EGBE Obatedo

Ejiogbe Internacional

EGBE Obatedo

Ejiogbe Internacional

Contenido

I INTRODUCCIÓN

II OBJETIVOS FORMATIVOS DEL INSTITUTO DE FORMACION EN LA FE ORISA/ IFA

III LA IMPORTANCIA DE EBO Y ADIMU EN LA CULTURA YORUBA

IV LOS DIFERENTES TIPOS DE EBO EN LA CULTURA YORUBA

V EBO RIRU

VI INVITACION A NUESTROS ESTUDIANTES

I INTRODUCCION

Estos talleres de la tradición Orisa/ Ifa fueron creados por el fundador del Egbe Obatedo Internacional Ejiogbe para esas personas que sienten la necesidad de apoyarse más en las creencias tradicionales o afro americanas de la nación Yorùbá, a esas personas que han sido iniciadas en su Òrìşà (Òrìshà) en particular, y a aquellos que han sido instruidos en el Òrìşà que alinea su destino.

Para iniciar con la instrucción sacerdotal de nuestro Instituto quisiera comentar que la mayoría de la información en tierras Yorùbá de África sobre la tradición Òrìşà/ Ifá no es secreta, y forma parte de la vida cotidiana. Tradicionalmente, se realizan ceremonias previas al nacimiento, en el nacimiento, y muchas otras durante el andar del destino de las personas, por lo tanto los niños desde su nacimiento cantando y orando a los Òrìşà crecen mirando la religión en su práctica diaria. Debo señalar que estos no son los verdaderos secretos y valga la redundancia es parte de la vida cotidiana de los Yorùbá, por ende, usted crece hablando Yorùbá, y cuando usted ora o canta, lo hace en su lengua natal.

Por tradición y protocolo, los sacerdotes o sacerdotisas de las culturas afro americanas quizás piensen que alguna parte de la información expuesta en nuestros talleres es exclusiva para ser leída por aquellos que han sido completamente iniciados dentro de los misterios de la cultura Yorùbá.

La religión Yorùbá en África difiere de ese concepto pues en todo momento provee a los creyentes herramientas para iniciar a muy temprana edad su instrucción sacerdotal, y con ello iniciar la comunicación con formas de conciencia que existen en el reino no visible, comúnmente llamado mundo espiritual. Es preciso mencionar que este tipo de comunicación puede ser confusa, peligrosa, irresponsable y engañosa, si se trata carente de alguna forma de guía, disciplina, constancia y elevación espiritual.

El que este curso este al alcance de todas las personas, no quiere decir que los aun no iniciados, al analizar y estudiar la metodología de Obì utilizado por los sacerdotes, estén libres de poner en practica los conocimientos aquí expuestos sin la tutela de un mayor, y sin estar bien instruidos. Deben recordar que al cultivarse de la religión Yorùbá, el intelecto y la instrucción académica no son suficientes, él discípulo o religioso debe sumergirse en el ceremonial, ya que es a través de los ceremoniales e iniciaciones como se despierta la esencia que accede al intelecto espiritual. Según la tradición oral, quienes no han sido iniciados no poseen por completo la bendición de los ancestros, y es mediante la iniciación, que el devoto trasciende el sistema natural y logra el acceso al sistema cultural–espiritual, es decir, se le inicia en los valores espirituales de la tradición oral. Es importante mencionar que la transferencia de poder espiritual a través de la iniciación viene con el enorme compromiso de desarrollar un carácter gentil y un buen carácter.

Ìwà Pẹ̀lẹ́ (Ìwà Kpuẹ̀lẹ́)	Ìwà Rere
Carácter gentil	Buen carácter

El derecho para guiar y evaluar el desarrollo del carácter estable es preservado por esos ancianos quienes muestran la práctica y retienen el derecho a determinar quién es digno de difundir la tradición para un mejor futuro. El crecimiento espiritual requiere de un nivel enorme de concentración, determinación y paciencia, debido a esto, cualquier ceremonia debe ser realizada bajo la supervisión de un sacerdote. Los Yorùbá recomiendan encarecidamente no realizar ninguna veneración formal sin poseer el conocimiento suficiente y sin la aprobación de un mayor, el proceso de invocación debe ser a través de la guía de mayores iniciados, esto se hace por respeto a la tradición, y para evitar dificultades que puedan sobrevenir cuando el devoto penetre a terrenos espirituales desconocidos.

Todos aquellos iniciados que orgullosamente retienen su compromiso a la cultura Yorùbá, entienden el mecanismo de su religión, su sabiduría y su simbolismo. En una época del continente europeo, era tabú que cualquiera que no fuese sacerdote de la iglesia católica pudiera leer la Biblia, sin embargo con el paso del tiempo, el desarrollo de la imprenta hizo que la Biblia estuviera disponible para todos los fervorosos o estudiosos del catolicismo y llevada a lo que los historiadores llaman el renacimiento. Actualmente cualquier persona puede leer un libro de cirugía, pero no todos están capacitados y mucho menos acreditados para realizar una cirugía en un hospital. Aquí es donde nos pueden surgir las preguntas:

> ¿La religión Yoruba se estudia o se practica?
> Ambas. La religión Yoruba es una ciencia teórica y práctica. Contiene verdades que pueden estudiarse y consecuencias que se aplican en la vida.
>
> ¿Cómo se aprende la religión Yoruba?
> Como cualquier otra religión o ciencia, lo más sencillo es tener al lado alguien que aconseje y oriente. Pero también puede aprenderse individualmente, al menos la teoría.

El estudio de la religión Yorùbá en ocasiones es desmesuradamente confuso, de la misma forma o quizás más, que el estudio de maestría o doctorado en cualquier materia académica, debido a esto, los ancianos Yorùbá en África están realmente preocupados por la escasez de valores morales para un responsable manejo de la cultura y religión Yorùbá fuera de dicho continente y por ello recomiendan que los sacerdotes en America inicien completamente únicamente a aquellos que Ifa u Orisa determinen.

Actualmente estudiar la cultura Yorùbá es un reto que al final y a lo largo de la historia a dado mucha sabiduría y gozos a muchas personas, considero que si los hispano parlantes trabajamos en pro de proporcionar información que ilustre a los creyentes, tendremos futuras generaciones de seguidores más actualizados y capaces de llevar correctamente la tradición Òrìşà entre los Hispano hablantes.

ABORU Aboye

Olóye Ifáńlá Ìtálékè

Nosotros miramos nuestro pasado para preparar nuestro futuro, y que podamos vivir correctamente en el presente

PROVERBIO YORÙBÁ

II OBJETIVOS FORMATIVOS DEL

INSTITUTO DE FORMACION EN LA FE ORISA/ IFA

1) Visión amplia e internacional del desarrollo en diversas épocas de la tradición Orisa/ Ifa. Toda época en la historia es fruto, en cierto sentido, de una larga evolución cultural-religiosa. Por lo mismo, conocer profundamente esta evolución y como ha marcado la propia época y cultura en los países que se mantuvo la tradición Orisa/ Ifa, con sus aspectos positivos y negativos, permite a los interesados o devotos insertarse mejor en un ambiente académico y religioso.

2) Sentido positivo de la vida. Ifá nos enseña que el hombre fue creado para amar y alcanzar a Olodumare (Dios). Los bienes materiales, aunque necesarios, no logran saciar plenamente las ansias de la felicidad humana. Esta convicción debe llevar al devoto de la fe Orisa/ Ifa a entregarse con responsabilidad a su entorno en general pero sin olvidar que son sólo medios para amar a Olodumare (Dios) y a Eniyan (el prójimo).

3) Conocimiento y vivencia en modo convencido de la propia fe de la tradición Orisa/ Ifa. La fe en Dios cuya revelación en la tradición Yoruba es Olodumare, descubre el sentido último de la vida humana. Por si mismo conocer y vivir convencidamente de los valores de la sagrada palabra de Ifá no solo instruyen al hombre, sino que lo humaniza al impulsarlo a vencer su egoísmo con el amor a Orisa/ Ifa y a Eniyan (la humanidad).

4) Sólida formación moral. La religiosidad y el apego a Olodumare se consigue cuando la mente es desarrollada e impulsada por personas con una recta conciencia moral. No basta, por tanto, con formar devotos o interesados de la tradición Orisa/ Ifa con excelente preparación religiosa, es necesario ofrecerles una sólida base ética.

5) Eficaz capacidad de comunicación. La comunicación es esencial, para que el alumno, como persona humana, se desarrolle en su vida familiar, social y religiosa. Por sí misma, la preparación religiosa debe potenciar también la capacidad de comunicarse, de palabra y por escrito, con verdad, con respeto a los demás y con eficacia expresiva.

6) Visión profundamente seria. El trabajo religioso de la tradición Orisa/ Ifa, además de ser un medio para resolver dignamente las necesidades espirituales del entorno, principalmente debe contribuir al bien en cualquier aspecto de la sociedad en que se vive.

7) Excelente preparación sacerdotal. La preparación religioso cultural de alta calidad capacita filosóficamente para afrontar con paz mental los retos que el destino presenta.

III LA IMPORTANCIA DE EBO

Y ADIMU EN LA CULTURA YORUBA

EBO

Sacrificio

ADIMU

Ancestro o divinidad prescrita a través de los oráculos sagrados de Orisa o Ifá, que debe ser venerada o apaciguada, después o antes del proceso de ebo, con el objetivo de apoyar al ebo y con ello obtener un cambio positivo en el destino del fervoroso

Para iniciar este tema, considero sumamente oportuno subrayar que el ceremonial conocido como Ebo, también se le conoce como:

Etutu o también Saara

El origen del termino Ebo proviene del verbo

Bo

Sacrificio

Los alimentos para los Orisa son un tema central e inmensamente trascendental para la tradición Yoruba. En algunos países tecnológicamente avanzados las personas preparan platos muy elaborados de los cuales en ocasiones se convida a nuestras mascotas. En tierras Yoruba y en las culturas afro americanas, las comidas que elaboramos también son ofrendadas para nuestros ancestros, los Orisa, y otros espíritus. Esto se hace debido a la creencia que todas las cosas sobre la tierra necesitan alimentarse de una u otra manera. Alimentando a cualquier ser, llámese vegetal o animal, te comunicas indirectamente con él y le envías un mensaje positivo. Si das diariamente de comer a las aves, cada vez que te vean comenzarán a volar regocijantes a tu alrededor. Si vives en una casa llena de niños y alguno de ellos cuida especialmente alimentando a la mascota de la familia, cada vez que el animalito vea al niño se alegrará. Lo mismo ocurre con los seres humanos, cualquier cosa que sirva de alimento a una persona, hará que ésta comience a tener una imagen positiva de aquélla, por eso creemos que los alimentos son una buena forma de enviar un mensaje positivo a los Orisa.

Los animales y materiales de sacrificio varían de una circunstancia a otra y de un Orisa a otro, sin embargo, en general las cosas que se ofrecen son aquellas que utilizamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, estas fluctúan desde lo inanimado y animado

más simple o pequeño, hasta un animal doméstico grande, como un novillo, así los elementos para un sacrificio se obtienen tanto de los animales, los vegetales, ciertos elementos de la naturaleza y productos hechos por la mano del hombre. Es sumamente relevante mencionar que algunos elementos u animales para sacrificio son tabú para los Orisa, esta es una de las muchas razones por las que debemos estar considerablemente versados en la tradición

En la religión Yoruba existen tres elementos de primer orden que integran el sacrificio para lograr un camino espiritual más puro y con esto fomentar la desviación de los Ajogun (fuerzas negativas que influyen sobre nosotros), estos son:

- Las plantas
- Los animales
- Otros materiales que son usados por los seres humanos

Los Ajogun, son todas aquellas fuerzas del cielo y de la tierra cuyo afán destructor consiste en amenazar la evolución y contrarrestar la salvación de la humanidad, a continuación expongo los más conocidos y temidos.

- Iku – Muerte
- Arun – Enfermedad
- Ofo – Perdida
- Ejo – Litigación
- Epe – Maldición
- Egba – Parálisis, invalidez
- Oran – Problema
- Ewon – Encarcelamiento, caer preso
- Ese – Aflicción, dolor, pena
- Ija – Pelea, golpes, etc.

A causa de estas fuerzas negativas, el Ebo es fundamental, ya que estas fuerzas repudian ver que los seres humanos progresen en la vida y por esta razón constantemente nos atacan para que no podamos alcanzar el Ire (suerte).
Dentro de las múltiples energías positivas que logramos conseguir los seres humanos a través de Ebo puedo mencionar:

- Ire Aiku – Suerte de vencer a la muerte, es lo opuesto a la muerte
- Ire Aje – Suerte de riqueza. Abundancia en el aspecto material y económico. (Aje níni / suerte de riqueza que se mantiene – Aje tutu / suerte de riqueza que se obtiene pero se va)
- Ire Aya – Suerte de poseer una esposa positiva y compatible
- Ire Eye – Suerte de sentirse digno y meritorio por mantener una buena conducta ante la sociedad
- Ire Ibujokoo – Suerte para las mujeres de establecer un asentamiento de pareja
- Ire Ikole – Suerte de poseer un hogar propio
- Ire Ilera – Suerte de gozar de una buena salud
- Ire Irorun – Suerte de poseer paz mental

- Ire Isegun – Suerte de salir victoriosos en contra de la adversidad
- Ire Iyi – Suerte de tener honor y con ello recompensas
- Ire Lati Okeere – Suerte de dominar a otras personas
- Ire Merin Ayika Iwa – Las 4 suertes de la existencia
- Ire Oye – Suerte de alcanzar un elevado liderazgo o elevar su jerarquía en el entorno
- Ire Oko – Suerte de poseer un buen esposo
- Ire Omo – Suerte de engendrar hijos sanos, etc.

Para los Yoruba el sacrificio es un intento de enlazar las fuerzas del universo para que ellas puedan laborar para nosotros y así poder tener paz mental. El sacrificio debe envolver el nivel humano del universo y las fuerzas sobre naturales benevolentes de la parte derecha, así como a las malevolentes de la parte izquierda. Todos vendrán juntos en el momento del sacrificio, ya que será un intento del ser humano de enviar un mensaje para todas esas fuerzas sobre naturales, en recordatorio de nuestros propios esfuerzos. Cuando ellos aceptan nuestro sacrificio, todos están en comisión para trabajar para nosotros y así podremos archivar la paz.
Por todos es conocido que el hombre logra subsistir utilizando básicamente a los animales y plantas, pues obtiene de ellos su carne, pieles, corteza, raíces, tallos, hojas, frutos, y se vale además de materiales diversos obtenidos de su propia iniciativa o de la industria, como las telas para cubrir su cuerpo, etc. El hombre Yoruba también emplea todos estos elementos que Olodumare nos brinda para venerar a las divinidades y alejar así de su placentera estancia en la tierra todas las perspectivas de peligro que lo amenazan. La idea básica de todo este argumento es que cuando existe un problema o una necesidad, puede haber un desequilibrio físico u espiritual, y para equilibrarlo debemos devolverle algo a las fuerzas espirituales.
Es comúnmente conocido por los iniciados y estudiosos de la cultura Yoruba que el oráculo de Ifá se compone por 16 Odu más 240 Amulu y cada uno de ellos posee sus propias historias, enseñanzas, prescripciones médicas y espirituales, por lo tanto:

> Ebo es irrefutablemente prescrito siempre que se consulta a las divinidades por mediación del oráculo de Ifá (Idafa) o de Adaasa Eerindinlogun/ Owo eyo Eerindinlogun (Idaasa), teniendo en cuenta las circunstancias que rodean en ese momento al practicante, posibilidad económica, entorno en el que se encuentre, etc."

A menudo escucho decir que la gente sirve a los Orisa porque tienen miedo que algo malo les vaya a suceder. Los Yoruba piensan en ello en términos de salud espiritual, preservación, terapia de algún modo y algo que uno hace para garantizar tener bienestar. Cabe destacar que debemos estar plenamente conscientes que el precio de los materiales para el tratamiento puede llegar a ser relativamente alto, sin embargo, y basándonos en las circunstancias económicas de cada persona, los oráculos siempre nos dan alternativas. La idea detrás del proceso de hacer un Ebo es que sería injusto pedir algo sin dar nada a cambio, esta es la reciprocidad del Ase (energía espiritual creativa o destructiva), además que demostramos nuestra gratitud a quienes nos otorgan salud, estabilidad espiritual y material.
Aquí debo hacer un importante aparte, pues considero totalmente necesario tratar de explicar

¿Qué es el Ase?

Todos los seres humanos estamos totalmente consientes que en el universo existe una energía mística conocida comúnmente con el término de "poder espiritual", la cultura Yoruba lo llama Ase. La cosmología de los Yoruba se basa en la creencia que el recurso primario de la creación es una forma de esencia espiritual llamada Ase.

- El Ase en términos simples se podría definir como la fuerza sobre natural usada por Olodumare para crear el universo. El Ase la tradición oral nos indica que fue originalmente una extremidad, protuberancia o expresión verbal que venía de Olodumare (Dios), la cual más tarde se concretó en un cuerno de animal. Copias de este cuerno original les fueron dadas a Obatala, Esu y algunas otras divinidades que desde entonces fueron capaces de efectuar obras totalmente trascendentales para la humanidad.

Ciertamente no existe una traducción literal para la palabra Ase, a pesar que en las invocaciones signifique "así sea".

Retomando el tema a tratar, los Orisa son invocados respetuosamente en los Ebo, con la esperanza que respondan al creyente proporcionándole protección en contra de los Ajogun, a cambio se espera que el fervoroso renueve su Ase mediante el Ebo y con esto adquiera mayor devoción y un verdadero esfuerzo para ir cambiando positivamente el carácter desordenado.
Los Yoruba tienen nombres diferentes para el sacrificio de animales, o para el que se relaciona con plantas y otros elementos, sin embargo cualquier acto que implique el uso de plantas y animales se conoce con el término Ebo (Sacrificio).
Cualquier objetivo espiritual o material que uno desee tener en el cielo o en la tierra involucra un Ebo, no importa que dificultades uno pueda tener, si uno ejecuta el Ebo prescrito en la lectura de alguno de los muy diversos oráculos de la tradición Orisa/ Ifá seguramente habrá un cambio positivo o nos mantendrá en un camino que nos conduzca a la paz mental y terrenal.

EBO	ADIMU
Son los sacrificios que incluyen: A. Animales Estos son empleados previamente y posteriormente al Ebo. Regularmente sirven de alimento en las comunidades Yoruba B. Vegetales Elementos provenientes de arboles o plantas especificas que son utilizados a través de baños. En ocasiones son frotados por todo el cuerpo y en otras servirán como alimento. Aquí también podemos incluir las labores del devoto tales como tallar ciertas figuras de madera, etc. C. Materiales Telas, objetos de metal, piedras, tierras, etc.	Adimu es una energía espiritual, o un Eegun u Orisa, del cual la persona tiene que literalmente abrazarse por un corto periodo después o previamente de llevar a cabo el Ebo correspondiente. Contrariamente a lo que regularmente se cree, el termino **Adimu no quiere decir ofrenda** y se refiere a la veneración (abrazar en sinónimo de respeto) a las divinidades o ancestros adicionales al Ebo. Debido a que comúnmente estas veneraciones implican el ofrendar algo, por ello se cree que quiere decir ofrenda. Cabe mencionar que Adimu puede efectuarse de manera individual y no necesariamente tiene que estar acompañado por Ebo Regularmente al Adimu se le venera con Obi, Orogbo, telas o vestimentas, plantas, frutos, alimentos crudos o cocinados, objetos sagrados, sacrificios de animales, etc.

Para que tengan un mayor entendimiento de lo que es Adimu, tomare como ejemplo un hermoso Itan (leyenda) del Omo Odu Owonrin Ogbe (Owonrin Sogbe/ Owonrin Sorogbe/ Owonrin Olojee/ Owonrin Adese Nle):

> En tiempos remotos un personaje llamado Ijimere (primate café pequeño) era uno de los invitados al aniversario de Olokun. Exhortado por Orunmila, Ijimere acudió a escuchar el sabio consejo de Ifá pues quería saber cómo sería su viaje. Ifá le dijo que el viaje a la casa de Olokun sería seguro, pero al regresar podía tener peligro. Ifá le recomendó hacer Ebo y en adición le dijo que no hiciera favores en su viaje. Asimismo le dijo que:
>
> Esu ni Adimu / Esu es el Adimu
>
> Ijimere proveyó las cosas para el Ebo y todo se hizo debidamente. Al final de los ceremoniales, antes que al Ebo se le diera camino para donde Ifá lo recomendara, Ifá hizo un especial énfasis en el Orisa Adimu. Desde el día de su consulta con Ifá hasta la fecha del tan esperado aniversario, Ijimere atendió a Esu constantemente según lo indicado por Ifá.
>
> El viaje de Ijimere a la casa de Olokun fue rutinario. Sin embargo su regreso estuvo lleno de acción. En un momento de su viaje escucho un grito agonizante proveniente de un hoyo pidiendo ayuda. Antes de que Ijimere pudiera dar vuelta, el desvalido que se encontraba en el hoyo pedía que por favor lo sacaran de allí. Ijimere le respondió que no tenía nada con que ayudarlo. La voz del desvalido le dijo que dejara caer su largo rabo y que esto sería más que suficiente para la ayuda que él necesitaba. Ijimere se convenció que verdaderamente podía ayudar a la persona dejando caer su cola en el hueco. Así lo hizo indicándole al atrapado que se agarrara mientras él lo jalaba. Para sorpresa de Ijimere, el rescatado era el León. Al ver esto Ijimere exclamo: Oloola iju (rey de la selva), el más feroz, me alegro de haberte podido rescatar ¿Cuánto tiempo haz estado ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? Preguntaba Ijimere tratando de llegar al lado bueno del León. Mientras tanto el León aun sujetaba fuertemente el rabo de Ijimere. Ijimere trato suavemente de soltarse, pero más fuerte se aferró el León dejándole saber que había un problema. Valientemente pero con diplomacia Ijimere le pidió al león que lo soltara para poder seguir su camino. El León respondió: Ijimere ¿Tú dejarías escapar una buena cena? contestó Ijimere, por supuesto que no, Oloola iju. El León expreso: Tú eres mi primera comida en tres días, así que no podré dejarte ir.
>
> Ya se había dado cuenta Ijimere que estaba en tremendo problema y que su vida peligraba. Así mismo, empezó a recordar los mensajes de Ifá en su consulta. En especial recordó la encomienda de Adimu. Empezó a tratar de zafarse del León mientras le rogaba frenéticamente a Esu que viniera a su rescate. Un dicho de Ifá nos indica que:
>
> Eni ru bo ni Esu ngbe
>
> Esu responde y apoya a aquel que hace Ebo
>
> Esu al escuchar las suplicas de Ijimere, súbitamente se convirtió en una tortuga. Llegó y saludó a Ijimere y al León. Hasta bromeó con el León preguntándole que sí

estaba en un abrazo amoroso con Ijimere. Ijimere, siendo el que estaba en peligro, estaba ansioso por hablar. Esu lo regañó y le dijo que no podría creer nada de lo que le dijera. En cambio Esu miró al León saludándole calurosamente y alabándolo. Luego Esu se volvió a dirigir a Ijimere diciéndole: Parece que te metiste en un gran problema con el rey ¿Quieres pedirle perdón? Ijimere intento hablar, pero Esu no le dejó diciendo: Ijimere antes de hablar vas a tener que hacer un juramento. Así que levanta ambas manos, sacúdelas, y aplaude tres veces. Luego expón tu caso. Ijimere siguió las instrucciones de Esu.

Cuando le toco al León exponer su caso, comenzó a hablar. Pero Esu lo detuvo diciéndole: Oloola iju, reconozco que no lo puedo mandar, pero sería más justo que antes de hablar usted también levantara sus manos en juramento como hizo Ijimere con sus manos. Mientras tanto, Esu le había hecho señas para correr cuando el León levantara sus garras. Cuando el León levanto sus garras, Ijimere salió corriendo y Esu desapareció.

Furioso el León salió corriendo detrás de Ijimere quien se trepo en un árbol grande. Al ver que el León no podía alcanzar la cima subió hasta la copa del árbol esperanzado de que el León fuera a buscar comida a otra parte, sin embargo, el León se había propuesto obtener a Ijimere de cena y mantuvo una vigilancia activa al pie del árbol. Esta situación continuó por horas y ambos estaban hambrientos y exhaustos. De modo que Ijimere desde su escondite en el árbol comenzó a llamar a sus hijos, amigos y familiares. Les pidió que vinieran bien armados, haciéndoles saber del peligro que había al pie del árbol. En lo que el León se dio cuenta de que su propia vida estaba en peligro, ya era tarde.

Llegaron las fuerzas de Ijimere atacando al León y azotándolo hasta la muerte. Al llegar este momento y al fin del combate, Ijimere estaba tan extenuado, que sus hijos tuvieron que cargarlo para llevarlo a casa.

De este suceso surgió una parte de los festivales de Egungun con ciertos ceremoniales sagrados en el Agan.

Adimu de acuerdo a su correcta definición y tal como se ejemplificó en la anterior leyenda, es un mandato que en ocasiones sale en el proceso de adivinación el cual nos indica que la persona se debe agarrar fuertemente de alguna energía espiritual, ya sea para rescatar, liberar, bendecir, proteger, contestar bendiciones, etc. Esa energía es la encargada de traer el "Ire" o protección, según lo predicho por Ifá u Orisa. En el caso de Ijimere, Esu tenía la responsabilidad de rescatarlo de las garras de la muerte. Es claro que en el caso de Ijimere, a este se le olvido el consejo de Ifá, pues Ifá le advirtió que no debía ser benévolo durante el transcurso de su aproximado viaje. Ijimere hizo Ebo y le funcionó, pues está claro que Ijimere no se tropezó con el León en el camino, sino que el Ebo hizo que el León cayera en el hoyo.

Ijimere fallo porque no siguió el consejo de Ifá. Lo que salvó a Ijimere fue Adimu (en este caso Esu). Ijimere tuvo que aferrarse fuertemente a Esu y propiciarlo para tenerlo de su lado. Aquí pueden ver claramente la importancia de Adimu, pues es irrefutable que si no se hubiera concretado esta parte del ceremonial y a pesar de haber hecho el Ebo, Ijimere hubiese perecido en garras del León. Menos mal Ijimere cumplió con el Adimu, y hasta que se fue de viaje se mantuvo atendiendo y orándole a Esu.

Adimu

Para resumir todo lo anterior, puedo decir que Adimu es la divinidad o divinidades que se atienden previas o después de hacer el Ebo correspondiente. En términos simples es un pequeño ceremonial previo o posterior al ceremonial mayor.
El rol de Adimu en la vida real, nos indica que en ocasiones el hecho de hacer Ebo no resuelve totalmente el problema, sin embargo, en muchas otras ocasiones, Ebo es más que suficiente para romper con las negatividades que aquejan a la persona.
Adimu podría definirse en términos de la medicina occidental, como el medicamento que hay que ingerir posterior o previo a una cirugía. También podría precisarse como ser enviado por un médico general a ver a un especialista en una materia especifica de la medicina para eliminar definitivamente el problema. Pero es claro que para asegurar el éxito de la medicina, hay que eliminar primeramente ciertos impedimentos, o de lo contrario, la medicina no surtirá el efecto deseado. Aquí Ebo y Adimu trabajaran juntos para evitar el error médico. El Ebo asegurara que el tratamiento sea recetado y aplicado correctamente, y Adimu asegurara que la persona aplique la medicina correcta o que el trabajo del personal médico sea el idóneo. Un profesional experto y diligente. El Amulu Irete Otua (Esekan Ola / Irete Opere / Irete Otun) nos legó el siguiente Itan (Historia mitológica y social vista por los ojos de la religión Yoruba):

> En cierto tiempo Oduduwa, el primer Olofin Aye (rey de la ciudad sagrada Ile Ife y uno de los gobernantes supremos de la tierra), era el emperador más poderoso del mundo. Como era de esperarse debido a su poder y jerarquía, Oduduwa llevaba a cabo anualmente grandes festivales, por ende y como era costumbre en esa época, Oduduwa ordeno a sus sirvientes que fueran a comprar una esclava al mercado de Ejigbomekun con el objetivo de ser ofrecida en sacrificio a sus iconos ancestrales. Inmediatamente después del mandato, varios súbditos del Olofin Aye salieron del palacio y al llegar al mercado prontamente adquirieron la esclava solicitada por el magnánimo soberano.
> En el camino al palacio del Olofin Aye, la caravana donde se encontraba la esclava, se topó con un grupo de Babalawo, quienes al verla, le dijeron que no se preocupara pues aun no era su momento para morir y que depositara toda su fe en Orisa e Ifá, le indicaron que ella daría a luz a un varoncito que se llamaría Adimu, le dijeron que Adimu cambiaría
> totalmente su vida, le subrayaron que Adimu a muy temprana edad se convertiría en el rey de Ile Ife y para culminar le expresaron que para que todo lo anterior se manifestara debía prometer ser iniciada en Ifá el mismo día que fuera iniciado su futuro hijo Adimu. Ella al verse esclavizada no creyó a los Babalawo pues estaba segura que prontamente moriría, sin embargo, y a pesar de sus dudas, puso toda su fe en Orisa e Ifá, tal y como había sido recomendado por los Babalawo.
> Después de algunos días de permanecer en las mazmorras del palacio del Olofin Aye. Finalmente llego el día del sacrificio, todos los preparativos y ceremoniales previos dieron inicio, y al llegar el momento de ser sacrificada, todos los espectadores en el palacio del rey de Ile Ife se percataron que la esclava se encontraba embarazada, al notar semejante barbarie, súbitamente todos en el palacio gritaron que detuvieran el sacrificio. En ese momento la esclava recordó

las palabras de los sabios Babalawo y se dio cuenta que gracias a su embarazo, estaba salvando su vida. Posteriormente, a los 9 meses de gestación, ella dio a luz a un varoncito a quien llamaron Adimu.
Con el paso del tiempo, Adimu se tornó en el fiel sirviente del príncipe Oranmiyan, el magnánimo hijo de Oduduwa. Era tan cercana su relación, que Oranmiyan no veía a Adimu como su sirviente y lo consideraba un hermano.
Pasado algún tiempo y a pesar del enorme poder de Oduduwa, este fue expulsado de la Meca por los musulmanes, para vengar tal falta, su heroico y valiente hijo Oranmiyan, intento emprender una expedición punitiva, la cual nunca se realizó debido a una riña con sus hermanos, totalmente molesto, Oranmiyan se negó a regresar a Ile Ife y se instaló en el reino de Oyo, dejando todos sus tesoros y divinidades con su fiel sirviente Adimu.
Adimu se tornó en el hombre más acaudalado de su entorno y con su inteligencia y estrategias, pronto y a muy temprana edad se convirtió en el rey de Ile Ife, adoptando el nombre de Ooni, cuya traducción literal es una contracción de la frase:

Omo olowooni

El hijo de la víctima que iba a ser sacrificada

Gracias a Orisa e Ifá todo sucedió tal y como había sido presagiado por los Babalawo. Por lo que la ex esclava y ahora madre del Ooni Ife (Olu Ife / Oluufe Ooni / Ooni Ile Ife), sintió la necesidad de cumplir su promesa y pidió ser iniciada en Ifá junto con su hijo tal y como se lo habían indicado. Posteriormente a su iniciación, tanto Adimu y su madre, colmadamente felices por las bendiciones obtenidas, empezaron a bailar y regocijarse, empezaron a rendirle tributo y a alabar a sus Babalawo, sus Babalawo empezaron a rendirle tributo y a alabar a Ifá, ambos dijeron que había ocurrido exactamente como había sido presagiado por sus Babalawo.

Es importante mencionar que los oficiantes Yoruba rara vez les brindamos sacrificios u ofrendas a los Orisa sin consultar previamente los oráculos o a la posesión de las divinidades sobre las personas.

Ebo

El Ebo es sumamente importante, ya que haciendo Ebo alimentamos a todo lo que nos rodea. Alimentamos espiritualmente a los Orisa y a los seres humanos que comparten el Ebo. El Ebo es también una comunión entre la persona que lo ofrece y aquellos que participan de él.
Si el Ebo es depositado en una arboleda, los pájaros, insectos y otros animales se beneficiaran. De esta forma enviamos un mensaje positivo a nuestros vecinos no humanos que han compartido el sacrificio, por consiguiente todos ellos llevarán un mensaje positivo de nosotros a Olodumare.

- La idea de alimentar a los Orisa por medio del sacrificio, es usada metafóricamente, ya que los Orisa no tienen necesidad de alimentarse por el simple hecho de ser seres espirituales, los sacerdotes Yoruba estamos plenamente seguros que por medio del

sacrificio les demostramos un infinito respeto, y realmente lo que hacemos es ofrecerles lo mejor que podemos obtener y lo mejor que podemos dar, manifestándolo como "el regalo de la vida misma", en términos más simples, les estamos ofreciendo el espíritu del animal el cual le transmitirá a Esu y otros espíritus o divinidades la petición o la causa del Ebo.

En la cultura Yoruba de África, los sacrificios de animales y las ofrendas comúnmente para ciertas divinidades, se realizan fuera de los Ojubo Orisa (cuarto o templo sagrado de Orisa). Con esto quiero decir que se realizan en espacios naturales de esencia Orisa. La tierra misma es considerada como un sagrado templete en este aspecto, y además, los devotos pueden buscar a los Orisa desde esta perspectiva natural.

- El Ebo o ceremonial debe ser armónico y creativo, no debe haber ningún tipo de energía negativa (como gritos, regaños o insultos), pues esto abriría la puerta a seres draconianos que truncarían el sagrado objetivo. Los Ebo no deben ser estériles ni realizados maquinalmente, crear es recrear, la infinita constante de la expresión natural. Existen diferentes clasificaciones de Ebo, por ello en el próximo capitulo citare algunos de ellos.

IV LOS DIFERENTES TIPOS DE EBO

EN LA CULTURA YORUBA

1. EBO OPE ATI IDAPO
   SACRIFICIO DE GRATITUD Y COMUNIÓN

Este sacrificio es un medio de expresar gratitud y con ello mantener una comunión con el ser sobrenatural de las divinidades.

> Bi a ba se ni loore, ope la nda
> Los beneficios recibidos, uno los debe agradecer

Otro refrán que nos da una sabiduría equivalente es:

> Eni ti a se loore, ti ko dupe, buru ju olosa, ti o ko ni leru lo
> A quien nosotros brindamos bondad, pero no expresa gratitud, es peor que un ladrón, que se lleva distantemente nuestras cosas

2. EBO EJE
   SACRIFICIO VOTIVO

Este Ebo es una manifestación de retribución y también para cumplir alguna promesa.

3. EBO ETUTU
   SACRIFICIO PROPICIATORIO

Este Ebo es efectuado cuando es inminente calmar la cólera de los Orisa u otros espíritus.

4. EBO OJUKORIBI
   SACRIFICIO PREVENTIVO

La función de este Ebo es mantenernos alejados de cualquier tipo de peligro y con ello evitar así daños irreparables que hallan sido presagiados por Ifá.

5. EBO AYEPINUN
   SACRIFICIO SUSTITUTIVO

Este Ebo implica la sustitución de la vida de un ser humano por la de un animal (previamente descifrado a través de algún oráculo) para calmar la sed de algún Orisa, las Iyami (madres ancestrales o hechiceras), o los Oso (hechiceros) que puedan planear la muerte de una persona. Quien realiza el Ebo toca su cabeza con la del animal y dice

> Ori eran ni e gba, e mase gba Ori mi
> Acepta la cabeza del animal y no dañes mi cabeza

6. EBO IPILE

SACRIFICIO DE FUNDAMENTO

Este Ebo posee algo de los anteriores, pues sustenta sus bases en la convicción que todos nuestros pasos deben confiarse a los Orisa para poder obtener resultados favorecedores. Este Ebo puede ser prescrito por algún oráculo o realizarse tomando parámetros comunes de Ebo para determinadas ceremonias iniciáticas con todos los elementos y animales que sean necesarios para lograr el éxito.

Resumiendo las razones más comunes dentro de la cultura Yoruba para la realización del Ebo son:

- Dar gracias por los deseos concedidos y las necesidades cubiertas
- Promesa o voto sagrado para los Orisa
- Prevención a las causas de los sufrimientos
- Calmar la cólera de las divinidades u otros espíritus
- Eliminar las causas de los sufrimientos
- Medio de sustitución a través del sacrificio de un animal y no la pérdida de un ser humano
- Proporcionar fuerza, estabilidad y valor para alcanzar el nivel deseado en el mundo tangible y en el mundo espiritual

Realmente realizar Ebo, es brindar una oportunidad a los cambios favorables y reforzar con ello la posibilidad de desarrollo.

La cultura Yoruba establece que la transformación por medio del Ebo se da paulatinamente, incrementándose en ocasiones lentamente. En las culturas Yoruba descendientes el Ebo es habitualmente visualizado como la reparación inmediata del problema, y si los resultados no son inmediatos y milagrosos entonces afirman que el Ebo no dio resultado. La cultura Yoruba lo toma desde el punto de vista que el Ebo, místicamente hablando, es el resultado de la voluntad inquebrantable y la determinación enfocada en la solución de un problema específico.

Para que este proceso sea efectivo, debe existir la voluntad que objetivamente evalúe y descarte aquello que no está dando el resultado deseado.

En las ceremonias que conllevan al Ebo, un factor enormemente trascendental para el resultado deseado es la oración. La forma más elevada de oración consiste en solicitar eficacia y amparo contra las fuerzas negativas, por medio de la oración el creyente es capaz de atravesar los reinos inferiores y de alcanzar los estados de conciencia positivos, este es realmente el Ase dentro de los Ebo. Los sacerdotes tienen la difícil tarea por medio del Ebo de ayudar a los devotos en sus aflicciones espirituales y terrenales. Las oraciones son fuertes voces dirigidas en contra de los Ajogun, invocando a los Orisa por medio del Ebo, los sacerdotes prestamos nuestras voces al eterno éter, mediante el Afose (Awo Ofo Ase - el secreto de las palabras de poder), tratamos de generar el cambio espiritual y terrenal. Producir tales cambios con el propósito de obtener únicamente beneficios terrenales se considera brujería. La oración y la brujería no deben estar relacionadas en ningún momento, resultaría un tanto ilógico que la psique divina las mezclara, el sentimiento positivo en la oración está ausente cuando la brujería se relaciona con un practicante. La oración positiva en el Ebo origina la intervención divina

de los Orisa y por lo tanto la mejora física y espiritual, la brujería no. Si examinamos profundamente esta enseñanza, podremos concluir que la brujería produce un desarrollo opuesto al desarrollo sacerdotal, por esta razón es una tarea fundamental de los sacerdotes el guiar constantemente a los creyentes y los interesados de la religión Yoruba por la senda de lo divino, las gentes deben intentar no caer víctimas de la brujería y el engaño.

En el extraordinario mundo de los Yoruba, todos los factores bióticos o abióticos adquieren un significado mucho más profundo que aleccionan de forma plena y consciente el importante lugar que ocupa cada cual en el ciclo de la vida.

V EBO RIRU

Para iniciar debo destacar que dentro de la filosofía del grupo étnico Yoruba, Ebo es indiscutiblemente la llave que abre la puerta en nuestro destino (Ayanmo Ipin) de todo lo positivo (ire gbogbo) y hace que se manifiesten todas nuestras plegarias. Por ello si se acude a escuchar el sabio consejo de Ifá, en muchos linajes Yoruba se recomienda que el Ebo prescrito sea ofrecido antes que cualquier divinidad pueda ser alimentada y antes que sean llevados a cabo tratamientos o medicinas tradicionales tales como:

Arobi – Tratamientos para protegernos de cualquier negatividad

Awure – Tratamientos para atraer éxito financiero y prosperidad

Owo – Tratamientos para atraer el respeto y el honor

Iyonu – Tratamientos para buscar el favor de la humanidad

Aiku – Tratamientos para buscar una larga vida

Awo Arun – Tratamientos para buscar un remedio para las enfermedades u problemas

Halagan – Tratamientos para ayudar a que las mujeres estériles queden embarazadas, etc.

Ebo es el arma y defensa más poderosa de todos los seres humanos, es la herramienta más efectiva para atrapar y utilizar la energía de las fuerzas de la naturaleza.

¿Para qué sirven los animales o materiales que nos solicita Ifá para cumplir con Ebo?

Los materiales y animales que se emplean regularmente para ofrecer Ebo, sirven de catalizadores para lograr que las fuerzas de la naturaleza sean atrapadas y energizadas para alcanzar nuestras metas y objetivos.
Es plenamente trascendental subrayar que Ebo en tierras Yoruba no es llevado a cabo por cualquier persona sin una previa instrucción sacerdotal y años de preparación espiritual, esto se debe a que todas las ceremonias deben realizarse con extrema responsabilidad y conocimientos, ya que el:

- Epo pupa/ Aceite rojo de palma o manteca de corojo
- Iyo/ Sal
- Oyin / Miel
- Omi/ Agua
- Oti/ Ginebra
- Ataare/ Pimienta de guinea, etc.

Deberán ser debidamente energizados a través de la recitación de versos de Ifá, recibiendo de esta forma propiedades mágicas para poder ser ofrendados como símbolos de longevidad, dulzura, progreso, prosperidad, fertilidad, alegría, paz, etc. con el propósito que esas bendiciones sean retribuidas a todos a cambio del sacrificio, sin que nunca se olvide ofrecer una parte para Onile/ Ile Ogere (la madre tierra), pues es ella quien sostiene nuestros pies. Esta parte del ceremonial nos enseña que nuestra madre Onile es quien permite una vez más nuestra reencarnación en la tierra, y por eso debemos mostrar nuestra gratitud durante los sacrificios. La cadena que une a las pequeñas estatuillas conocidas como Edan Ogboni, representa la union del cielo con la tierra, el cielo se dice que es masculino y él a través de la lluvia (espermatozoides) se une con la tierra (ovulo) y nace la vida en la tierra

Retomando el tema a tratar, hay ocasiones en las que no se pueden tener a tiempo los materiales del Ebo. Esto se puede deber a la escasez o a la inexistencia en el entorno del material específico a utilizar y también a que no se cuenta con los medios económicos para comprar el material.

De cualquier manera, esto no debe obstaculizar el ceremonial y los devotos deben ofrecer el Ebo.

> ..... Cabe mencionar y subrayar que si no se cuenta con el dinero o con el material específicamente solicitado por Ifá, el deber del Babalawo o Iyanifa es preparar un Eko (tamal hecho con fécula de maíz) y este se usa por si solo temporalmente pidiendo tiempo para que se pueda conseguir el dinero o el material indicado …….

Lo anterior es perfectamente aceptable por Ifá. Si no se cuenta con los medios económicos para sufragar los gastos que implica Ebo, no obstante el Ebo será ofrecido e Ifá le dará al fervoroso un periodo específico para que regrese y ofrezca completo el Ebo prescrito. En el tiempo estipulado por Ifá, la persona deberá ser capaz de asegurar el dinero y los materiales para el Ebo, es importante decir que esto se ha llevado a cabo muchas veces con resultados totalmente favorables. Si Ifá proporciona el dinero y la persona lo utiliza en otros objetivos, debe abstenerse a las consecuencias, las cuales suelen ser totalmente desfavorables para el incumplido.

También debo subrayar que en ocasiones no todos los materiales del Ebo pueden ser provistos al mismo tiempo y por ello se pueden utilizar alternativas más económicas. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el sacerdote o sacerdotisa debe asegurarse que ese material no halla sido pedido específicamente por Ifá. Algunos de los materiales y sus posibles alternativas son:

Materiales de Ebo y sus Alternativas

- Carnera (Borrega u oveja):
  Se puede sustituir con gallina, gallina de guinea, dinero
- Carnero:
  Se puede sustituir con gallo, rata café, tortuga de tierra, dinero
- Chiva:
  Al igual que la carnera se puede sustituir con gallina, gallina de guinea, dinero

- Chivo:
  Se puede sustituir con gallo, gallina de guinea, dinero
- Cerdo:
  Se puede sustituir con gallo, gallina, pato, plátano, caracol gigante de tierra, dinero
- Gallina:
  Se puede sustituir con rata, pescado, dinero
- Gallo:
  Al igual que la gallina se puede sustituir con rata, pescado, dinero
- Pato:
  Se puede sustituir con Paloma, plátano, dinero

En algunas otras ocasiones, Ifá pedirá más de un material en particular y en estos casos es totalmente aceptable que el número sea reducido, por ejemplo, si Ifá nos solicita 16 gallinas, 16 gallos y dinero, esto puede ser reducido a cuatro, a dos o inclusive hasta uno de cada uno de los animales determinados por Ifá, dependiendo del propósito y la economía del devoto. De cualquier manera se le debe preguntar a Ifá si esta disminución de animales o materiales es aceptable en las circunstancias que se encuentra y en ese preciso momento.

REALIZACIÓN DE EBO / METODOLOGÍA

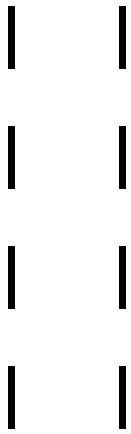
Debe quedar muy bien establecido que bajo ninguna condición alguien debe realizar Ebo si no ha recibido la iniciación completa en Ifa y la instrucción sacerdotal que se adquiere a través de la tradición oral que nos brindan nuestros mayores.

> El acto de realizar Ebo es íntegramente responsabilidad del guía sacerdotal o mentor espiritual, por lo tanto, se debe estar muy bien instruido en la tradición Orisa/Ifá para llevar a cabo la forma correcta del proceso de Ebo. Así mismo se espera que se este preparado(a) espiritual y psicológicamente para lograr que el Ebo sea recibido satisfactoriamente por los Orisa u otros espíritus. Con esto quiero decir que únicamente les corresponde ejercer el acto de hacer Ebo a los devotos debidamente concentrados e instruidos. Esto con el fin de lograr el resultado esperado por los fervorosos y que la tradición oral sea transmitida correctamente.

Retomando el tema a tratar los pasos a seguir para la realización del Ebo son, asumamos que el fervoroso viene a escuchar el sabio consejo de Ifá y durante el proceso, el Odu que fue revelado fue

Eji Ogbe

Alias:
Eji Ogbe Meji/ Eji Onile/ Ogbe Meji
Ejejinimogbe/ Oba ni Ifá/ Ejinimogbe/ Odu Ifá Kini

Supongamos también que Ifá vaticina Ire Aiku (suerte de vencer a la muerte) para el devoto y su familia. Después que todos los mensajes de Ifá han sido revelados por el Babalawo o la Iyanifa, Ifá a través del Awo determina que el devoto deberá ofrecer uno de los miles de Ebo del Odu Eji Ogbe, el cual puede ser:

> 2 palomas para alcanzar la prosperidad económica
> 2 gallinas de guinea para obtener la paz mental que todos necesitamos, lograr el reconocimiento y respeto en su entorno
> 1 gallo para conseguir la rotunda victoria en contra de sus adversarios

2 botellas medianas de aceite de palma
2 botellas de ginebra
4 nueces de kola
8 nueces de kola amargo

Todos estos materiales son los materiales del Ebo que el asiduo deberá ofrecer para hacer que su destino se valla alineando con las peticiones escogidas en el cielo. Tal y como mencione anteriormente, el Ebo en algunos linajes de tierras Yoruba es ofrecido antes de alimentar a cualquier divinidad (Ibo) o alimentar a través de Ipese a Iyaami Osoronga (la madre de la hechicería).
Cuando se han llevado todos los materiales, los pasos a seguir son:

1.

Se prepara el Eko (tamal hecho con fécula de Maíz/ Engrudo) que se va a utilizar en el Ebo, se envuelve en una hoja de plátano como si se hiciera una especie de tamal y ya que esta frío se coloca dentro de una pequeña cazuela de barro. La forma para preparar un correcto Eko es:

Se toma 1 taza de maicena y 1 taza de agua, ambas se mezclan con una cuchara de madera en un recipiente hondo hasta que quede la maicena totalmente diluida y mezclada con el agua
Posteriormente se vierten 3 tazas de agua en una pequeña olla de metal y se coloca al fuego. Ya que esta hirviendo el agua, se le agrega la mezcla de maicena diluida y se revuelve constantemente con una cuchara de madera hasta lograr una sustancia blancuzca y bastante espesa.
Posteriormente se retira la olla de la lumbre y se vierte la mezcla en pequeñas hojas de plátano muy parecido a la forma que se hace para envolver un tamal.

2.

Se busca un recinto de medianas dimensiones y dependiendo del motivo, la importancia del Ebo y la posición económica de la comunidad, puede ser un espacio natural, un espacio con techumbre de hojas de palma, o bien algo muy lujoso. En realidad no tiene importancia los lujos que se puedan tener, pero si es necesario tener presente que este sagrado lugar debe estar íntegramente limpio, ya que las divinidades repudian la suciedad, especialmente Orisa Aje (La divinidad de la abundancia).

3.

El Babalawo o Iyanifa coloca una estera y sobre esta, un pequeño pedazo de tela llamado Ite. Posteriormente sobre el Ite se coloca el Opon Ifá que se utilizara en la realización del Ebo y sobre este se verterá el polvo sagrado de Ifá llamado Iyereosun. La cantidad de Iyereosun depende del presagio positivo o negativo de Ifá durante el proceso de Idafa (lectura del sagrado oráculo de Ifá). Con ello quiero decir que si durante el Idafa se manifiesta un Ire (suerte) se coloca la cantidad que se desee de Iyereosun. Por el contrario, si durante el proceso de Idafa se manifestó algún Ajogun (energía negativa) como:

- Iku – Muerte
- Arun – Enfermedad
- Ejo – Litigio
- Ofo – Pérdida, etc.

Unicamente se verterá una pequeña porción de Iyereosun, esto se debe ya que si el presagio no fue positivo, el Iyereosun empleado en el proceso de Ebo deberá colocarse en su totalidad en el Ebo o deberá ser soplado fuera de la casa y no se deberá utilizar nuevamente. Debido a esto, si se coloca una gran cantidad de este polvo sagrado, seria un gran desperdicio.

4.

Se toma la postura correspondiente. La ordenación sacerdotal en los ceremoniales Yoruba nos da normas claras de las posturas corporales que hay que adoptar durante las diversas veneraciones y dependiendo la divinidad homenajeada. Cabe destacar que para los Yoruba, la postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y unidad en el Egbe (templo).

Las posturas corporales que la tradición Yoruba nos indica y que pueden ser adoptadas durante las veneraciones o Ebo son las que resumimos a continuación:

- ESTAR DE PIE
- SENTADOS / JOKOO
- DE RODILLAS / KUNLE
- POSTRADOS / DOBALE
- CON LA CABEZA SOBRE EL PISO / FORIBALE

Fuera de las posturas propias de los ceremoniales de veneración, hay otras posturas que regularmente se ponen de manifiesto en la tradición Yoruba. La más común es la genuflexión.

- LA GENUFLEXIÓN/ KUNLE: Se hace siempre con una sola rodilla llevándola casi hasta el suelo y en ocasiones hasta el suelo

5.

El Babalawo o Iyanifa imprimirá sobre el Iyereosun que se encuentra en medio del Opon Ifá el Odu del ebo. Esto se hará con el objetivo que el Odu Eji Ogbe que fue el Odu que fue revelado cuando Ifá fue consultado sea el que se encuentre dibujado sobre el Opon Ifá. Cualquier Odu revelado durante la consulta siempre debe ser el que se coloque en medio del Opon Ifá antes de dar inicio al Ebo.

Cabe destacar que si se carece de Opon Ifa e Iyereosun se puede usar el Opele para cumplir con el Ebo prescrito por Ifá. El proceso del Ebo es exactamente igual en ambos casos, sin embargo, para llevar a cabo el Ebo con Opele se coloca el Opele con el signo del Ebo sobre el Ite (tela empleada para lanzar Opele), y posteriormente se prosigue con las siguientes instrucciones

MATERIALES QUE PUEDEN SER AÑADIDOS AL EBO

Todos los materiales serán llevados a donde se ofrecerá el Ebo: Dentro de estos materiales no pueden faltar:

- Owo Ileru – Una pequeña porción de cauris. El nombre científico de la especie de caracoles (cauris) que deben ser empleados por considerarse sagrados en el proceso de Ebo, es:

Monetaria moneta

Y los cauris que no son sagrados su nombre científico es:

Monetaria annulus

En ausencia de los cauris, como alternativa se pueden utilizar pequeños trozos picados de Obi (nuez de kola), pequeños trozos de Orogbo (nuez de kola amarga) y Agbado (maíz)

- Omi tutu – Agua en un recipiente pequeño de color blanco
- Epo pupa – Aceite rojo de palma
- Oti Oyinbo – Ginebra o cualquier bebida alcohólica transparente como el Vodka, Tequila blanco, Ron blanco, Aguardiente fino, Cashasa, etc. Cabe destacar que las bebidas que son ofrecidas en cualquier ceremonia religiosa no deben ser de bajo costo, pues se espera que las bebidas ofrendadas sean de la misma calidad de las que uno consume
- Iyo – Sal
- Los animales y materiales extras recomendados por Ifá a través del oráculo de Ifá. Es subrayable mencionar que tanto los materiales como los animales son muy variables y esto depende totalmente del ebo a realizarse

A continuación muestro una pequeña lista de otros ingredientes que pueden ser utilizados para complementar el Ebo

- Ataare – Pimienta de guinea
- Eku/ Ekute – Rata deshidratada de campo
- Eja aro/ Eja Ifá – Pescado gato deshidratado/ Pescado de Ifá (pez gato parecido al bagre)
- Emu (Emu Ope) – Vino de palma aceitera
- Igbin – Caracol gigante de tierra
- Obi – Nuez de Kola
- Orogbo – Nuez de kola amargo
- Sekete – Vino de maíz
- Ceniza, etc.

ANIMALES QUE PUEDEN SER SOLICITADOS POR IFA PARA CUMPLIR CON EBO

De la siguiente lista de animales, algunos pueden ser sacrificados. Otros pueden ser adquiridos ya muertos y de ellos se extraen ciertas partes como piel, pelo, etc., para llevar a cabo ebo o para la preparación de medicinas específicas:

- Abeja/ Oyin
- Águila/ Asa
- Águila/ Idi
- Anguila eléctrica/ Ojigi
- Antílope/ Egbin
- Araña/ Alantakun
- Ardilla/ Okere
- Avestruz/ Ogongo
- Boa Constrictor/ Ere
- Buey (Toro)/ Egbooro (Ako Malu)
- Búfalo/ Efon
- Búho/ Owiwi
- Buitre/ Igun, Gunnugun, Gurugu, Akala
- Burro (Mula)/ Ketekete
- Caballo semental/ Ako Esin
- Caballo/ Esin
- Caimán/ Ahonrihon
- Camaleón/ Oga (Alagemo)
- Camello/ Rakunmi
- Cangrejo/ Akan
- Caracol de agua/ Isawuru
- Caracol gigante de tierra/ Igbin (Aginniso)
- Carnera/ Aguntan
- Carnero/ Agbo
- Cerdo/ Elede
- Cerdo de Guinea (Cuyo)/ Emo Ile
- Cien pies/ Tanisanko
- Cobra/ Oka
- Cocodrilo/ Ooni
- Codorniz/ Aparo
- Conejo/ Ehoro
- Cucaracha/ Ayan
- Cuervo/ Eye Iwo
- Chacal/ Akata (Ajako)
- Chimpancé/ Elegbede
- Chinche/ Idun
- Chivo salvaje/ Edu

- Elefante/ Erin (Ajanaku)
- Escorpión/ Ojogan (Akeekee)
- Gallina/ Adie (Adire)
- Gallina de Guinea sin manchas blancas/ Awo
- Gallina de Guinea/ Etu (Eye Etu)
- Gallo/ Akuko
- Ganso/ Osin
- Garrapata/ Eegbon
- Garza/ Ako
- Gato Civeta/ Eta
- Gato/ Ologinni (Musu)
- Gaviota/ Peju peju
- Golondrina/ Alapandede
- Gorila/ Edun
- Gorila, Babuino/ Inaki, Inoki, Iro
- Gorrión/ Ologose
- Grillo/ Ire
- Guajolote (Pavo)/ Tolotolo
- Hiena (Lobo)/ Ikoko
- Hipopótamo/ Erinmi (Erinmilokun)
- Hormiga blanca/ Ikan, Ikamudu
- Hormiga roja/ Abonilejopon
- Hormigas negras/ Tanpepe
- Insecto/ Ipin
- Jabalí/ Elede Igbo
- Jirafa/ Agbanrere
- Lagarto/ Alangba
- Langosta/ Alakasa
- León/ Kiniun (Oloola iju)
- Leopardo/ Amotekun (Ekun)
- Lombriz de tierra/ Ekolo
- Loro Gris/ Odidere
- Mariposa/ Labalaba
- Medusa/ Eja Odo
- Milpiés/ Okun
- Mono pelo Amarillo/ Somidoloti (Oloyo)
- Mono/ Obo
- Mosca grande/ Iru (Esinin Nla)
- Mosca/ Esinsin (Esin)
- Mosquito/ Efon (Yanmu yanmu)
- Murciélago/ Adan
- Pájaro cantante/ Eye Orin
- Pájaro carpintero/ Akoko
- Paloma habanera/ Adaba
- Paloma salvaje/ Oriri
- Paloma/ Eyele

- Pangolín (animal escamoso)/ Akika
- Pato/ Pepeye
- Pavo real/ Okin
- Pelicano/ Eye Ofu
- Perro/ Aja
- Perro de cacería o salvaje/ Aja Ode
- Pez/ Eja
- Piojo/ Ina Ori
- Pitón Constrictor/ Ojola
- Pollito/ Oromo Adie
- Potrillo/ Agodongbo
- Puerco espín/ Oore (Eere/ Ojigbon)
- Rana/ Opolo
- Rata (Ratón)/ Eku (Ekute)
- Rata gigante/ Oya
- Rata grande del bosque/ Okete
- Ratón/ Eliri
- Res (Vaca)/ Abo Malu
- Rinoceronte/ Eranko bi Imado
- Salamandra de pared (lagartija)/ Omonle
- Salta montes/ Okinrin
- Sapo/ Konko
- Tiburón/ Akurakuda
- Toro/ Malu
- Tortuga de tierra/ Ijapa
- Una especie de animal nocturno/ Ajao
- Una especie de ave blanca/ Lekeleke
- Una especie de ave marina/ Yanja yanja
- Una especie de ciervo/ Ekulu
- Una especie de Escarabajo/ Yanrinbo
- Una especie de mosquito/ Kokoro (Ojuoti)
- Una especie de pájaro carpintero/ Aluko
- Una especie de pájaro de palma/ Ega
- Una especie de pájaro de palma/ Ologiri
- Venado/ Abo (Agbonrin)
- Víbora/ Paramole
- Víbora/ Sebe
- Turaco azul/ Agbe
- Cebra/ Ketekete (Abila)
- Zorro/ Kolokolo

6.

El dinero (billetes) que ya ha sido acordado se utiliza para sostener los cauris. Valga la redundancia, cuando se carece de cauris se emplean granos de maíz un poco tostados, pequeños trozos de nuez de kola y pequeños trozos de nuez de kola amarga.

7.

Con el dinero que sostiene a los cauris, se toca la cabeza del fervoroso y el sacerdote o sacerdotisa dice lo siguiente:

Koriko ni agbe fii ledi-an eran
Owo ni eni to ba gbon fi tun Ori re se
Un granjero utiliza los maderos para apilarlos en montones
Un hombre sabio utiliza el dinero y su buena cabeza para mejorar sus propiedades

Cabe destacar que aquí se debe orar para lograr tener una visión correcta del dinero y jamás aferrarse a él de una manera codiciosa, se ora para que el dinero se multiplique a través de un camino correcto y que el amor al dinero jamás ensombrezca u opaque el amor hacia Olodumare (Dios) e Isese (nuestra tradición).

8.

La Iyanifa o el Babalawo coloca el dinero en las manos del fervoroso y le indica que diga sus peticiones con el dinero cerca de su boca y que solicite a Ifá todo lo que desea en la vida, cuando esto ocurre se emite el siguiente verso del Amulu Ose Otura (Ose Teere/ Ose Onire/ Osetura/ Ose Awurela/ Ose Eleru):

Ose Onire ko ba wa se
Akin Oso
Akin Okun
Ose Teere ni won npata nile e Ketu
Ajanlawe ni won n p'obi lode Ilawe
Won ni ki won o m'oti wa
Won ni oti o fin'bo
Won ni ki won o m'emu wa
Won ni emu naa ni ose o
Won ni ki won o mu omi tutu wa
Won ni hun hun hun!
Igbayi lenu u mi lo ifin
Igbayi lenu u mi to ire o
A difa fun Kolobo
Ti yoo tenu igbin gbire
Ebo ni won ni koo waa se
O gbebo, o rubo
O ni Kolobo, tenu u re wure, Kolobo
Ki o wure taje
Ki o wure taya
Ki o wure tomo
Ki o wure tire gbogbo
Ki o mu taiku, ki o fi pelu re
Kolobo, lenu u re wure o

Ose Onire (Otua) ayúdanos a hacerlo (el ceremonial o todo lo que sea difícil de hacer)
Akin Oso

Akin Okun
Ose Teere, es el nombre que le dan a la pimienta de guinea en territorio Ketu
Ajanlawe es el nombre que le dan a la nuez de cola en territorio Ilawe
Les solicitaron que trajeran licor
Ellos respondieron que el licor no lograra que el ebo sea aceptado y se manifieste
Les solicitaron que adquirieran vino de palma
Ellos respondieron que el vino de palma tiene demasiados sedimentos
Les solicitaron que llevaran agua fresca
Ellos respondieron ¡sí, sí, sí!
Es mi boca la que hizo que mis plegarias se manifestasen
Ahora es el momento que mi boca tiene la bendición requerida
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado oráculo de Ifá para el ave llamada Kolobo
Quién iba a recibir las bendiciones provenientes de la boca del caracol
Le fue aconsejado que ofreciera ebo
Él cumplió
Por favor Kolobo, utilice su boca para solicitar bendiciones, Kolobo
Ore por prosperidad
Ore por esposa positiva y compatible
Ore por hijos buenos
Ore por obtener la suerte de lograr todas las bendiciones de la vida
Añadiendo larga vida en sus bendiciones
Kolobo use su boca para orar por usted mismo

Orin/ cántico

Lile.- Kolobo f´enu u re wure Kolobo (Owo lo wu e o wi) (Omo lo wu e o so) (Ile lo wu e o wi) (Esin lo wu e o so)

Egbe.- Kolobo f´enu u re wure Kolobo

Lile.- Awure Agbire Kolobo t´enu Awo gbire Kolobo (Eyi awi fun Ila o so Ogun) (Eyi a wi fun Ikan o so Ogbon)

Egbe.- Kolobo t´enu Awo gbire Kolobo

Líder.- Kolobo usa su boca para implorar por cualquier suerte que desea, usa su boca para implorar Kolobo (Incluso si es dinero) (incluso si es para tener hijos) (incluso si es para obtener casa) (Incluso si es para obtener caballo/carro)

Coro.- Kolobo usa su boca para implorar por cualquier suerte que desea, usa su boca para implorar Kolobo

Líder.- Oramos y obtenemos la bendición de lo que estamos pidiendo, Kolobo escucha la oración del Awo y has que se manifieste Kolobo (Todo lo que le pidamos al Quimbombo se multiplicara en 20) (Todo lo que le pidamos a la berenjena se multiplicara en 30)

Coro.- Kolobo escucha la oración del Awo y has que se manifieste Kolobo

9.

Se recita la Ijuba. Como ejemplo citare la siguiente:

Mo juba o
Mo juba o
Mo juba o
Olodumare Oba ajiki Iba re o
Iba Ila Oorun
Iba Iwo Oorun
Iba Ariwa
Iba Guusu
Iba Igba Irunmole Ojukotun
Iba Igba Irunmole Ojukosi
Iba eyin Iyaami Osoronga
Iba Akoda
Iba Aseda
Iba awonran monja ti ko Omo nifá oju ala
Eyin alaseku Iba o
Iba Eegun Idile mi, Ki Iba re o torun
Iba Eegun Ile, Ki Iba re o torun
Iba Eegun Ode, Ki Iba re o torun
Iba Baba
Iba Yeye
Iba Oluwo
Iba Babaloosa
Iba Iyaloosa
Iba Ojugbona (Odugbona)
E je ko ju wa, ase o!

Iba to to to mo juba

Yo doy solemne respeto y reverencia
Yo doy solemne respeto y reverencia
Yo doy solemne respeto y reverencia
Solemne respeto y reverencia a Dios el dueño de éste día
Solemne respeto y reverencia al Este
Solemne respeto y reverencia al Oeste
Solemne respeto y reverencia al Norte
Solemne respeto y reverencia al Sur
Solemne respeto y reverencia a las 200 divinidades que se encuentran del lado derecho de Olodumare
Solemne respeto y reverencia a las 200 divinidades que se encuentran del lado izquierdo de Olodumare
Solemne respeto y reverencia a nuestra madre hechicera (la madre de la hechicería/ la madre ancestral)
Solemne respeto y reverencia al primer discípulo de Ifá
Solemne respeto y reverencia al segundo discípulo de Ifá
Solemne respeto y reverencia a los espíritus celestiales que enseñan a la gente los versos de Ifá a través de sueños
Mi solemne respeto y reverencia va dirigido a todos los difuntos

Solemne respeto y reverencia a los ancestros de mis raíces familiares, que mi solemne respeto y reverencia sea aceptado en el cielo
Solemne respeto y reverencia a los ancestros de la casa, que mi solemne respeto y reverencia sea aceptado en el cielo
Solemne respeto y reverencia a los ancestros de la calle, que mi solemne respeto y reverencia sea aceptado en el cielo
Solemne respeto y reverencia a mi padre
Solemne respeto y reverencia a mi madre
Solemne respeto y reverencia a mi Oluwo
Solemne respeto y reverencia a mi padre de Orisa
Solemne respeto y reverencia a mi madre de Orisa
Solemne respeto y reverencia al sacerdote que guía y dirige las ceremonias iniciáticas (los ojos que guían el camino)
Permítenos ser exitosos en todo lo que hagamos, ¡Oh así sea!

Que nuestro solemne respeto y reverencia se manifieste (sea un decreto), se manifieste, se manifieste, yo doy solemne respeto y reverencia

10.

Después de recitar la Ijuba se deberá explicar a Ifá el motivo del Ebo y las circunstancias que llevan a la realización del mismo, al mismo tiempo la Iyanifa o el Babalawo oran por el devoto.

11.

Ya que la persona termino de orar, se le pide el dinero y este se coloca nuevamente encima del Odu por el que se esta llevando a cabo el Ebo. Este Odu es el que esta dibujado sobre el Iyereosun al centro del Opon Ifá.

12.

El sacerdote o sacerdotisa toma el Ebo y lo coloca en los 4 puntos cardinales del Opon Ifá:

Iwaju Opon o gbo
El frente del Opon, tú escuchas las suplicas del fervoroso
(Se refiere a Esu)
Ila Oorun - Este

Olokanran l'osi
Representa a Baba Ode
(Alias de Soponna)
Ariwa - Norte

Olumu l'otun
Representa a
Orunmila

Eyin Opon o gbo
Atrás del Opon, tú escuchas las suplicas del fervoroso
(Se refiere a Iyami Osoronga)
Iwo Oorun - Oeste

Nota:

El orden de colocar el Ebo sobre el Opon Ifa es:
Arriba/ Abajo/ Derecha/ Izquierda/ Centro

13.

La Iyanifa o el Babalawo antes de iniciar dice lo siguiente:

Ebo aje, ebo aya, ebo omo, ebo ire gbogbo fun (se menciona el nombre de la persona)
Ebo yoo fin, etutu yoo gba, eyinkule Eledumare ni yoo sole si
Ebo yoo fín, Ebo yoo da, Agbe yoo gbe, Aluko yoo ko, Odidere mofe yoo je koda

Que el ebo sea de prosperidad, que el ebo sea para obtener una esposa positiva y compatible, que el ebo sea para obtener excelentes hijos, que el ebo sea para obtener todas las bendiciones de la vida para (se menciona el nombre de la persona)
El ebo será atendido, el ebo será aceptado, y será colocado en el patio trasero de la casa de Eledumare
El Ebo será atendido, el Ebo será aceptado, el pájaro Agbe lo tomará, el pájaro Aluko lo cumplirá, el pájaro Odidere hará que sea aceptado

14.

Se inician los versos previos al Ebo y la Iyanifa o el Babalawo inician con el Odu que le permitirá mover el Ebo al centro del Opon Ifá

En el próximo capítulo mostrare algunos de los innumerables versos de Ifá que pueden ser recitados en el proceso de un Ebo. Cabe subrayar que el Ebo que mostrare en este texto es uno de los millones de Ebo que se pueden llevar a cabo en tierras Yoruba y dependiendo del Odu que se halla manifestado en el Idafa (lectura del sagrado oráculo de Ifá)

Nota:

Es importante mencionar que durante el proceso de ebo es deber del Babalawo o la Iyanifa señalar el final de un Ese Ifá y el inicio del siguiente. Para ello cada vez que termina de recitarse un Ese Ifá, con el dinero que contiene los cauris en el centro del billete, se toca la cabeza del fervoroso que está cumpliendo con su ebo y siguiendo la tradición oral de mi linaje nosotros decimos:

Ifa mo ni koo gberu kebo fin
Ifa mo ni koo gberu kebo o da
Ifa mo ni koo gberu kebo de Alade Orun
Won niona wo lo gba too fi nje bee
Mo bee naa loo je Ifá

Ifá te ruego que hagas que el ebo sea aceptado
Ifá te ruego que hagas que el ebo se manifieste
Ifá te ruego que hagas que el ebo llegue al cielo
Ellos quieren saber cómo es que se lograra eso
Yo respondo que es exactamente como lo hace Ifá

DIVERSOS ESE IFA PARA LA REALIZACIÓN DE EBO

Ese Ifá previos al ebo

El orden y los Ese Ifá que se deben recitar durante el proceso de este Ebo son:

1.

Osa Ogbe

Alias:
Osa L'ogbe/ Osanlu Ogbenjo/ Osa Esu/ Osa Ajagbe/ Osa Ade Tutu

A menudo, durante el andar de la vida de un ser humano existen miles de desafíos que ponen a prueba la fe y capacidad personal. Pero ¿Será verdad que podemos cumplir los retos que nos propongamos, sean cuales sean a través de Ebo? La tradición Orisa Ifa nos enseña que una fe profunda nos da la capacidad individual para sobreponernos a períodos de dolor emocional y traumas variados. En otras palabras, la fe nos da la posibilidad de soportar una situación, por difícil que sea, y aprender de ella. La devoción y fe profunda se aprende con el paso del tiempo, y con los cambios de circunstancias, basado en esto Ifa nos enseña que ningún problema físico o espiritual nos impide cumplir con nuestras metas y que a pesar de las vicisitudes, jamas debemos dejar de luchar, sirviéndonos nosotros mismos como un gran ejemplo de cómo afrontar los desafíos en la vida. Debido a lo anterior el primer verso que nosotros recitamos proviene del Amulu Osanlu Ogbenjo. Este Amulu se recita para asegurarnos que con nuestra devoción no haya nada imposible de lograr y que el objetivo de nuestro ebo se manifieste. En términos simples este verso podría ser definido como un Ese para asegurarnos vencer a la muerte y con ello alcanzar nuestras metas y objetivos a través de la protección de Ifá

Àgbọ̀nrìn ìgbòrò kó má yọ́lẹ́ ẹ́ tẹ̀
Kó má baà dẹran Igún
Kó má baà dẹran Àjẹ́
Kó má baà dẹran Ìyáàmi
Díá fún Àjàgbé
Tí wọn mú re Igbọ̀dù lọ́ tẹ̀ ní'Fá
Bàbáláwo kìí rùkú ọ́gbẹ̀rì
Ọ́gbẹ̀rì kìí wọ́ igbọ̀dù láì tẹ̀ ní'Fá
Ifá ló wá di Òbìrí
Mo ló wá di ewé àpadaşe
Ọfẹreẹgẹgẹ
Àjàgbé á dide ò
Ọfẹreẹgẹgẹ
Bí ewúrẹ́ bí'mọ lóòjọ́ a dìde

Ọfẹreẹgẹgẹ
Àjàgbé á dide ò
Ọfẹreẹgẹgẹ
Bí àgùntàn bí'mọ lóòjọ́ a dìde
Ọfẹreẹgẹgẹ
Àjàgbé á dide ò
Ọfẹreẹgẹgẹ
Bí ádìe òkòkó bí'mọ lóòjọ́ a dìde
Ọfẹreẹgẹgẹ
Àjàgbé á dide ò
Ọfẹreẹgẹgẹ
Bí ikú n bọ̀
Jókòó tẹ̀ẹ́
Bí òfò ń bọ̀
Jókòó tẹ̀ẹ́ (Bí àrùn ń bọ̀, Jókòó tẹ̀ẹ́……etc)
Níjó Ajé ńbọ̀ nílé ẹlẹ́bọ
Níjó aya ńbọ̀ nílé ẹlẹ́bọ
Níjó ọmọ ńbọ̀ nílé ẹlẹ́bọ
Níjó ire gbogbo ńbọ̀ nílé ẹlẹ́bọ
Kí gbé ìdí kí jẹ́ kí ó tó ọwọ́ ẹlẹ́bọ
Ọfẹreẹgẹgẹ
Àjàgbé á dide ò
Ọfẹreẹgẹgẹ

Haga que el venado que vive en la vieja granja del campo sea muy cuidadoso
A menos que se quiera convertir en el juego de los buitres
O en el juego de las brujas
O en el juego de "Mis Madres Ancestral"
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Àjàgbé
Cuando lo llevarían a la arboleda de Ifá para ser iniciado en el culto de Ifá.
Àjàgbé murió dentro de la arboleda sagrada de Ifá
Un Bàbáláwo no puede cargar el cadáver de un no iniciado
Ninguna persona no iniciada puede entrar en la arboleda sagrada de Ifá
Ifá declaró que "esto es ahora un tema de transformación"
Yo respondí que debíamos usar hojas de àpadaşe
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Àjàgbé deberá levantarse sobre sus patas
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Si una Chiva da vida a sus hijos, ese mismo día ellos se levantan y caminan
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Àjàgbé deberá levantarse sobre sus patas
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Si una Carnera da vida a sus hijos, el mismo día ellos se levantan y caminan
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Àjàgbé deberá levantarse sobre sus patas
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Si una Gallina da vida a sus hijos, el mismo día ellos se levantan y caminan

Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Àjàgbé deberá levantarse sobre sus patas
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Cuando la muerte llegue
Siéntate en ella
Cuando la perdida llegue
Siéntate en ella (etc)
La riqueza viene en camino a la casa de la persona que esta haciendo Ebo
La esposa compatible viene en camino la a casa de la persona que esta haciendo Ebo
Los hijos positivos vienen en camino a la casa de la persona que esta haciendo Ebo
Todas las bendiciones vienen en camino a la casa de la persona que esta haciendo Ebo
Levántate y deja que las bendiciones estén con la persona que esta cumpliendo Ebo
Oferegége, levántate y vuelve a la vida
Àjàgbé deberá levantarse sobre sus patas
Oferegége, levántate y vuelve a la vida

2.

Okanran Osa

Alias:
Okanran Adisa/ Okanransansan/ Okanran Sansa/ Okanran Saasaa/ Okanran Sale Sakuuta/ Okanran'sa Nle Eleru/ Okanran Osa Eleru/ Okanran Waara/ Okanran Adisa Eleru

Las manos en la vida de los seres humanos son símbolos de trabajo, libertad, solidaridad, paz y unión. Es por ello que en en el proceso de Ebo oramos para solicitar que las manos del Babalawo o la Iyanifa que está oficiando el ceremonial sean bendecidas y que a partir de ese momento sean preparadas para saber obtener algo sin necesidad de aprisionar, que tengan la fuerza de bendecir y de resolver cualquier dificultad que se encuentre en el destino de cualquier fervoroso. Así mismo se ora para evitar que nuestras manos sean baldías, es decir, manos desempleadas, sin trabajar y que siempre halla trabajo para todos, trabajo digno, responsable, justo y honrado. Se le solicita a Ifá que nuestras manos estén siempre libres, sean creativas, se mantengan en esfuerzo constante, siempre estén dispuestas a compartir y a acoger, a saludar, a perdonar, a abrazar, que sean manos que al estrecharse con el otro sean sinceras y honestas. Se ruega que todos sepamos unir nuestras manos para formar una verdadera comunidad religiosa y levantarlas todos juntos hasta que hallamos logrado un entorno positivo. Y para finalizar pedimos que a través de ebo sea totalmente alejada cualquier hechicería o maldición. Para ello recitamos uno de los muchos Ese Ifá del Amulu Okanran Adisa

Ọ̀tún pẹ̀lẹ́ Awo wọn lóde Àbá
Díá fún wọn lóde Àbá
Ẹkún Ajé. Ẹkún aya. Ẹkún ire gbogbo ni wọ́n n sun
Wọ́n ní kí wọ́n sákáalẹ̀ Ẹbọ ní ṣíṣe
Wọ́n gbẹ́bọ, wọ́n rúbọ
Kò pẹ́ kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùtúru
Òsì pẹ̀lẹ́, Awo wọ́n óde Àbọ̀ṣẹ̀

Díá fún wọn lóde Àbọşẹ
Ẹkún ire gbogbo ni wọ́n n sun
Ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n wá şe
Wọ́n gbẹ́bọ, wọ́n rúbọ
Kò pẹ́ kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùtúru
Àtọ̀tún, àt'Òsì kìí şẹbọ àìfín
Àtọ̀tún, àt'Òsì kìí şẹbọ àìmádá
Àşẹwélé ni wọ́n dífá fún
Ọmọ ọkùnrín dèpènù
(Óba di dèpènù, Ó di dèpènù) Ó di dèpènù, dèpènù
À bá dègún, dèpè l'Áwo lóri
Kò lè jà láílái
Àşẹwélé o dé ò. ọmọkùnrín (ọmọla) dèpènù

Nosotros conocemos a Òtún, la derecha (mano), el Awo en el pueblo de Àbà (el pueblo donde se cumplen los objetivos)
Fue el Awo que interpreto el sagrado Oráculo de Ifá para los ciudadanos del pueblo de Àbà
Cuando ellos se lamentaban por su incapacidad de conseguir riqueza, esposa y todas las bendiciones de la vida.
Se les aconsejó ofrecer Ebo
Ellos aceptaron
En un corto periodo
Sus sueños y deseos se volvieron realidad
Nosotros conocemos a Òsi, la izquierda (mano), el Awo de pueblo de Àbose (el pueblo donde las peticiones se manifiestan)
Fue el Awo que interpreto el sagrado Oráculo de Ifá para los ciudadanos del pueblo de de Àbose
Cuando ellos se lamentaban por su incapacidad de conseguir riqueza, esposa y todas las bendiciones de la vida.
Se les aconsejó ofrecer Ebo
Ellos aceptaron
En un corto periodo
Sus sueños y deseos se volvieron realidad
Ambas manos nunca mas ofrecerán Ẹbọ sin que sea aceptado
Ambas manos nunca mas ofrecerán Ẹbọ sin que sea aprobado por las divinidades.
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Àşẹwélé
El descendiente de Dèpènù (el que nos protege de todas las maldiciones)
En cualquier instante que usted lleve a cabo un hechizo para afectar a un Awo
No va a tener ningún impacto o afectará al Awo
Aquí viene Àşẹwélé, el descendiente de Dèpènù, el que nos protege de todas las maldiciones.

Nota:
En el anterior Ese Ifá cuando se emite la palabra Òtún (derecha), se cubre con la mano derecha el dinero y los cauris. Se hará lo mismo con la mano izquierda cuando el termino

Osi (izquierda) es mencionado. Posteriormente se cubrirán los cauris y el dinero con ambas manos cuando se dice Òtún y Òsì.

3.
Okanran Osa

En Ifá existen miles de versos considerados dadores de vida. Actualmente, en que la vida es tan compleja y hay accidentes de todo tipo en la vida diaria, el siguiente Ese Ifa evita a través de Ebo la muerte por accidentes de todo tipo y nos aleja de entornos peligrosos o dañinos. Tiene un gran efecto curativo si se recita con sinceridad, fe y devoción pues al emitirlo aseguramos que nuestro Ebo sea entregado en Àjàníwàrun. Es un arma contra las negatividades, especialmente para vencer a la muerte.

Orí Adé níí ṣẹ bí Ọpọ́n
Àwọn Òdèlè níí rin ìhòhò ṣọṣìn-sọrà (Àwọn Òdèlè níí ri ìhòhò ṣọṣìn-sọrà)
Ìdànndán níí fi ara rẹ̀ ṣe afárá Olúkoyin (Ìdànndán níí fi a re ṣe afárá Olúkoyin)
Díá fún Akówó rarí
Ifá sọmọ Àjàníwàrun (I ṣọmọ Àjàníwàrun)
Akówó rarí kìí kú
Èèyàn tó kówó rarí (Èèyàn tó ba kówó rarí)
Ẹlẹ́dàá rẹ̀ á báa tálẹ́

La cubierta de una corona es tan plana como el Ọpọ́n Ifá
Un solitario(a) en una casa es quien camina majestuosamente aun en total
Oscuridad.
Ìdànndán es el que se convierte a si mismo en un recipiente para miel
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Akówóro rarí (Él que frota su cabeza con dinero a través de Ebo)
La descendencia de Àjàníwàrun
El que usa dinero para frotar su cabeza nunca muere (haciendo Ebo)
El que hace esto
Su destino estará asegurado hasta la vejez.

Nota:
Mientras se recita el anterior Ese Ifá, se frota suavemente la cabeza del fervoroso con el dinero. Al terminar de recitar se remueve el dinero y se pone bajo el Ọpọ́n Ifá.

4.
Ogbe Idin

Alias:
Ogbe'di

El evitar que un fervoroso se exponga a un peligro o amenaza y el solucionar problemas graves o situaciones comprometidas, son parte de los objetivos principales del proceso de Ebo. Por ello en el proceso de Ebo se recita el Amulu Ogbe'di pues se dice que es a través de este verso que se protege al fervoroso y todo su entorno en general de todas las negatividades.

Gbàmí igbó lawo gbàmí igbó
Gbàmí ọ̀dàn lawo gbàmí ọ̀dàn

Gbàmí hẹ̀nhẹn níí şawo gbàmí hẹ̀nhẹn (Gbàmí ona hẹ̀nhẹnhẹn níí şawo gbàmí ona hẹ̀nhẹnhẹn)
Ifá tí o bá yò mi ní ibi tó dí gágáágá
Bí mo bá dé ibi tósunwọ̀n
Màá san oore è rẹ fún ọ
Díá fún Òrúnmìlà
Ifá ó yọ ọmọ nínú írunbi
Ọwọ ọ̀ mi wá ba ewè ọlọ́bọ̀yọ̀bọ̀yọ̀ tèmi
Ọ̀kọ̀şọ̀kọ̀şọ̀
Nifá ọ́ yọ'mọ rẹ̀ kúròú ibi (Nifá ọ́ yọ'mọ ti e kúròú ibi)
Ọ̀kọ̀şọ̀kọ̀şọ̀

Sálvame en el bosque era el nombre del Awo que me salvo en el bosque
Sálvame en la planicie era el nombre del Awo que me salvo en la planicie
Sálvame en cualquier lugar era el nombre del Awo que me salvo en todo lugar
Ifá si aseguras escapar de mi enredo
Cuando llegue a un lugar confortable
Te pagare con gran devoción y agradecimiento por tu bondad
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Òrúnmìlà
Cuando iba a salvar a sus hijos de un mal momento
He obtenido hojas de ọlọ́bọ̀yọ̀bọ̀yọ̀ pagadas por mi con facilidad
Con relativa facilidad
Ifá librara a sus hijos de todos los males
Con relativa facilidad

5.

Otua Ika

Alias:
Otura Tukaa/ Turaka

Se conoce como destino a la fuerza sobrenatural que actúa sobre todos los seres humanos y a los sucesos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. El destino es una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. La existencia del destino supone que nada ocurre por azar sino que todo tiene una causa ya predestinada, es decir, los acontecimientos no surgen de la nada sino de esta fuerza desconocida. En la tradición Yoruba se cree que cada Ebo es parte de los pagos que debemos ir realizando para poder pagar las deudas que dejamos en el cielo y con ello ir alineando nuestro destino.

Bíebi bá ń pa inú
Àkàşù bànbà làá fií bẹ́ẹ́
Díá fún Tẹ̀yìngbìwà
Tí yóó san'wó ìpín lọ́run
Mo san'wó ìpín mo ní ìsinmi
Tẹ̀yìngbìwà
Mo san'wó ìpín lọ́run
Tẹ̀yìngbìwà

Si el estómago siente hambre
Una hoja larga de eba se usa para apaciguarlo
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Tẹ̀yìngbìwà
Cuando debía pagar la deuda de su destino en el cielo
Yo he pagado las deudas de mi destino y tengo paz mental
Tẹ̀yìngbìwà
Yo he pagado las deudas de mi destino en el cielo
Tẹ̀yìngbìwà

6.

Otua Ika

En este momento del Ebo debemos mencionar las ofrendas apropiadas solicitadas por Ifá para lograr que nuestro ebo sea aceptado. Cuando hablo de ofrendas apropiadas, no quiero decir apropiadas de acuerdo a las normas de los seres humanos, me refiero a ofrendas que son apropiadas de acuerdo a las normas de las divinidades. Antes que Esu acepte nuestro ebo, varios aspectos deben tomarse en cuenta, de no llevarse a cabo estos pasos, Esu hará que nuestro ebo no logre el objetivo que se busca.
Mucha gente nunca piensa si Esu aceptará su ebo o no y como es bien sabido por todos los seguidores de la fe Ifá/ Orisa, Esu posee el derecho absoluto brindado por Olodumare (Dios) de rechazar el ebo que estamos cumpliendo. Esu no acepta una ofrenda si la persona que la da no tiene un pensamiento positivo, por ejemplo, no aceptará el ebo que se este haciendo con la esperanza de recibir algo que está en contra de su destino.
No importa si es algo muy pequeño o algo que halla costado una fortuna, lo mas importante es ofrecer ebo con fe y pensamiento sincero, siguiendo lo anterior Esu aceptará cualquier ebo.

- El primer paso para que Esu acepte el ebo es estar seguros que se da con total fe y voluntad. Esu recompensa al devoto alegre. Aquéllos que hacen ebo de mala gana o sin voluntad, es muy probable que Esu no de una total aprobación al ebo. Esu y Orunmila siempre obran bajo el principio de sembrar y cosechar.
- El segundo paso para que nuestro ebo sea aceptable es brindar de acuerdo a nuestra posición económica. Debe ofrecer ebo de acuerdo a las bendiciones económicas que Dios ya le ha dado. Si se da un ebo que le parece insignificante, sin duda le parecerá insignificante a Esu, es por ello que cuando brinde una ofrenda a cualquier divinidad, ofrezca siempre una cantidad que sea significativa para usted.

Partiendo de lo anterior, debo subrayar que la cantidad que se da no es tan importante para Esu como su motivo en dar. Cuando las cosas que Él ya le ha dado le guían a dar, usted estará motivado por gratitud. Esu con seguridad aceptará su ebo si su pensamiento está motivado a dar agradeciendo las bendiciones recibidas.
Si pensamientos de las cosas que no se tienen influyen en nuestro ebo, Esu lo mirará de una manera completamente diferente. Cuando usted cambia su concentración de la abundancia en su vida a la carencia en su vida, usted automáticamente le brindara menos a los Orisa. Sus pensamientos de carencia disminuirán su gozo sobre lo que los Orisa nos han dado. Debido a estos pensamientos, nuestro ebo no será gozoso como debería ser. Su ebo será más bien una carga que una ceremonia de petición.

Si la motivación de su ebo proviene de la escasez en su vida en vez de la abundancia, terminará culpando a Ifá debido a lo que no se tiene, en vez de agradecerle por lo que ya le ha dado.

Por ello Ifá nos enseña que nuestro ebo debe ser cumplido con un corazón lleno de gratitud por lo que Olodumare (Dios) nos ha dado. Debido a las bendiciones ya brindadas por Olodumare, usted puede llevar a cabo su ebo con una nueva confianza. Si Ifá y los Orisa nos han dado todo lo que tenemos, Ellos nos darán todo lo que aun necesitamos.

En vez de pensar en la escasez en nuestra vida como algo negativo, debemos meditar cual será la próxima cosa que Esu e Ifá vencerán. Si mantenemos en todo momento una mentalidad basada en la escasez, esta se convertirá en el blanco de su destrucción.

Para concluir esta pequeña explicación de este verso, debemos seguir las reglas de Ifá para brindar un ebo apropiado. Haga que todo lo que ya posee sea lo que le motive a seguir dando más. Cuando esté pensando en hacer ebo, no se concentre en lo que no tiene, permita que su gratitud por las cosas que Olodumare ya le ha dado lo guíen en su ebo.

Cuando se está seguro que Esu ha aceptado nuestro ebo, podremos irrefutablemente estar seguros recibiremos innumerables bendiciones.

El Ese Ifá que mostrare a continuación del Amulu Otua Tukaa, es recitado principalmente con el objetivo que todos los materiales de nuestro ebo sean aceptados y con ello lograr el apoyo de Olokun, Olosa y Orisa Aje, divinidades encargadas principalmente de la abundancia económica. Por ello cuando se recita este Ese Ifá se acostumbra orar por la estabilidad económica y la riqueza

Ọ̀kín ningín ningín Awo Olókun
Díá fún Olókun
Níjọ́ omi òkun ò tóóbù bọ́jú
Àlùkò dòdòòdò Awo Ọlọ́sà
Díá fún Ọlọ́sà
Níjọ́ omi òkun ò tóóbù şin'şẹ̀ (Níjọ́ omi ọ́sà ò tóóbù şin'şẹ̀)
Odídẹrẹ́ abìrìn ẹsẹ̀ kẹrẹwẹ́ kẹ̀rẹwẹ́
Díá fún Olú Ìwó 'Modù Ọbà
Ọmọ atòrun là, gbégbá ajé karí wáyé
Ó túkà, ó dà ká
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Díá fún wọn ní Işẹ̀şe Àgéré
Níjọ́ ti wọ̀n kó ohun Ẹbọ sílẹ̀
Tí wọ́n nwá Bàbáláwo ó loro (Tí wọ́n nwá Bàbáláwo ó kiri)
A ríhun Ẹbọ lónìí, a ríhun Ẹbọ
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Ẹ̀kọ tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Omi tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ

Epo tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Ọtí tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Ẹ̀yẹlé tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí ńşe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Ẹ̀tù tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhun Ẹbọ
Àkùkọ tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Obì àti Orógbó tí ńbẹ nílẹ̀ yìí ńkọ́
Ohun Ẹbọ nìí şe
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Ifá a ríhún Ẹbọ K'Ẹbọ ó fin
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
A ríhún Ẹbọ K'Ẹbọ náà ó dà
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Egun Akódà, Eégún èdìdààrẹ́
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Bọ́lọ́tíbá pọn ọtí tan èdìdà a dàá (Awo Èdà a ni dàá)
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Dàá dàá nííş'adiẹ àba
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá a ríhún Ẹbọ
Dànìdànì laşiwèrè ń rìn (Dànìdànì laşiwèrè ń rìn loya)
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá, a ríhún Ẹbọ
Ẹni ba pé kẹ́bọ má dà
Kàşàì máa b'ẹ́bọ lọ o
Ẹ̀rìgì lawo Àgbasà
Ifá, a ríhún Ẹbọ

El glorioso pavo real es el Awo de Olókun
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Olókun
Cuando el agua del océano no era suficiente ni para lavarse la cara
El Àlòkù rojo (pavo real marrón, Musaphagidaee) el Awo de Olósà
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Olósà
Cuando el agua de la laguna no era suficiente ni para lavarse los pies
Odíderé, el loro con sus majestuosas patas
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Olú Ìwó (Oluwo), el Rey del pueblo de Ìwó, Modù Obà
Él que triunfó en el cielo y trajo la calabaza de la riqueza del cielo a la tierra
Dispersando y esparciendo estas bendiciones por doquier
Èrìgì el Awo de Àgbasà (un poblado)
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para ellos en Iṣẹ̀ṣe Àgéré (los custodios del tradicionalismo)
Cuando reunieron y pusieron sobre la tierra todos los materiales para el Ẹbọ
Pero estaban buscando un Bàbáláwo (para que los ayudara a ofrecer el Ẹbọ)
Hemos visto los materiales para el Ẹbọ, hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
El tamal de fécula de maíz que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
El agua que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
El aceite de palma que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
La bebida alcohólica que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
La paloma que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
La gallina de Guinea que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
El gallo que esta sobre la tierra es un material para ofrecer ebo
Y hará que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà

Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Las nueces de kola y las nueces de kola amarga que están sobre la tierra son materiales para ofrecer ebo
Y harán que el ebo sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ, permite que el Ẹbọ sea aceptado
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
El ancestro Akoda, el ancestro Edidare
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Si una vendedora de bebida alcohólica destila su bebida alcohólica es un embudo lo que usara para asegurar su contenido
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Una gallina echada se sabe que esta encubando
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Un loco se hace notar por encaminarse sin rumbo y sin motivo
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ
Quien sea que desee que este Ẹbọ no sea aceptado
Se deberá ir (al cielo) con el Ẹbọ
Èrìgì el Awo de Àgbasà
Ifá hoy vemos los materiales del Ẹbọ

7.

Owonrin Ogunda

Alias:
Owonrin Etun/ Owonrin Dagbon/ Owonrin Onidaagbon/ Owonrin Dagiri

El séptimo verso que emitimos durante el proceso del ebo es sumamente sagrado y fundamental para lograr que el objetivo de nuestro ebo se manifieste. Es a través de la recitación del Amulu Owonrin Dagbon que le rendimos homenaje a Isese.

¿Qué es Isese?

Isese es el origen de todo

Isese es todo lo que nos rodea

Isese es nuestra tradición

En términos simples podríamos definir que Isese es la palabra que engloba totalmente la tradición indígena del grupo étnico Yoruba, por lo anterior nuestros mayores nos legaron que Isese es el origen de todo, el principal movedor de todo lo tangible y lo intangible.
Para tratar de explicar con mayor claridad la importancia de Isese para el grupo étnico Yoruba, es bien sabido que los musulmanes alrededor del mundo celebran el nacimiento

de Mahoma y los católicos celebran el nacimiento de Jesús, los Yoruba celebran el origen de su tradición y para ello gozan del antiguo festival de Isese.
Para los Yoruba es sumamente trascendental rendirle tributo a Isese y para ello el festival de Isese celebra el origen de todo a través de una exquisita exhibición de cultura y espiritualidad. El saludo más apropiado durante el festival de Isese es:

Isese l'agba

Y la respuesta es:

Isese l'agba gbogbo wa

Òkun kún nàre nàre
Ọ̀sà kún lẹ̀ngbẹ lẹ̀ngbẹ
Alásán ń rẹ asán
Alásán ń rẹ asán Awo Orí Ọta
Àwọn àgbàagbà wo ẹ̀yìn ọ̀rọ̀
Wọ́n ri wípé kò sunwọ̀n mọ́
Wọ́n fi írun imú díjú
Wọ́n fi irùngbọ̀n díyà pẹn pẹn pẹn
Díá fún Ìṣẹ̀ṣe
Tíí ṣe olórí Orò n'Ífẹ̀
Njẹ́ kínni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Olódùmarè ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Orí ẹni ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ìyà ẹni ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Bàbá ẹni ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Okó ẹni ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Òbò ẹni ni Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ẹ jẹ́ ká bọ Ìṣẹ̀ṣeò, Olówó
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ìṣẹ̀ṣe ni bàbá ètùtù
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ìṣẹ̀ṣe ilé Ìyá
Ìṣẹ̀ṣe ilé Bàbá

Gbogbo wọ yóó wá láṣẹ sí Ẹbọ yìí
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ìṣẹ̀ṣe ni bàbá ètùtù
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà
Ìṣẹ̀ṣe ilé Ìyá
Ìṣẹ̀ṣe ilé Bàbá
Gbogbo wọ yóó wá láṣẹ sí Ẹbọ yìí
Ìṣẹ̀ṣe là bá bọ (Ìṣẹ̀ṣe là bọ)
Kài tèní b'Òrìṣà

El océano está lleno hasta el borde
La laguna está llena hasta su capacidad
Alásán va con Asán
Alásán va con Asán, el Awo de la cima de la roca
Los mayores pensaron en el problema
Y se dieron cuenta lo que sucedería en el futuro (Piensa profundamente antes de llevar a cabo cualquier acción para que tus acciones no te sean desfavorables)
Colocaron cabello (bigotes) para cubrir sus caras
Y esparcieron firmemente sus barbas sobre el pecho
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Ìṣẹ̀ṣe (nuestra tradición y origen de todo)
El lider del culto a Orò en Ilé-Ifé
¿Cual es el Ìṣẹ̀ṣe de un ser humano?
Olódùmarè es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
Orí es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
La madre de uno es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
El padre de uno es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
El organo reproductor femenino es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
El organo reproductor masculino es el Ìṣẹ̀ṣe de una persona
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar para tornarnos en millonarios
Es a Ìṣẹ̀ṣe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìṣà
Ìṣẹ̀ṣe es el padre de Ètùtù

Es a Ìşẹ̀şe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìşà
Ìşẹ̀şe es el hogar de nuestra madre
Ìşẹ̀şe es el hogar de nuestro padre
Ellos aceptaran este Ebo
Es a Ìşẹ̀şe al que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Òrìşà

8.
Okanran Osa

Es tremendamente significativo hacer alusión al respeto que debemos tener incesantemente con nuestros ancestros. La tradición oral Yoruba nos enseña a comprender la inmensa riqueza de sabiduría que podemos obtener a través de la veneración al antepasado. Los Yoruba en todo momento llevan a cabo actos como el servicio a los ancestros y los Orisa pues estos actos se cree que ayudan a nuestros antepasados y las divinidades a acercarse más y con ello poder influir de manera positiva en nuestra vida. Los Yoruba acostumbran dedicarle un pequeño recinto o altar con objetos sagrados a sus ancestros y acuden a ellos a través de diversos oráculos en busca de consejos. La simple presencia de Eegun y Obatala (Oosanla) nos otorga protección, buena suerte y longevidad. Por todo lo anterior decimos:

Àtorí bóşọ Awo Egúngún
Díá fún Egúngún
Eégúngún ńşawo ó lọ́ode Ọ̀jẹ́
Kí Eégúngún ilé yìí lọ́wọ́ sí Ẹbọ yìí
Ọ̀kan nànààpọ̀n Awo Orò
Díá fún Orò
Orò ń şawo lò sóde Ìgbèhìn
Kí Orò ilé yìí ó láşẹ sí Ẹbọ yìí
Àkànmọ́lẹ̀ ẹ pẹ̀rẹ̀kùn Awo Òòşànlá Ọ̀şẹ̀ẹ̀rèmàgbò
Díá fún Òòşànlá Ọ̀şẹ̀ẹ̀rèmàgbò
Tí ńrayé ìlaìnííkú
Tí ńrayé ogbó o tíẹn-rére
Òòşànlá, ìwọ lò dá ojú
Ìwọ lòó dá imú
Ki o jẹ́ ki ẹ̀mí ẹlẹ́bọ yìí ó gùn gbére
Bi a ba wí ti Ọlọ́rọ̀ tán
Ẹ jẹ́ ka wí tara ẹni
Díá fún Elénpe Àgarawú
(Ko daku awon Bàbáláwo ona)

Àtorí bóşọ, el Awo de Egúngún
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Egúngún
Cuando Egúngún iba a un viaje espiritual al pueblo de Òjé
Permitan que Egúngún tome parte de este Ẹbọ
Ọ̀kan nànààpọ̀n, el Awo de Orò
Cuando Orò iba a un viaje espiritual a Ìgbèhìn

Permitan que Orò tome parte de este Ẹbọ
Àkànmọ́lẹ̀ ẹ pẹ̀rẹ̀kùn el Awo de Òòsànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rèmàgbò
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Òòsànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rèmàgbò
Cuando se dirigía a la tierra de la eternidad
Cuando se dirigía a la tierra de la existencia perpetua
Òòṣànlá usted es el que moldea los ojos
Usted es el que moldea la nariz
Permítanos que a través de Ebo este fervoroso tenga longevidad en la tierra
Después de orar por el fervoroso
Permítanos que oremos por nosotros mismos
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Elénpe Agarawú

9.

Ogunda Osa

Alias:
Ogunda Masaa

Sin lugar a dudas, el apoyo de una persona a otra cuando alguien lo necesita o pide en la manifestación que sea es muy importante que se brinde. Está comprobado que dar o recibir apoyo a tiempo puede ayudar enormemente a salvar a una persona.
Cada ser humano desde el momento de su concepción tiene un Ori (cabeza/ destino). En tierra Yoruba se dice que Ori es la divinidad que en todo momento nos custodia y es nuestro guía para conducir nuestra vida, por ende cuando alineamos nuestro Ori y lo tornamos en Ori're (cabeza o destino positivo) a través de Ebo, las misiones de Olodumare que le fueron encomendadas a nuestro Ori fueron la de apoyarnos en todo momento y velar por cada uno, protegiéndonos de los peligros guiándonos hacia senderos correctos. Por lo anterior con el siguiente verso se ora a Ori que con su apoyo y el apoyo de gente buena podamos obtener un destino exitoso, colmado de abundancia y de la orientación de gente sabia y productiva.

Ọ̀pẹ̀ ìháhá níí ṣọwọ́ alákẹdun tìrìmọ́mọ́ tìrìmọ́mọ́
Díá fún Ònbè
Tí yóó maa bẹ Ìpín onípìn ín káàkiri
Orí awo ó bè
Àbẹ́gbó mà ni o
Ìpín awo ó bé
Àbẹ̀tọ́ mà ní o

La palmera silvestre hace fuertes y resistentes las manos del chimpancé
Fue quien interpreto el sagrado oráculo de Ifá para Ònbè
Quien propiciaría de tierra en tierra los destinos de otras personas
El Orí que un Awo propicia
Ese Orí tendrá mucha longevidad
El destino que un Awo propicia
Ese destino vivirá muy confortablemente

10.
Okanran Osa

La protección, auxilio o favor que un sacerdote de Orisa o Ifa brinda a otro u otros en determinada situación de necesidad, ya sea a instancias de una catástrofe o de una iniciativa particular, entre otras situaciones es parte de la vida cotidiana y del protocolo de la tradición Yoruba. La prestación de un apoyo sincero durante el proceso de un ceremonial, ayuda a que el Ebo se potencialize de energía espiritual (Ase). Esto nos proporciona mayor posibilidad de obtener las herramientas espirituales precisas que resolverán el problema del devoto.
El apoyo al prójimo está claramente vinculado a nociones como la solidaridad, por ello aquella persona que sabe brindar apoyo cuando es necesario, se caracterizará por su solidaridad. Por el contrario el egoísmo difícilmente nos ayuda a brindar un apoyo sincero y honesto. Por todo lo anterior al terminar de recitar el siguiente verso, es muy recomendable solicitar el apoyo de los Awo presentes, para ello se les solicita cordialmente que toquen con su mano izquierda el Ọpọ́n Ifá y vallan recitando Ese Ifa que brinden Àse al Ẹbọ, con ello se lograra que el Ẹbọ sea aceptado con mayor facilidad en Ìwàrun.

Àşá ò lápá
Ó fẹnu ş'oró
Àwòdì ò lápá
Ò fẹsè jalè
Díá fún ohun Awo fọwọ́ bà
Tíí di Ẹbọ
Ẹbọ kóó fín o
Àşànì àjà

El águila no tiene brazos
Y usa su pico como un arma letal
El halcón no tiene brazos
Y usa sus patas para robar
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para aquellas cosas que el Awo toca
Y se convierten en Ẹbọ
Permite que este Ẹbọ sea aceptado
Es al águila a quien llamamos

En este momento podemos estar seguros que el Ẹbọ será aceptado en Ìwàrun, ya que los materiales están listos, Ìsèse ha sido venerado y los sacerdotes de Ifá presentes han brindado su Àse al Ẹbọ.

11.
Okanran Osa

Los seres humanos realizamos peticiones de forma habitual. Sin embargo, cuando una persona suplica por un asunto relevante, lo hace con insistencia porque este hecho es muy importante y solicita se haga cargo del asunto. En ocasiones, la súplica surge como

una respuesta cuando notamos que las divinidades no se muestran receptivas a nuestra petición y entonces, insistimos en nuestro propósito con el objetivo de alcanzar ese apoyo. Cualquier súplica conlleva una actitud de humildad. Aquel que es humilde y realiza una petición sincera está reconociendo la necesidad de recibir ayuda.
Cuando realizamos un ruego a los Orisa o Ifa y deseamos sentirnos escuchados, apelamos a la compasión de ellos. Una persona puede suplicar el perdón de una divinidad si esta responde con indiferencia ante el deseo de reconciliación. Las súplicas transmiten sinceridad ya que comunican la intensidad con la que la persona desea un objetivo concreto, por ello detrás de toda súplica existe un motivo de peso que nos lleva a hacer Ebo. Las peticiones a través de ebo en muchas ocasiones suelen ser dirigidas al perdón de los errores. En este caso, es cuando el Ebo se torna en un acto sincero de reflexión interna que parte de la aceptación de los fallos cometidos y del propósito de no volver a realizarlos para lograr que nuestro Ebo sea totalmente aceptado y manifieste las bendiciones que se buscan.

Jọ̀ọ́ nìdí ìbọn
Ajọ̀lẹ̀lẹ̀ majọ̀ lọ̀fà
Akínyagbà ni wọ́n şefá fún
Tíí şọmọ Elérùnpé
Èyì tó to nşebọ bẹ́ẹ̀ ni ò fín
Èyì tó to nşe ètùtù bẹ́ẹ̀ ni ò gbà
Èyì tó to nşe Orò bẹ́ẹ̀ ni ò ọ̀run
Ìgbàyí lẹbọ wa ó maa dà dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Kófín-kofín lorí eku n ké
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Kófín-kofín lorí ẹja ń ké
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Kófín-kofín lorí ẹyẹ ńké
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Kófín-kofín lorí ẹran ńké
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Ọ̀rọ̀ àìfín ò sunwọ̀n
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run
Akínyagbà, ìwọ mà lọmọ Elérùúpé
Ẹbọ wa yóó maa dá dọ́run

Jọ̀ọ́ nìdí ìbọn

Ajọlẹlẹ majọ lọfà
Fueron los Awo que interpretaron el sagrado Oráculo de Ifá para Akínyagbà
El descendiente de Elérùúpé
Él que hasta ahora ha ofrecido Ẹbọ y este no ha sido aceptado
Él ha ofrecido Ètùtù y este no ha demostrado ser placentero para las divinidades
Él ha realizado ceremoniales para Orò, infortunadamente no han sido aceptados en el cielo
Ya se sabe que nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Permite que sea aceptado es el sonido de la rata
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Permite que sea aceptado es el sonido del pez
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Permite que sea aceptado es el sonido del ave
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Permite que sea aceptado es el sonido del animal cuadrúpedo
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
La falta de aceptación no es favorable
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo
Akínyagba, tu eres el descendiente de Elérùúpé
Nuestro Ẹbọ será aceptado en el cielo

Adabo
(Verso que asegura que el Ẹbọ sea aceptado).

VI INVITACION a nuestros estudiantes

Por medio de estas líneas, los miembros del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe y un servidor Oloye Ifanla Italeke

- Delegado en México del International Congress of Orisa Tradition and Culture – Orisa World (Congreso Internacional de la Tradición y Cultura Orisa)
- Líder en México del templo Ijo Asaforitifa
- Líder y fundador de la Confederación de Hispanoparlantes de la tradición Orisa/ Ifa
- Presidente/Fundador del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe
- Director del Instituto de formación en la fe Orisa/ Ifa

Nos complacemos en extenderles una cordial invitación de unificación entre las personas que adoramos la religión de los Orisa.

- Actualmente (2017) el objetivo principal del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe es que las diferencias y discrepancias existentes entre los practicantes de la vertiente Yoruba descendientes de Cuba y los practicantes de la vertiente Yoruba de África, no sigan con lo que se ha tornado en una revolución religiosa. Al respecto, los miembros del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe creemos fervientemente que para evitar que continúen los conflictos, la postura que todo devoto de la tradición Orisa/ Ifa debe mantener, es tratar de unificar y no de diferenciar o distar las diversas prácticas internacionales Yoruba religiosas, pues el comparar o diferenciar, lejos de crear un entorno religioso armonioso, crea un ambiente de conflicto totalmente innecesario y contrario a los preceptos y leyes de la sagrada palabra de Ifá. Creemos que lo que los involucrados en esta hermosa tradición debemos hacer, es intercambiar nuestras experiencias e ideas siempre manteniendo una cabeza serena colmada de paz mental
- Otro objetivo del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe es difundir en Hispanoamérica e Iberoamérica, con el apoyo de los interesados (iniciados o investigadores) las noticias y eventos relevantes de la religión Yoruba, para aquellos emprendedores que desean consolidar sus creencias en el desarrollo de la cultura Yoruba.
- El Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe está abierto a todas las personas e ideas, sin distingos de ningún tipo y posee mayormente el interés de apoyar e impulsar las iniciativas que propendan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos y respaldar todas las acciones que tengan como fin el desarrollo de las comunidades religiosas de la fe Ifá/ Orisa.

Los sacerdotes y sacerdotisas del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe, tenemos la completa seguridad que con el apoyo de ustedes, la cultura y religión Yoruba crecerá y se difundirá entre las personas de habla hispana de manera correcta.

A ustedes un muy atento y cordial saludo

Oloye Ifanla Italeke Odesina
Elaboru Elaboye Elabosise
Olodumare fun wa ni Ire, Ase o!
Ase fun o!

Àìkú Bàbá Ìwà

El vencimiento a la muerte es el padre de la existencia

Información

referente a los proyectos de unificación religiosa y servicios del Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe favor de visitarnos a través de

Email
egbeobatedo@ejiogbe.com
…….....

Sitio Web
http://www.ejiogbe.com
…….....

Facebook
Egbe Obatedo Internacional Eji Ogbe
…….....

Twitter
@EgbeObatedo
…….....

WhatsApp
+52 1 55 4531 6613
……..

Canal de Youtube
Egbe Obatedo
…….....

Nota

En caso de ya pertenecer a un templo o casa religiosa, les pedimos a los interesados(as) que para formar parte de los talleres en nuestro Instituto, soliciten previamente la autorización de sus mentores espirituales (padrinos o madrinas)