babawa Bejiona, Obatalá eru aye.
SUYERE: OYE WLA OBBATALA. ORI AYE. OBBATALA. Gran sabiduría.Cabeza del Mundo.

OWE: Todos necesitamos del bien, pero todos no sabemos apreciarlo.

QUIEN HABLA:

POR ALAFIA, OBATALA, ORUNLA, LOS IBELLIS Y BABALU AYE.

LO QUE SE HACE AL SALIR LA LETRA.
Se besa el suelo y se dice Alafia, ALAFIA ORO ALAFIA AGO ALAFIA ORI, ALAFIA AIKU BABAWA.

SIGNIFICACION.

Si éste hay que confirmarlo, es un sí condicionado, paz, salud, bienestar felicidad, bienaventuranza, signo de buen argurio en la adivinación por medio del coco, respuestas favorables, abundancia, bendición, prosperidad, gracia, dones y tranquilidad, todo bien, libertad, si sale Alafia, se repite la pregunta y se vuelve a tirar, si el santo está contento y va a responder contesta con Eyeife, si es un sí de corazón o contesta con Otawa, señalando que hay una dificultad, hacer una localización o resulta, si sale Okana, algo está mal y le estorba a Alafia, si sale Oyekún, hay un muerto que estorba porque necesita algo, si se repite Alafia, es Alafia Meyi y anuncia mucha felicidad, abundancia, maferefún Obatalá.

Al salir Eyeife detrás de Alafia, todos los que están en el registro le dan gracias al salir Eyeife a Olofin, ley cósmica Universal. Alafia es la letra buena si le sigue Eyeife u Otawa, es mala si la sigue Okana u Oyekun, en éstos dos últimos casos, hay que preguntarle al santo que hay que hacer para virar o resolver la letra, en éste caso siempre hay que hacer alguna cosa. Babalú Ayé dice que lo quiten de detrás de la puerta, que ese no es lugar donde él tiene que estar, si no en la esquina, y que los guerreros Elewá, Oshún, Ochosi y Osun son los que tienen que estar detrás de la puerta, que no tenga santos de yeso ni de papel en su casa, pues pensará una cosa y le saldrá otra, que le tenga puesta una mazorca de maíz tostada untada en Epo y un pan chiquito.

Le dicen los Ibellis que los tenga en altar aparte, que les ponga dulce en igual cantidad a los dos, que vista a uno de rojo y a otro de azul, que a nadie le diga que usted es hijo de ellos (a los ibellis no les gusta que sepan quiénes son sus hijos, tiene que cuidar de no caer en una trampa y de evitar los juegos de manos que pueden ser fatales.

Obatalá dice: Que él le corresponde y ayuda pero que tiene que rogarle y pedirle mucho, no permita peleas en su casa, ni cocine con leña, no tenga gatos en su casa ni perros, pues le darán que hacer, no coma frijoles blancos ni palomas, vístase de blanco lo más que pueda, siempre lleve un crucifijo.

ORUNLA le pide que no pierda el tiempo en gastar el dinero en juegos, lo perderá y no adelantará nada, dice que hay una guerra entre Oshun y Yemayá por causa suya y le aconseja que tenga cuidado con sus prontos y los contenga y no hable demasiado, que a nadie ofenda y menos a las señoritas, que no desconfíe de su hombre, que no le de tantos dolores de cabeza con palabras que lo ofendan y lo mortifican, pues la quiere de corazón, sólo que esa es la manera de ser brusca y seca.
Cuando sale ésta letra se le enciende una lámpara a Obatalá, con aceites de comer y 6 pedacitos de eta ori, durante 7 jueves va a la Iglesia y rece dos Salve María y vencerás en sus guerras, que no le preocupe las malas lenguas.

Que tiene encima que le están haciendo Ebbó de lengua.

Otawo.

TAMBIEN DICE OTAWA. ETAWA./OBINU BOCA ARRIBA Y UNO BOCA ABAJO SON 3/BLANCO

INVOCACION.

COSI ANO
SUYERE: OBATALA NIBARA, OBATALA KOSO. IRUMBIO AYE KIKAYE ALA YABAYE ARAYE ELUEKON. ASKE OZAIN OGGUN ARERE LA NO KO.

LO QUE SE HACE AL SALIR LA LETRA.

OMI TUTO OTAWO IGA OSMECHE ESIR KABIN SILM, seguidamente se echan en agua los obinu y después el agua se tira para la calle aguantando la jícara o plato hondo con las dos manos, se guardan los cocos en la mano izquierda y se toca con los dedos a la derecha rápidamente y 4 veces diciendo no peloni unlo tori aru obori epo tori ore.

SIGNIFICACION.

Estar de frente para ver las dificultades, posición o contrariedad, tener cuidado con una dificultad, enemigos ocultos u oposición, falta algo por hacer oposición lipiada, lavada, si es posible, es probable lo que se pregunta pero depende que se haga alguna obra que mande el santo.

OTAWO MELLI.

Es decir, que en dos tiradas sucesivas sale Otawo, significa afinación rotunda con seguridad, cuando Otawo sale respondiendo a una pregunta, se vuelve a tirar los Obinu diciendo Oyawo Lowo, pidiendo que se repita Otawo para confirmar. Se investiga los caminos de Iku(muerte) de ano(enfermedad) y de eye (sangre) de Ofo (pérdida) grande, de Iña (tragedia) de Ona (cuerpo), golpes que dan los santos, en Otawo cuando dice, que es su padre que es preciso y que lo cuide, pues Usted se ha encontrado una piedra y debe darle de comer, de lo contrario lo cogerá la candela, tiene que refrescarse su cabeza y lavársela con 4 hierbas de Shangó que son: yagruma, uvas caletas, curujey y siempre viva, dos cocos, oñi, 12 velas, manteca de cacao, cascarilla y 16.25.

Debe tener en la casa una penca de tuna blanca roseada con agua bendita y una cinta roja, vaya a la palma e invoque a shangó con éste rezo.

OBA LILE BABANI. SHANGO. OMO KOKO NI ELEDA SI RE JEKUA BABA.

Oshun le dice que lava santo (que haga consagrar su piedra a donde es bajada con ceremonias, rezos, vibraciones cósmica de onda de luz amarilla clara llamadas Oshun) dice que la tenga en su casa y que la atienda le va a dar un número para la lotería.

Si la persona a quien se consulta es mujer, que sepa que los hijos de Oshun no pueden ir a hospitales, se les advierte que tienen que poner en la puerta de su casa una escalerita de miniatura que sea de cedro con 15 peldaños, tiene que tener un cojín blanco bordado con un cisne amarillo, no se casará ni vencerá los obstáculos que se presenten hasta que se haga el santo y el que la tiene que asentar es un hijo de Oba o de Obatalá, un pariente de su novio le hace la contra, pues no quiere que se case con Usted, le dice que crea de corazón o no crea nada, que pida una prueba y el santo le dará y muy grande.

Inle.

Aconseja usar un Ileke de ámbar con tres azabaches, si es hombre, el consultante, le dice que tenga cuidado con una mujer casada, porque se verá en un lío con su marido, dice que la persona por quien se pregunta lo sigue una sombra negra, tiene una berruga y un grano en su camino que se volverá canceroso, no puede comer jutía ni cangrejo, para evitar ese mal que se haga una limpieza con tres Eye Tuto, una semana, blanca, velas y 3.75 que le presente alguna ofrenda a shangó, no use ropa azul ni roja, ni coma en plato reyado, que nadie le toque la cabeza, no maldiga a nadie, que el mal que le haga se encargue el ángel de su guardia y que se quede tranquilo, pues vera pasar el cadáver de su enemigo.

LE DICE YEMAYA.

Que vaya a la Iglesia el primer lunes de cada mes y le rece tres salves y cuatro Ave María, tiene que vestirse con una promesa, debe usar vestido de listado azul, poner dos muñecos y bautizarlos con la gracia de los jimaguas, uno vestido de rojo y otro vestido de azul, mucho cuidado con lo que corrige, pues quieren cogerle lo que defeca para que padezca del estómago.
Verá a un familiar suyo que viene de lejos del interior, tiene que darse 7 baños de mar y ofrecerle a yemaya 7 pelotas de gofio con melao, tiene que tener en su casa una piedra de imán y no maldecir ni permitir que en su casa se hable mal de nadie, lávese la cabeza cada 7 días enjuagándosela con añil y botar el agua para el mar o para la calle.

EYEIFE.

DOS OBINU BOCA ABAJO Y DOS BOCA ARRIBA: ES LA LETRA MAYOR DEL COCO.

INVOCACION.

COSI EYO: Primero oprima los pedazos del coco contra el corazón y diga.

SUYERE:

OWE: El mucho bien o la mucha grandeza tiene muchos enemigos.

EYEIFE OLUWO. EYEIFE OMO ARIBU BABA O ARIBU BABA ELEWA. MO RI BAIRE LOROYE TU EDUN LO OZUN MI IYA AGO MOYUGBA OKOKONARE, HAY QUE PONERLE SEGUIDO UN ÑAME Y 5 PLATANOS BURROS CON OÑI A ELEWA.

QUIENES HABLAN EN ESTA LETRA:

Todos los orishas, Elewá, Ochosi, Oggún, y Osun.

LO QUE SE HACE AL SALIR ESTA LETRA.

Se le dá gracias a Olofin y se contenta a Elewá.

SIGNIFICACION

Dice que sí adelante de acuerdo con el bien de Alafia, Ratifica con un sí de firmeza a la tierra de Alafia que haya salido antes que ella, si de corazón sin lugar a dudas, dos que aprueban, si dice que si no se investiga más el asunto. Elewá dice que tiene que tenerla en su casa o le cerrara todas las puertas, y

que debe recordar un sueño que usted ha tenido, que vaya con cuidado pues al saltar de un lugar a otro puede deslizarce un pies, tiene un familiar muerto que lo llama, lo vela a usted, debe usar ropas blancas, no puede usar ropas de rayas ni prestar dinero, tiene que operse y su vida peligra, es necesario que haga Ebbó con plumas y aves.

OGGUN LE DICE:

Que lo enredaran en un chisme, pero que no lo averigue, que al cruzar las 4 esquinas ponga atención, pues le siguen los pasos, una mujer delgada quiere robarle la dicha, no salga del pueblo a caballo o en vehículo sin antes darle un gallo a Oggún y tres pescaditos a Elewá.

ELEWA.

Ochosi dice que la justicia quiere agarrarlo, no visite mujer que está de parto, que no le conviene, tiene que hacer santo, usted cree y no cree en los Orishas, si no cree, no tengas muñecos ni estampas en la casa, pues verá que cuanto dinero gane no le alcanzará para gastarlo en medicinas y en boticas.

OSUN.

Le dice que usted es hijo del santo y no le conviene hacer cosas de espiritismo pues el diablo se meterá en su casa, no le conteste mal a las personas

mayores, debe usar un collar de baba, no coma frijoles colorados pues le perjudican.
Los vecinos oyen sus conversaciones pegados a las paredes y lo miran por las endijas, tiene que tener en su casa una jutía y usted no sea cabeza dura oiga y llévese de consejos, que usted nació el otro día cuando el mundo ya estaba hecho.
Rece todos los días un credo e invoque a su padre y a su padrino que está muerto, llame a Obatalá y dígale: Obatalá babá mi ele unbo ashu toto jun ara ina. COSI UKO. COSI ANO. NO ME FALTA UNYEN. SHOKOTO. COTOBAR. KE EBOFI QUE EBO ADA.

OKANA:

OKANA SODE. SODI OKANA. Un obinu en blanco y los demás en negro.

INVOCACION.

COSI OFO (LETRA MALA).

SUYERE.

Se abren bien los ojos, se tira de la oreja derecha y se dice. Todo lo grande se formó con ayuda de lo chiquito, un gran manto de arena le molesta para caminar al más grande. Todo el mundo Importa, no desprecie a nadie, que no sabe quien le va a enterrar.

OWE.

Sólo no se vive, nadie es grande si no lo ayudan los chiquitos. SI OKAN AKUA TI SODI. SODI OKE SODI. OMA. BATI O SODI. ARIKU BABA VA.

LO QUE SE HACE AL SALIR ESTA LETRA.

Eche cuatro poquitos de agua en el suelo, encienda una vela para los muertos en el suelo y diga, ALAFINA, TOQUE EL SUELO Y DIGA EL SUYERE DOS VECES COMO SIGUE. MO FUN KAKE. MO FIN KAREGOGBO. DA FA MO FIN KANE CODDO EA E ALAFIA KISIEKO BEKE LO ELE ENA KAN ORI MI APERE ASAKA BEFE OJUGMI MOYUBA ABE ESBE MI OMO NI KI MOWEYE. NO WA OGGUN. MOKI YEYE O ALAFIA. OGGUN OMO ALAFIKA MARIEN KAMAYAMO KAMERI EYE ARAYE (HAGA EL OMI TUTO DE OTAWA).

QUIENES HABLAN POR OKANA.

OBA. OYA. NANA BURUKU YEWA.

SIGNIFICACION

Esta letra anuncia algo malo, nada sirve, no se puede, hay que averiguar a fondo, dice no, si se pregunta de un trabajo es que está mal hecho y no saldrá para bien.

Hay dificultad grande.

Debe interrogarse de nuevo a Orekuko para averiguar si el sodi Okan significa solamente que no o si quiere anunciar la precencia de muerto, dificultad grande.

Oba: dice que le ponga en una palangana blanca agua y hojas de salvadera 3 pedacitos de Eta Ori y si la persona está en un aprieto muy grande tiene que darle a yemayá carne de puerco y carnero, que acepte lo que viene y que no intente nada malo contra sí mismo.

OYA:

Le dice que sólo no se vive, pero que no se meta en todas las partes, no de fiestas a ningún familiar sin antes arreglar la casa, no encienda altar de ningún santo sin antes darle comida, que no echen en un saco roto lo que dicen sus sueños, y que no sea ruda al no ser para el estómago.

NANA BIRUKU LE DICE.

Que quiere que usted valla al hospital para que usted reparta limosna durante 12 miércoles, que use ileke de los ibellis y que los adore a ellos, les deberá su bienestar, no valla a fiestas sin antes arreglarse, pues lo apuran los santos cuando lo ven.

YEWA DICE:

Que no le pegue por la cabeza a ningún muchacho y que no dejen que corran dentro de la casa, ni que chiflen, pues habrá tragedia, que no beba alcohol ni permita apagar la candela con agua, ni que le de candela a otro, irá a una fiesta íntima y divertida, tenga cuidado que está a punto de coger una enfermedad benérea, tenga cuidado.

OYEKUN

OYE-KU: LOS CUATRO OBINU ESTAN MUDOS, BOBA ABAJO, EN NEGRO.

INVOCACION

KOSI- IKU

LO QUE SE DEBE HACER AL SALIR ESTA LETRA.

El que registra se toca el pecho y echa en agua los obinu con 8 pedacitos de eta ori.

SUYERE OLOFIN

OLOFIN (Toque el suelo y prosiga) MOFIN KAKE GODDO FEMOFIN KARE GODDO BA E ALAFIA KISIEKO BEKO LORIE ENA KAN ORI MI AFERA ASAKA BAKE AUNI MOYUBA ARE EBA MI OMA TUN. OMA ESE EBA NI SHE FUN NI ONO EMO DI NI.

Ahora enciéndale una vela a Eggún y póngale un vaso de agua, después saque del agua los obinu diciendo. Obi Kue, coco hablaclaro, ahora tiene e investigue quien habla, si un Orisha o iku, un difunto pariente o un amigo o enemigo, que nos avise de la muerte de alguien, pregunte que Ebbó hay que hacerse a la persona enseguida para salvarla sin demora, si al hacer ésta pregunta sale

alafia, Otawo o Eyeife, ponga un Aleyo que vigile en la puerta de la casa donde se hace el registro, coja la igba y los Obinu en las manos del consultado, derrame encima agua de coco, también puede acostarlo boca abajo sobre una estera o sábana blanca, después dele a beber agua de coco, al levantarse el consultado debe decir, lo que es para bien, que para bien sea, salud.

QUIENES HABLAN EN ESTA LETRA.

OYA OBBA. NANA BURUKU Y YEMAYA.

SIGNIFICACION.

Es la peor letra que pueda salir, significa signo de muerte, anuncia muerte, mala situación , malos amigos, traicción, fuego, cuando es Oyekún Melli (dos veces), Shangó habla de una persona que está en muy mala situación, hay que salvarle la suerte, hay que limpiarla con un pollo negro delante de Elewá, a Shangó se le dá un Akuko y una Ayakuá.

REGLA DE LOS TIROS.

Los cocos boca arriba montados significan "dinero en camino", si se montan meyi el dinero está en la puerta, o un bien.

Cuando un coco se parte al ser tirado los Obinu, dos para que se les meta en el bolsillo significa dinero.

Si al tirar cae dos Obinu montados, estando uno vboca abajo y el otro boca arriba indica letra tapada, si el registrador es hombre indica alguna trampa para taparle la vista.

Dos Obinu boca abajo y montados, los debe leer el consultador para el mentalmente, debe volver a tirar para él reservandose algunas cosas delicadas pues puede haber traicción, una discordia, discusión pudiera no ser con que se está consultando.

Un Obinu de canto Indica que se enterará de alguien que murió o morirá, si hay dos de canto se le dice que la noticia está en la puerta. Las letras con Obinu montados son neutrales y no están contestando preguntas.

NANA IDANWO: EL REGISTRO.

Después de la moyugbación, usted hace el primer tiro de los 4 pedazos de Obi y lee la letra que salió contestando, la pregunta formulada previamente y de acuerdo a las explicaciones ya dadas éste primer tiro puede que lo obligue a éste segundo tiro de comprobación o reafirmación, como por ejemplo cuando salga Alafia en el primer tiro Usted tiene que hacer un segundo tiro para comprobar o en el caso de que salió Okana y usted quiere saber si habla el muerto o el santo o cuando en Oyekún Usted quiere saber con qué resuelve la situación en los demás casos el primer tiro no tiene segundo y usted tiene que seguir el registro mediante los Apere.

De acuerdo a la Información u organización de los 4 pedazos de coco, pueden tenerse en cuenta para el registro 16 posiciones.

En cada una de esas posiciones le corresponde a un Orisha, que es el que habla por las letras del Apere.
Cada posición u Organización en que caen los Obinu, representando características en una figura geométricas plana a la que se le llama Apere la cual representa geométricamente un principio o varios.

De cosmología, filosofía, ciencias, conductas correctas ante los múltiples problemas de la existencia o de la tecnología y religión, esos principios también están representados características correspondiente al esquema.

El Orisha dueño o regente de la estructura simbólica llamada Apere.
En cada posición o Apere se dice el Orisha que habla y la letra Oddún que corresponde a la letra, por Ejemplo. Apere ti Elewá fun Alafia, posición del Elewá, por Alafia, pudiera ser por cualquiera de las otras cuatro letras pero en la misma posición o Apere.
Los Apere aparecen en el Orden del Oro, pero eso es forzosamente el orden de aparición de la tirada, cada Apere tiene su suyere en Alafia y cada Oddun tiene en todos los Apere el mismo suyere.

El nombre de la letra, la invocación y el lugar son los mismos en las posiciones que aparecen a continuación.

Apere ti Elewá (POSICION).

Apere Okun tikin, línea recta, significa principio y fin, dos puntos.

Los Obinu caen en línea recta en cualquier orientación que sea horizontal, vertical u oblicua.

ALAFIA..... ° ° ° °
AIKU BABA WA

OTAWO..... • ° ° °
KOSI ANO

EYEIFE ..... • • ° °
KOSI EYO

OKANA..... ° ° ° °
KOSI OFO

OYEKUN..... ° ° ° °
K KOSI IKU

APERE TI OGGUN

APERE IWO APEJA. Angulo recto, significa firmeza, perpendicular, tres puntos, realización perfecta, triángulo, los cuatro Obinu caen de tal manera que transforman un ángulo recto, mientras que el otro se separa.

ALAFIA..... °°°°

° °

OTAWO..... • °
KOSI ANO ° °

EYEIFE •°•
KOSI EYO ° °

OKANA • •
KOSI OFO • °

OYEKUN • °
KOSI IKU • •

APERE OFA, FLECHA. SIGNIFICA DETERMINACION: 5 PUNTOS EN UN PLANO.

Este Apere o símbolo suelen llevarlo en oro, como distintivo los hijos de Ochosi lo que demuestra la antiguedad mística de la costumbre de llevar visible distintivos simbólicos de filiación, poder grado, salutación a un personaje o flecha conmemorativa, el origen de todos éstos distintivos simbólicos de filiación, poder grado, salutación a un personaje o fecha conmemorativa, el origen de todos éstos distintivos simbólicos conlleva a una idea o una actitud mística y una práctica religiosa, a veces trasladada a la esfera militar, diplomatida, política o profesional.

Las monedas y los escudos de armas, son como los escudos nacionales y las banderas, medallas y sellos, es decir que son distintivos, símbolos como lo son los que en las religiones Africanas se usan, Cuanta gente modernísima se adornan con distintivos, símbolos como los hijos de Ochosi u lleva adjetivado en

su símbolo una idea de filiación, poder grado o salutación, cuando no lo sea de belleza, bonitura, compostura, personal o esplendor de bienes y felicidades.

ALAFIA.....°
AIKU BABA WA ° °
°

OTAWO ° °
KOSI ANO • °
°

EYEIFE..... •
KOSI EYO • °
°

OKANA.....•
KOSI OFO • •
°

OYEKUN.....•
KOSI IKU • •
•

APERE TI BABALU AYE.

APERE INSUN. OAME. SIGNIFICA ENFERMEDAD. PENA. TRIBULACION. INVALIDEZ.

ALAFIA..... ° ° ° °
AIKU BABA WA

-

ORAWO .....° ° °
KOSI ANO

-

EYEIFE ..... • ° °
KOSI EYO

•
OKANA ..... • • °
KOSI OFO

•
OYEKUN..... • • •

Apere ida, Espada, significa justicia, sacrificio, libertad, éstos son los significados primitivos de la Espada, pero la historia de las culturas rehacen hechos y procesos de los cuáles la espada ha sido para aplicarla, injusticia y la esclavitud de los poderosos, estas dos significaciones de la Espada están presentes en Shangó, guerrero y gobernante poderoso que se impuso en la cultura Yoruba Antigua al abrigo el símbolo personificado del arquetipo Shangó, podemos distinguir en su espada dos tipos de significaciones. Uno Atuendo. correspondiente al deber de ser justo y prodocir la libertad mediante los sacrificios que todo hombre tiene que hacer para triunfar en sus empeños. El otro tipo de significación corresponde a la característica contradictoria o antagónica emanante del grado de perocidad animal, que los deberes humanos no han podido endudar, esta doble característica de los tipos de carácter del archetipo, hangó en muy acusada en los hijos del Orisha, es la presencia de la duplicidad entre lo que es y lo que debe ser, publicidad que es una lucha, un sacrificio en la evolución moral y espiritual.

Los hijos de shangó son muy sufridos a causa de la tremenda contradicción en el tipo de personalidad con la cual nacieron por acondicionamiento glandular. En la espada está presente el Origen, la cruz como símbolo del primer instrumento para producir fuego, el fuego símbolo de sacrificio y penas en la lucha por vivir diariamente, fuego y cruz significan sacrificio, penas, tribulaciones, luchas, dificultades que producen dolor moral principalmente, en la espada hay 5 puntos pero se consideran 4 en Osha para Shangó.

ALAFIA

OTAWO
KOSI ANO

EYEIFE

KOSI EYO

OKANA O

KOSI OFO

OYEKUN

KOSI IKU.

APERE TI OBATALA.

APERE OKUTA ONIYEYEYIYE: Julio estructura de diamantes o de rombo significa luz, inteligencia, sabiduría, amor, bondad, felicidad, pereza, armonia, 4 puntos de rombo que armonizan a todas las contradicciones.

Obatalá es fuerza, pureza y su símbolo es el diamante, es carbono puro, Obatalá es la luz del sol individualizada en 18 rayos Solares y en el Centro del Sol donde considera el primer Obatalá llamado Oddúa, Olorun, Olorun es el Sol, pero Obatalá es la luz del Sol, Olofin es la ley que rige la Luz.

°

ALAFIA ..... ° °

°

AIKU BABA WA.

•

OTAWO..... ° °
KOSI ANO °

•

EYEIFE..... ° °
KOSI EYO •

•

OKANA..... • °
KOSI OFO •

•

OYEKUN..... • •
KOSI IKU •

APERE TI OYA.

APERE POSI ATAUD. Significa muerte, desintegración, disgregación, devolución, deuda pagada, ambiente de forma de existir, Oyá es una de las esposas de Shangó a quien se le consagró en el río NIGRE que pasó a llamarse OGO OYA. También Oyá es conocida por Yanza ORIRI, la señora de la lanza centella, la señora que renunció a comer carnero (Abo) por cedérselo a su amante shangó. Oyá parió a Eshu y lo dejó en la sábana, cuando pasaron los años Oyá quiso reconocerlo como hijo, él se negó y le echó en cara que lo había abandonado. Oyá en la cultura cubana es Santa Teresa y Otros como nuestra señora de la candelaria es un Orisha de temperamento ardiente e impetuoso, cuentan que Shangó la mandó al país bariba para que le trajerta los talismanes que le permitieran echar fuego y llamas por la boca y por la nariz. Oyá infringió las instrucciones de su marido, en brazil se le llama a menudo YANZAN; Oyá es guerrera en brasil y en cuba Oyá tiene el poder de rezar a los muertos y dominarlos, Oyá tiene que ver con muertos , espítitus y cementerios. El Apere de Oyá es un Ataúl símbolo de muerto o de muertes, el ataúl es de estilo antiguo cuando se ponía la caja de muerto sobre un tronco parecido a los que usan los carniceros para cortar la carne. Cuando los cuatro pedazos de coco caen tres arriba y uno haciendo de tronco sostenedor, habla Oyá.

ALAFIA..... ° ° °
ARIKU BABA WA °

EYEIFE • • °
KOSI ANO °

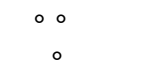
OTAWO ● ° °
KOSI EYO °

OKANA ● ● ●
KOSI OFO °

OYEKUN ● ● ●
KOSI IKU ●

APERETI OSHUN.

APERE ITAWO. ARCOIRIS. SIGNIFICA Renacer, alegría, Amor, creador(es lo contrario al Apere de Oyá) en éste Apere los cuatro pedazos de Obinu caen formando un arco, línea o curva.



ALAFIA
AIKU BABA WA

OTAWO
KOSI AWO

EYEIFE.....
KOFI EYO

OKANA.....
KOSI OFO

OYEKUN

KOSI IKU •

APERE TI YEMAYA.

APERE INU ONU. Ola agua de mar, significa eso que va y viene, como las olas del mar, flexibilidad con fuerza, maternidad, amor, fraternal, unión armónica de lo uno y de lo otro, línea ondulada o flexible.

APERE TI ORUNMILA
APERE IGUN MERIN LOOBOGDA.CUADRADO. significa la realización perfecta, seguridad firmeza.

ALAFIA.....° °
AIKUA BABA WA ° °

OTAWO..... • °
KOSI ANO ° °

EYEIFE..... • °
KOSI EYO ° °

OKANA • °
KOSI OFO • •

OYEKUN • •
KOSI IKU • •

APERE DE DINERO O DESALOJO

APERE (NO DESIFRADO AUN)

ALAFIA ..... ° °
ARIKU BABA WA °
°

OTAWO • °
KOSI ANO °
°

AYEIFE • •
KOSI EYO °
°

OKANA ° •

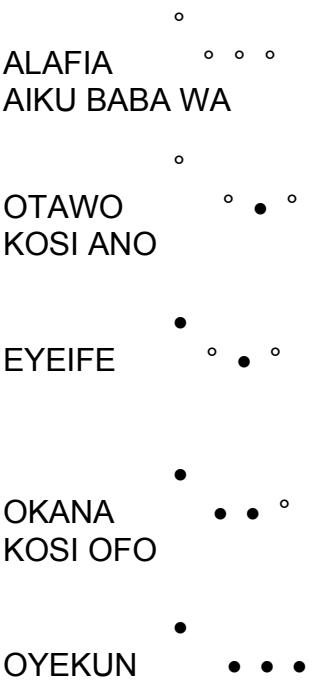
KOSI OFO •
•

OYEKUN • •
KOSI IKU •
•

Teniendo en cuenta éstas 16 posiciones usted puesde hace hasta 7 tiros con sus respectivas preguntas IRE u OSORBO realmente éstos 16 apere someten a control a control y ajuste el primer tiro y el segundo con los cuáles se abre el registro en éste Oráculo, Las posibilidades y extención mediante los Apere representan muchos conceptos filosóficos, científicos y éticos en las antiguas civilizaciones, secretos místicos como actualmente lo son la fórmula completa del neosalvazán de las bombas atómicas y de tantas cosas que implican poder y peligro. Los apere han sido secretamente conservados de manera de muchísimos babalawos o Iyaloshas, solamente tienen vagas noticias de ellos, pero le falta el conocimiento y uso, que sepamos ésta es la primera vez que se publica en cuba por un investigador de campo y antropología cultural.

APERE TI OBBA.

APERE: Triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Significa petición con humildad y necesidad.



Dice OBBA que usted necesita humildad y mucha paciencia que le pida la Oloddummare su bien, que en la vida hay mucho que sufrir y que a usted le toca su parte, mantenga su rectitud y su honestidad de sentimiento.

APERE TI NANA BURUKU.

Le habla Nana Buruku y le dice que se cuide de enfermedades, que se mantenga limpio por fuera y por dentro, su casa y cosas limpias, que no visite enfermos, ni cruce por lugares sucios, cuídese de brujerías y de malos sueños, dice que lo bueno y lo malo andan juntos como la salud y la enfermedad, que nadie sabe donde encontrará la desgracia, un poco de desconfianza no le estorbará, hágase una limpieza y ruéguese la cabeza.

°
°
ALAFIA..... ° °
AIKU BABA WA

°
°
OTAWO..... • °
KOSI ANO

°
•
EYEIFE..... ° •
KOSI EYO

•
OKANA •
KOSI OFO ° •

•
•

OYEKUN..... • •
KOSI IKU

APERE TI YEWA

Cuídese de las trajedias y enfermedades, no vaya al cementerio.

°

ALAFIA.....° °

°

AIKU BABA WA

°

OTAWO.....• °

°

KOSI ANO

•

EYEIFE .....° °

KOSI EYO •

•

OKANA.....• °

KOSI OFO •

•

OYEKUN.....• •

KOSI IKU •

TEXTOS DE LAS LETRAS EN APERE.

APERE TI ELEGBA.

En éste apere los cuatro Obinu caen en línea recta y habla Elewá para Usted.

IKERE NUNU ADURA. INVOCACION. AIKU BABA WA.

SUYERE: LAROYE A KILAYO. AGURO TENTE MI. AKAPUARA A KENA SE SE A FUELE TURE ANTULA O NU BATA OKO. LOKO AKOYI NINI KAN OFO AMEERA KINU OBLAMA OFO BATITI MOYUBA SABA MI.

SIGNIFICACION: TI O NI APERE.

DICE ELEWA: Por Alafia que todo está bien, su cerebro está confortable y aunque lucha por la vida, quiere resolver sus asuntos en todo, debe poner en un rincón agua con Oti, oshimshin y una vela encendida cada 3 viernes.

En Otawo le dice, Elewá que sí los ingredientes no están completos puede caerse la casa y que el derecho de éste trabajo está incompleto, que usted tiene el ánimo enfermo, que tiene que rogarse la cabeza para desenredarse.

En EYEIFE: DICE ELEWA:

Que está bien todo lo que hace, pero que tenga cuidado que puede verse en problemas de justicia pues tiene enemigos ocultos que lo asechan y tiene que limpiarse con iku, epo, oti, y awado, despójese con ewe de los guerreros.

En OKANA: LE DICE ELEWA.

Que se aleje de lo malo, que se cuide de los falsos amigos quienes lo tratan con dos caras, que usted tiene ashe para salir adelante en los casos de aprietos o más apretados, tenga cuidado con la puerta de su casa, no sea que aparezca una trampa para perjudicarlo y le haga falta un pollo para quitarla.

OYEKUN:DICE ELEWA.

Que han investigado bien quien es su mamá en el santo para endulzarlo y estrangularlo porque lo odian a muerte, pero no contaron con la protección que usted tiene, dale un pollo a los guerreros y ruéguese la cabeza con paloma de oyá para su bien.

APERE TI OGGUN.

En éste apere tres pedazos de coco forman un ángulo y el otro se separa y habla para usted OGGUN.

IKEPE NINU AIKU BABA WA: DICE OGGUN, que usted triunfará porque él está detrás de usted y a su lado para protegerle, dice que le ponga oti y ashe a él y a los guerreros.

SUYERE.

ARERE OGGUN. Aguanire OGGUN. FINF MALU. EKUE PESU WA MAKURI O SHISIRIKE ALAFIA MOYUBA.

OTAWO. DICE OGGUN.

Que falta una cosa para que pueda triunfar, YA QUE TANTO SE ESFUERZA, dice que usted está en guerra con sus amigos, los que se ponen atravesados en su camino y lo acusan de engreído y lograrán vencerle si no hace las cosas bien, dele un AKUKO a los Guerreros y Ruéguese la cabeza con coco y saldrá triunfante.

EYEIFE DICE OGGUN.

Que tal vez creyera más en ésta religión, su camino estaría más limpio y no daría tantos tropiezos, que a veces está por comer y se vé en desociego, dale adimú de comida a los guerreros durante 7 días, llévelo después a la manigua y entrégaselo a Eshu.

OKANA LE DICE.

Que un gran atraso lo rodea, porque alguien pide a diario su derrota, a usted lo creen orgulloso, pero el orgullo tiene atrapado el fondo del mar enviado. Dice que le ruegue la cabeza con un pollo al pie de los guerreros y lo tiene que llevar a una línea de ferrocarril o a la manigua y vencerá.

OYEKUN LE DICE:

Que solamente Olofin puede salvarlo, porque la muerte está muy pegada a cada instante se ve en peligro, le dice que no pelee, que se cuide de armas de fuego y de armas blancas, que le dé un chivo a los guerreros y un gallo para Oggún, que se ruegue la cabeza con eyele fun fun y Obatalá los sacará de morir.

APETERE TI OCHOSI.

En éste apere los cuatro pedazos de coco forman los puntos de una flecha. Es cierto que en ésta posición se confunde con el Apere de Shangó que es una Espada.

IKEPE NINU ADURA: IKU BABA WA.

SUYERE: OCHOSI ODE MATA BEBE MOYUBA.

SIGNIFICACION:

Por Alafia le dice: Que se adelante, que así como éstas van a sufrir sus enemigos, mientras que usted con pasos rietos y limpios va hacia adelante y que no tema que él estará a su lado, que lo llame y después triunfará y eso que va a emprender, que le encienda una vela a sus hermanos querreros y le ponga un de oti de caña.

OTAWO DICE OCHOSI.

Que tiene que rogarse la cabeza tres veces al año y que tiene que atender a los guerreros ya que siempre en su camino hay algo.

EYEIFE DICE OCHOSI.

Que no tema el que lo ayudara a salir adelante en sus problemas, dice Ochosi que le brinde algo a los guerreros para que todos lo ayuden en su empeño limpio.

OKANA DICE OCHOSI.

Que se aleje de lo malo, que los tropezones son duros y muchos los enemigos por la propia culpa de usted, que no le eche tanto la culpa de sus enemigos como a su manera de Obrar, que debe reservarse un poco más en sus pasos ya que hasta los suyos, tienen para usted malos ojos y le cortan las oportunidades.

OYEKUN DICE OCHOSI.

Que Oggún le impide ir hacia adelante, que el muerto está parado delante o en el medio, pidiendo ayuda para poder indicarle sobre una oportunidad de shangó para usted, después de hacer la misma ruéguese la cabeza con palomas blancas invocando a Obatalá.

APERE TI BABALU AYE:

Aiku baba wa.
SUYERE: kika mas Ashe iya. To ni wa Babato fi ni ida. Aku Alosha Iba baba Ki de Life. Olodumare ko fa Ashe loni Kaloba, Kuala Kosheano Suruku Perakus. Ofu Oba Pekus Iere Solbosha ni Kedeashe Ebapiere.

Invocación.

Alafia: DICE BABALU AYE: Que siempre que pase por donde hay perros, verá que éstos lo miran atentamente y a veces se le arriman coo olfateándolo y eso es porque lleva la compañía de una de mis mensajeros y lo ven los perros.

OTAWO DICE BABALU AYE.

Que se fije que siempre tiene en su cuerpo algo que curar, y siempre está tomando medicinas, que se ponga ropa interior de él y le ponfga adimu.

EYEIFE DICE BABALU AYE.

Que lo que hace está bien todo, pero que usted debe coger el camino recto y convivir con los mandamientos de sus antecesores ya que nació para santero y mientras no lo sea no estará bien y que no maldiga tanto que todavía tiene el paso diario, tiene que rogarse la cabeza con hojas de Obbatalá, la bieke fun fyn durante un tiempo para que se desahogue.

OYEKUN DICE BABALU AYE.

Que la enfermedad es parte de la peste, es Apere de Muerte, y que si es humilde use ropas de él por un tiempo y se mejorará, dele de comer a los guerreros y a la vez dale un gallo a San Lázaro, después pacientemente prepárese para asentar santo en su cabeza.
Ya San lázaro estaré en tu derecha y cuando estés en kinkamashe en nombre de no Padre. Yo te adoro y reverencio.

Apere ti Aggayu Sola.

En éste Apere los cocos forman una horqueta, símbolo que anuncia que hablan el arara BABALU AYE. ELERE NAA DURA.
AIKU BABA WA.

SUYERE:

AGGAYU SOLA NI BA. Sokun ayesos. Ku inibayo ekusi minito ya Basayubaca dakuna moyuba.

Significación.

ALAFIA DICE AGGAYU: SOLA:

Dice que usted no tema, que usted es duro como la roca viva, y que no confíe en nadie que es la poca fé la que los amenaza y lo hace ser, aprovechándose el enemigo. ruéguese den coco.

OTAWO DICE AGGAYU:

Que usted ha dado un tropezón por no ir en línea recta, abre las orejas y párese a oir consejos que le den los mayores ya que ellos tienen experiencia para sanar golpe, dele un akuko a los guerreros.

EYEIFE DICE AGGAYU :SOLA.

Que él lo cuidará pero que no abuse de la protección que a él le brindan, que no provoque la ira de Oggún, que se unte manteca de cacao, y que recuerde que el espacio es libre, en el que puede aparecer un fenómeno, que se ruegue la cabeza con acuaro y un pedazo de tela de color de tigre (eran abeekawa) y lleva el Ebbó al pie de una loma.

OKANA DICE AGGAYU.

Que la soberbia lo ha perdido a usted ya que usted se cree demasiado grande y ha hecho las cosas indignas de ser perdonadas y los guardianes de sus hermanos piden justicia contra usted por la forma de uste de obrar así.

OYEKUN DICE AGGAYU:

Que las maldiciones que le han hecho le han alcanzado y que se las lanzaron por atropellar a los débiles, quienes han pedido su muerte aunque son más débiles que usted, juntos mueven más fuerza que usted y lo asechan para aplastar la protección y lo òndrán en manos de Oyá, Tiene que rogarle durante ocho días a Obatalá vestido de blanco. Recuerde rogarse la cabeza con palomas blancas y quedará limpio pero no para volver a ensuciarse.

APERE TI SHANGO.

En éste apere los cocos forman una espada, símbolo de uno de los poderes de shangó, que es quien habla (este apere se confunde con Ochosi) para diferenciarlos hay que tener en cuenta que los Obinu que forman la cruceta de la espada están en menor distancia del que se señala al cabo de la flecha de Ochosi.

INVOCACION AIKU BABA WA.

SUYERE.
MAFEREFUN SHANGO OLU OSO BOKIKO. ABLALU ROSO EXUDO KAABOO.

SIGNIFICACION.

ALFIA DICE SHANGO.

Que no tenga temor que el está a su lado y le ayuda porque usted se ocupa de él y lo menciona con Orgullo, que no le retire el adimu para el poder demostrárselo a obbatalá para que lo premie a usted que lo hace está derecho para que se ruegue la cabeza con frutas.

OTAWO DICE SHANGO.

Que todo lo que hace está bien pero falta que le regale un racimo de plátano indios y que le ponga detrás de la puerta un machetico.

EYEIFE DICE SHANGO.

Que tiene que usar su espada para defenderse de sus enemigos secretos y que hay una candela preparada para su estómago, que se cuide de sus falsos amigos que le odian porque le temen y no saben que es él quien influye a su favor.

OKANA DICE SHANGO.

Que la otra traicción lo pesigue, por eso es que todo le sale mal y ya que lo tienen pisado por cuenta de mujeres que empujan sin darse cuenta. Por eso el dinero huye de sus manos, ruéguese con pollo delante de Elewá.

OYEKUN DICE SHANGO.

Que la candela está en sus pasos y la candela es lo mismo sentado que hablando, mire con quien anda y bebe, no coma en lugares donde lo inviten con anterioridad porque la candela lo va a quemar, coma y beba al llegar

inesperado, no beba de botellas que estén abiertas sin que usted lo haya visto abrir, haga rogación al pie de Elewá y dele Adimun de frutas a Shangó.

APERE TI OBATALA.

En éste Apere los cocos forman un rombo, símbolo de la materialización geométrica de la luz, poder de Obatalá es quien habla para Usted.

INVOCACION.

AIKU BABA WA.

SUYERE.

BABA NI. OBATALA ISA. OBATALA NO. OBIRI KUALANO YA TI ORE OXUMA YE COFIEDEMY BABA MI AYAGUNA SE YIBO. JEKUA BABA ORUNMILA ODDUA AREMU. OSHEBEJU YOSIBA BABA NI OLU WA.

SIGNIFICACION

Por Alafia le dice Obatalá que está claro su camino, gracias a la intervención de Orunmila, que es quien en todo lo saca bien, su cabeza es grande y nació para gran desarrollo y pronto tendrá que dar un paso en el camino de Osha, por ahora ruéguese la cabeza con un coco nada más.

OTAWO LE DICE.

Que no pierda la fé, que sólo falta una cosa y es que reciba los guerreros para que te ayuden más y si es que ya los tienen déle un gallo y ruéguese la cabeza con cocos de santos. De modo que tendrá que usar siempre un Dleque fun fun hasta que entre en el camino de Shangó.

EYEIFE.

Dice Obatalá, que son buenos los pasos que ha dado hasta ahora, pero mejores fueran si se dieran más méritos ya que nadie quiere considerarle por su sencilla forma de ser, sin embargo tiene más inteligencia y valor que los que lo menosprecian, ruéguese la cabeza con coco.

OKANA. DICE OBATALA.

Que si fuera más activo o más reservado o menos confiado y más creyente me arrastraría la cruz que está arrastrando, que se cuide la boca, pues en una bebida lo perjudicarán, que mire donde come y que tenga cuidado con quien tiene amistad, que se cuide de quien le dé mayor muestra de sinceridad, pues la hipocrecía está vestida de sinceridad.

OYAKUN: DICE OBATALA.

Que la muerte le sigue la cara que ya se lo ha indicado, que se vista de blanco, que ande sólo que quien le brinda amistad pronto lo traicionará, que el amigo de tres días no se le enseña el corazón ni el pensar, que si sabe por qué se va a ver en cuestiones de justicia, que van a matar a otra persona y lo van a confundir con usted por parecido y precencia, que obatalá lo salve, que se ruegue la cabeza con una paloma blanca y le dé de comer a los guerreros.

APERE TI OYA.

En éste apere los Obinu forman un ataud reposando sobre un tronco de indioca que habla Oyá.

INVOCACION.

AIKU BABA WA
SUYERE.
OYA AYE KUE AYILODA. OBINU YAKUO OKUE MULE OBI TIKO SHOKOTO BUENSIENLALO AKUERI OYA. OYA YOMUSO MOYUBA.

SIGNIFICACION.

Por Alafia dice, que si nada debe , nada teme y solamente se cumple la justicia de Olofin, (La justicia divina, la Ley divina, la ley cósmica, la ley Universal, la ley totalizadora, de la ley dialéctica de la naturaleza, que la justicia divina se cumple de muchas maneras y en muchos momentos porque he sabido que no responde ante los caprichos, voluntades humanas, ni sentencias sin motivos, causas, hechos condiciones y razones suficientes que no pueden convertirse de los errores cometidos, pero tiene que sufrir las consecuencias, las hormigas pueden intentar destruir rocas,porque hay cosas que no pueden ser aunque no las quiera hacer más de lo que puede, y no prometa lo que no puede cumplir, refresquese la cabeza con agua y flores y riégalas en el cementerio, una pucha de flores en la tumba más pobrecita diciendo, oyá ya cumplí su orden.

OTAWO: DICE OYA.

Que cuando tu duermes te sientes cansado al levantarte por la mañana y a veces piensas que tienes fiebre y no es así, te sientes cargada la cabeza y te olvidas de las cosas que vas hacer, tienes que rogarte la cabeza con coco.

EYEIFE DICE OYA:

Dice que al levantarte te das cuenta que has soñado y que has estado en tragedia durante el sueño y que tu Eleda ha estado luchando contra sus ocultos enemigos que intentan atropellarle y cerrarle el desemvolvimiento, ruéguese la cabeza con palomas de Oyá y telas de muchos colores, ponga una pucha de flores en la casa para que recoja las malas influencias (vibraciones negativas de pensamiento y obras) no tienes que temer, ten fé en Oyá ella te va a ayudar.

OKANA: DICE OYA.

Que a veces usted cree que alguien está a su lado y que es tu imaginación que tiene muchos sueños incomprensibles y piensas que es debilidad del cerebro pero aún no has pensado nunca en algo misterioso de un espíritu a tu lado el cual debe ser alejado de tu camino, ya que cumplen voluntades ajenas a tí que te perjudican, date 5 baños de ewe de Oyá, y 4 de ewe de Obatalá y ruégate la cabeza con obi.

EWE DE OYA.	EWE DE OBATALA
CAMPANA MORADA	ALGODON
CAIMITILLO	CANUTILLO BLANCO
CORALILLO	PRODIGIOSA
CROTOS	ALMENDRAS
ARTEMISA	VICARIA BLANCA
MORATO MORADO	SAUSO BLANCO
CAIMITO MORADO	GUINALDA
MARAVILLA JASPEADA	COLONIA
CORDOVAN	VERDOLAGA FANCESA
CUCARACHA	LIRIO BLANCO
PEPINILLO O PEPINO CIMARRON	AGRASEJO
TAMARINDO	BELLADONA
HIERBA DEPASONA	CAMPANA BLANCA
CABO DE HACHA	ANON
FRUTA BOMBA	CHIRIMOYA
GRANADA	CIRUELA BLANCA
GUARA	PEREJIL
MIL FLORES	YAGRUMA
	HIEDRA.

OYEKUN: DICE OYA.

Que lo primero que hay que hacer es separarse del muerto que está pegado en el medio de su camino, que en todo se mete sea bueno o malo y que perjudica, a veces deseas matar, todo se te troca, todo te molesta y tú sabes que eres pacífico, hazle una misa al ser necesitado que te acompaña y que sabes que te

digo y perturba tu cerebro, ponle flores blancas y ruégate con palomas blancas soltándolas después para que vuelen.

APERE TI OSHUN.

Por éste apere 4 obinu forman la curva del Arco Iris significa que habla Oshun.

INVOCACION.

AIKU BABA WA.

SUYERE.

IYA MI OSHUN. MORIYEYEO ABELE OMO YIN KOLOSOIN. YAYE KANI KUENASE KUENASI KUATE ANO AYUA.

SIGNIFICACION.

Por alafia Oshun dice que no tema, ya que tiene que recibir un dinero que ésta es la oportunidad que tiene para llevar a cabo todos los planes y vencer en amores, negocios viajes y peticiones si cada dos meses se ruega con una gallina y paño amarillo estará contigo.

OTAWO DICE OSHUN:

Que la ponga lo que le falta a esa obra porque sin Obi todo es Kobo amargo y sin el derecho del trabajo nadie trabaja, a gusto dice que no olvide el Eko eya y awado y que lo lleva al río.

EYEIFE DICE OSHUN.

Que lo que hace está bien pero tiene que vestir una pieza interior de Oyá y Oshun y que le brinde enseguida adimú de frutas y dulces para que venza a sus enemigos.

OKANA: DICE OSHUN.

Que eso que hace no está bien porque primero tiene que rogarle con paloma blanca la cabeza ya que por envidia, han atrofiado esa parte de su cuerpo, que se fije que lo traiciona la memoria y no sueña cosa alguna derecha.

OYEKUN. DICE OSHUN.

Que ella está reclamando su cabeza, porque en un momento de apuro ella le sirvió al hacerle peticiones y hoy en pago de victoria ni siquiera la menciona, rápidamente tiene que hacer Ebbó con gallina, Ekú, epo, eyá, awado, paño de colo y llevarlo al cementerio.

APERE TI YEMAYA.

En éste apere los 4 Obinu forman una línea serpentinosa, propias de las Olas marinas y significa que habla Yemayá.

INVOCACION
AIKU BABA WA.

SUYERE
MAFEREFUN YEMAYA, YEMAYA IYA OMI, TATEO OSAYABI OLEKUN DE GUANTOLOKUN OKABAYEREO, ABABAILONIA OMI KOFIADERO IYA MOYUBA.

SIGNIFICACION.

ALAFIA. DICE YEMAYA.

Que siga adelante, ya que todo está derecho, pero que lo más rápido que pueda se dé 7 baños con ewe, oti yemayá y después se dé un paseo por la noche por el mar y que le regale frutas al agua y le pida que sus pasos sigan en triunfo.

NOTA:

Un viejo me enseñó una vez que a yemayá se llama junto al Mar vocalizando su Nombre en alta voz, despacio y pronunciando así Yere Moo Yaaa a veces y otra invocación fue OOO LOCO KUUUN. En ambas invocaciones se despiertan éstas invocaciones en el viento y la cabeza según explicó el viejo. TA NICOLA MAKUA.

EWE TI YEMAYA. ATATA EWE TI YEMAYA.

CANUTILLO CIRUELO
FLOR DE AGUA AZUL GUASIMA
JABONCILLO LECHUGUILLA O LECHUGUIN
PARAGUITA DE MAR TUA TUA
HIERBA AÑIL UVA GOMOSA
HIERBA DE PLATO YAMAGUA
VERBENA ZAPATICO DE LA REINA
CANUTILLO PARAISO
HIERBA BUENA CIMARRONA ENZALADA DEL OBISPO

JUARIO SANTO MIL FLORES
COMINO RUSTICO

OTAWO DICE YEMAYA.

Que investigue, que hay un fallo en su camino , que el enemigo se mete en su casa para averiguar como vive usted, y enviarle después malos pensamientos que obran como verdaderos materiales en su desenvolvimiento, que cada viernes en ayuna se echa un poco de agua y un poco de Sal y que así se haga para ella.

EYEIFE. DICE YEMAYA.

Que todo está bien pero que sólo será un aliento de poca duración que se desemvuelve, pero que tiene que darle voluntariamente cuando le nazca el corazón una rogación a su Elewá de Usted y atiéndalo para que no le cierre las puertas.

OKANA DICE YEMAYA.

Que alce los ojos y mire por donde camina cuidado con la lengua, que quieren perderlo y romperle su hogar y separarlo de su familia, tápese los oídos ante los chismes porque ofo puede presentarse de momento y ofo trae Iku, déle un akuko a yemayá y Osadie a Elewá, póngase una ropa interior de Yemayá y ruégale.

OYEKUN. DICE YEMAYA.

Que puede despojarse de algo que le molesta y estorba, cosa que son de familia de otro tiempo y haciendo eso ayuda al muerto y se ayudará usted mismo quitándolo, que se fije con quien tropieza, que le de Eye ni Eyele fun fun

a su Oric con obi, ekú, eyá y awado en una asho fun fun y azul y que lo lleve por la noche al mar.

APERE TI ORUNMILA.

Este apere corresponde a la figura geométrica del cuadrado y por él habla Orunmila.

INVOCACION.

AIKU BABA WA.

SUYERE.

ORUNMILA OSHA. ORUNMILA WA LORI AKIKO AKAYA ONTIKEN APETA GEY ISUARA ASHE BABA ASHEYEYE ASHE OLUO SIGUAYU. ASHE OYUGBONA KAN KOIDE. ASHE BABA BAKIRI. ASHE BA ITE BAI LA KIDE DUITE FUYUMA DEKOFOFO EYUNA KOFIEDEMI KINKA MASHE ELIKE AIKU BABA WA.

SIGNIFICACION.

ALAFIA DICE ORUNMILA.

Que gracias a la reserva que usted tiene no han podido vencerle sus enemigos porque lo envidian y lo tratan con falsedad, le dice que para evitar la guerra con sus enemigos que le ponga adimu a obatalá.

OYAWO. DICE OBATALA.

Que tiene que usar Ileke de Obatalá hasta que se le avise, antes tiene que rogarse la cabeza con Obi. Cuide a los guerreros.

ELEIFE: DICE ORUNMILA.

Que está bien lo que está haciendo pero que su camino es duro y está sucio, si no tiene Ileke que coja el de Obatalá para que se valla aguantando, si no tiene que lo refresque para que pueda esperar a desahogarse y hacer lo que le han indicado antes, no siendo nada por ahora tiene que rogarse con palomas blancas y sus ingredientes.

OKANA: DICE ORUNMILA.

Que se aleje de lo malo e inesperado que ha llegado en ese estado por su propia culpa al no creer más en usted mismo, no cree, es hijo de santo, no tiene fé y por eso es que todos le han retirado la protección que tiene desde su nacimiento.

OYEKUN DICE ORUNMILA.

Tu cargas con una cruz porque eres incrédulo y porfiado y tienes la cabeza demasiado grande, aunque no lo creas tienes que asentar santo en tu ori y tienes que recibir a Orunmila, tienes que refrescarte la cabeza con agua y hacer rogación con eyele fun fun y después de la rogación la sueltas en una loma para que se pose un santo del lado de Eggún que te persigue.

APERE ODDU ONIBARA.

APERE LIBRE DE DINERO

INVOCACION.

AIKU BABA WA

SUYERE: NO LOCALIZADO.

SIGNIFICACION:
Cuando en Oddún libre sale Alafia, está en relación con el santo que rige el registro y dice que hay desahogo, bienestar, dinero. (BASTANTE PARA HACE R. SANTO, debe hacer rogación con Akuko, oñi, obi, akara, 2 atanas, harina de maíz, calabaza, 5 flores blancas, gragueas y 5.25 de derecho, la rogación la hace frente a Oshun, Reina de Oro, y se le pide, Aunque la letra es libre para pedirle a cualquier santo.

OTAWO:

Le dice el Orisha responsable que tiene una dificultad, que le estorba para recibir el dinero que está para usted, tiene que hacer rogación de la letra libre.

EYEIFE.

Le dice el santo que todo está bien por ahora pero para que no haya interrupción en lo que tiene que recibir que haga rogaciones.

Tratado de la consagración de Orun ..... # Tratado de la consagración de Orun ..... # "TRATADO DE LA CONSAGRACION DE ORUN."

INGREDIENTES PARA LA CONSAGRACION DE ORUN:

3 Machete
1 Tinajita de rio
1 Guataca vieja
1 Teja vieja entera (criolla)
1 Mano de caracoles (dilogun) si es de un difunto que
Halla tenido hecho chango, mucho mejor).
1 Kobo chquito
1 Kobo mediano
1 Juego de herramientas (pico, pala, guataca, rastri Llo, machete, barreta, mandarria).
1 Guadaña
1 Collar de orun (negro)
9 Chapillas de carapacho de coco
9 Caracoles aye tipo igbo
9 Guacalotes
9 Mates
9 Peonias
9 Cascabeles
9 Pescaditos enteros
3 Otases chicas de rio (las cuales se le preguntan sin
Son de egguns)
3 Otases chicas de mar " " "
3 Otases chicas de cementerio" " "
1 Otases grande de " " "
Y si uyen con su eleri.
1 Cencerrito
1 Mano de ikinis chiquita y que este consagrada o de
Ituto mucho mejor.

1 Muñequito de madera (macho)

1 Muñequito de madera (hembra)
1 Muñequito de madera (mono)
Tierra de 9 tumbas distintas
Hierbas de 9 tipos de cementerio con sus raices

3 Cabos de velas (que fueron encendidas en elewa o una Tumba)
3 Ratoncitos
21 Palos fuertes
Arena del rio
Arena del mar
21 Pimientas de guinea
Cabeza de perro
Cabeza de mono
Cabeza, mano y pie de eggun (dedos de las manos y los Pies)
1 Coco con tres franjas: roja, blanco y negro
1 Juego pachanes con: 3 cujes de marpacificos, 3 cujes De tamarindo y 3 rasca barriga.
1 Metro de tela: negra, blanca y roja.
1 Muda de ropa negra (al menos la camisa o una capa)
3 Botellas aguardiente
16 Velas
Eyebale humana y de mono
Modun modun egun okuni y obini
Azufre, obi, eru, kola, osun
Eku, eya, epo, ori, efun, awado
1 Juego de piezas de orun de madera
9 Semillas de maravillas

Animales para el montaje de orun:

1 Jicoteita (lo mas chica posible)

1 Guinea (lo mas chica posible)
1 Paloma (lo mas chica posible) pichon
1 Codorniz

Animales que se necesitan para el dia de la consagracion:

1 Carnero mediano
3 Pollones negros
1 Jicotea
1 Pescado entero
9 Palomas negras
1 Jio jio

Nota: en el montaje de orun debe realizarse con la luz apagada y dos velas encendidas.

Los suyeres que seran utilizados en el montajes de orun y los animales que llevan en dicho montaje.

Llamada a eggun:"eggun lo gbao baba mafun
Eggun lo gbao layire awo
Oma olona, eggun aumba."

Llamada a orun:"agogo ni iku orun afefe
Afefe baba yakerin
Agogo ni iku orun afefe
Afefe baba yakerin"

Suyere para dar la ayakua:

"Eggun oshe tura
Awa ni laye ayakua
Eggun oshe tura

2.- "eggun marelekun
shango maleye
eggun marelekun"

Awa ni laye ayakua"

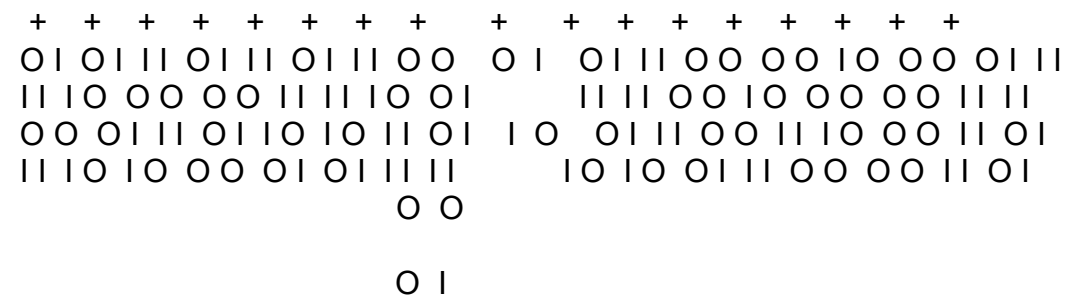
Suyere para el eya:

"Afefe lekun eya oro 2.- "felekun egun iku okan
Afefe lekun eya orun aya ni le (suyere para etu)
Baba oso kun ma ni (suyere para etu)
Afefe lorun baba sokun" 2.- "beleke ni awo shango eggun
Beleke ni awo shango eggun"

Suyere para dar las eyeles:

"Eye, eye, eyele ni lorun 2.-"eye, eye, eyeleo
Bogbo eggun unyen eyele akoroloye nileo
Ni lorun eye, eye, eyeleo
Eye, eye, eyele ni lorun
Bogbo eggun unyen eyele
Ni lorun"

Atena para dar eyebale durante el sellamiento de ikoko orun:



Consagracion de los secretos de:

" Afefe iku afefe orun aye".

Pasos a seguir en la consagracion:

1- Paso: prepararlo todo.

2- Paso: darle coco a elewa con egun que se encuentra atras de shilekun.

3- Paso: hacer el ozain el cual se le dara eyele. (Ozain de egun).

4- Paso: lavatorio de las ikoko, de los consagrados (aplica suyeres de egguns).

5- Paso: colocarlo lese joro joro (dentro del joro joro) y se le dara obi a orun. Desde que se le da coco a elewa los consagrados estaran arrodillados y de espalda y desnudo con la capa negra o camisa negra puesta, la cual se le pinta en la espalda el signo: ojuani-osa.

6- Paso: arrodillados con la leri dentro del joro joro, se le lava la leri con omiero ozain limpio, se le da los pollitos (jio jio) en la espalda borrando el signo:

Ojuani-osa, va en joro joro. Se rompe la capa y va en El joro joro y continuan arrodillado.

7- Paso: comienza la matanza; la eyebale debe caer de la leri de los consagrados a el joro joro y caerle por todo el cuerpo.

8- Paso: ebo. Misi con omiero ozain sucio.

9- Paso: hacerle orun a egun.

10-Paso: preguntar que si eboada...

11-Paso: se pone una igba con oti y otra con omi y el ultimo que salga la botara a la calle.

Nota: al otro dia se limpia la casa con ewe egun.
Las ikoko de los consagrados deben de estar ahi 9 dias y A los 9 dias se lo llevan y en su casa hay que darle un Gallo con shango.

Aunque sencilla y rutinaria.La preparación del Ebbó se constituye de una etapa fundamental en la ceremonia y por eso se detalla en el siguiente trabajo los pasos según su realización.

1.=> Se toma un pedazo de papel fuerte.Cuadrado de 2,1/2 cuartas y otro de 1,1/2 cuarta más pequeño, cuadrado también y se pone este encima del anterior.

2.=> Se toma una hoja de malanga y se le quita el nervio central y las tres puntas de la hoja, se coloca en el centro del papel el nervio central y las tres puntas debajo de la hoja de malanga.

3.=> Se toma un Eko y se le quita el papel que viene envuelto dejandose solo la hoja de plátano y se coloca sobre la hoja de malanga.

4.=> Acto seguido se coje manteca de corojo y se unta bien por todo el Eko, encajandose en este tres pedacitos de jutía ahumada, y tres pedacitos de pescado ahumado.

5.=> Se le echa entonces al Ebbó.Maíz tostado y tierra de la puerta de la casa.Si hay dos se le echa tierra de ambas.Esta tierra se trae en ambas manos.Primero se echa la de la mano derecha y se dice "INLE LASHELU", y después con la mano izquierda y se dice "INLE LASHELA".

6.=> Después de la tierra se le echa un poquito al Ebbó todos aquellos objetos pedidos para el mismo.Que sean pequeños.Dejando afuera los más grandes, los cuales por su tamaño o función debe incluir.

7.=> Por último se le echa al Ebbó aguardiente, miel de abeja, quedando así el Ebbó en condiciones de ser llevado para el lugar donde se vá a efectuar la ceremonia.

8.=> En el lugar donde se vá a efectuar la ceremonia, ya la estera debe estar situada en el suelo y sobre la misma el tablero con el Yefa que se vá a utilizar.A la izquierda del tablero sobre la estera debe estar situado el Okuele, los Ibos, la escobilla y el Irofa.

9.=> A la derecha y fuera del tablero y de la estera deben estar situado en primer lugar una jícara con agua, un papel con un signo del Ebbó, los animales que se van a utilizar y quellos objetos que por su tamaño no fue factible incluirlo dentro del Ebbó.

10.=> El Ebbó ya preparado con todo lo de la ley se situa en la parte superior derecha de la estera, delante del tablero.

TABLERO DEL EBBO.

****

Con el propósito de cumplimentar todos los ritos y ceremonias que se necesitan para el Ebbó sea concreto y pueda lograr su cometido, el babalawo durante el proceso del Ebbó, se ve en la necesidad de realizar en el tablero anotaciones de signos.Los cuales varian según la etapa del Ebbó.A estas etapas o anotaciones se les llama Tablero del Ebbó, cuya explicación facilita la comprención y la realización correcta de la ceremonia en su conjunto.

a).=> TABLERO # 1.

****

Este es el tablero más importante del ebbó, aunque es ebvio aclarar que este detalle no le resta importancia al resto de los tableros, sin los cuales el ebbó no es correcto.

Se confecciona anotando en el centro del mismo el signo de Eyiogbe.Cuyas patas después que se haya termninado de anotar se llevan de abajo hacia arriba convirtiendo la anotación en dos lineas paralelas verticales que dividen el

tablero en dos secciones, a la derecha del signo central se anotan los signos Omoluos y a la izquierda los signos meyis, después de los signos meyis se anotarán también a la izquierda los signos Iwori Ojuani e Irozo Umbo.Con los cuales se finalizarán las anotaciones de este tablero.(Los ejemplos de este tablero aparecen en la página siguiente).

b).=> TABLERO # 2.
****

Este tablero tiene como objetivo el echar plumas y ashe en las manos del sujeto y dentro del Ebbó, en el centro del tablero se anotará el signo que dió origen al Ebbó, a la derecha de este se escribe OBEROSO UNTELE y la izquierda OYURA SHE.

c).=> TABLERO # 3.
****

Este tablero tiene como finalidades cerrar el Ebbó.Después que se termina de realizar el mismo con todos los ritos y ceremonias pertinentes.Se pregunta si el Ebbó dá, así como el destino del mismo y de los animales y objetos.
Como el tablero # 1 este se lleva en el centro del mismo el signo de EYIOGBE, escrito en la misma forma explicada anteriormente este tablero vá dividido en cuatro cuadrantes, para los cuales uan vez que se ha escrito Eyigbe que divide el tablero en dos secciones, se traza en la linea transversal de derecha e izquierda sobre la parte media del tablero.
Esta línea se traza con el dedo del medio de la mano derecha.Esta línea no debe atravezar el signo de Eyiogbe, para lo cual se levanta el dedo y se sigue trazando después la parte izquierda del citado signo.

D).=> TABLERO # 4.
****

Este tablero se utilíza para despedir el Ebbó.

COMO SE COMIENZA EL EBBO.

****

INSTRUCCIONES SOBRE EL TABLERO # 1.

****

El babalawo oficialmente se quita los zapatos, se arrodilla, besa el tablero y se sienta.Acto seguido manda a sentar al sujeto, en esta oportunidad informa de la importancia de la ceremonia que se va a realizar y le recomienda que durante todo el proceso del Ebbó, debe estar totalmente concentrado pidiéndole a Orúmila.Que oiga su petición de alejar todo lo malo y que le conceda salud y todo lo bueno que vino a buscar en Orunla.

Inmediatamente le indicará al sujeto que se arrodille para proceder al ritual de la presentación del Ebbó.Lo cual realiza tocando al sujeto con el Ebbó en las distintas partes del cuerpo que se indican más abajo y en cada una de las frases en Lukumí que también se expresan.

Frente==========> Kayeri Beboru.
Cuello==========> A la kobo tutu.
Nuca==========> Eshubi Kuararero.
Hombro derecho======> Koyo lopa otun.
Hombro izquierdo====> Koyo lopa osi.
Barriga==========> Keta oboñu.
Rodilla derecha=====> Elese entele.
Rodilla izquierda===> Elese entele kamafaceta.

Pie derecho=========> Inka buruku.
Pie izquierdo=======> Inka buruku lode.
Mano derecha========> Oguo otun.
Mano izquierda======> Oguo osi.

Se presenta el Ebbó en el centro del tablero.Y se va tomando las aves en su orden por importancia y se presentan al sujeto en los mismos lugares del cuerpo mencionado anteriormente y diciendo las mismas palabras en la misma forma se presenta al tablero.

Después se le arrancan plumas en el siguiente orden:Cabeza, cocote, patas, alas y por último en el lomo y se va echando dentro del Ebbó.

Se toman los objetos mayores del Ebbó y se le presentan al sujeto y al tablero en la misma forma que se hizo con el Ebbó y los animales, después de presentados cada uno se le arrancan pedacitos y se echan dentro del Ebbó, si no es posible desprenderle ningún pedacito, entonces se raspa de manera que caiga dentro del Ebbó, con un cuchillo duro o lima para desprenderle limayas.

Después de esta ceremonia, las aves quedan a la izquierda del babalawo y los materiales a la derecha, ambos fuera de la estera, el Ebbó se vuelve a cerrar y se pone fuera del tablero en la parte superior derecha de la estera.

Se manda a sentar al sujeto y acto seguido se marcan o escriben los signos señalados en el tablero # 1, intercalando además de los signos que aparecen en la sigueinte forma:

El signo del Padrino del Awo.
El signo de la Oyubbona del Awo.
El signo del propio Awo.
El signo de la Iyare del Awo si tiene Ikofa.

Si algunos de estos signos ya estan incluidos dentro de los que se ofrecen en el ejemplo # 2, no se vuelven a marcar. Una vez que se han se se han marcado todos los signos del tablero #1, se manda al sujeto a que se arrodille y se moyuba.

Para moyurbar se coge el Irofa y mojandolo en la jícara de agua se comienza a dar golpecitos alternativamente en el suelo y se dice:

Omi tuto.Ona tuto.Ile tuto.Tuto nene.Tuto laroba.Tuto labeye Koko.Iba ile afakan.Iba inle oguere.Y tocando el suelo y señalando al cielo se continúa.

iba eyite.Iba irawo.Iba la shupa.Iba orumale.Iba guamale. Yikotun.Iba wamale yikosi.Iba olorun.Akokoibere.

Ahora llamando en el tablero(Ieri upon), con el irofa se comienza a moyurbar a los muertos.

MUERTOS.

****

Se dice Otun ni oba,(Se echa en el suelo a la derecha, se dice Osi ni laguo oshe,(Se echa agua en el suelo a la izquierda)).
Y se continua moyurbando ahora a los vivos, tocando también leri upon:
Ashe baba, ashe yeye, ashe oyubona, ashe aluo, ashe apetevi, ashe bogbo iworo, ashe bogbo awo, ashe bogbo orumale yikotun, ashe bogbo orumale yikosin, asheda akoda, baba eribo.
Iba Eshu, iba Oggún, iba Oshosi, iba Osun, iba Shangó, iba araba karaba, iba Obatalá, y todos los santos que se deceen mencionar, esto se dice llamando en el centro del tablero.

SE REZA A ORUMILA.
****

Orúnla ala opa losi ona wi Odudua, apa ni ebora ayelemere, gue fobati fobaye aleripin, ode ma moke fiedeno kiku makua, ki aron more nigue, ki ofo kalewo, babagua addie ashe, ashe baba, ashe yeye, ashe oluwo, ashe oyurbona kan, ashe inle owere, ashe inle ofokan, ashe inle ofokaleri, ashe eyite, ashe irawo, ashe la lechupa, baba, ashe ada, ashe leba, leyale ati ofun, ashe bilaye, y se sigue:

Orúnla fulano de tal,(Nombre del sujeto), umbati losi awo Orunla, (Nombre del awo), signo y nombre de ifa, mitosi onishe si Ebbó,(Aquí se mencionan todos los animales y signo del Ebbó), nitosi sode ide iku, aron unlo, iña unlo unlo araye unlo,etc.

Ire aiku, ire aye, ire owo, ire omo, ire ashegun ota,(Y se siguen nombrando todos los ires que se deceen), todo esto dando con el irofa mojado sobre el tablero.
Se toma el Ebbó y poniédolo sobre el tablero,(Con la mano derecha se dice:
Ebbó katero.....Se contesta:Arufi aruda.

(3 veces)).

OCHE TURA.
****

Oshe Tura ==========> Eshu awa tete.
Oshe Tura ==========> Eshu awa tete.
Oshe Tura ==========> Eshu awa tete.

Mientras se dicen estas palabras el awo oficialmente al mencionar el signo pasa circularmente sobre el tablero de la cabeza del sujeto, el sujeto por su parte debe estar dando golpecitos al tablero con las externas de los dedos de ambas manos, el awo también lo hace pero solo con la mano izquierda, que le queda libre.

OSHE TURA.
****

Oshe tura aguire aguere kolobo teni eniguire iré ashonsho umbaleno laroshe shoshobe.

SUYERE.
****

Aurela aurela, aurela aureleo, adifafun umbatolosi ile yeku, aurela aureleo.(Se reza el signo que le salio al sujeto).

OYEKU NILOBE.
****

Aruni shupa keta siboru, ifashe sikoda,ifashe sikoda, ifashe sikoda,(Se prueba el ashe con la punta del irofa).

IGUORI BOFUN.
****

Iwori bofun omo abakiña aban sobire ana niye shidu lowo iya.

SUYERE: Guerenito guere guerenito guere guerenito guere Shangó
****** takua nitoguere, ashe nifa mori yeyeo guangua laye.

OSHE PAURE.
****

Oshe paure yeyere yewara eni vanshelu otito moya, lodafun ashe paure.

SUYERE: Ewe yemi olorun, ayawao olorun
****** Shangó sese oñi, abeo eni ade Oshún
Ayawao Shangó.

OBARA BOBE.
****

Obara bobe lantosi omo ki shere oma eru kada tinshomono Elewa.

SUYERE: Ifa timodashe, ifa timodashe, Obara bode.
****** Ifa timodashe, ifa timodashe, Obara bode.
Ifa timodashe, ifa timodashe, Obara bode.

OBE BARA.
****

Obe bara bi abere baba terere, adifafun sese bi abere baba terere adi adifun Shangó bi abere baba terere adifafun Olofin.

SUYERE: Emi oba omoloyumu.Emi oba omoloyomu.
****** Emi oba omoloyumu.Emi oba omoloyumu.
Emi oba omoloyumu.

OBEYONO.
****

Obeyono obosobo obokono, adifafun shena oberosa omi baraba niregun abeyeku lade Odudua ni Olofin.

SUYERE.
****

Efun she najira kun seberekun abo ikun bokono ajerekun abo ikun seguere.

OGGUNDA BEDE.
****

Oggunda bede abewo abebera mule gogo abedodo gogori, obini orisha.

SUYERE: Baba yeni wawao, baba yeni wawao.

****** Odo arenu wawao, baba yeni wawao.

OBESA.
******

Obesa afefe salu aye, afefe salu Olorun, adifafun ewebana awa ifa afefe olorun awayeni abo awayeni Orúmila oba yolorun Shangó, afefe salu aye afefe salu Olorun, adifafun ewe bana.

SUYERE: Obanza oboniya abo loda igui.
****** Obanza aboniya abo loda igue awo.
Osheminie, Osheminie.

OSALOBEYO.
****

Laminagada tori yampo be lampe Shangó, kawo kabieosile laminagada adifafun isheleyelu.

SUYERE: Piriti piriti omode lara.
****** Piriti piriti omode lara.
Piriti piriti laminagada.

OBE TUA.
****

Obetua ni lara, mofoyusesi adifafun oluo aladi, adifafun ayapa tiroko oni baraba niregun.

SUYERE: Orúnmila awo yonileo, Orúnmila awo yonileo.
****** Awo oba yonileo Orúnmila awo monileo.
Ashebo, asheto ashe lomo, ashe lowo ariku babawa.

OTURA NIKO.
****

Orilolowo obense aye awo ketanshe onireke afefe lorun, ashaoko aye eke ye eke odobale moforibale yikotun, moforibale yikosi, ashe oloro koko ibere odogón afefe etu, afefe lorun oshaoko.

SUYERE: Ye oshaoko dide, baba kareo laewa.
******

OJUANI BOKA.
****

Ojuani boka ardu adebi iboru iboya ibosheshe eyeni Olofin.

SUYERE: Monun ewe mozarain, moñun ewe mazarain.
****** Opolo yami, opolo guini, monunewe mozarain.

OGUNDA TETURA.
****

Oggunda tetura adikon ariko adifafun O;lofin.

SUYERE: Baba yewe, yewe leri kayaera yewe yewe leri.
****** baba Olofin yewe yewe yewe leri.

OBEDI.
******

Obedi lele obedi kaka umbati Orúnmila, adifafun morotita.

AGGUNDA FUN.
****

Oggunda fun gege yeyene ewe, guegue onire ewe, omo ozain kuelese kan keulese meyi obaye Orúnmila guegue yeni Orúnmila, Orúnmila oñi baraba niregun.

SUYERE: Baba ererun ererun layeo.
****** Baba ererun ererun layeo.
Baba ererun ererun layeo.

ODI KA.
****

Odika okoloyu opua, adifafun orishaye.

SUYERE: Baba guerele oba guerele.
****** Ara guerele oba guerele.
Oyu guerele oba guerele.
Eggún guerele oba guerele.
Ogdua guerele oba guerele.

OTURA SA.
****

Impoyampo guereniba ogue lade, omo lampe Shangó, lampe Olorun, otura sa awo.

SUYERE: Egui mecuo, egui mecuo.
****** eguiña kifa bode, Shangó egui meguo.

OTURA SHE.

****

Otura baba yewe idakua isekute obereketa oni babalawo lodafun.
toaban eshu ashe Olofin idakua isekute obereketa oni babalawo
lodafun Orúnmila, isekute oyere nifa to aban eshu.

SUYERE: Ashebo, ashebo, ashebo, ashebu keofi komadura.
****** Asheto, ashebo, to aban eshu.

OTURA TIYU.
****

Otua tiyu babaye olofin, ashe elenu, ashe leri, akuele ki orun babare ki oron, Orúmila ki orun, Orumale wamale otura tiyu ashebo asheto.

SUYERE: Guan guan yere ashebo ifa aruba.
****** Guan guan yere ashebo ifa aruba.
Guan guan yere ashebo ifa aruba.

OSA FUN.
****

Osafun ofun saroso sotiña omo Orúmila, omo guiña, omo layebi iku ogue layei yanyo ogue oba orun.

SUYERE: Osagun ofun saroso, omo ala ifa.
******

OFUN SA.
****

Omo ifa, omo Olorun omo ife, baraba miregun kejua ayebi olore olorun omo Orúmila.

SUYERE: Osa okoyere obaragueOsa okoyere obaragueOsa okoyere obaragueOs

Keboada baba keboada yeye keboada oluwo.
Keboada oyubona, keboada iyalosha, keboada ahseda akoda.

(recuerde que dentro de estos signos se intercalan los signos del padrino, del awo que realiza el Ebbó, el de la Oyurbona y el de la Iyare si tiene ikofa).

BABA EYIGBE.
****

Alalekumene lekun omo nilekun, nikoshe iman pororo yimbeledi agogo.

SUYERE: Ashinima ashinima okuta funibuyema.
****** Ashinima ashinima aron funijbuyema.

Así sucesivamente se mientan todos los distintos Osorbos.

BABA OYEKUN MEYI.
****

Ariku modawa eyosin pororo poro, yarun oni babalawo adifafun obe.

SUYERE: Iku yemilo, iku yemilo oyere, iku yemilo.
Aron yemilo, aron yemilo, oyere aron yemilo.
Ofo yemilo, ofo yemilo, oyere ofo yemilo.
Eyo yemilo, eyo yemilo, oyere eyo yemilo.

BABA IWORI MEYI.
****

Oyiri yiki mayo mayo adifafun oberere kokoro yebe lampe Shangó.

SUYERE: Borotiti koko lode.
****** Borotiti koko lode.

BABA ODI MEYI.
****

Ashamaruma kodina, iku kodima, aron kodima shenkuerima obatiko tubale, adifafun eya tuto kodimo lorubo.

SUYERE.
****

Odimo dimo dire, odimo dimo dire mama yegui mama yegui.

IROSO MEYI:
****

Adarilani awanta pa osha abere koriña kosi mana aijifafun olokun yewa okun, ni adifafun eshu.

SUYERE: Olofin lariyeo modupue olorun.
****** " " " ".

BABA OJUANI MEYI.
****

Iku fawa fororo akitifa mama, forosile ifa ni kaferefun alaguema.

SUYERE: Oyolomo guene guene oyu osekomaro eiyo araye unlo.
****** Elenu unlo, iku unlo, aron unlo, ofo unlo, etc.

BABA OBARA MEYI.

****

Eyebara inibara kikate awo adifafun oropo.

SUYERE: Obarado kikate afeyu kikate.

BABA OKANA MEYI.
****

Shakutu mashakuala oyo fetan peticiran oyo fotan akuko.

SUYERE: Eshibu acada shureo, eshubi.
******

BABA OGGUNDA MEYI.
****

Teteyi unshe iya ifa ni kaferefun ala iboru, ala iboya, ala iboshiche adifafun ashanla, oddua.

SUYERE: Baba karere makulengo awo eriso baba karere.
******

BABA OSA MEYI.
****

Orúnla adifayoko lodafun oke baba froshe, abragana nikora nibana adifafun agayu ni oya.

SUYERE: Bakuno (el objeto) aremu.
******

BABA IKA MEYI.
****

Ika nika abede meyi iwayokoko ifa ni kaferefun elebute.

SUYERE: Warani mama yokoda warani mama yokoda.
****** " " " " " " ".
Bebe otun, bebe osi, otoña ra adifafun elebute.

BABA OTRUPON MEYI.
****

Jekua jey otoro toroshe kerenipapo pa mi, oyubona pami adifafun oñi.

SUYERE: Oñiñi lasharo, oñiñi, oñiñi lashoro oñio.
****** Enifekun lashoro ekun.
Oñiñi lashoro oñio, oñiñi lashoro oñio.

BABA OTURA MEYI.
****

Asekundifa imale, adifafun bonisuko ifa, nifaferefun nangareo.

SUYERE: Alalade ifawa, ifa tiwa imale.
******

BABA IRETE MEYI.
****

Eyelembere akarore, ifa ni kaferen apomore, omo Oshún omo Orúnmila.

SUYERE: Ariku manigua, ariku manigua.
****** Onire bashu adideo.
Ariku manigua, ariku manigua.

BABA OSHE MEYI.

****

Oshe muluku muluku kuku lushe adifafun akantapo.

SUYERE: Shonsho loguo.
****** Yalorde mayao.

BABA ORAGUN.
****

Efun mafun eggún, nikaferefun oshanla, nikaferefun oduduwa.

SUYERE: Baba furuly erereo.
****** Okañeñe leribo, eleri ifa obasibalawo.
Eyiborere basibao, eru aye yawao.
Eya waloro lese kan.

IWORI OJAUNI.
****

Ifa wara wara ni moro kasheta, wara wara ni moro kasheta kashemini babalona elaroye laroye kasheta kashe ishemini warawara wara ni moro Orúnmila lorubo kasheita kashe ishemini.

SUYERE: Wara wara ni moro.
****** Wara wara ni moro.
Kasheta kashe ishemini.
Wara wara ni moro.

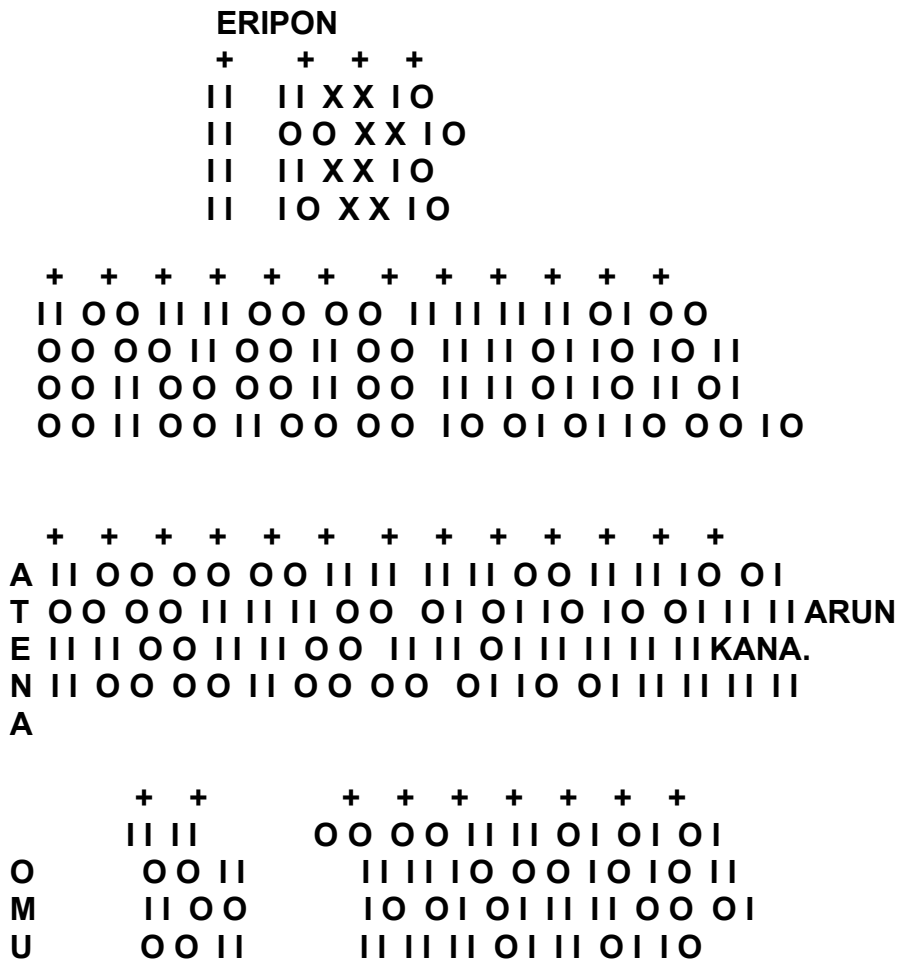
IROSO UMBO.
****

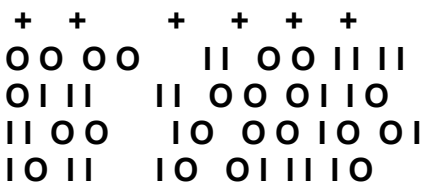
Iroso umbemi moniola ashe, Elebbo moro moro lokun tenifa oni baraba niregun kobo lade nifa eshu untefa Orúnmila, moforibale(ire ashegun ota), kole niode lese Elewa, Orúnmila lorubo.

SUYERE: Moni ola ashe el Ebbó, moni ola ashe el Ebbó.
****** Moro moro awo olokun tontinifa.
Monio ola ashe el Ebbó.

TABLERO # 1.
****

En este tablero se empieza rezando los Omolu y después los Meyis.





ELESE OPON.

INSTRUCCIONES SOBRE EL TABLERO # 2.
****

Una vez terminado de rezar el tablero #1, se procede a marcar los signos del tablero # 2.

Para cuando lo cual se le ordenará al aleyo(sujeto), que se arrodille y cuando se han marcado los mismos, el babalawo comienza a arrancarle las plumas a los animales de los lugares ya indicados y se echan en el tablero sobre el signo "UMBERO UNTELE", e inmediatamente se comienza a rezar este signo.

El babalawo con ambas manos puesta sobre el tablero, mueve las plumas sobre el signo en forma circular y en sentido contrario a as manecillas del reloj.

1.-> Obero untele, ate deku, atie deku.
" " " deya " deya.
" " " adie " adie.
" " " eure " eure.

Juju omoluo otu Orumale ekuin, orumale lorubo.
Otuo Orumale eukin otuo Orumale eukin, jicotuo Orumale ekuin.
Ire aiku, jio otuo Orumale ekuin.
Ire owo, jio otuo Orumale ekuin.
Ire omo jio otuo orumale ekuin.
Ashebo, ashebo ashemo lomo ariku babawa.

2.-> Signo por lo cual se hace el Ebbó.

3.-> Acto segudo mientras el sujeto permanente con las manos llenas de plumasd el babalawo utilizando el irofa reza el signo Otuashe.

OTURA SHE.

****

Otuashe baba yewe idakuada isukete obereketa oni babalawo loda fun to aban eshu, ashe olofin idakuda isekete obereketa, oni babalawo lordafun Orúnmila, isekete oyere nifa to aban eshu.

SUYERE: Ashebo, ashebo, ashebo kebofi komadura.
****** Ashebo, ashebo, to aban eshu.

Cuando el babalawo termino de rezar este signo y de cantar, agrupa todo el iyefa en el centro del tablero y tomando del mosmo con los dedos centrales y pulgar de cada mano comienza a echar alternativamente el iyefa sobre las manos del sujeto, que sostiene las plumas diciendo en cada poquito: Ashe baba, ashe yeye, ashe oluwo, ashe oyurbona, asheda akoda.
Entonces se le ordena al aleyo que se frote bien las manos y deje caer las plumas y el iyefa dentro del Ebbó, pidiendole a Orula todo lo que desea, inmediatamente después el babalawo comienza a hechar el iyefa en la misma forma dentro del Ebbó diciendo:

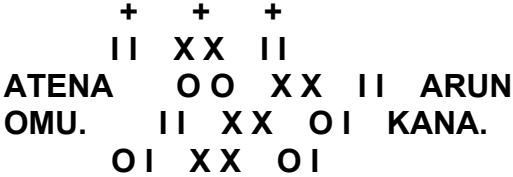
Iba Elewa, iba Oggún, iba Oshosi, iba Ozun, iba Shangó, iba Obatala, iba Ozain, iba Araba karada.

Ashe baba, ashe yeye, ashe oluwo, ashe oyurbona, ashe iyalosha, ashe babalosha, ashe bogbo iworo, opolopo oluo Ozain, ashe aseda, akoda ashe timbelero, ashe bogbo ara onu, to aban eshu.

TABLERO # 2.
****

Juju y ashe, en las manos y se echa dentro del Ebbó.

ERI OPON.



ATEBA AYAGUANZA.

ELESE OPON

FIN DEL TABLERO # 2.
****

INSTRUCCIONES SOBRE EL TABLERO # 3.
****

Para cerrar el Ebbó y preguntar el destino de los objetos y animales.

ERI OPON

A + + +
P O O X X I I
E I O X X O O
T I O X X I I
E I I X X O I
V
I ARUN
KANA.

+ + + +
O O O O I I O I
I O I I I O I I
I I O O I I I O
I I O O I O O I

ELESE OPON

Después que se han marcado los signos en el orden señalado en el tablero #3 se comienza a rezar los signos marcados como siguen:

1.-> Signo por lo cual se hace el Ebbó.

2.-> OTUA SHE: EL mismo rezo i suyere del tablero # 2.
3.-> IRETE YERO: Irete yero ayebi yoko ese eruti oma ayabini iguin kile.Bo.

SUYERE: Oyiki yiki otaromio , oyiki yiki otaromio.
****** Awado, okuma, oyiri yiki otaromio.

4.-> OSHE NILOBE: Oshe nilobe, otolomu otolaye adifafun yalorde.

SUYERE: Baba agua ashe mogua agua ashe oshe.
****** " " " " " " " .
" " " " " " " .

5.-> Signo de la apetevi.
6.-> BABA IKA MEYI: El mismo rezo y suyere del tablero #1.
7.-> OJUANI SHOBE: Ojuani shobe, eshuba, sehuba, eshuba , aun afefeshu eshuba.
8.-> OKANA SA: Okana sa, kobirari bionikun eyopan popi iku señi eshu shewere were omo orubo.

SUYERE: Okana sa mokisi bilari.
****** Eshu awa tetete iku bilari.

Después de terminado los rezos se habre el eEbbó y se le echa iyefa dentro con ambas manos diciendo:

Ashe baba, ashe yeye, ashe oluo, ashe oyurbona, ashe apetevi, ashe bogbo awo, ashe aseda, ashe akoda, bariwo, ashe bogbo araonu.

Y levantando el iyefa con ambas manos se lo muestra a los presentes y se echa conjuntamente con el Ebbó diciendo: To aban eshu.
Después se pregunta si Ebbó ada, si dice que sí se canta el suyere de Ocana Yekun, si dice que no Ebbo ada.Se averigua lo que falte y se cumple, después

se vuelve a preguntar el destino del Ebbó, de los animales y objetos utilizados para el mismo.

FIN DEL TABLERO #3.
****

INSTRUCCIONES PARA EL TABLERO #4.
****

En este tablero #4 es para despedir al ebbó, solo se reza el signo ODI FUMBO.

ERIEPON.

```
     +   +       +   +
ATENA   O O   O O     X X   O I   ERUN
OMU.    I O   I I     X X   I O   KANA.
        I O   O O     X X   O O
        I I   O O     X X   I I
```

ELESE OPON.

Después que se marcan los signos, según aparecen en el tablero, se toma el Ebbó se situa en el tablero, y se envuelve en forma más o menos alargada, dándole vueltas al envolverlo hacia afuera y diciendo:

Apakuandi iku, apakuandi aron, apakuandi ofo.

Apakuandi eyo, apakuandi araye, apakuandi ashelu.

Se cierra una de las cabezas del Ebbó, diciendo:

Iku fotudede, iku nafo, aron fotudede, aron nafo, ofo fotudede, ofo nafo, (y así sucesivamente con eyo, iña, etc.).

Se cierra la otra cabeza, pero antes se le echa un poquito de iyefa y unas gotas de agua diciendo:

Ashe baba, ashe yeye, ashe olou, ashe oyurbona, ashe apetevi,
ashe iyalosha, ashe babalosha, ashe bogbo iworo, ashe opolopo
osain, owo tibelona, ashe bogbo ara onu.

Esta cabeza se cierra con el auxilio del irofa.
Después se pone el Ebbó ya cerrado sobre el tablero y con el auxilio de la escobilla y del irofa se le dá vueltas paseandolo sobre el mismo, mientras se reza "ODI FOMBO".

ODI FUMBO.
****

Odi fumbo fumbo ara, ara oshanla, ara inle aye, moyeremi, oshanla lese iku paraldo Orúnmila lorubo.

SUYERE: Indin olomo gueguere.
****** Indin olomo gueguere.
Alado komato guao.

Esto se canta mientras se le dá vueltas al Ebbó.Después para sacar el Ebbó del tablero se amaga dos veces y en la tercera se saca el Ebbó.mientras se canta así:

Umbalolo loda, eshu odara.
Umbalolo loda, eshu odara.

OKANA SA.

****

Okana sa mokisi bilari, okana sa mokisi bilari, okana sa bilari.

OJUANI SHOBE.
****

Ojuani shobe.....Feshuba.
Ojuani shobe.....Feshuba.
Ojuani shobe.....Feshuba.

Con estas tres veces y la anterior que suman 6, el babalawo al decir eshu awa tete y eshuba, levanta las manos en forma circular frente al aleyo mientras este realiza la ceremonia fuera del tablero cuando se saca el Ebbó fuera empujandolo con el irofa y la escobilla se le dice al aleyo:Que se ponga de pie para realizar la siguiente ceremonia:

El Ebbó se debe levantar a la altura de las rodillas y dejandolo caer (esto se repite tres veces).

El aleyo efectua esto y se presigna con el Ebbó y acto seguido se le ordena que lo lleve y lo ponga junto o arriba de su Elewa.

Mientras que el aleyo efectua la ceremonia de poner el Ebbó junto a su eleewa, el babalawo debe estar cantando el siguiente suyere.(Acompañados de golpecitos que dá en el tablero con el irofa).

SUYERE: Eshu shuguayo mamakeño, eshu odara kikeño.
****** (3 veces).

Y así hasta que el aleyo regrese.

Una vez que este regrese se le dice que se arrodille y bese el tablero.

Después el babalawo levanta el tablero sobre el aleyo y le dice que bese la estera, oportunidad que aprovecha para soplar sus espaldas con un poco de iyefa del que esta en el tablero y con el cual se efectuó el Ebbó.

Esto lo hace el babalawo a la par que dá un golpe con el irofa en el tablero.

FIN DEL EBBO.
****

El Oroscopo e Ifá .....# El Oroscopo e Ifá .....# El Oroscopo e Ifá
ACUARIO 20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO.

IRE.

=> Prudente, Objetivos.
=> Personalidad independiente e imnovadora.
=> Ideal de justicia y fraternidad univer sal.
=> Innato don de la amistad.
=> Objetivo, mente racionalista y cientifi ca.
=> Esperanza, renacimiento, promesa de vida, salvación.
=> Habilidad natural para el estudio de la naturaleza humana.
=> Perspicacia para conocer, calificar y jusgar a las personas.
=> Prudente y perseverante.
=> Intelecto brillante, filosofico, profun do.
=> Moderado en sus acciones, con ideal reformista.
=> Temperamento reservado.
=> Aman al arte, la musica, la literatura.
=> Estudiosos, reflexivos, versatiles.
=> Desean una vida prospera y agradable.
=> Poseen coraje suficiente para sobreponer se y elevarse a alturas de trascendencia espiritual.
=> La esperiencia lo impulsa a rendir en el trabajo, su profesión o los negocios.
=> (M) Ponderasa, sensata, romantica e idealista.

=> (M) Inteligencia pragmática que logra resultados satisfac.
=> (M) Desea obtener un porvenir definido e incansablemente perseguido.
=> Estudiosos de las inquietudes humanas.

=> (M) Los ideales tienen prioridad sin los
placeres

OSORBO.

=> Indolencia y pereza.
=> Subversivo, Rebelde y extravagante..
=> Emocionalmente frio, carente de afectos.
=> Interesado y cruel.
=> Mala circulación sanguinea, desviaciones
de la columna vertebral y calambres.
=> Comete errores de apreciación.
=> Personalidad un tanto insolita e impre decible.
=> Afronta dificultades de todo tipo.
=> Peremne inquietud interna.
=> Su progreso depende mucho del medio , de
la influencia que este ejerza, y del
ambiente
=> Personalidad insólita, lo lleva tanto al
exito como a problemas frustantes.
=> Espíritu inquieto y luchador.
=> (M) Rasgos de caracter aventurero y poco
provisora.
=> Puede dejarse llevar por conceptos
filosoficos demasiados abstractos.
=> Concede mucha importancia a los valores
humanos, esto es un serio impedimento
para el amor, las relaciones familiares,
lo cual le impide estabilidad sociego,
profundidad y comprención
=> (M) Su vida transcurre entre la ilusión y el desencanto.

PISSIS. 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO.

IRE.

=> Iré Oma ==> Justicia (Buyoco).
=> Infunde a sus omó un sentido profetico,
intuición que vá más allá de lo normal.
=> Capacidad para elevarse espiritualmente.
=> Sencibles, abnegados, pacientes y sere nos.
=> Gran espíritu de sacrificio.
=> acentada tendencia a las prácticas esote ricas y religiosas.
=> Persona de altos valores morales.
=> Ire Asesu ==> Emotiva, reservada, pacien te, meditativo.
=> Bajo eggun claro ==> Emotivo reservado,
paciente, generoso, meditativo, equili brado y pacifico.
=> Cuando adquieren conciencia de si mismos
=> Siceridad, bondad acturismo, amor humano
y que alcanza también los animales.
=> Su mayor aspiración:llegar a conocerse a
si mismo.
=> Este signo es la polarización y el equi librio mental.
=> Nacen para lograr el bien de la humani dad.
=> Luchan por obtener cambios radicales en
si mismos.
=> Creen en los altos valores de la vida y
pretenden elevarse sobre la masa amor.
=> La vida le proporciona favorables in fluencias que le servirán para procurar
una vida feliz y equilibrio.
=> Llevaran una vida de abundantes experien cias.
=> El apoyo de personas ajenas y familiares

son decisivo para su persona.
=> (M) Exquisita sensibilidad,le equilibra de forma permanente.
=> (M) Anela encontrar un hombre:amante, comprensivo, profundo espiritualmente y cariñoso.
=> (H) Posobilidad de alcanzar triunfos circunstanciales al parecer casuales.
=> (H) Esta constituido sicologicamente para la lucha y el exito
=> (H) Se abstiene de comprometer su libertad en un matrimonio prematuro o a la lige ra.
=> (M) Exquisita emotividad que sirve en su equilibrio.
=> (M) Se entregan sin reservas cuando encuentra el objetibo de anhelos.
=> (M) Apariencia serena y reservada.
=> (M) Precisan intensamente un amor que estimule su ego.

OSORBO.

=> Cuando eggun afecta => Egoísta y goloso.
=> Divagante, sugestionable, carente de iniciativa y voluntad, caen en crisis de abandono personal.
=> Posibles malformaciones de los huesos de los pies, alteraciones endocrinas y complicaciones del sistema nervioso.
=> Personalidad misteriosa.
=> Dificultad para manifestarse natural y expontaneamente.
=> Ansia irrefrenable de desentrañar verdades ocultas.
=> Bajo la influencia de eggun oscuros, se tornan ansiosos, acongojados, aprensivos, melancolicos e indiferentes a la lucha por la vida o sus ideales.
=> Le atraen los fenómenos ocultos de forma malévola.

=> Cambiante o imaginativo, derivan hacia la fantasía extravagante.
=> El destino les depara pruebas y tributaciones.
=> Tienen un destino variable y contradictorio.
=> Variedad de acontecimientos pasados los 30 años.
=> Tendrán una vida abundante en esperiencias.
=> Muchos problemas antes de los 27 años.
=> (M) Pasa de la felicidad a la angustia.
=> Incapas de combinar el amor con la conveniencia.
=> Instable en los sentimientos afectivos.
=> Ocaciona en forma violenta y contable para defender a quien ama o ante anbiguedades.
=> Caracter lleno de altas y bajas, fluctuante entre la depreción y la euforia.
=> (H) Muchas veces carece de orientación y estabilidad, en la que respecta a sus sentimientos.
=> (H) Busca el amor como la fuerza dominante de su existencia, no sabiendo combinar lo físico y lo romantico.
=> (H) Como es soñador y vive en un mundo propio no logra obtener para la pareja una relación amorosa satisfactoria y plena
=> Este signo posee una vida interior confusa, desorientada, por la influencia depreciva y desoladora de un eggun, que en determinadas circunstancias, dá una sensación de vacio e intisfacción.
=> Frecuentemente claudica y pasa a un segundo plano la necesidad de amor ante acciones de sacrificio.

ARIE. 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL.

IRE.

=> Baja la proteccioñ de su guia protector, tendrá fuerza, desición, audacia, energía y valor, así como madures, espíritu de conquista, de mando, de lider.
=> Gran vitalidad que determina pronta recuperación.
=> Su vida transcurre por un camino de conquistas y triunfos.
=> Alto sentido del decoro, dignidad personal y honor.
=> Planea, concreta hechos que otorguen realce, fama y brillo a su personalidad.
=> Para usted "Yo y voluntad", son la misma cosa.
=> La persona se traza propósitos definidos en busca de su reazación.
=> Posee la inspiración que lleva a forjar el camino del triunfo
=> La persona esta llena de iniciativa y curiosidad respecto al futuro.
=> Está en contra de la ipocrecía servíl y la indiferencia flatica.
=> La persona es intrepida, con coraje, ambición e idealismo.
=> bajo los influjos de ire buyoco y ashegun ota, se torna paciente, indulgente y docil, a tal punto que hasta se deja dominar por su conyugue o un amante absorbente y tiránico.
=> (H) En la conquista amorosa es directo e intuitivo.
=> (H) Cuando ama es fiel sentimental y ardiente.

OSORBO.

=> Bajo la influencia de un eggun obsesor, se tornan violento, virilidad descontrolada, carente de dominio, orgullo y autosuficiente.
=> Osogbo Ano==> Presión cerebral, infecciones de heridas y golpes en la cabeza que pueden afectar el cerebro.
=> Su vanidad precisa ser satisfecha por actos que suciten la admiración ajena.

=> Puede llegar a ser altivos arrogantes y orgullosos.
=> Su naturaleza es colerica, apacionada, contradictoria y faLsa
=> No mide la concecuencia de sus actos, se torna ciego de furor batallador destructivo.
=> Debe controlar sus impulsos, ya que tiende a perder (bajas del eggun) el buen sentido y la capacidad de calibrar las concecuencias de sus actos.
=> La persona es obstinada, le gusta imponer sus conceptos, aún cuando a veces ni el mismo está seguro de ellos.
=> No ve las cosas como son, sino como deberian ser o como el quiera que fuesen.
=> Si el conyugue lo absorbe y es tiránico, entonces con subterfujios procura tornar en un infierno la vida de quien lo oprima.
=> La persona tiene dificultades para afrontar con serenidad los retos que el destino le plantea.
=> La persona vive en una constante lucha entre eggun oscuro y guias protectores.
=> Amor => temperamental y coloso, con ansias de dominio que no reconoce reglas de comportamiento, exige todo de su pareja, pero ellos no se entregan por completo, pide lealtad y confianza, pero se reserva el derecho de su libertad propia.
=> (H) No le atraen los habitos hogareños.
=> (H) No es romantico.
=> (H) Le gustan las mujeres mayores que él.
=> (H) Es un ser posesivo.
=> (M) En el amor aparenta indiferencia, frialdad y en el fondo se desvive por su pareja.

=> (M) Cambia respectivamente y desconsierta a quien pretende su amor, sus juicios son apacionados y aveces crueles.
=> (M) A veces se torna insultante con aquellos que se oponen a su voluntad y sus caprichos.
=> (M) Posee un caracter impredecible, personalidad fria e indiferente.
=> (M) Si el esposo es muy ahorrativo esto puede ser causa de divorcio.

TAURO 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO.

IRE.

=> Bajo la influencia de Obbatalá su caracter es templado.
=> Firmeza, perseverancia, voluntad tenaz.
=> En el amor es apacionado y fiel.
=> Metódico y conservador.
=> Por Iré Omó==> Creatividad artística, sentido estético y gran capacidad amatoria.
=> Caracter benévolo.
=> Posee fuerza y constancia para hacer realidad sus proyectos.
=> Se multiplica en sus empresas y sueños.
=> Es un ser objetivo y práctico.
=> No se aviene con lo determinado y abstracto.
=> Apariencia tranquilo, inofensiva, paciente y lento.
=> (H) Dotado de aguda sensibilidad, de un gran instinto para tratar a las mujeres, comprenden sus sentimientos y apetitos y sabe satisfacerlos.
=> (H) Es amante en todos sus aspectos, busca seguridad en su pareja.
=> (M) Caracter jovial, juvenil precencia.

OSORBO.

=> Bajo la influencia de Abata, se torna lujurioso.
=> Es obstinado, rutinario, prejuicioso y materialista, glotón y perezoso.
=> Osogbo Ano==> Glándulas, tiroides con desarreglos del metabolismo, la laringitis y faringitis.
=> En ocasiones la voluntad de ambisión, terco.
=> Ambisiona riquesa, opulencia y ostentación.
=> Posesivo, caprichoso y obsesivo.
=> Puede caer en un estado psicopatico, cuando el dinero no respalda su purito de pompa y grandeza.

=> Trata de ser libre e independiente, reaccionaria y vanguarta, según convenga o no a sus proyectos personales.
=> Los laureles de la victoria no sirven si no son de oro.
=> Es vanidoso y a veces cae victima de ella.
=> Lo negro es negro y lo blanco es blanco, no admite matices. (A veces es infalible).
=> Sufre desiluciones por calificar y definir a priori, por mero impulso, sin un previo análisis.
=> Su vida se torna práctica, material, al punto que el amor carece de trascendencia.
=> Poca disposición para adaptarse a los cambios.
=> Se aleja de cualquier afecto que pueda comprometerlo.
=> La obstinación, a veces convertida en terquedad, le impide una agradable convivencia de pareja.
=> (M) En el amor no admite otra cosa que ser seducida con tacto y refinado gusto.
=> (M) Fuerte energía, puede pasar largos períodos sin pareja,
debido a su caracter perfeccionista y exigente, esto la puede llevar a convertirse en una solterona.
=> (M) A los hombres les irrita su caracter eficiente y la ambición del triunfo.

GEMINIS 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO.

IRE.

=> Bajo la influencia de Obbatalá y Oshún le otorgan una agradable personalidad.
=> Persona versatil, comunicativa, adaptable a cualquier cincunstancia y medio.
=> Gran sentido del humor, facultades histrionicas e imitativas.
=> Iré Owo:Inteligencia curiosa con destacado sentido para el comercio.
=> Personalidad y sensible al dolor humano.
=> Ingenioso, mente ágil, inteligencia vivaz, sutíl pragmática.
=> Exitos por cambios favorables en nuevas empresas.
=> Imaginación creadora, buena memoria, buen juicio y capacidad de crítica valorativa.
=> Huye de la inercia y de cuanto sea pesado, molesto y torpe.
=> Ordenado, metódico y recto.
=> Poseen una gran dosis de fascinación.
=> La inteligencia y la personalidad son los 2 pilares en que afirma su exito de la conquista amorosa.
=> Rechaza la rutina, es dificil mantener al hombre en el hogar cuando esto es así.
=> (M) Cuando cree que encuentra al hombre de sus sueños se entrega sin restricciones y suelen vivir intensas paciones amorosas, hasta que al cabo se dan cuenta de que no.
=> (M) Actua siendo una eterna soñadora, no idealiza el aspecto físico del amor y lo acepta como parte sustancial de la pareja.
=> (M) Con los años, se aplaca su libido y matrimonio, transcurre en un compañerismo firme y armonico.

OSORBO.

=> Avaricioso, mentiroso e hipocrita.

=> Ambiguo simulador, enrredador, mordaz y envidioso.
=> Se apresura, carece de aplomo, sensatez y calma.
=> Por cambios pueden haber demoras y dificultades que luego se superan.
=> Cuidado con el sistema respiratorio, los bronquios, pulmones alergia y asma, propenso a sufrir heridas en manos y brazos.
=> Inestable, inquieto e impredecible.
=> Su naturaleza humana depende de los cambios, la indesición y la inestabilidad.
=> A veces actúa de forma incoherente dejándose llevar por la intuición.
=> A veces se le jusga como carente de concentración y desición.
=> El eggun obsesor lo pone en estados de animos extremos, se muestra impresionable, irritable e indeciso.
=> Reprimen sus emociones o las niegan.
=> (H) Por su dualidad tiene una vida sentimental tan prodiga y conflictiva.
=> (H) Vive en permanente inquietud, buscando de manera inconsiente, algo que no sabe en que constiste.
=> (H) Padece de la sensación de que le falta parte inportante de su ser, carencia que pretende remediar algunas veces con el exito material y otras en el amor, lo que le trae como consecuenciafracasos reiterados y desiluciones.
=> Posee una fantasia que no se modera con la edad.
=> (M) La vida se le convierte en una frenetica busqueda del protagonista de sus sueños.
=> (M) Se entrega toda cuando cree que lo encontro luego se da cuenta que no era lo que creyó y rompe abruptamente los divorcios.
=> (M) Suele a veces reunir la relación sexual en la edad madura sobre todo después de un embarazo.

CANCER 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO.

IRE.

=> Vivirá siempre con la ezperanza de que alcanzará algo, ya sea en el plano espiritual como material.
=> El exito lo acompaña en diferentes grados.
=> Son sensibles, romanticos y quijoroscos.
=> El pasado:el amor, la familia y la tradición avalan y refuerzan sus virtudes.
=> Alegria de vivir en abundancia (por ire guanto locunets).
=> Le complace romper esquemas caducos y esclavizantes.
=> Renovador en los aspectos amorosos.
=> Personalidad romantica y soñadora.
=> Iré Omá:Intuitivo, con gran sentido de la oportunidad locuaz y convincente.
=> Es el signo zodiacal mas receptivo y sencible.
=> Es un creador nato, cuando está libre de perturbaciones.
=> Tiene una personalidad tenaz, se aferra con determinación a sus objetivos, puede perder un miembro de su cuerpo, antes aflojar.
=> Iré Buyoco, caritativo, solidario, generoso.
=> Nunca ama a la ligera, crece realmente en el amor.
=> Paz espiritual:le posibilita soportar crisis de pareja o de la vida en general.
=> (M) Le gusta que la cortejen con flores y poesía, la penumbra y la media voz.
=> (M) Usted no es para la relación facil y rápida.
=> (M) Usted es la clásica mujer para toda la vida, aunque como dijo el pacto, el amor eterno dura 6 meses".
=> (M) Es excelente compañera y amiga, por su modestia simpatica y buen sentido.
=> (M) Su afianzado sentido de la dignidad,la proteje del desvio
=> No exige un trato justo en las realaciones afectivas pero finalmente lo obtiene.
=> (M) Sabe conquistar con paciencia y sacrificio el amor y el respeto del hombre que haya escogido como pareja.
=> Su hombre sabe que la tendrá siempre a su lado, por dura que sean las viscisitudes que sobrevengan.

OSORBO.

=> Exceso de imaginación ajena a la realidad circundante.
=> Tiene al abandono, al desorden y la indolencia.
=> La emotividad exagerada le provoca temores aprensivos muchas veces sin causas concretas.
=> Suceptibles y carentes de sentidos practicos.
=> A veces cometen excesos y vacilaciones en diferentes aspectos de la vida.
=> Propensos a la gastritis, ulceras estomacales y tumoraciones.
=> Se nutren generalmente de ensueños, ilustraciones y utopías.
=> Osorbo Ofo:Pereza abandono, quisquilloso envidioso y agrio.
=> Les afecta el clima psiquico que lo rodee.
=> Son muy suceptibles se les hiere con facilidad y esto es el principio de muchos conflictos, más imaginativos que reales.
=> Viven toda la vida a la sombra de la madre o sujeto a su recuerdo, esto puede ser un estimulo o una cadena que te ata al pasado.
=> Necesita ser amado intensamente para tener apoyo y sentirse seguro.
=> Conservador en lo que se refiere a afecto y amistades.
=> Tienen tendencia al desorden de disciplina y método.
=> (M) Timido para exteriorizar sus sentimientos, exije afecto y atención constante del ser amado. necesita que el hombre la cuide y mime mucho en el hogar, la familia, los hijos, etc.
=> (M) Se creerá indigno si abandona el hogar aunque lo comparta con un hombre cruel e irresponsable.
=> (M) Proclive a perder la cabeza ante la galanteria y el clima romantico.

LEO 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO.

IRE

=> Brillante, magneficiencia y sentido de organización.
=> Riqueza interior y alto concepto de su propia valia.

=> Honores, estabilidad, autoridad benevolente y seguro exito material con la ayuda de otros.
=> Popularidad, crédito y reputación ilustre.
=> No guarda rencor ni siquiera con su oponente.
=> Ante la venganza o la calumnia no se altera.
=> Son leales afectuosos y expresan sus sentimientos de forma apacionada.

OSORBO.

=> Delirio de grandesa, vanidad desmedida, soberbia, altaneria, ambisión del poder, tiranicos y opresores.
=> Los atrae la pompa, la suntuosidad, son petulantes y exibicionistas.
=> El corazón y la circulación sanguinea, dolores en la columna vertebral, reuma cardiopatias y mala circulación.
=> Se ve acosado por la vanidad, la soberbia y el orgullo.
=> Le complace imponer su personalidad cautivante.
=> Cae en estados psicopáticos por no conseguir sus deseos.
=> Las nefastas influencias lo impulsan a doblegar, sojuzgar y rebajar aproximos y extraños.
=> Se convierte en un ser egoista, aspero, pervertido interesado en su propio beneficio.
=> Tu voluntad es ley.

=> Impulsivo y violento, (aunque no guarda rencor).

=> Bajo la influencia de Abita, por la variedad alterada puede llevarlos a cometer graves errores y desatinos (el león herido).

=> Los amorios no van con su caracter racionalista, necesitan admirar valores concretos al ser amado, el amor se deriva de la admiración.

=> les resulta dificil embarcarse con una relación estable con el matrimonio.

=> Son celosos, partiendo de la concepción pocesiva que imprimen a la relación de pareja (si son victimas de una traición, dificilmente lo olvidará).

=> En lo referente al amor, pueden ser dominado por un amante o conyugue qu conosca sus debilidades.

VIRGO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE.

IRE

=> Combativo, compasivo, sencillez y amor al projimo, servicial alturista.
=> Trabajador mettodico, minucioso, dotado de inteligencia práctica y acentuado dicernimiento analitico.
=> Estudioso e inquisitivo.
=> Obtendrá grandes triunfos en los negocios.
=> Iré Guantolocun:Premio o recompensa, perfeccionamiento buscado y logrado, triunfo en empresas o logro de ambiciones.
=> Poseen la habilidad de combinar sus esfuerzos para llegar a fin determinado.
=> Facultad de adaptarse pronto e inteligentemente a las mas diversas situaciones, les permite reaccionar adecuadamente ante la mas variada y dificil situación.
=> Personalidad optimista, activa, brillante e impulsiva son independientes, combativos y poleministas.
=> Iré Boyuco:Optimista, seguro de si mismo y del futuro.
=> Seres con un alto grado de propia estima, luchar con todos los medios(no siempre validos),para escalar poder y prestigio
=> (M) Despierta, ingeniosa e inteligente, gran habilidad para las relaciones sociales.
=> (M) Posee generalmente gran atractivo y magnetismo personal. Debido mas a sus familiares e intelectuales que a sus encantos físicos.
=> (M) Se inclina a la abogacia.
=> (M) Es ante todo cerebral, por encima de deceos y sentimientos y el buen jucio.
=> (M) Cuando ama de verdad, es sumamente afectuosa y apacionada
=> (M) En general son dulces, persuasivas, inteligentes y lógico en sus argumentos.

=> (M) Odian la trivialidad, lo vulgar y todo aquello que hiera su espiritu delicado y sencible.

OSORBO.

=> Avaricia, mezquindad, pequeño de espiritu, rutinario, critico mordaz y mal intencionado.
=> Debe cuidar el abdomen, el colun, intestino delgado y paracitos intestinales.
=> (M) Afecciones en órganos genitales y esterilidad.
=> (M) Son muy obstinados, exagera su propia importancia o los recursos que su mente le ofrece.
=> Precavido en exceso.
=> Parece recervado o introvertido.
=> Bajo eggun oscuros:orgullosos, egoístas y carente de simpatía
=> Sus expreciones o sus criticas son mordases, incluso sarcasticas.
=> Osogbo ofo:Pesimista, melancolicos, o se refujia en el aislamiento y la reserva.
=> Puede sufrir decepciones en el amor o fracasos economicos y profesionales.
=> Caen en un sentimiento de frustación como resultado del fuego que consume sus inalcanzables anhelos (sean espirituales o materiales).
=> (M) Por falta de prudencia o moderación puede sufrir perjuicios morales o materiales entre los 20 a 23 años.
=> (M) Busca la perfección en el amor, esto le impide enamorarse
=> (M) Su vida afectiva, transcurre generalmente en un permanente clima de ilusión y desencanto.
=> (M) Una actitud desacertada carente de cortesia o chocante por parte de su conyugue bastará para disipar todo interes afectivo.
=> (M) Generalmente se casa tarde y si lo hace muy joven tiende a la separación.
=> (M) No se debe considerar fria, si queremos llegar a comprenderla.
=> (M) No es efusiva, ni exterioriza sus sentimientos o anhelos

facilmente.

=> Detesta al hombre que se insinua directamente para una relación que vámás allá de lo meramente afectivo.

=> (M) La inquieta y atrae un hombre que demuestre control e indiferencia en el aspecto sexual.

=> (M) Por sus convicciones, cuando encara un proyecto o empresa el amor queda al margen, si un hombre desea apartarla de su ruta lo abandonará de manera definitiva y posiblemente con una actitud humillante y cruel.

LIBRA 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE.

IRE

=> Carácter equilibrado, ecuánime, sensible y armonico.
=> Compasivo con el pobre o el que sufre.
=> Gran sentido estetico y refinada espiritualidad.
=> Por sus cualidades, conquistan la admiración de muchos y también amores profundos, elevados y fieles.
=> Ambicioso, naturaleza refinada, expansiva y generosa.
=> Espiritual y materialista.
=> Generoso. Mesquino.
=> La vida de este ser esta cargada de múltiples esperiencias, especialmente pacionales.
=> Iré Boyuco:Se equilibra permanentemente entre la inestabildad emocional y la inspiración (espiritual, comercial, sentido práctico).
=> Su intuición y buena estrella, le permiten pasado los 30 años cementar una situación própera.
=> Posee una imnegable inspiración, jobialidad y muchas veces rige sus decisiones por ellas y logra el exito.
=> (M) Inteligentes, audaz, afianza su vida mediante un matrimonio ventajoso.
=> (M) Suele triunfar en su profesión, pero siempre apoyada el sexo opuesto.
=> (H) En los años de mmadurez, si llega a senitr un verdadero amor, se convierte en fiel y amante esposo.
=> Poseen un definido sentido estetico, por encima de instintos y deseos.
=> (M) Aman el amor, ya que ellas son el amor en sí mismas.

OSORBO..

=> Bajo la influencia de Abito:Vaniodoso, negligente, indiferente al dolor del projimo.
=> Cae en vicios y carece de voluntad para vencerlos.
=> Histeria, reurosis, y desequilibrio psiquico.

=> Osorbo Ano:Riñones, vias respiratorias y vejiga, cálculos renales, nefritis y esterilidad.

=> (H) Está siempre dispuesto al exito facil con el sexo opuesto y hace gala de sus dotes de conquistador.

=> Materialista, espiritual, mezquino y generoso, vive un perenne conflicto consigo mismo.

=> Es un ser regido por los impulsos e inspiraciones repentinas, su vida transcurre en un contínuo vaivén.

=> (M) Si es dotada de belleza fisica y encantos se inclina hacia una vida algo desquisiada con antagonísmos familiares y situaciones inesperadas, que logra resolver por su intuición y buena suerte y no por sentido común.

=> (M) Se siente atraida por la aventura y los cambios no siempre convenientes y sensatos.

=> Cuando se imponen eggun osesores, la desarmonia psiquica y el stress pueden causarles diversos hechos que pueden trastornar o cambiar su vida.

=> Esta inestabilidad emosional, se reflejará en el trabajo o los ingresos.

=> (H) Se deja subyugar por vivencias pasionales y los convierte en el motivo de su vida.

=> (H) Un tanto egoísta, lucha por la poseción del ser que le atrae, sin reparar en las consecuencias de esa conquista.

=> (M) Tiene la convicción de que la unión del romanticismo con los valores estéticos y sensoriales hace posible la relación amorosa satisfactoria y perdurable.

=> (M) Es exigente respecto a las condiciones amatorias de la pareja.

=> (M) Cuando no logra retener al ser que ama se frustra y cae en un profundo abatimiento

=> Como artista busca la perfecta expreción de su "Yo", en su pareja.

=> (H) Ansía hacer feliz a su pareja, pero sin que esto implique un sacrificio de su personalidad.

=> (M) Buscan a lo largo de su existencia el amor perfecto.

ESCORPION. 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE.

IRE.

=> Bajo la influencia de Obbatalá, le confiere fuerza moral.
=> Posee inteligencia instuitiva , de penetrante captación psicológica, astucia, habilidad estrategica, intensidad pasional, fidelidad y atracción por el misterio.
=> (M) Poseedora de un magnetico poder de seducción.
=> Muertero nato, cambios en la mente del ser humano, liberación de viejos valores, odios, rencores, miedos, e n fin la evolución espiritual , el renacimiento.
=> Personalidad fuerte y emprendedora de sentimientos elevados.
=> POsee una imaginación fecunda y rica en recursos.
=> Sus amores son pacionales y absorventes.
=> Bajo su guía espiritual, mira siempre adelante con fé y un inclaudicable espiritu en aras de una meta claramente definida.
=> El tesón, la perspicacia, el sentido de la oportunidad y una labor persistente, le deparará una vida variada llena de cambios, escalabra posiciones, aunque trabaja seriamente hacia la meta de sus ambiciones.
=> (M) Las cuestiones hogareñas y las laborales que requieran constancia y moderacioñ serán bien resueltas por ellas.
=> (H) Optimista emprendedor y lúcido para los negocios con capacidad de sugestión para imponer sus puntos de vista.
=> (M) Desde temprana edad demuestra mucho impetu y entusiasmo para alcanzar una posición ventajosa en su profesión.

OSORBO.

=> Bajo el eggun obsesor, se torna vengativo, enemigo implacable cruel, intrigante, tortuoso y planificador de móviles siniestros.
=> Organos genitales externos e internos, el proceso reproductivo y la fecundidad.
=> Osorbo aro:Naturaleza y estremada, lo dominan las tendencias destructoras, la violencia, la beligerancia y se resalta un caracter brusco y rudo
=> Los recursos de la mente imaginaria, no siempre son validos.
=> Bajo la influencia de abbita, sus odios son intensos y obsesivos, sus amores que generalmente son apacionados se tornan bajo estas influencias crueles y despiadados.
=> Osorbo ofo:Cae en un proceso de frustación y de crisis moral y espiritual.
=> Tienden a gobernar los sentimientos ajenos y regirlos según sus caprichos.
=> Personalidad compleja y contradictoria, por lo que resulta un problema definir su verdadero espiritu.
=> (M) Exaltadas y dominantes.
=> Su verdadero carácter no se descubre en un primer análisis.
=> Son fuertes, orgullosos y vengativos, insensibles y despiadados.

SAGITARIO. 23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE.

IRE.

=> Ire ashekun oto: Protegido por Oshosi (justicia).
=> Natural sentido jurídico, respetuoso de la ley, avido de saber, comprender, progresar.
=> Inquieto y vital, espiritu jovial, culto y optimista.
=> su destino es el del triunfador y en su vida habrá muchos cambios y viajes.
=> Lucha = Victoria.
=> Es intuitivo y profético, siempre mira al futuro, alegre y esperanzado.
=> Sabe que el destino le depara felicidad y exito.
=> Es inspirado, emprendedor, vanguardista.
=> Tiene una fuerza consiliadora de equilibrio y ecuanimidad.
=> Poseen habilidad, talento y experiencia que usan en fines concretos con justeza y ética.
=> Aggayu los dota de coraje y Obbatalá de inteligencia.
=> Subliman los aspectos negativos luchando por alcanzar la perfección.
=> Procuran dominar los fallos de su personalidad.
=> Nacen para enseñar y dirigir.
=> Su guia protector les otorga un halo de triunfo, de poder, de superioridad, manifiestan que ellos deben saber aprovechar, sobre todo después de los 35 años.
=> Vejez regidas por factores propicios que lo conducirán al éxito sin demasiado esfuerzo.
=> (M) Su buena estrella,le ayudará a superar los inconvenientes de la juventud y logrará un progresivo ascenso a alturas que jamas soño.
=> las luchas, las inquietudes y los éxitos serán definidos por circunstancias imprevistas sin que esto quiera decir que carescan de inteligencia, inspiración y voluntad.
=> Son audaces, francos y leales.

=> Tienen una vida prodiga en vivencias amorosas.
=> La vida les depara numerosos episodios pasionales.

OSORBO.

=> Su naturaleza lo impulsa a los riesgos, a la aventura y la rivalidad.
=> Bajo la acción de eggun obsesores se torna sin escrúpulos, vulgar, desordenados dado al juego y la violencia.
=> Propenso a accidentes, aunque de menor importancia.
=> Ciudese de golpes y desviaciones en la cadena o la columna vertebral, así como de enfermedades hepaticas.
=> Altivo, exigente, con una gran predisposición hepaticas.
=> Bajo la influencia de eggun obsesores es estraordinariamente revelde y nervioso, inclinado a la insolencia y la irritabilidad
=> Se resiste a someterse a la menor restricción.
=> Juventud inestable y dificil.
=> (M) Se dan numerosos cambios que le causan penas y soledad.
=> (M) Son irreflexivas y actúan precipitadamente.
=> Niñez y primera juventud dolorosas y muchas veces falta de amor.
=> Alrededor de 25 años:lucha denodada con mov. aleatorios.
=> De los 35 a 40 años:situación de privilegio que a veces supera la espectativa.
=> Por su inestabilidad pasan de un estado de extroversión y simpatía a una actitud reticente y hasta desagradable.
=> En estas crisis adoptan una personalidad arrogante, impetuosa carente de mesura y control en las relaciones sociales y profesionales.

CAPRICORNIO 21 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO.
SATURNO.

IRE.

=> Prudencia.
=> Serio, Responsable, Cumplidor.
=> Cauto, Ambicioso pero Prudente.
=> Analisis Frio, Paciente y Futurista.
=> Supera con sacrificio y fe los obstáculos que se interpongan en sus anelos.
=> El camino recto es el mas corto.
=> Honesto y Digno.
=> Cooperación Comunitaria (en común).
=> Empeño de progreso.
=> Superación de conflictos.
=> Proyectas (no realizo)
=> Inspiración, Inteligencia creadora y espíritu renovador.
=> Busca nuevos causes de progreso.
=> Imparcial, Justo, Exacto.
=> Preciso, Constante y esfuerzo percurante.
=> Soportan adversidades con paciente serenidad.
=> Voluntad y profunda actitud reflexiva.
=> ..... sin ser mesquina.
=> Contemplativo, Reservado y profundo.
=> Actuan con calma.
=> Tiene confianza en si mismo.
=> Fuerte determinación.
=> Logra triunfar sin los aspectos negativos de su compleja personalidad y logra alcanzar el exito.
=> Son reflexivos y optimistas.
=> Investigadores cientificos, religiosos, filosofos.
=> Brillan en cualquier actividad en que constancia, aplicación y laboriosidad sean las condiciones necesarias para el exito.

=> Cambios y viajes entorno a los 25 años.
=> (M) Fiel en el amor por el buen inicio y la voluntad.

=> Dúctiles, tiernos e intuitivos.

OSORBO.

=> Egoista, Mercenario, frio, calculador.
=> Neurotico.
=> Falta de voluntad y espiritu de lucha.
=> Mal funcionamiento de la médula osea.
=> Fracturas oseas, descalcificación.
=> Afecciones de la piel.
=> No realiza (proyecta).
=> Melancolicos y exceptico.
=> Dubitativo e indiferente.
=> Abandona deberes y obligaciones.
=> Bajo las crisis ..> Peresosa, fria y distante.
=> La desazón y la congoja lo llevan a una inercia dolorosa para ellos y quienes la rodean.
=> Su mayor enemigo:el abatimiento y la tristeza.
=> Necesita tranquilidad por su espiritu intrincado y misterioso
=> La vida puede ser inestable y solitaria.
=> La inteligencia, el amor al trabajo, la constancia son factores que le adjuntan exito seguro.
=> El hombre aparenta indiferencia, disimula un temperamento apacionado y una emotividad excesiva que procura ocultar.
=> El hombre finje carece de sentimiento (cuando resulta todo lo contrario).
=> Avivalencia entre severidad y ternura (m)
=> (m) cerebral, no se arroja ciegamente a paciones descontroladas.