Apola Ogbe

A. Humberto Quiroz Poldeu.

EL MUNDO DE IFA

IFATUMO

Odiridu Ile Oorun Hoz.

"La verdad busca regocijo
en la luz, aunque esta haya
venido de Orima"(oscuridad)

Ifatumo.

DSOURA

El adivinó para Agboya.

Ogbe-Oyeku, baba imolu
Ogbo ato baba edon,
Odifa fun Agboya
Epon ko abiru Kilo nigbat wonfi
Iku re de ojo Kiini Kin.

Significado:

Los dos adivinos adivinaron para Agboya: el animal de la maleza que tiene una gran cola encorvada sobre el que se había pronunciado sentencia de muerte:

Ellos aconsejaron a Agboya que hiciera sacrificio con dos rabos de vaca (colas) y un carnero padre, cuando los cazadores estaban buscándolo desesperadamente para matarlo. El hizo el sacrificio. A la mañana siguiente, su cuerpo estaba cubierto de abundante pelo. Los pelos que cubrían su cuerpo imposibilitaron que los cazadores lo reconocieran en el bosque. El cazador organizó una cacería la cual siguió su pista durante siete días. Aunque ellos pasaron cerca de él muchas veces, no pudieron ni verlo, ni reconocerlo. Entonces lo dejaron en paz.

Así fue como surgió el dicho:Agboya eron Ko, abiro Kilo. El animal que no muere de muerte súbita.

Cuando este odu se manifiesta en la adivinación, se le aconsejará a la persona que sus enemigos lo están persiguiendo. El debe hacer sacrificio para escapar del peligro de muerte.

El adivinó para Oba-Lifon.

Cuando Oba-Lifon (deidad de los metales preciosos) dejaba el cielo, fue a Ogbe-Oyeku en busca de adivinación para saber que hacer para poder vivir para siempre. Le dijeron que hiciera sacrificio con un azadón, un machete, un pedazo de tela y un carnero padre. El hizo el sacrificio.

Al llegar al mundo, el dió lugar al surgimiento del oro, la plata, el plomo, el cobre y todos los demás tipos de metales, los cuales viven para siempre. Por esa razón se pregunta a menudo ¿Quién oyó alguna vez que la plata se muere? ¿Quién oyó alguna vez que el oro se muere? ¿Quién oyó alguna vez que el bronce ha muerto?

Eses Ifa (Africanos)

Ogbe Oyeku adivinó en el cielo para el bronce ceremonial y para el tambor.

Ogbe-Oyeku baba molu Oriogbo.
Ogbo ori ato ato
baba edon Maaje tete,
babala wo edon. Odifan fun edon.

El adivinó para la imagen de bronce(resada por la hermandad Ogboni). Por otra parte, el AWO que adivinó para el tambor grande se llamaba "Maaje womu womu, baba awo, agbä(el tambor usado por los Ogbonis en Uledi). La fundición del Edon de bronce dió lugar al gong o batintín.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, se le debe aconsejar a la persona que no sea codiciosa y que no debe apresurarse por adquirir riquezas para evitar la muerte intempestiva, es decir, si la adivinación se manifiesta como Uree, cuando se supone que está libre de peligro inmediato. Se le debe decir a la persona que haga sacrificio con su Agbada o vestido tradicional, el que le cubre ambas manos cuando lo usa y el cual él tiene en casa. El debe añadir un pato al sacrificio. También se le debe aconsejar que le dé un macho cabrío a Esu.

Al mismo tiempo, se le debe decir que nunca permita que su hermano mayor viaje o se instale en cualquier pueblo que lleve el nombre de una montaña. Es decir si el nombre del pueblo lleva como prefijo o sufijo la sílaba OKE como Oke-luse o Igbara-Oke.

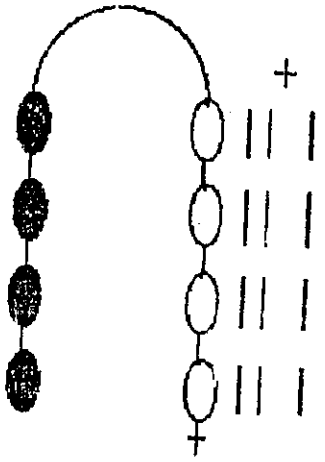
Si por otra parte la adivinación vaticina peligro en cuyo caso se manifiesta como Ayeo, se le debe decir a la persona que el peligro de muerte cuelga sobre la cabeza d esu hermano mayor, a menos que haga sacrificio a Orunmila con una cabra, un pato, una rata y un pescado ademas del Agbaba o vestido tradicional al que nos referimos anteriormente.

Se le debe decir que si él no se apresura para adquirir riqueza su prosperidad florecerá en una edad madura (mediana edad) y que él vivirá hasta el final de sus días, aunque sin poseer prosperidad excesiva.

Si por el contrario este odu se manifiesta durante la iniciación en Ugbodu, se le debe aconsejar a la persona que prohiba todo tipo de bebidas alcohólicas en su vida y que su hija mayor debe casarse con un sacerdote de ifá. También se le debe decir que habían otras tres deidades que lo acompañaban al mundo a las cuales él tendrá que servir. Estas deidades son Orisa, Ogun y Osonyin(Osun)

Ogbe - Oyeku

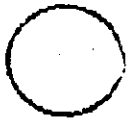
(Odu de comercio)

Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua

Por consiguiente cuando este odu se manifiesta en la adivinación en Ugbodu, y se hace este sacrificio especial para la persona(Ono Ifa en Yorubá o Odiha en Beni), él vivirá hasta una edad muy madura.

El adivinó en el cielo para el tigre.

Ori Agbo baba edon-Ariku baba awo-fueron los awos que adivinaron para el tigre.

El tigre estaba ansioso por saber que hacer con tal de prosperar y fue a donde Ogbe-Oyeku por adivinación. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con la carne de un mono. Incidentalmente , el mono era el amigo íntimo del tigre. El ideó una estrategia para tentar a su amigo para que cayera en su trampa. El provocó que se anunciara públicamente que él, el tigre, estaba muerto. El se vistió y se metió en la cama como si realmente estuviera muerto. Su esposa e hijos asumieron una postura de luto.

Mientras tanto, todos los miembros de la familia del animal empezaron a hacerle visitas de condolencias a la casa donde yacía acostado ofreciéndole sus últimos honores. El mono estaba entre los últimos que le ofrecían honores; sin embargo el mono vaciló antes de ir porque tuvo el presentimiento de que su suerte se iba a volver agria. Sin embargo, cuando se le recordó de su obligación moral de apiadarse de la familia de su amigo, él decidió visitar la casa del tigre.

Al llegar a la casa del tigre, la tigresa lo condujo a donde yacía su esposo. Como el estaba lleno de reselos respecto a la veracidad de la muerte del tigre, decidió por instinto no acercarse demasiado al cadaver.

Por lo tanto se paró en la puerta y comenzó a cantar una canción imaginando qué le sucedería si lo capturaran.

El imaginaba de que manera asaría su cadáver, su apresador para comérselo. Mientras el mono cantaba, el tigre saltó fuera de su lecho de muerte para atacarlo y el mono pudo escapar hacia el bosque desapareciendo en la copa de un árbol. Después del fracaso de su estrategia inicial, se le aconsejó al tigre que sirviera a Ogún por causa de su expedicion de caza.

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación se le debe aconsejar a la persona que sirva a Ogún y que realice todos los quehaceres importantes en los días de mercado.

El adivinó para sí mismo cuando venía al mundo.

Ifa fobi rakpa otun.
Agbipore lakpa ori.

Estos fueron los Awos que adivinaron para Oshorisa cuando él venía al mundo. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con un carnero padre a su Ifa, y que se dedicara al comercio al llegar al mundo. El hizo el sacrificio.

Al llegar al mundo encontró varios enemigos por causa de su modesto en su actividad comercial. Algunos de estos enemigos le estaban de hecho preparando mortales hechizos para destruirlo. Entonces él adivinó, se le aconsejó que no respondiera al ataque de sus enemigos. Sin embargo, le dijeron que hiciera sacrificio a su Ifa con un pato y a Esu con un chivo, realizando el sacrificio.

No mucho tiempo después, sus compañeros íntimos, quienes conspiraban en su contra empezaron a morir uno tras otro.

Adivinó para Ogbe-Oyeku contra la muerte.

Onoghere ghere koode le Orun.
Babalawo Orunmila.
Odifa fun Ogbe-Oyeku.

Adivinó para Ogbe-Oyeku cuando tuvo un sueño presagiando el peligro de muerte. Le aconsejaron que hiciera sacrificio con dos ratas, dos pescados, dos palomas y una carnera a Ifa, un chivo a Esu y un perro a Ogún, para que así, si él escapaba a la muerte, no perdiera a ninguno de sus hijos. Debía entregar también un gallo para paciguar a Uja quien había sido sobornado para que lanzara un misil contra la casa de Ogbe-Oyeku. Uja se comió el gallo sacrificado antes de comprender que a ella le estaba prohibido hacerlo. Eso la incapacitó para llevar a cabo su morboso designio contra Ogbe-Oyeku. En la adivinación se le debe aconsejar a la persona que haga un sacrificio semejante para evitar el peligro de muerte.

Ogbe-Oyeku Ono-Ifa (Odiha) para una larga vida

Anuumina Agolo Oode.
Babalawo Ogbe-Oyeku
Odifa fun Ogbe-Oyeku

Ese es el nombre del Awo que adivinó para Ogbe-Oyeku que le dijo que él viviría hasta una edad bien madura con la condición que hiciera un sacrificio con un chivo, una cabra, un carnero padre, un cerdo, carne de vaca, 16 cascabeles y 3 huevos.

El recogió las hojas apropiadas para preparar el sacrificio Ono-Ifa en una jabonera para que el la usara. Después de este sacrificio especial Ogbe-Oyeku vivió una vida prolífera hasta edad bien masura. Opnce años después el Awo lo visitó y fué compensado y glorificado por eficacia del sacrificio que hizo.

También adivinó para el puerco espín (erizo) y para el cazador.

Antes de dejar el cielo, el puerco espín fue en busca de adivinación para saber que hacer para vivir una larga vida en la tierra. El fue por adivinación a:

Ogbe-Yekutu-Yekete.
Baba mi olu.
Odifa fun ure.
Abufun ode.

Después de la adivinación, Ure (Okhaen en Beni) fue aconsejado que hiciera sacrificio para evitar que Ogún le hiciera la guerra en la tierra. El también aconsejó al cazador que hiciera sacrificio para poder ser beneficiario del descuido y negligencia de los animales del bosque. El cazador hizo el sacrificio pero el puerco espín no. Esa es la razón por lo que el cazador mata al puerco espín con impunidad cualdo sale a cazar. Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, se le debe aconsejar a la persona que sirva a Ogún con un perro para que evite la muerte accidental.

El tambien adivinó en busca de longevidad

Cuando el hombre adulto partía del cielo, fue por adivinación para saber que hacer para vivir hasta la vejez en la tierra. Ogbe-Oyeku Baba Molu-Ori-Agbo-Ori-Ato le dijo, que hiciera sacrificio con una carnera y una manzana (Osan Agbalumu en Yoruba y Otien en Beri), el realizó el sacrificio.

Se le dijo que hiciera sacrificio porque el viviría tanto tiempo en la tierra que se comería sus propias excretas.

Al llegar al mundo, se dedicó a la hacienda (labranza). Un día cuando hiba hacia su finca recogió una manzana comiendosela más tarde. Mientras se comía la fruta, se tragó una de las semillas accidentalmente. Ese mismo día más tarde fue al retrete (letrina) en la periferia de su finca, usada solamente por él tradicionalmente. Sin saberlo echó la semilla de la manzana con sus desechos humanos.

Pasado algún tiempo envejeció demasiado para continuar su trabajo de cultivo. Luego se retiró del campo para vivir en el pueblo. Mientras tanto la semilla de manzana que el excretó germinó y se convirtió en un árbol productor de manzana. El árbol empezó a dar frutos. Poco después, las manzanas comenzaron a madurar y a caer a la tierra. Cuando sus niños fueron al campo descubrieron muchas manzanas al pie del árbol. Ellos recogieron los frutos y los trajeron a casa para sus padres.

Mientras chupaba la fruta, descubrió que eran muy dulces entonces le preguntó a sus hijos de donde procedían las mismas, ellos contestaron que venían del manzano que creció cerca de la finca, el usadó como letrina exclusiva luego de reflexionar profundamente , comprendió la manifestación de su adivinación previa cuando le dijeran que viviría hasta una edad tal que se comería su propios excrementos.

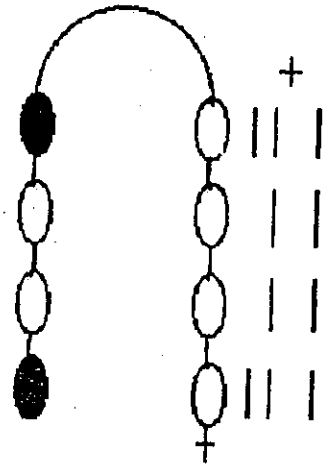
Verdaderamente, fue él quién excretó la semilla que germinó, cargando los frutos que se estaba comiendo en aquel momento.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación en Ugbodu, se le dirá a la persona que haga un sacrificio especial con una caenera y una manzana (Osan Agbalumo en Yoruba y Otien en Beri) para que pueda vivir una vejez consumada.

Ogbe-Iwori
Ogbe-Bo-Ju-Weyin
Ogbe-Iweyin

(Odu de sacerdocio)

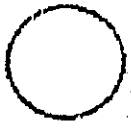
(Fue la batalla por la espalda la que lo venció)

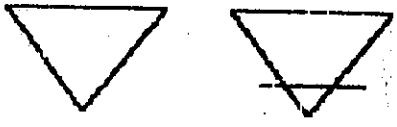
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Tierra

Eses Ifa africanos

Preparativos para dejar al cielo Ogbe Iwori o Ogbe Bo Juweyin

Okulere Aiyere
Oku aron looju aiyere

Estos fueron los dos Awos que adivinaron para Ogbe Iwore antes que él dejara el cielo para venir al mundo. Le dijeron que él sería un líder de equipo y colector y que realizaría grandes hazañas. Le dijeron que hiciera sacrificio a su ángel guardián con una cabra muerta, una gallina y 16 caracoles. También le dijeron que hiciera sacrificio con un macho cabrío a Esu y que hiciera fiesta a Ogun con un gallo, un perro y una tortuga. El hizo los sacrificios y vino al mundo. Antes de salir para la tierra le dijeron que no viajara a ningún lugar que estuviera lejos de casa sin consultar a su Ifa, porque el único punto doloroso en su vida sería el riesgo de catástrofe que podría ocurrir en su ausencia. Esa es la razón por la que cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, todos lo que están presentes deben mirar hacia atrás a la derecha y a la izquierda y rezar: "Que Orunmila no permita que la batalla me invada por la espalda"

Ogbe Iwori demuestra que un animal muerto clama más que uno vivo

Ogbe Iwori nació hijo de un sacerdote Ifa. De niño siempre estaba reuniendo multitudes y él se convertía inconscientemente en el jefe o cabecilla de tales reuniones. Sin tener entrenamiento formal, era capaz de ayudar a su padre en el arte de Ifa y en la práctica de este. Su pericia como joven sacerdote Ifa fue aclamada con rapidez y pronto comprendió que él había nacido para adquirir grandeza. Cuando se hizo hombre, se estableció en el pueblo de Llu Ajoji en Oyo estado de Nigeria. Su casa se convirtió en escena de reuniones semanales de todos los sacerdotes de la localidad. El era el más joven del grupo. Era la época del festival anual y la conferencia decidió usar una cabra de tres años para la ceremonia. El joven sugirió que era mejor que usaran una cabra muerta porque su llanto era más alto, la sugerencia molestó a los mayores. La controversia de resolvió pidiéndole a Ogbe Iwori que viniera con su cabra muerta al festival, el resto traería cabras vivas.

Al llegar a su casa Ogbe Iwori sonó a su Ifa quien le pidió que hiciera sacrificio con una cabra, que le quitara la piel y la dejara secar para hacer un tambor para llevarlo al festival el día indicado.

El día del festival los Awos trajeron sus cabras vivas y le pidieron a Ogbe Iwori que mostrara su cabra muerta, para que demostrara que su llanto era mas alto que el de las vivas. Ogbe Iwori ocultó el tambor y el bastón usado para golpearlo dentro de sus ropas, y respondió que el mantenía su promesa de demostración.

El Ojugbona (sacerdote que se arrodilla para ofrecer sacrificio a Ifa) recordó que la festividad debía comenzar con la ofrenda de un macho cabrío a Esu, ellos se agruparon ante Esu para hacer la ofrenda, mientras esto sucedía Ogbe Iwori comenzó a golpear el tambor, cuando regresaron los demás al santuario de Ifa el continuaba golpeando el tambor, ante aquel sonido los awos empezaron a bailar. Llegó el momento de ofrecer la cabra viva, esta vez le dijeron que enseñara su cabra muerta, prometió hacerlo después que las cabras vivas hubieran sido sacrificadas, mientras que duraron los sacrificios el continuó tocando el tambor al ritmo de las canciones tradicionales que cantaban los awos, la música era tan bella que todos olvidaron su cabra muerta.

Ojugbona recordó que debía enseñar la cabra muerta, en ese momento el preguntó a los otros Awos que voz sonaba mas, la de las cabras vivas c la de su tambor. De común acuerdo confirmaron que su tambor sonaba mas.

El contó que la piel usada para preparar el tambor que el había estado tocando había sido extraída de una cabra muerta y de esta manera el servía a Ifa.

Al final todos admitieron que el tenia la razón que una cabra muerta clama mas que una viva.

<u>El se prepara para reunir una multitud a su alrededor.</u>

El nombre del awo que adivinó para él antes que se hiciera famoso era Otikutukutu Gbede Korun, le aconsejó que hiciera sacrificio con las cabezas de dos boas constrictoras, dos serpientes boas (ofca en Yoruba y Aru en Beni), un gallo, una gallina, dos tejedores, dos caracoles y dos palomas para que pudiera prosperar. Hizo el sacrificio con el encantamiento "Un tejedor no se establece en la ciudad porque ellos congregan en multitudes". Este es el Onc Ifa principal para Ogbe Wañe. Después del sacrificio se convirtió en el pilote sobre se congregaron todas las multitudes y trajo la salvación a su pueblo.

<u>La enemistad entre Oyo e Iwo</u>

La rata resultó muerta y viró su cabeza hacia delante después de muerta, cuando se le preguntó porque él miraba hacia delante explicó que había sido un ataque frontal que había matado a sus antepasados, el pez murió y viró su cabeza hacia atrás. El carnero padre sedujo a la esposa de una divinidad pero mientras corría le lanzaron una lanza que rompió sus cuernos, estos fueron los nombres de los 3 Awos que adivinaron para Eleegba que conocía mucho de la práctica, tanto del arte Ifa como de la medicina tradicional

Su proeza había imposibilitado que se librara con éxito alguna guerra en la tierra de Oyo. Antes que Elegua viniera a Oyo, el pueblo de Iwo siempre venia a hostigar a Oyo, los convertía en esclavos. AL venir Elegua a Oyo marcó el fin de los ataques de Iwo. El siempre aconsejó al rey de Oyo para poder vencer el ataque enemigo.

El rey de Iwo invitó a todos los sacerdotes Ifa de su reino a que adivinaron sobre como desarrollar una estrategia para capturar a Elegua, pues el sabía que Elegua era quien protegía a Oyo.

Después de la adivinación, fue Ogbe Weñi quien le dijo al rey que era imposible hacer algo contra Elegua, lo único posible era que saliera del pueblo, con sus debilidades que era una mujer hermosa y con nueces de kola.

La única muchacha adecuada era la hija del propio rey, pues era cautivadora y estaba en edad para el matrimonio, ella debía ir donde Elegua con un cesto de kolanuts para pregonar, y con un espejo en la mano.

El rey de Iwo preparó a s u hija para que fuera en busca de Elegua. Cuando la princesa llegó a Oyo, pregonó sus kolanuts hasta llegar a casa de Elegua. Cuando este oyó la voz de la muchacha pregonando kolanuts salió rápidamente, al ver la belleza que pregonaba el kolanuts se sonrió, la muchacha se ruborizó y le devolvió la sonrisa. El se ofreció para comprar todos los kolanuts y la llevó dentro de su casa. Ella enseguida le aceptó su oferta de matrimonio. Tocaba ahora a la muchacha continuar el plan creado por su padre.

Un día en que Elegua salió , la princesa cogió su cola de caballo, la asó y utilizó su piel para preparar sopa para que él comiera.

Cuando el regresó preguntó por su cola de caballo, ella respondió preguntando que si el había dejado dinero para comer. Ella explicó que había usado la cola para cocinar porque no había nada que comer. Elegua no perdió su calma, cuando volvió a salir la muchacha rompió su bandeja de madera (akpako) de adivinación y la usó para leña. Cuando Elegua regreso descubrió que su bandeja de adivinación había desaparecido, la muchacha le explicó que la había usado para leña. Otra vez el se mantuvo apacible.

Al día siguiente ella usó la vara de adivinación (uranke) para leña , otra vez Elegua mantuvo la calma. La mujer se preguntaba como era posible que Elegua no perdiera la paciencia, después de varios intentos por acabar con su paciencia, ella comenzó a prepararse para regresar a casa, le dijo a Elegua que quería ir a su casa para ver a sus padres, que era demasiado tiempo y sus padres no sabían de su paradero, si estaba viva o muerta

El le acarició y le dijo que él quería ir con ella a conocer a sus padres y formalizar su compromiso. Ella arregló sus pertenencias y las necesarias de Elegua para emprender un corto viaje, su opkuele, akpato, iyerosun o polvo de adivinación, los vestidos y otras cosas, él le dijo que la alcanzaría después.

A los 300 metros aproximadamente el la encontró, la muchacha le dijo que por allí había un bandido llamado Eluju - shono - Fe que atacaba y que ninguna mujer debía ir sola, el le dijo que debían regresar pero ella insistió. En ese momento ella sacó el espejo y le dijo que lo mirara, una vez más Elegua le dijo que debían regresar a casa.

Ella nuevamente sacó su espejo, él propuso de nuevo regresar, ella apeló a él apasionadamente diciéndole que sería despreciada si el hombre que la había tenido durante todo ese tiempo no aparecía delante de sus padres para confirmar su compromiso, al final él aceptó y le dijo que solamente iría por un momento, pues no estaba preparado para ninguna reunión formal con nadie.
Las gentes le saludaban como un digno sacerdote de Ifa y seguros que iría a entrevistarse con el rey de Iwo.
El continuaba diciéndole que no estaba preparado para pasar tanto tiempo fuera de casa, allí es cuando ella sacó todas las cosas de él que ella había preparado, como el opkuele, las ropas, el iyerosun, etc., ante esto él no tuvo otra opción que continuar.

El estaba convencido de que había caído en una trampa pero continuó porque su dignidad y valentía no le permitían retroceder, él comprendió que ella era la princesa de Iwo.

Como huésped real se le ofreció una casa para que estuviera con su esposa, fue tratado con una hospitalidad sin límites, dando festines todas las noches.

Mientras esto ocurría, el rey de Iwo ordenó que atacaran al pueblo de Oyo. Como Elegua no se encontraba en el pueblo, el rey de Oyo fue capturado y decapitado, todos sus jefes prisioneros, la cabeza del rey fue llevada al palacio de Iwo en una caja especial. El le dijo a su hija que invitara a su esposo para que adivinara que contenía la caja. Elegua tocó la caja con su opkuele y apareció su propio Ifa (Ogbe Iwori). Inmediatamente quedó abrumado de aflicción y empezó a rezar llorando:
Iyari Sogbe, nile Orun
Icogun fije Ile iwo
Olori Oba Oyo niyii

Mientras que Elegua lloraba el rey estaba aturdido y confundido en cuanto a como Elegua supo el contenido de la caja, el rey le dijo a Elegua que él soltaría a cualquiera de los prisioneros que el pidiera.

Temprano en la mañana, ya Elegua había hecho sacrificio con dos gallinas blancas, era tiempo que Esu interviniera para cumplir el propósito del sacrificio.
Elegua le dijo al rey que cualquiera de los prisioneros que tuviera canas en su cabeza era su propio seguidor.

Esu convirtió todas las plumas blancas con que Elegua hizo el sacrificio en canas y cubrió las cabezas de todos los prisioneros . Cuando el rey vio que las cabezas de todos los prisioneros estaban cubiertas de blanco, los soltó a todos para que regresaran a Oyo, Elegua dejó de llorar con una exclamación .....Ogbe - Beju Weyin .. ., que significa:
Fue la batalla por la espalda la que lo venció.

A partir siempre que sale este Odu en adivinación tanto el adivino como el indagador virarán sus cabezas hacia atrás, a la derecha y a la izquierda diciendo "Que la batalla no me invada por la espalda.

Así Elegua recogió a todo el ejercito, así como a su mujer para regresar a casa, sus mayores preguntaron que donde había conseguido aquella bella mujer y él respondió:

Uya nimonje lule Iwo
Recortado a Iya Lle Iwo
Abreviado a Iyawo

Que significa:

Esta mujer es el resultado del sufrimiento que encontré en Iwo.
Este es el origen de la palabra Iyawo en Yoruba, que significa, una nueva esposa o novia.

Como Ogbe Weñin cura el dolor de estómago y el lumbago

Adoondo ado, addundo ado
Akeregbe shebi adoon degba
Adifa fun kogbe kaawo inu alara
Kaawo eyin ajero
Ogbe Oba Tiiwo inu alaara
koba tiwo eyin ajero
kaan kpec Ogbe Mieyin

Cuando este Odu sale en adivinación se le dice a la persona que sufre de dolores de estómago, lo cual está afectando su cintura, esto es causado por los ancianos de la noche.

Para curarlo, las hojas apropiadas se obtienen del arbusto para hacer el preparado especial que lleva dos días porque necesita quemar un gallo entero y 10 huevos para preparar la medicina para que la persona la tome cada mañana durante 7 días. En un período de 7 días se logrará un curación total.

Ogbe Weñe toma una nueva esposa

Alakpe suni beere
Olafa wowo tiwo

Estos fueron los dos Awos que adivinaron cuando el iba a casarse con una mujer inteligente. Le dijeron que hiciera sacrificio con dos gallinas y que sirviera su cabeza con una cabra. Realizó el sacrificio y enamoró a la muchacha con éxito para convertirla en su segunda esposa.

Cuando se manifiesta en adivinación para una persona que se propone casarse con una nueva esposa, sele dice que la mujer tiene una cara hermosa, nalgas macizas y anchos pechos, ella tendrá 5 hijos elocuentes y famosos. Sin embargo él debe hacer sacrificio para convertirla en su esposa

Como la benevolencia produce ingratitud.

Orire kii ri iran mi loju
Adifa fun Ejimere
To inlo yo ikorito ninu ofi
ebbo ki ore miada obi mani iowo
Loma ri o akiko adiye ni ebo

Este Odu postula que el favor no complace a los parientes de uno. Ese fue el nombre del Awo que adivinó para un animal llamado Ejimere, cuando el iba a rescatar a su hermano que había caído en un huevo. El león había estado dos días gimiendo, pidiendo socorro desde lo profundo del hueco y nadie se atrevió a socorrerle. Ejimere que pertenece a la familia de los chimpancé, oyó el llanto del león desde la copa de un árbol.

Cuando Ejimere llegó al hoyo, vio al león que le rogaba a que lo ayudara a salir, sabiendo cuan de maligno era el león corrió a casa primero por adivinación y se encontró con el Awo que le dijo que hiciera sacrificio con un gallo para que su magnanimidad no le ganara la muerte. El realizó el sacrificio rápidamente. Regresó al hoyo, le dijo al león que hacer un favor tradicionalmente no resulta, o no se sale bien recompensado para los miembros de la familia. Luego preguntó al león si no le mataría después de que lo salvara. El león prometió que no haría nada parecido. Ejimere se trepó al árbol y se agarró con firmeza a una rama, dejando caer su larga cola en el hoyo para sacar al león.

Cuando el león salía con la ayuda de la cola , Ejimere trepó al árbol. Cuando el león llegó a la superficie, cerró sus puños para atacar, Ejimere le dijo que se detuviera en el acto, le recordó el proverbio que decía que la benevolencia hacia los familiares era a menudo recompensada con ingratitud. El le dijo al león que antes de matarlo debía implorar a Dios perdón. Mientras el león removía su puño para rezarle a Dios para implorarle que le perdonara, Ejimere escapó subiéndose a la copa del árbol. Así fue como Ejimere sobrevivió a la ingratitud del león.

En adivinación se le debe decir a la persona que la generosidad, no le favorece, en especial, cuando se trata de generosidad hacia los miembros de la familia, que debe hacer sacrificio para que su benevolencia no le gane ingratitud. Si es Uree, o muerte, si es Ayewo.

El encantamiento de Ogbe Iwori

Babalawo kii gban gban gban

Komo Ifa tomaa da loju okpon
Babalawo kii gban gban gban
komo ibo to maa gba
Oro nwayi kii eni maa fi se eyaro
awon me teta loun difa fun Orunmila
Nijoti agbo baa Orunmila shota

Significado:

Un sacerdote Ifa no puede ser lo suficientemente sabio para predecir al imposible Odu.

Que aparezca en la bandeja de adivinación Ikin.

Un sacerdote Ifa no puede ser lo suficientemente inteligente como para predecir el resultado de la adivinación Ibo.

Un asunto es conocido y revelado no puede ser considerado más como un secreto.

Estos son los nombres de los sacerdotes Ifa que adivinaron para Orunmila en el cielo, cuando el carnero padre tenía enemistad con Orunmila. Los nombres de esos sacerdotes Ifa son la encantación que un sacerdote Ifa debe cantar antes de matar un carnero padre a Ifa.

Adivinación hecha a un hombre que sedujo a la esposa de otro.

Lle to yoo ara iwaju
kii eru eyin kii ye si ora
eni ti ekun kpaa ejule reje
bi oba ri omo agba riye yo, aasa
Adifa fun omo kunrin jogolo
ti yio lofe laa ye, Aya ebiti
Ebo ki o maa ku ni ojiji loma ru
Obuko ati okiko ni ebo re
kii ayera fun alagberi Obinarin

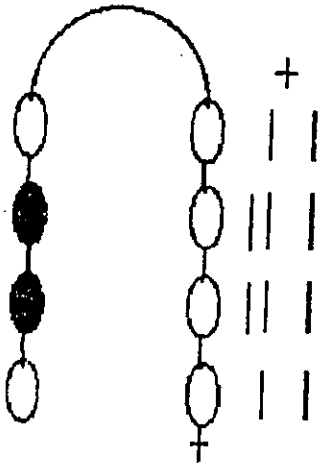
Que significa:

La tierra que vio deslizarse al pueblo delante, advierte a aquellas que vengan en por de ellos. La persona que perdió un familiar bajo la fiereza de un tigre, se arrodilla al ver un zorro.

Estos son los nombres de los Awos que adivinaron para el joven que se proponía seducir a la muje. de un hombre más fuerte. Se le aconsejó que no lo hiciera, sin embargo, en el caso en que él se comprometiera a retroceder, se le dirá que haga sacrificio con un macho cabrío y un gallo para evitar la muerte repentina.

Ogbe- Idi

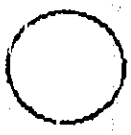
(Odu de sacerdocio)

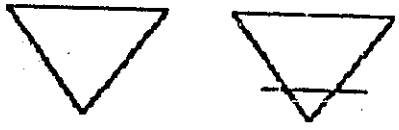
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Tierra

Eses Ifa africanos

Adivinó para Orisha - Nla, para que ganara en supremacía sobre todas la divinidades.

Fue este Odu quien reveló que Orisha Nla fue la última de las deidades creadas por Dios. Fue cuando Dios descubrió que Esu se había infiltrado en las filas divinas y tomado posesión de las mentes de las primeras 200 divinidades, que el creó a Orusha Nla (Obiemwen en Beni). El debía actuar como si fuera la encarnación de los propios deseos de Dios en términos de bondad al tratar con divinidades. Sin embargo, como Esu advirtió a Dios en la creación, pronto Esu tomó posesión de sus mentes y comenzó a manipularlas para que llevaran a cabo sus deseos. En lugar de comportarse como ejemplo de excelencia, como Dios esperaba, se volvían antagónicos y destructores unos con otros. Así fue como Esu demostró que aunque él era incapaz de crear, era capaz de mutilar los productos de la propia obra de Dios. También fue este Odu el que reveló que Dios no creó ni a Esu ni al mal.

Orusha Nla es la única deidad a la cual Esu no puede influenciar, aunque es un hecho histórico el que Esu a menudo lo tentó creándole problemas. Orisha Nla pudo neutralizar las maquinaciones de Esu por causa del sacrificio que hizo:

Awon tolo tolo
Ofi kekere fun urugban ye were
Adifa fun Orisa Nla
Nijo toun lo di eni akpesi
laaro awon gbogbe ugba erunmole
ofi obuko agbo ati aso fifun ruebo

Que significa:

El pavo es la única criatura que desarrolla barbas
desde la infancia. Ese fue el Awo que adivinó para
Dios antes que él ganara en supremacía sobre todas
las demás 200 divinidades.

Después de la adivinación, le dijeron que hiciera sacrificio con un macho cabrío, 201 cocos, un carnero padre y un pedazo de tela blanca. Dios invitaba a todas las deidades para amonestarlas por tragedias, no estaban cumpliendo los mandamientos que el había dado en la creación. Les dijo que el haber caido víctimas de la maquinaciones de Esu, habían propiciado para que

triunfara el mal sobre el bien, y habían dado la impresión de que el les había creado para que hicieran el mal.

Dios proclamó que él es la encarnación de la verdad, la bondad y la justicia, que cuanto mal ellos hicieran los confiaba como seguidores de Eus y no como sus hijos. Advirtió que mientras se empeñaran en practicar el mal, esos actos limitarían la eficacia de la autoridad (ASE) que el les había entregado, mientras cada acto de bondad aumentaría su poder.

Ogun, quien previamente se consideraba como la primogénita y mas poderosa de las deidades, preguntó a Dios porque razón el permitió a Esu que los despojara y tomara a fuerza viva, por qué le dio la autoridad que el empuñaba?,
le preguntó que por qué no borraba las fuerzas del mal de la faz de la tierra, ya que era todopoderoso.

Después de una pausa, Dios proclamó que él no era un arquitecto del mal como ellos pensaban, entonces les preguntó , si como sus servidores, ellos podían encerrar a sus hijos en una habitación y poner un lobo en su interior. Todos ellos respondieron de forma negativa. Después reveló que él no creó a Esu, todas las deidades quedaron mudas. Le tocó su turno a Obalifon, quien preguntó entonces quien era el creador de Esu.

Orunmila añadió que él siempre había creído que Dios había creado a Esu para poner a prueba la firmeza de las demás divinidades.

Dios les preguntó si no habían observado que Esu nunca estaba presente en las asambleas diarias que realizaba el consejo divino si él era uno de ellos. Todos recordaron que Esu nunca había sido invitado.

Dios agregó que así como el pavo desarrollaba las barbas desde la infancia, Esu existía de forma independiente y con su propio poder, tanto Esu como él vivían el AIMA (Orima en beni), antes que él comenzara sus obras de creación.

El les reveló que lo primera (PRIMEVAL) era una ancha esfera de oscuridad total en la cual él, ocupaba un enclave microscópico que contenía el único núcleo de luz y vida, y el que en la plenitud de los tiempos, se transformó en la existencia de la divinosfera, el cielo y la tierra. Dios terminó el relato revelando que cuando el creó la deidad de luz para eliminar la oscuridad de lo primero que Esu se sintió provocado a hacer el juramento que hizo de quebrantar sus esfuerzos creadores. El recordó que Esu se jactaba diciendo que toda vegetación que él creara bajo el cetro de luz, sería su propio terreno de labor, y que todo ser que creara sería su sirviente.

Dios reveló que aceptaría el desafía de Esu, creando a Orinsha Nla como su representante, con sus propios rasgos, dotado fe firmeza y determinación. Las otras divinidades estuvieron de acuerdo, reconociendo a Orisha Nla como el presidente de Concilio Divino, siempre que Dios no estuviera en condiciones

de asistir, así fue como Orisha Nla fue proclamado como el hijo de Dios o Dios el Hijo.

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación se le dice a la persona que él dará a luz a un último hijo, que prosperará y se hará más poderoso que sus otros hijos, siempre que haga sacrificio para su prosperidad, fama y florecerá pronto después de servir a su cabeza con 201 cocos.

Ale Ofoju Eedi eti
Ale Ogboro Eereno

Estos fueron los nombres de los dos Awos que adivinaron para Ogbe Edi cuando el venía al mundo

Le dijeron que hiciera sacrificio con un macho cabrío Esu, quien sería su problema principal en la tierra. Se le aconsejó que hiciera sacrificios frecuentes a Esu. Si le ofrecía de comer a Esu siempre, tendría su apoyo y cooperación eterna.

Si no hacía los sacrificios, Esu se convertiría en un obstáculo que le impediría todo éxito. Sin embargo en le cielo, le dijeron que le diera una chivo a Esu y una tortuga a su Ifa, realizó el sacrificio y salió para la tierra.

Cuando Ogbe Edi se manifiesta en Ugbodu, se le dice al iniciado que nunca emprenda negocios de pesca. Se le debe aconsejar que se abstenga de comer pescado para evitar problemas estomacales malignos. Se le dice a la persona que sufrió dolores de estómago en su infancia y que no coma pescado

Ogbe Edi revela como comenzó el fraude y la trampa entre los hijos de las 200 deidades.

Como la tierra estaba anegada en agua de la inundación que puso término a su primera habitación, sus habitantes no tenían mucho que hacer. Recurrieron al uso de redes para pescar, Esu pescaba con ellos, con su propia red. Las redes de los demás no cogían ninguna presa, mientras que la de Esu siempre estaba llena de peces.

Los demás pensaban que el éxito de Esu estaba en poner la boca de su red mirando hacia abajo, mientras los otros ponían la boca de las suyas hacia arriba. Decidieron seguir su ejemplo, a pesar de todo la única red que llenaba era la de Esu.

Las divinidades estaban indecisas a que hacer para deshacer el desafío de Esu, se reunieron y lo convencieron que fuera al cielo a llevar un recado como estrategia para quitar a Esu del camino. Le dijeron que fuera a Ogun para que este soltara instrumentos nuevos para ellos usarlos en la pesca. Entre los instrumentos estaban anzuelos, arpones y agujas gigantes.

Después de preparar su red, Esu decidió partir al cielo, en cuanto puso el pie fuera de su casa ya estaba en el cielo. Cuando llegó a casa de Ogun era de noche y la fábrica no estaba abierta aún, además Ogun se preparaba ante un llamado del palacio de Dios, Esu le imploró que necesitaba los instrumentos, Ogun le dijo que esperara a que regresara, como Esu estaba presionado por falta de tiempo decidió hacer que Ogun se quedara para que hiciera los instrumentos.

Los hijos de Ogun estaban comiendo y Esu observó que uno de ellos se ahogaba de hipo, mientras que el niño luchaba por respirar, Esu fingió interesarse por sus sufrimientos, siendo por el contrario el causante de su problema.

En posterior operación de rescate, Esu fue a la parte trasera de la casa de Ogun a arrancar algunas hojas, pero lo que en verdad hizo fue desatar la soga con la que le había amarrado misteriosamente el esófago al niño. En un gesto de gratitud, Ogun pospuso su viaje al palacio y reunió a su equipo para producirlos materiales que Esu necesitaba.

Ogun encendió su horno, Esu pestañeó con un ojo a la vista del fuego, todos los materiales que estaban sobre el fuego se afilaron de acuerdo a los tamaños, diseño y cantidad requerida. Cuando Ogun los sacó del horno fue en busca de agua para enfriarlos, Esu le dijo que no se preocupara. Esu hizo parpadear otro ojo y los instrumentos comenzaron a brillar para asombro de Ogun, Esu recogió los materiales y estiró un pie que lo transportó a la tierra. Al llegar vio que las deidades habían robado los peces de su red. El les amonestó diciendo que se salvaran a ellos mismos, les anunció que el precio que pagarían era 30K. Todos los demás pagaron con placer la multa, menos Orunmila que se negó categóricamente.

Orunmila sonó su Ifa quien le aconsejó que matara un macho cabrío y que friera la carne guardándola en un atajo. Entretanto, Esu concluyó sus preparativos para regresar al cielo donde se propuso acusar a Orunmila de robo. Orunmila frió la carne del chivo y la guardó escondiéndose cerca. El olor incitante llegó a casa de Esu que no pudo resistir, cuando vio la carne supo que Orunmila quería tentarlo, pasó por al lado dela carne sin tocarla. Cuando Orunmila vio a Esu pasar de largo sopló su polvo de adivinación (Iyerosun) haciendo encantamiento.

Eso hizo que el olor de la carne pareciera más fascinante. Esu regresó al lugar para comer de la carne, terminó con toda la carne. Cuando rajaba el cráneo del macho cabrío, Orunmila salió de su escondite y le acusó de estar robando la carne que él preparó para hacer banquete para las deidades. Con la acusación de robo a Esu no le quedó otra opción de comprometerse en la acusación que había proferido con anterioridad a Orunmila, porque él también había robado en contravención a las leyes del cielo.

Como parte del convenio de paz entre Orunmila y Esu, este último revocó la acusación y anunció que él había dicho que Orunmila se convertiría en

Thief - Ladrón

Jefe

Chief - Jefe, caudillo

Posteriormente Orunmila fue convertido en jefe, también Esu estuvo de acuerdo en permanecer al servicio de todas las deidades, en especial de Orunmila, con la condición que le dieran de comer de vez en cuando.

Esa es la razón por la que cuando Ogbe-Idi se manifiesta en la adivinación se le aconseja a la persona servir a Esu con un macho cabrío, fría la carne y la deposite en un atajo por el camino para evitar problemas de robo o falsas acusaciones

Otras obras celestiales de Ogbe-Idi

El adivinó para el foso (Odi en Yoruba, Iya en Beni).

Ogbe-Idi, din, din, Odifa fun Odi, Abufun tara eyirre.

Ogbe-Idi adivinó para el foso que rodea al pueblo. Kii aye Obaje, Igharafa ulu, aatu aye adishe, que significa: el foso que rodea al pueblo muere de indiferencia. Los ancianos convocaron a una reunión para repararlo.

Si se manifiesta a la persona en la adivinación se le dice que no importa cuán mal le vayan las cosas, encontrará a alguien que lo rescatará en el momento preciso, la persona se lamenta por falta de dinero, pronto el dinero llegará a esta. El sacrificio se hace cocinando frijoles, maíz, coco, se le añade akara y eko con un gallo para Shango y Suakpana.

El aceite de palma se vierte en el piso y las deidades son invocadas a venir y comen en el lugar, después todos los presentes comen de los materiales cocinados.

La fuerza protectora de Orunmila.

Orunmila preguntó a sus seguidores que árbol era el más fuerte para que una persona se apoyara y permanecer como la fuerza protectora detrás de ella, así como dirigirla en lo que debe o no hacer .

Sus seguidores le dijeron que el roble. Orunmila dijo que no pues el roble estaba propenso a ser extirpado.

Cuando él volvió a preguntar, sus seguidores le dijeron que si no era el árbol llamado Iroko. El dijo que ese árbol era susceptible a ser arrancado o derribado. Entonces los seguidores decidieron que no conocían el árbol.

Orunmila dijo que la palma era el único árbol capaz de apoyar, proteger y decirle el futuro a la gente. Así como " Okpe shaga Okoodoyii abikulu ara weeerewe, Oni oun nikan lotu feyin tiika shubo orun tuuuuru ", que significa: Yo soy el único que se puede colocar detrás de tu espalda y decirte sobre el futuro. El sacrificio se hace con una paloma, si el indagador es campesino, se le dice que hay una palma cerca de su granja que pertenece a Orunmila. EL debe ir y servir a la palma la paloma. Si no es campesino o granjero debe darle una paloma a su Ifa.

Si Ogbe-Idi se manifiesta en Ugbodu se le aconseja a la persona que sirva a su cabeza con un coco, usando su leche para lavarse la cabeza de vez en cuando, la prosperidad llegará a él después que se halla lavado la cabeza con coco 201 veces en su vida.

Médico, cúrate tú mismo.

Orunmila había ganado gran reputación en torno a sí mismo por su filantropía y su disposición para ayudar a los demás a resolver sus problemas, problemas pequeños que afectaban su tranquilidad mental.

Cuando le llegó el turno de resolver sus propios problemas (pequeños, que solo afectaban su tranquilidad mental) aparentemente no se veía en condiciones de resolver sus problemas. Los jóvenes del pueblo comenzaron a decir que era el médico que resolvía todos los problemas, pero a la hora de resolver los suyos no podía.

Fue en ese momento que invitó al sacerdote de Ifa que vivía con él, llamado Fiirin Jigini, para que le adivinara. El le dijo que hiciera sacrificio con 3 ratas , las tres ratas se llamaban Eku-emo, Eku-edra y Eku-afo. después del sacrificio todos sus problemas menguaron. Este es el sacrificio que el Awo aconseja hacer al adivinador.

Cuando sale en el sacrificio se le dice que la gente se ríe de él por ayudar a los demás y no poder ayudarse a sí mismo.

El adivinó para Ejo y Eku

Ejo (serpiente) y Eku (rata) eran hermanos. En cierta hambruna que hubo en el mundo, como uno de los castigos celestiales permanentes por los pecados humanos, las personas estaban muriendo; pero por mucha escasez que hubiera, en el palacio del rey siempre había comida. Ejo fue a amparar a una de las esposas del rey, mediante la que él comía regularmente. Eku que vivía con su hermano se preguntó como a pesar de la miseria y el hambre universal Ejo se mantenía fresco y robusto.

Ejo le contó que tenía un seguro, pero que le estaba prohibido mencionar de que se trataba. Sin embargo le dijo que una amiga que le daba comida gratis le había dicho que no dejara que nadie lo acompañara a su morada. Existía una trampa en la entrada del harén para atrapar a los intrusos, pero la trampa no

podía atrapar a Ejo por su forma y físico. Es por eso que se dice que una trampa no atrapa a una serpiente.

Se pusieron a cuidar la entrada del harén el gallo, para que cantara en caso de peligro, Ugba la calabaza y Awoo, marmita de arcilla, los cuales estaban colgados al techo para caer sobre el intruso en cuanto el gallo cantara, se esperaba que el ruido de la caída alertara a la guardia humana que vigilaba la casa real.

Eku le dijo a Ejo que lo acompañaría en su próximo viaje para conseguir comida, pues tenía mucha hambre. Ejo no sabía como pasar a su hermano a través de la trampa, pero se apareció Esu con la idea de que Ejo se tragara a Eku para pasar por la trampa como un simple pasajero.

Como Eku había comido maíz, al tragárselo Ejo, su tamaño aumentó. Al pasar por la trampa, esta lo atrapó. Ejo suplicó que lo soltaran, pero la trampa le dijo que como traía a alguien en su interior lo había atrapado.

El gallo cantó Uren Alaana kpee ejoo, hoo lie: la trampa ha atrapado a la serpiente. Al oír la amante de Ejo salió y cogió la cabeza y la cola de la serpiente guardándolas en su cazuela de agua. La calabaza y la marmita cayeron al piso para avisar a los guardias, estos vinieron pero al ver aquel animal se preguntaron que haría en el harén del rey y no pudieron desenredar el enigma. La serpiente, sin embargo, murió por hacerle un favor a un familiar.

Cuando Ogbe-Idi sale en la adivinación se le aconseja a la persona se abstenga de arriesgarse por hacer un favor en el que pueda perder la vida o salir con problemas, tampoco debe hacer coqueteo de extramuros, albergar o amparar visitantes; también se le dice que dé un macho cabrío a Esu para evitar riesgos de cargar con el problema de otra persona.

Ogbe-Idi se instala en Iwara-Ola.

Ogbe-Idi ka ka ka, Ogbe-Idi ele le
Ogbe-Idi la-la Aran Ogun,
Ogbe-Idi la-la Aran Orisa,
Odifa fun Orunmila nijo toon shawo lo si iwara Ola.

Estos son los Awos que adivinaron para Ogoe-Idi cuando el se iba a instalar en el pueblo de Iwara Ola a practicar el arte de Ifa. Antes le dijeron que sacrificara 6 cocos y 6 gallos, debía servir a su cabeza con 3 gallos y 3 cocos, con el resto debía preparar un sacrificio Ifa especial para él.

Cuando llegó al lugar todo le fue bien, consiguió dinero, esposas e hijos, en la cima de su prosperidad alabó a los Awos que le adivinaron y también dio loas a Orunmila con este poema:

Aje Timo mani,
Ola she ni wara Iowa,

Iré gbogbo niwara, niwara, le wa...

Si Ogbe-Idi se manifiesta en Ugbodu se le dice a la persona que no ha llevado una vida estable antes de su iniciación Ifa, y que la prosperidad solo llegará a él si regresa a su pueblo de nacimiento, porque Ifa le a aconsejado que todo lo que está buscando está esperando cerca de su casa.

Ogbe-Idi adivinó para prevenir el peligro que implica tener un hijo único

Eni wure Ogbe Idi
Olawure Ogbe Idi
Adifa fun ekiiri bolojo
Omo abikan kpadi mofe

El adivinó para una mujer llamada Ekiiri bologo cuando se iba a casar. El le aconsejó que hiciera sacrificio para que evitara la posibilidad de tener un solo hijo. Ella no hizo el sacrificio, se casó y dio a luz un hijo, al intentar tener otros no pudo.

Si este Odu se manifiesta en adivinación para una persona especialmente una mujer que tenga un solo hijo se le dirá que haga sacrificio para que no lo pierda. Aún cuando tenga otros hijos los perderá a todos, hasta que quede uno solo.

Adivinó para el murciélago grande y para el Martín pescador (guadarrio)

El murciélago y el martín pescador volaron hasta la tierra sin hacer sacrificio o adivinación en el cielo, Ogbe Idi le dijo al murciélago que hiciera sacrificio con una cabra, una gallina y un saco de dinero vacío y que le diera un macho cabrío a Esu para poder tener hijos, el murciélago le llaman Oloja Olowo ron en Yoruba, y Owo en Beni.

AL martín pescador Ogbe Idi le aconsejó que hiciera sacrificio con una cabra, un chivo y cuatro palomas, el murciélago no estuvo satisfecho con la adivinación y decidió hacer otra en la tierra, por lo tanto salió del cielo sin hacer sacrificio. Ya en la tierra fue en busca de adivinos terrenales, los adivinos terrenales estaban molestos con él por no hacer lo que le dijo Ogbe Idi, entonces decidieron engañarlo diciéndole que tendría hijos si hacia sacrificios a sus abuelos.

El decidió regresar al cielo donde Ogbe Idi, cuando llegó ante él, Ogbe Idi le dijo que deuda inicial hacía que doblara el sacrificio, pese a ello él presentó todos los materiales para dicho sacrificio, después de hacerlo se fue a casa, y al día siguiente su esposa quedó embarazada y tuvo un hijo.

EL murciélago se puso feliz y decidió dar las gracias a Ogbe Idi con muchos regalos, jurando que solamente expresaría su agradecimiento al Awo del cielo y no al de la tierra. Esa es la razón por la que hasta nuestros días el

murciélago inclina su cabeza cuando está en la cima de un árbol, expresando así su agradecimiento al Awo del cielo.

La pobreza y enfermedad del Martín pescador creció cada vez más, Es por eso que cuando Ogbe Idi sale en adivinación se le dice a la persona que se cuide de una recaída por enfermedad que él padeció, a menos que realice el sacrificio señalado para el martín pescador (guadarrio)

El adivinó para el pueblo de Oro

Kpengele ajo fidi gbe di
Adifa fun won ni Ode Oro
Nijo ti ode Oro fi Omi oju
Shu bere omo tuurutu

La divinidad del secreto Oro (misterio) vagaba por el bosque y fundó el estado de Kwara de Nigeria, llamada Oro. A él se le hacía anualmente un festival, las generaciones posteriores se olvidaron de atender el festival anual hasta que desapareció dicha celebración. Hubo hambruna en el pueblo y ninguna mujer quedó embarazada. Muchos hombres y mujeres emigraban hacia el sur, al norte. Un día los viejos razonaron y enviaron un mensaje a Oke Misi (ahora Ife) para que adivinara respecto a que hacer para reponerse a sus problemas. Les dijo que ellos habían descuidado la adoración de su deidad patrón, durante mucho tiempo. Les dijo que ofrecieran sacrificio a él con dos carneros padres, dos cabras, dos gallinas, dos imágenes de madera y dos caracoles. Les dijo que su pueblo había quedado despoblado en gran manera a causa de la emigración pero si hacía el sacrificio, los emigrantes darían riqueza al pueblo aunque no regresaran a vivir allí. Finalmente les dijo que su tierra era pedregosa para la labranza, por lo tanto debían ocuparse de comerciar.

El sacrificio se realizó en cuanto regresaron. AL día siguiente llovió con fuerza, lo cual marcó el regreso de la prosperidad y comenzaron los nacimientos en el pueblo.

Sus emigrantes regresaron para asistir al festival de Oro (deidad del secreto)

Cuando este Odu sale en adivinación debe decirle que ha menospreciado a su divinidad guardián y que debe ofrecerle sacrificio. Debe decirle que él no vive en su tierra natal porque su fortuna yace lejos de su hogar. El prosperará en el extranjero y regresará con riquezas. Se le debe aconsejar que visite su tierra al menos una vez al año para que haga fiesta allí después de haber prosperado.

Adivinó para Ifajimi cuando su esposa le mentía

Ogbe Idi Kakaka
Ogbe Idi lelele
Awo Kofi Otinwa
Da owuro ola
Adifa fun Ifajimi nijoti
Aya re Kpuro fun

Lo que significa:

No dejaremos nuestras bebidas para darlas mañana en la mañana. Danos el trago ahora.

Estos son los nombres de los Awos que adivinaron para Ifajimi cuando su esposa le mentía. Ogbe Idi aparece en adivinación y se le debe decir a la persona que produzca bebidas para él o para ellos.

La esposa de Ifajimi le mentía, si compraba en el mercado, le aumentaba el precio a su esposo. EL sacerdote de Ifa le dijo que su esposa le hacía trampas y que Orunmila le castigaría si no hacía sacrificio, el no se afectaría pero ella estaría expuesta a algo malo. Le dijo que hiciera sacrificio con un gallo y una gallina. Al día siguiente le dijo a la esposa que comprara un gallo y un gallina y le dio el equivalente de 50k. Ella insistió diciendo que el precio actual era mayor que ese, él rehusó porque todo el dinero que tenía era ese.

LA mujer fue al mercado y regresó a casa con el dinero, poniendo como argumento que no pudo comprar las dos aves. Sin embargo cuando ella regresó a casa, Esu mandó una muchacha que pregonaba la venta con un cesto a la cabeza para que pasara por la casa de Efijimi. La muchacha pregonaba:

Ewa ra abo ati akiko adiye - o

Esto es, ven y compra gallina y gallo. Cuando Efijimi oyó el pregón, salió a preguntar sus precios, la muchacha le dijo los precios que eran menores al dinero que él le había dado a su mujer. Después de esa conversación el engaño de su mujer quedó de manifiesto. Como castigo y para evitar la ira de Orunmila, el sacerdote de Ifa que vino luego a hacer el sacrificio multó a la mujer con el equivalente del costo del gallo y la gallina y le advirtió que dejara de hacer trampas inmediatamente, porque Orunmila la descubriría como había sucedido en aquella ocasión.

El adivinó para Orunmila cuando la especie animal lo denunció a Dios.

Ogbe Idi kakaka
Ogbe Idi lelele
Ogbe Kura Kura
Ogbologbo Okpe

Nihu imu leyin
Adifa fun Orunmila

El adivinó para Orunmila cuando 1800 animales se apiñaron para ir al cielo a delatarle ante Dios. Le acusaban de matarlos, sin importarle si tenían o no razón, argumentaron que Dios los creó a él y a ellos para que vivieran juntos, entonces porqué el mataba y se alimentaba de su carne, cuando Dios creó a los hombres para que se alimentaran de las frutas, los vegetales y los tubérculos de las plantas.

Orunmila fue aconsejado que hiciera sacrificio a Esu con un macho cabrío y así lo hizo. Después vino Esu a requerir a Orunmila de la acusación hecha contra él por los animales. Esu le dijo que desmintiera los cargos ante Dios, pero que antes de ir a responder a la citación debía poner su casa en orden, limpiándola de todos los huesos y cráneos de animales, Orunmila así lo hizo.

Cuando llegó al palacio de Dios, se encontró a todos los animales sentados, Dios leyó la acusación, él negó el cargo, los animales seguían manteniendo la acusación y propusieron a Dios que fuera a la casa de Orunmila para que viera los huesos de sus hermanos. Dios le preguntó a Orunmila si estaba de acuerdo con esa verificación, el les respondió que aceptaba. Dios envió a sus emisarios para efectuar la revisión, antes de partir le preguntaron a los animales si ellos tenían forma de reconocer si los huesos pertenecían a sus hermanos, hijos o demás familiares, los animales quedaron mudos antes esto.

Cuando llegaron a casa de Orunmila lo encontraron todo limpio y en orden, registraron los huecos cavados recientemente pero no encontraron ninguna evidencia. Regresaron ante Dios, acusando a los animales de falso testimonio contra Orunmila. En su veredicto Dios proclamó que desde ese momento los animales quedarían sin habla, y no podían informar a nadie con palabras de sus bocas, Dios se volvió a Orunmila y le entregó una autorización eterna para que matara y se alimentara de los animales a su voluntad.

<u>En la adivinación se le debe decir a la persona que es eminente una acusación contra él de algo que es culpable y que hay un posible registro en su casa. Debe ofrecer un chivo a Esu y quitar o sacar toda evidencia dentro de su casa a la vez que debe desmentir toda la acusación.</u>

<u>Adivinó para la mujer adultera.</u>

Ologbo gigiri adivinó para la madre de Igherekpe cuando se enamoró de otro hombre. Cuando el esposo descubrió su infidelidad, ella fue donde Orunmila por adivinación. Ella había vivido con el esposo muchos años sin tener hijos, le dijo que el esposo actual no era el destinado para ella, y que se había demorado en hallar al nuevo amante por causa del sacrificio que ella no hizo en el cielo. El le dijo que el amante era sacerdote de Ifa, y ese era el esposo que ella escogió desde el cielo. Le dijo que hiciera sacrificio con un chivo a Esu, caracoles a Ifa y conejo a la noche para evitar la muerte de manos de su esposo anterior y para facilitarle que tuviera un hijo que sería una hembra.

Realizó los sacrificios y el esposo la dejó sin armar líos ni pelea. Quedó embarazada y dio a luz una hembra llamada Igberekpe.

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación para una mujer se le dice que ella tiene un amante que es su esposo escogido celestialmente, que debe hacer sacrificio para poder casarse y engendrar hijos para su nuevo esposo.

El origen de Oguega o Agbigba como arte de adivinación

Aquella noche hubo fiesta en la casa real, después todos se retiraron, Ominigbon que era llamado Oguega en Eziagbon, al llegar a su casa le dijo a sus familiares que no lo verían más. Le dijo a su hijo Ogbeide que le enseñaría su arte de adivinación después de su regreso a la tierra. A la mañana siguiente amaneció muerto y el rey ordenó que se le diera un funeral de tipo real.

Semanas más tarde el hijo de Ominigbon se dio cuenta de que sobre la tumba de su padre había salido una planta. La planta creció, dio flores y frutos, al caer los frutos, el hijo de Ominigbon pudo ver más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Viendo las cortezas fue capaz de predecir acontecimientos futuros.

Ogbeide guardó el secreto porque se dio cuenta que esa era la manifestación de la última proclamación de su padre de enseñarle la adivinación, pronto ganó fama de adivino, al enterarse el rey lo invitó con otros adivinos para comprobar sus habilidades.

Al mismo tiempo un sacerdote Ifa estaba ejerciendo en Eziagbon, se llamaba Ogbe-Ate, este le había salvado la vida al príncipe de Eziagbon, lo que otros sacerdotes y adivinos no pudieron hacer. El rey lo invitó a su concurso de destreza, primero este se negó, pero al consultar a Ifa y decirle que podía participar si le daba un macho cabrío a Esu , aceptó.

Todos fueron invitados al concurso, así como Ogbeide y Ogbe-Ate, que no realizó el sacrificio.

El rey ordenó encarcelar a 100 hombres y 100 mujeres como prisioneros de guerra, sin revelar a nadie que se proponía.

Después de comer el macho cabrío que le dio Ogbe-Ate, Esu se presentó tarde y fue donde las prisioneras, ayudó a parir a una que estaba en avanzado estado de gestación. Antes del alba la mujer dio a luz un varón.

Más tarde todos los invitados y concursantes se habían reunido. El rey fue el último en sentarse, divulgando que quería proclamar quien sería el vidente mas diestro del reino. El había guardado ciertos materiales en sitios separados, añadió que el primer adivino que declarara el contenido de los paquetes le sería dado el título de Sumo Sacerdote del reino de Eziagbon o Ibere Aiyo.

Mientras todos agitaban sus instrumentos de adivinación Ogbe Idi se adelantó y adivinó que el rey mantenía confinados a 100 hombres y mujeres desde el día anterior. Otros declararon todo tipo de cosas las cuales estaban muy lejos de su propósito. Cuando le llegó el turno para hablar a Ogbe ~~Idi~~ Ate en adivinación, salió su propio Odu y cantó el encantamiento apropiado "Que Dios (Olodumare) creó las 200 deidades (Ugba Erumale), pero que Esu las infiltró. Puesto que el rey quería saber cual era el número de los materiales agregados que él guardaba en los dos sitios, tuvo la autoridad de Orunmila, la deidad de la sabiduría para proclamar que habían 201 seres humanos en prisión.

El rey asintió con la cabeza expresando su aprobación cuando Ogbe Idi hizo la declaración y empezó a mostrar señales de inquietud. Después que todos los concursantes habían pasado por sus turnos de adivinación, era el momento para que el rey declarara quien había sido el ganador. Antes de hacerlo, el rey decidió enviar a dos personas a verificar cada una de las cámaras y para que informaran luego lo que habían hablado.

Los dos hombres que fueron a verificar la cámara masculina declararon que ellos habían contado 100 hombres, aquellos que fueron a verificar la cámara femenina revelaron que se contaban 100 mujeres y un niño recién nacido. Los ojos se tornaron hacia Ogbe Idi como el ganador, fue eventualmente el sacerdote Ifa visitante Ogbe Ate quien se convirtió en el miradero de todos los ojos.

Ogbe Idi se sintió tan desilusionado que concedió supremacía a Ogbe Idi, como Ogbe Idi era solo un sacerdote de Ifa visitante y no un ciudadano de Ibere Aiye, él rehusó aceptar el nombramiento de Sacerdote Jefe del reino. Se le ofreció a Ogbe Idi quien había sido igualmente correcto en su adivinación. En ese instante el rey intervino como mediador diciendo que sin la participación de Ogbe Idi, el hubiera declarado a Ogbe Idi el ganador del concurso porque realmente el había ordenado que encarcelaran a 100 hombres y 100 mujeres durante la noche. El rey dio la adecuada compensación a Ogbe Idi quien debía regresar a Uhe (ahora Ife)inmediatamente.

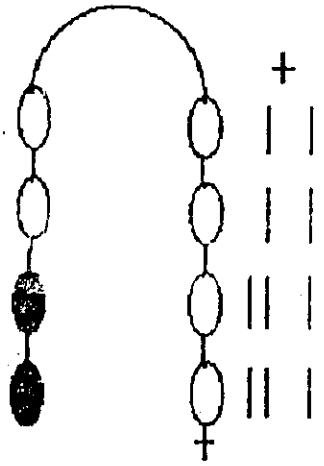
Confundido antes la actitud con que Ogbe Ate hizo su declaración, Ogbe Idi se ofreció a aprender del anterior su arte de adivinación Ifa. Así fue como aconteció con respecto a la semejanza entre los 256 ODUS de Ifa y Oguega (Agbigba) como se puede verificar de los dieciséis Odus principales.

Nombres de los Odus Ifas	Nombres de los Odus Oguega
1. Ogbe	1. Ogbi
2. Oyeku	2. Ako
3. Iwori	3. Oghori
4. Edi	4. Odin
5. Obara	5. Oba
6. Okonron	6. Okan

7. Irosun	7. Oruhu
8. Owanrin	8. Oghae
9. Egitan	9. Ighitan
10. Osa	10. Oha
11. Etura	11. Eture
12. Irete	12. Ete
13. Eka	13. Eka
14. Eturukpon	14. Erokhua
15. Ose	15. Ose
16. Ofun	16. Ohun

Ogbe-Irosun
Ogbe-Emiko
Ogbe-Maasun
Ogbe-Mowo-Rintele
Ogbe-Mowo-Ribale

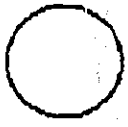
(Odu de sacerdocio)

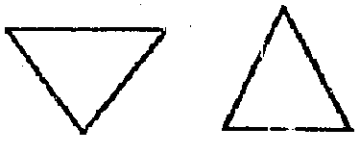
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Fuego

o de la chimenea
ía la esposa de
idad y alertó a
el cuello. Se
er ocupar la
la reunión

ta:

Eses Ifa africanos

Ogbe Irosun
Ogbe Mowo Rintele
Ogbe Mowo Ribale
Ogbe Maasun

Ogbe Irosun revela como Orunmila ganó Ude.
(Insignias de autoridad de parte de Dios)

Abinu erin, amu owore da san
Abinu agbo momo amu orire kon ogiri
Abinu okpe luju kon ya gbude komi
Awo me teta lon difa fun Orunmila nijo
te fe gba Ude
Eowo Olodumare

Significado:

El que se molestó con el elefante pero se comió su carne en su sopa.
El que se enojó con el carnero padre y golpeó su cabeza contra la pared antes de matarlo para comer
El que se molestó por causa del vino de palma en el bosque y lanzó el medallón de autoridad (Ude) al agua

Estos fueron los Awos que adivinaron para Orunmila, cuando este iba a heredar el instrumento de autoridad de parte de Dios. Los cielos llegaron a poblarse con gran exceso, después del a creación de los seres humanos y

llegó a ser engorroso para Dios sentarse junto a sus criaturas como acostumbraba a hacer tradicionalmente, para escuchar sus quejas diarias. El Todopoderoso anunció a sus servidores deidades al igual que a los seres humanos que El quería evaporarse en el vacío. Antes de hacer esto, proclamó que iba a una de sus 200 divinidades para actuar en su lugar en el cielo y la tierra. Invitó a todas las deidades a poner aprueba cual de ellas podría realizar esta tarea.

Antes de partir a dar respuesta a la invitación de Olodumare, Orunmila decidió consultar a Ifa quien le dijo que debía dar un chivo a Esu antes de ir. Realizó el sacrifico y partió.

Cuando todas las deidades se reunieron Dios sacó su gallardete de autoridad (Ude en Yoruba y Egbeda en Beni), todas las deidades se adelantaron fanfarroneando, entretanto Esu se transfiguró en un señor (dignatario celestial) y le aconsejó a Dios diciéndole que aquella deidad perezosa que entraba vestida de blanco era la única que poseía el potencial para llevar a cabo esa tarea en la tierra y en el cielo, el mismo Dios se preguntó si sería capaz esa deidad de acometer dicha tarea, de todas formas siguió los consejos de Esu.

Dios decidió someter a prueba a Orunmila durante 7 días, entregándole el gallardete. Al llegar a casa Orunmila colgó el gallardete en el santuario de su ángel guardián, Osonejin (Osun en Beni), es decir la deidad de la medicina era amiga de Orunmila y obraban entre ambos como uña y carne. El era la única divinidad que podía venir libremente a casa de Orunmila.

La deidad de la hechicería reunió a su rebaño y conspiró para persuadir a Osanyin para que cooperara con él en consolidar una estrategia para robar el Ude de la casa de Orunmila porque él creía que era el candidato justo para la custodia de la insignia de Dios. La deidad de la hechicería argumentaba que él había sido el principal de los cuatro agentes que velaban por el pendiente siempre que Dios tomaba su baño antes del cantio del gallo. Las brujas llegaron a persuadir a Osanejin para que estuviera de acuerdo en robar el pendiente.

Después de llegar al acuerdo con los brujos, Osanjin fue al dormitorio de Orunmila y lo hipnotizó sumiéndolo en un delicioso sueño.Robó el pendiente y se lo envió a la divinidad de la noche (las tinieblas). Tan pronto como tomaron posesión cavaron un hueco en la chimenea (Aryewu en Beni y Ori Ikano en Yoruba) del hogar de Orunmila y lo guardaron allí.

Al despertar Orunmila descubrió que el pendiente había desaparecido. Invitó a sus Awos mencionados en la apertura a que vinieran a ayudarle. Le aconsejaron que hiciera sacrificio con ñame machacado mezclado con la carne de rata y pescado y que la lanzara a los alrededores de la parte trasera de su casa y que pusiera en la chimenea de la cocina. El hizo el sacrificio.

Después de esto las aves y las cabras visitaban los alrededores de la casa alimentándose de la ofrenda del sacrificio, incluyendo la de la chimenea.

Después de comerse la comida las aves cavaron en el piso de la chimenea hasta que pusieron al descubierto el pendiente. Ese mismo día la esposa de Orunmila, Akpetebi, iba a la cocina y vio el pendiente de autoridad y alertó a su esposo, quien lo recogió, lo limpió y se lo puso alrededor del cuello. Se requería que lo llevara puesto a su regreso a los 7 dias para poder ocupar la silla en las reuniones diarias de las divinidades. Cuando asistió a la reunión se puso su pendiente.

Al llegar a la entrada principal, dijo las palabras usuales para abrir la puerta:
Salama alaikun
todos respondieron:
Salauku Baba-o

Este acontecimiento era lo suficiente para asegurar a las divinidades, principalmente a Osonyin y a la deidad de las tinieblas que Orunmila había recuperado el pendiente, entonces todos se postraron para saludarle.

Después de la reunión, él decidió guardar el pendiente dentro de su almohada. Esa misma noche Osanjin regresó para felicitarlo por el éxito, esperó que Orunmila se quedara dormido y de nuevo lo hipnotizó, levantó su cabeza de la almohada, quitó el pendiente y lo entregó a los ancianos de la noche, estos lo cavaron en los terrenos del vertedero de basura, (Otitan en Yoruba y Otiku en Beni). Al despertar, Orunmila descubrió el robo del pendiente y mandó a buscar a sus Awos.

Cuando los 3 Awos vinieron, en la adivinación apareció Ogbe Irosun. Ellos le aconsejaron que hiciera sacrificio con ñame machacado, pedazos de carne rata y pescado, y que los desperdicios los botara en el vertedero de basura, y que le diera un chivo a Esu. Uno de los sustitutos que vino con los Awos sugirió que al enviar el sacrificio al vertedero, cualquiera que lo llevara debía ir con un machete. Al llegar al lugar la persona vería un cueva de rata, la cavara para atrapar a la rata antes de depositar el sacrificio. Como el fue el autor de aquella idea, le dijeron que él mismo depositara el sacrificio. Al llegar vio la cueva, mientras cavaba salió la rata y entró por una segunda cueva debajo de la raíz de un árbol que se encontraba en el vertedero. Mientras cavaba en busca de la rata golpeó un objeto metálico que resulto ser el pendiente robado. Mató a la rata y la trajo a la casa con el pendiente, se la trajo a los Awos.

Después de lavar y limpiar el pendiente, Orunmila se lo volvió a poner en el cuello y con él asistió aquella noche a la reunión de las deidades. Después del intercambio de saludos, Orunmila tomó la silla que estaba en el medio, cortesía tradicional al cabeza de la gran mesa. Los conspiradores se percataron que había recuperado el pendiente.

Al finalizar la reunión, los ancianos dignatarios de la noche planearon arrojar el pendiente al río. Otra ves Osonyin fue a robar el pendiente realizando la operación anterior. Cuando se lo entregó a los brujos ellos lo lanzaron al río llamado Okun Osa. El pendiente brillaba como diamante, todos los peces se sintieron atraídos por sus rayos. Un pequeño pez fue el primero en llegar a él y

se lo tragó, un pez más grande que iba en busca del pendiente se tragó al pez pequeño. Cuando Amiegho, el rey de los peces vio lo que había sucedido, se tragó al segundo pez. Al regresar para su cueva cayó en una red y resultó atrapado.

Llegó la víspera del anunciado dia en que Orunmila debía devolver el pendiente a Dios. Orunmila quedó asombrado al no encontrar el objeto, una vez mas invitó a sus Awos favoritos.

Despues de la adivinación le dijeron que hiciera sacrificio al río Okun Osa con un macho cabrío a Esu y un guineo y tres pescados frescos obtenidos del río para Ifa. El joven que encontró el pendiente en la última adivinación propuso que primero debía lanzarse en el río un sacrificio preparado con ñame machacado mezclado con pescado y rata, después de obtener tres pescados en uno, desde una canoa anclada, todos estaban dudosos en cuanto a que se refería el joven cuando decía tres pescados en uno, entonces le propusieron otra vez a que el desenredara aquel acertijo.

El pidió un bolsa de dinero que era equivalente de 65K en aquella época (Oke Owo en Yoruba y Ebi gho en Beni). El propuso que cualquiera que fuera al río vería un pescador, llevando a tierra su canoa con dos pescados no grande que sería vendido por 65K. De nuevo se le ordenó al joven que el realizara la obra. Al llegar al río vio un pescador en una canoa en la misma había dos peces, un grande con un gran abdomen y otro pequeño, el preguntó el precio del mayor y el pescador le dijo que era 65K. El lo compró, tiró el sacrifico al río y regresó con el pez a casa. Al cortar el pez vieron que en su interior había otro mas pequeño, al abrir el estomago de este vieron que había otro pez y quedaron asombrados al encontrar el pendiente en el interior de este. De esta forma se recuperó el pendiente.

Orunmila temeroso que el pendiente le fuera robado durante la noche imploró a sus 3 Awos y a sus sustitutos que mantuvieran vigilia durante la noche bailando, comiendo y bebiendo hasta el amanecer, ellos estuvieron de acuerdo a condición que él los rociara con regalos y dinero mientras bailaban.

Orunmila preparó una lámpara de aceite gigante en cinco sitios situados en el vertedero, el santuario de Esu, la parte delantera de su casa, la trasera y su santuario de Ifa.

Ellos se dieron banquete con los tres pescados y el guineo y bebieron abundante vino hasta el amanecer. A la mañana el ofreció el chivo a Esu y los Awos compartieron la carne entre ellos y partieron a sus respectivos hogares.

Aquel fue el dia mas esperado para la presentación del pendiente, se congregó la asamblea y Orunmila se puso el pendiente, con dios sentado en su silla, él se lo quitó del cuello y lo ofreció arrodillado al Gran Padre. Olodumare le dijo que lo dejara en su cuello y que lo llevara siempre como su herencia divina. Con esa proclamación, Dios dio a Orunmila autoridad suprema sobre las demás 199 deidades . Dios le aseguró que muchos enemigcs trataría

de arruinarlo robando el pendiente, pero que después de aquel día nadie volvería a tener éxito.

Osanjin fue nombrado por Orishanla en el cielo para que se convirtiera en su médico, profesión que él realizaba honorablemente. Un ida Osonjin fue invitado a preparar una medicina para una de las esposas de Orishanla, después de realizada la tarea, él empezó a cohabitar con la mujer. Orunmila había usado su instrumento de autoridad para maldecir a todo aquel que le causó tantos problemas.

Una noche Orishanla oyó una vos amortiguada (Osonjin hablando a través de sus fosas nasales) que venia de su harén. Comenzó a abrir todas las puertas que conducían al harén, al llegar a la habitación de su esposa favorita, tocó a la puerta y al no encontrar donde esconderse, Osanjin se transfiguró en una serpiente y se arrastró hasta una cueva que estaba en la chimenea de la esposa de Orishanla, cuando él entró en la habitación, preguntó por el intruso, aunque no vio a nadie mandó a buscar a Orunmila, a través de el espejo de su pendiente, vio a Osonjin dentro de la cueva de la chimenea, Osonjin empezó a rogarle por telepatia que no lo traicionara. Por causa de la unión que existía entre ellos desde mucho tiempo Orunmila no entregó a su amigo. Aconsejó a Orishanla que hiciera sacrificio con una rata, pescado, gallina, la cabra y la leña que estaba en la chimenea de la esposa, Orishanla presentó los materiales insistiendo que se realizara allí mismo el sacrificio, Orunmila le rebatió diciendo que el sacrificio tenia que ser en su propio santuario Ifa. Con esto todos lo materiales incluyendo la leña que contenía Osanjin, convertido en serpiente, fueron llevados a casa de Orunmila. Al llegar él ordenó a los mensajeros que regresaran a casa.

Osonjin salió para agradecer a Orunmila, quien le dijo que él sabía que él había cooperado en el robo del pendiente, que la experiencia que acababa de sufrir era la paga de sus pecados, Osonjin se desahogó y confesó su confabulación para el robo.

Osonjin rogó la reparación de sus fechorías ofreciendo convertirse en siervo de Orunmila hasta la eternidad, realizando todos sus deseos, Orunmila estuvo de acuerdo.

Esa es la razón por lo que hasta el dia de hoy, antes que nazca un niño, Osonjin es quien prepara todas las medicinas para su cuidado prenatal, justamente hasta la hora del nacimiento, mientras que Orunmila se atribuye el mérito final.

En Ugbodu se le debe decir a la persona que prepare el sacrificio especial mencionado antes para ganar tiempo, a él se le haría una prueba o debate para obtener un puesto de alta autoridad. El debe cuidarse de su hermano menor, familiar o amigo cercano. Si el hermano o familiar lo traiciona, no debe reaccionar demasiado porque la ley de justicia distributiva lo pondría sin dudas de rodillas. El siempre debe ser paciente y vigilante.

Ogbe Irosun sale del cielo para venir al mundo

cuando Ogbe Irosun llegó al mundo, empezó a practicas el arte de Ifa igual como lo hacían en el cielo, al principio tuvo contrariedades. Aunque era un sacerdote hábil y compasivo, derivó tenues beneficios de su trabajo porque la gente estaban explotando su magnanimidad. Los dos Awos que se convirtieron en sus adivinos eran: Uroke mi lawo ligorin y Uruke milawo le turuye. Le aconsejaron que diera un chivo a Esu, un conejo a los ancianos de las tinieblas y un gallo a su cabeza. Tambien debía sacrificar una campana (cascabel) la cual después de preparada con las hojas apropiadas debia colocarla en su santuario de Ifa. Tambien debía tener mucha paciencia porque iba a tener muchos cambios tribulaciones y experiencias. El realizó los sacrificios en la forma indicada.

Sus problemas eran porque los awos celestiales estaban molestos con la generosidad conque él dispersaba su benevolencia a la ingrata humanidad de la tierra. El conocía la forma de librar al pobre de sus aflicciones sin recibir honorarios a cambio. Los awos del cielo no estaban contentos con esto porque su trabajo en la tierra no les estaba dando nada que hacer en el cielo.

Sus enemigos del cielo le enviaron un problema tras otro y comenzaron a enviarle indebteness = deudas (Igbese en Yoruba y Oseka en Beni) para que asolaran la tierra. Luego vieron a la divinidad de la muerte para que lo trajera de vuelta al cielo, tambien vieron a la divinidad de la enfermedad para que lo trajera de vuelta al cielo.

Los tres agentes de la destrucción (deuda, muerte y enfermedad) se negaron porque él los reconocería. La muerte solo dijo que iría si antes enviaban riquezas y dinero, porque creía que como Ogbe Irosun era pobre caería facilmente por el dinero. Por su parte la enfermedad dijo que solo iría si antes le enviaban una esposa pues él no tenía esposa en la tierra. La deuda dijo que solo iría si antes le enviaban un hijo pues él no tenía hijos en la tierra.

Entretanto los conpiradores del cielo tramaron enviar perseverancia (Suuru en Yoruba e Iziengbe en Beni) para que fuera primero y lo cansara hasta rendirlo. La misión de perseverancia era mantenerlos informados hasta que punto él sería vulnerable como para recibir a las otras visitas celestiales. Siendo la paciencia la hermana mayor y más repugnante de la riqueza se requería por tradición inicial que ella visitara a los ángeles de la guarda de todos los habitantes de la tierra. Cuando paciencia llegó a casa del ángel guardián de Ogbe Irosun, este le rogó que protegiera a su pupilo en la tierra y lo prepara contra todos los peligros, ella estuvo de acuerdo y con ese pacto decidió regresar a casa de Ogbe Irosun.

A Ogbe Irosun le dijeron que recordara mantener siempre mucha paciencia. Los visitantes decidieron partir a la casa de Ogbe Irosun, mientras tanto los 2

awos que vivían con él le aconsejaron sacrificar un macho abrío a Esu y tres estacas.

Esa noche su ángel de la guarda le salió en un sueño en el que le dijo para su casa venía cantidad de dinero, entonces la campana de su Ifa comenzó a llamar y lo alertó, al despertar vio una gran cantidad de dinero que venía para su casa y detrás venían escondidos los mensajeros de la muerte, si hubiera permitido la entrada del dinero en su casa la muerte lo hubiera alcanzado.

Entonces gracias a la paciencia, cerró sus ojos y le dijo al dinero que antes de abrirlos debía desaparecer de su casa, y de no haber sido por las maquinaciones de sus enemigos lo hubiera recibido con los brazos abiertos. El dinero rápidamente se fue.

Le llegó el turno a la enfermedad, entonces mandó a la esposa y detrás venía la enfermedad, nuevamente su ángel guardían le avisó con la campana de su Ifa que venía una esposa con la enfermedad detrás. Al abrir la puerta vio a una bella muchacha con la enfermedad escondida detrás de ella. Otra vez la paciencia le dio fuerzas para poder decir: bella damisela, yo hubiera sido muy feliz a tu lado pero por qué tuviste que permitirle a la enfermedad que te siguiera hasta mi casa, me temo no poder darte alojamiento. La muchacha se fue espantada y la enfermedad junto con ella.

Entonces salió la deuda con un niño adelante, nuevamente su ángel tocó la campana y le avisó con esta canción:

Ogbe-Maasun on
Alukereje
Ogbe-Maasun
Alukereje

Cuando él despertó vio un grupo de niños y con la ayuda de la paciencia los rechazó porque vio la deuda escondida detrás de ellos. Los niños se fueron y la deuda junto con ellos.

Al reunirse en el cielo los mensajeros se quejaron. El dinero se quejó de que por culpa de la muerte no se pudo asentar con un hombre honrado, la muchacha se quejó de que por culpa de la enfermedad no pudo casarse con aquel hombre cariñoso y los niños se quejaron con la deuda de no poder haberse quedado con aquél padre que les hubiera dado tan buena educación.

Por su parte ellos lamentaron que la hermana mayor, paciencia, vivía con Ogbe Irosun en la tierra y decidieron quedarse en la tierra con ella sin ninguna escolta.

Por la tarde el primero en entrar a casa de Ogbe Maasun fue dinero y él se hizo excesivamente rico, seguido por un grupo de muchachas él se casó con todas y como los últimos en llegar fueron los niños tuvo un montón de niños simultáneamente. Decidió agradecer a los Awos y a su ángel guardián por los

sacrificios hechos, realizó una fiesta matando vacas, cerdos, carneros padres y cabras con abundante bebida, mientras la fiesta continuaba el cantó:

Ogbe - Maa - sun - o
Alukeneje
Ogbe Maasun - o
Alukereje, Ogbe - Mosun Alukereje,
Suru wole mi o
Alukereje
Mogbalejoo
Alukereje
Owo - de - lemi - o
Alukereje
Uku lele eyin o
Alukereje
mowa le won - lo - o
Alukereje
won kpada leyin mio
Alukereje
aya de lemio
Alukereje, Ogbe - Mosun Alukereje
arun lele yin o
Alukereje
mowa le won lo - o
Alukereje
won kpada leyin min o
Alukereje
omo wale mio
Alukereje
gbese le le yin - o
Alukereje
mowa le won lo - o
Alukereje
won kpade leyin min o
Alukereje
Ogbe maaama sun - o
Alukereje
Ola - wa sile min o
Alukereje
Omo le yin o
Alukereje, Ogbe - Mosun Alukereje
aya kpadewa o
Alukereje
Obebe sile min o
Alukereje
Opmo wa sile min o
Alukereje
Won joko sile min o
Alukereje

Awon bamin jo o
Alukereje
Awon bamin jo o Alukereje

Esta canción relataba las visitas de los mensajeros de las desgracias las cuales pudo resistir gracias a la paciencia. Resistió con éxito la tentación y gracias a la paciencia y a los sacrificios todos los bienes regresaron a él sin ninguna desgracia escondida y así pudierion vivir felices por siempre.

Cuando este Ifa sale en Ugbodu se le dice a la persona que enemigos poderosos conspiran contra él y si realiza los sacrificios necesarios tendrá paciencia para resistir y vencer, también se le dice que la perseverancia es la panacea necesaria para lograr la felicidad permanente y la prosperidad. Aunque las cosas le vayan mal con mucha paciencia el logrará todo lo que el dinero puede comporar (no el dinero que se obtine ilegalmente).

Como Ogbe Irosun perdió a su primera esposa.

Al llegar al mundo se casó con una mujer llamada Moriyeke, que significa: una madre reencarnó para convertirse en su hijo. Ella era una pilluela corrompida. Por aquellos tiempos los Awos acostumbraban hacer reuniones semanales en casa de Ogbe Irosun. Desde que ella empezó a vivir con él se conducía mal y él fue muy infeliz.

Un día después de una pelea, ella empacó sus cosas y se fue con su madre. Un hechicero llamado Ojigbona la comenzó a cortejar pero ella le advirtió que estaba casada con un hombre muy fuerte. Pero tanto dio Ojigbona que se casó con ella, no solo satisfecho con seducir a su esposa comenzó a lanzar dardos misteriosos a Ogbe Irosun, que por su parte gracias a un amuleto mágico que siempre llevaba colgado del cuello pudo ver los malignos propósitos de su enemigo y cantó así:

Ogbe - Maasun - o
Alukereje
Ogbe - Maasun - o
Alukereje
aya kpadewa o
Alukereje
Obebe sile min o
Alukereje
Opmo wa sile min o
Aluke Ogbe - Maasun - o
Alukereje

Aquello quería decir que se aproximaban enfermedades y muerte y debía permanecer despierto. Es por eso que el apodo de este Odu es Ogbe Masun. Con estas advertencias pudo neutralizar las malignas maquinaciones de Ojigbona.

Un día Shango llegó desafiándolo y preguntándole si no vengaría a su mujer que se fue con otro hombre, que si no se avergonzaba. El preguntó por qué debía avergonzarle el que su mujer lo abandonara y que no estaba molesto, que solo lo estaría si las divinidades incluyendo Shango se molestaban con la acción de su esposa.

Con ese reto Esu, Suakpana, Shango y Ogun le dijeron que estaban molestos y que habían decidido ir a visitar con ira a la mujer. Le preguntaron que les daría si lograban castigar a la mujer, él prometió darle un gallo a todos y a Esu un chivo. Ellos el prometieron traerle la mujer encadenada en 7 días.

Esa noche Ogun le dio en la cabeza con su mandaría mientras ella dormía, cuando el fuerte dolor la agravó su esposo decidió consultar a su oráculo, este le dijo que el dolor solo cesaría si ella regresaba a su anterior esposo. Ojigbona fue descaradamente donde Ogbe Irosun y le pidió que curara a su esposa, este le dijo que él no era médico y que como sacerdote Ifa solo sabía de sacrificios, y el que él debía hacer era darle un gallo a Ogun. Ojigbona mostró enseguida el gallo, con lo que Ogbe Irosun pagó su promesa a Ogun, el dolor de cabeza desapareció, pero ella siguió viviendo con Ojigbona.

Al otro día Shangó le metió a la mujer un tambor en el pecho y comenzó a tocarlo, ella se quejó de dolor en el pecho y cuando estaba a punto de morir fue llevada donde Ogbe Irosun que pidió un gallo en sacrificio, con el cual compensó a Shango por sus esfuerzos. La mujer se alivió momentáneamente, pero siguió viviendo con Ojigbona.

Al llegarle el turno a Suakpana este le lanzó maíz, ella se levantó con una fiebre muy alta. Al llevarla a su anterior esposo este pidió un gallo con el que gratificó a Suakpnana, ella mejoró, pero siguió viviendo junto a Ojigbona.

Por su parte Esu esperó que pasara el tiempo y cuando ella se consideraba totalmente curada le amarró los pies, las manos, la garganta, el estómago y la cintura. Al otro día al verla su esposo en ese estado se rindió y se fue de la casa dejándola sola con su madre. Su madre la llevó a donde Ogbe Masun y le pidió que la curara, el pidió un chivo para Esu y un carnero para su propio Ifa, ella mejoró, pero él no quiso volver a aceptarla como su esposa.

Es importante advertir en estos acontecimientos y sacar la conclusión de que Orunmila normalmente no toma venganza contra sus ofensores. Si las deidades hubieran sido más violentas hubieran destruido a la esposa de una sola abatida. Peor el esperó hasta que los demás comenzaran a ridiculizarlo, aún cuando el tuvo que reaccionar, se abstuvo de hacerlo directamente, permitió que otros hicieran el trabajo sucio, en ninguna ocasión la mujer es castigada por Orunmila en persona, el le dejó esa tarea a otros. Se conoce que él tiene el poder y la fuerza para hacer y deshacer, pero en esa ocasión se negó. Es así como el espera que sus hijos y seguidores se comporten, es decir, que mantengan la perseverancia como una virtud perpetua.

Si este Odu se manifiesta en Ugbodu en una iniciación Ifa, se le dice a la persona que sirva rápidamente a su cabeza y a la de su esposa con un guineo en el santuario Ifa. De otro modo la mujer lo dejará y regresará cuando esté entre la vida y la muerte. Está prohibido seducir a la mujer de un sacerdote Ifa, porque el criminal puede volverse loco o morir. Se le aconseja al sacerdote Ifa que no debe seducir a la mujer de otro hombre para evitar el dolor de estómago.

El adivina para el nacimiento de un hijo.

Moru were, motu were
Babalawo Ikan adifa fun Ikan,
Moru were, motu were, awo orere
Adifa fun orere
Moru kan kpo motu ikan po,
Awo agogo Odifa fun agogo.

Agogo y sus amigos Ikan y Orere querían tener hijos y fueron a los Babalawos mencionados anteriormente. Se les aconsejó sacrificar con todo tipo de comestible que tuvieran a mano. Agogo solo sacrificó con un producto, mientras que sus amigos recolectaron varios alimentos. Hay un dicho Ifa que dice: "De cada cual según su habilidad, a cada cual según el peso del sacrificio". Orere (Eroro en Beni) e Ikan (Ighieghan en Beni) dieron a luz varios hijos, mientras que Agogo solo dió a luz uno.

Por eso es que Orero e Ikan andan cantando alabanza a los awos que adivinaron para ellos, de esta forma:

Moru were, mobi were.

Por otra parte Agogo (campana) solo da a luz un hijo o cuando más gemelos. Canta alabando al awo que adivinó para él así:

Moru kankpo, motu kankpo,
Mobi kankpo.

Cuando este Odu se manifiesta para un neófito en Ugbodu se le aconseja que sacrifique varios tipos de comida para desviar el riesgo de solo tener un hijo.

El adivinó para Mangalaja.

Ogbeda wosun tile
Noso Olorun Mangalaja
Mangalaja lo Olorun arases
Eni gbu kpa so Odu ladan Korun
Karare Tile she

Ogbe Masun adivinó para Mangalaja cuando este venia el mundo. El quería saber lo que tenia que hacer para prosperar en la tierra. Orunmila aconsejó que sirviera a su cabeza con un gallo y que le diera un chivo a Esu. Le dijeron que a menos que el hiciera sacrificio, correría el riesgo de volverse inválido en la tierra, lo cual terminaría con su vida prematuramente.

El prometió hacer el sacrificio y partió para su casa. Al llegar se quejó de Orunmila simplemente quería la carne de un chivo a su costa y juró que no haría el sacrificio. Despues razonó que si la cabeza era el rey del cuerpo, simplemente apelaría a él para que lo guiara lejos del peligro, tambien se negó a ofrecer el gallo a su cabeza.
Vino al mundo y nació en el seno de una familia rica, en la adolecencia desarrolló en hiena (Eve en Beni y Ikpaa en Yoruba), lo que le impidió ejercitar todos los atributos de naturaleza humana. Sus padres hicieron todo lo posible para ayudarlo pero como ellos no eran dados a la adivinación, no pudieron descubrir la causa de su mal. Mientras tanto, el desarrolló un tumor en la garganta.

Su familia era notable por el servicio de una deidad dada a oraciones y al uso de túnicas blancas, en cuanto le aquejó el tumor llegaron a la conclusión de que él era un caso de mala suerte y no bueno para la comunidad. Posteriormente fue condenado a ser usado para unción en los sacrificios hechos a la deidad del suelo.

Cuando este Odu sale en Ogbodu, se le debe decir a la persona que él o alguien de su familia tiene un tumor enla garganta, debe cuidarse de una tal persona y que ofrezca un gallo a su cabeza, un chivo a Esu para que no haga contacto con una enfermedad incurable.

En la adivinación ordinaria se le debe decir al a persona que haga sacrificio similar para evitar así caer en inforutnio o desdichas.

Las obras de Ogbe Irosun en la tierra.

Aluku rinjin awo ile Orunmila Odifa fun
Baba agbonimiregun nijoti olare durosono

Alukunrinjin fue el primer Awo que adivinó para Ogbe Irosun cuando el llegó al mundo. Aunque habia hecho los sacrificios necesarios, las cosas no le iban bien. En la adivinación le dijeron que laprosperidad que él adquirió en el cielo, se había detenido en algún lugar del camino entre el cielo y la tierra. Para liberar a laprosperidad del cautiverio se necesitaba hacer sacrificio con un gallo, una paloma y una gallina, el cual realizó. Se le dió los preparativos con los que debía encender un farol durante 7 noches.

El patrón de la prosperidad que se encontraba atrapado en una nube encontró la iluminación que les mostró el camino a la casa de Ogbe Irosun, antes del

7mo dia la riqueza empezó a entrar e su casa, se hizo acaudalado y se casó con varias esposas y tuvo varios hijos.

El cantó en alabanza de Alukunrinjin, el Awo que divinó e hizo sacrificio para él. Mientras él se alegraba el Awo le dijo que para poder acoger con agrado a la prosperidad en su casa, se requería que el hiciera dos sacrificios más. El debía velar la primera lluvia que cayera después de la llegada de la prosperidad y usar un gallo para hacer sacrificio en el lugar en el que el agua de la lluvia tocaba el piso desde el techo de su casa. Tambien se le aconsejó que sirviera la cabeza de su padre con otro gallo. Despues de esto su prosperidad se consolidó adecuadamente.

Cuando este Odu sale en adivinación, se le debe decir a la persona que el tuvo un sueño la noche anterior y que él debe seguir el consejo recibido en el sueño. Si se manifiesta en Ugbodu, se le debe decir al iniciado que no use ninguna ropa, particularmente Asho oke, o sea con bordes o filos sueltos o destejidos.

El adivinó para los dos hermanos, la Mano y la Boca.

Okon Kpori Babalawo Owo Odifafun
Owo abukun enu

El adivinó para la Mano y la Boca cuando ellas salían del cielo para venir a la tierra. La Mono y la Boca eran dos hermanos inseparables que no pidían viajar el uno sin el otro. La Mano era una persona muy laboriosa mientras que la Boca tenía una voz muy buena con la cual podía cantar muy bien. Un día ambos fueron en busca de adivinación a un pueblo donde se había acabado de cometer un crimen. Cuando llegaron al pueblo, los asesinos vinieron a la Mano y a la Boca para prepararles maleficios para que no revelaran la verdad. Los dos hermanos pidieron a los asesinos que trajeran seis cauries, los cuales presentaron rápidamente, los hermanos prepararon la medicina necesaria para los asesinos y partieron a casa.

Despues que ellos salieron, la Boca que es la mayor de los dos, le dio dos cauris de los seis a la Mano, y se quedó con cuatro para él. La Boca argumentó que él estaba autorizado a tener la parte del león porque era el mayor y el adivino principal, la Mano no estuvo contenta y decidió arruinar a la Boca. Tanto la Mano como la Boca siguieron a los asesinos hasta el sepulcro de su victima para enterrar el preparado medicinal.

La Mano corrió al palacio a informar que había sido la Boca quien asesinó a la persona desaparecida y que él sabía donde estaba enterrado. La Mano se retiró de palacio, Esu se transfiguró en amigo de buenos deseos y fue a alertar a la Boca.

Sacó sus instrumentos de adivinación y consultó a Ifa quien aconsejó que hiciera sacrificio a Esu con huevos de jardín con espinas prendidas en todo su

cuerpo, una botella de agua y una botella de vino, añadiéndole hollejos del aceite dela almendra de palma. Debía dar vino a Esu y hacer contingencia contra el enemigo que había mentido en su contra, maldiciéndolo para que no tuviera boca para plantear contra él. Debía encender el aceite de palma sobre el santuario de Esu, mientras quemaba tenia que moverse hacia atrás y echar el vino en él diciendo: Esu, acabo de ver a alguien (nombre del enemigo) encender fuego sobre tu cabeza, después darte vino lo cual tu prohibes.
Esa es la razón por la que he traído esta botella de agua para apagar el fuego.

Siguiendo lo informado por la Mano en palacio, el rey envió por la Boca (Enu) a que viniera a defenderlo. Enu negó tener algo que ver con la muerte de la víctima. Desafortunadamente su hermano Owo estaba a la mano para desafiarlo diciendo que él conocía donde estaba el sepulcro. El rey envió policías al sepulcro a verificar la existencia del cadáver.

Esu se puso a trabajar para le sacrificio que Enu había hecho para él causando que una serie de berenjenas de jardín crecieran alrededor del area donde se había cavado la tumba. Cuando Enu llegó con la policía se quedó sin habla al ver la espesura del arbusto que rodeaba el lugar. Cuando se le pidió que apuntara el sitio del sepulcro se quedó mudo y empezó a usar su mano para indicar en varias direcciones. Al no haber señales de un tumba recién cavada, los policías lo arrestaron por dar falsos testimonios. Así fue como la Mano o owo se quedó muda y nunca mas ha hablado.

De regreso al palacio, los policías le dijeron al rey lo sucedido , entonces el rey proclamó que los cielos habían tomado la decisión de castigarle, liberó a Enu proclamando que la mano (Owo) nunca podría abrir la boca mientras que la Boca siempre encontraría las palabras para defenderse contra falsas acusaciones. Antes de salir al palacio Esu usó un gallo para rezarle a su cabeza prometiendo matarla si regresaba a casa victorioso, al regresar le dio las gracias con el gallo y lo mató por la noche.

Cuando este Odu sale en adivinación a una persona que tiene un caso pendiente contra él, se le debe decir que el caso fue presentado en su contra por un familiar o amigo cercano. Si sale como Uree, se le debe decir a la persona que alguien cercano está tramando mentirle. En cualquier caso el e debe aconsejar que sirva a Esu con berenjenas (huevos de jardín) con espinas clavadas sobre ella, hollejos de aceite de almendra de palma, vino y agua. Debe servir a su cabeza con nuez de cola (kolanut) por la mañana y por la tarde sin cuartearla o partirla, añadiendo un gallo al anochecer del mismo día para servir a la cabeza formalmente.

Adivinó contra la enemistad

Ataa rata ofife-wa
Adifa fun gbiri a bati
Omo ele she ebo oriku
Ogbe Dawo osun tile
Oduro gbain gbain

Adifa fu ake
Ombe le erinrin
Ibiye omo araye
Ebo ashegbere akeregbe omi
Akiko adiye le bo

Fue el forzudo en hechizos y medicina que adivinó para Ake cuando su éxito logrado con honestidad lo rodeó de enemigos. Los que lo envidiaban por su prosperidad conspiraron para destruir su éxito para quitarle la vida. El Awo le aconsejó hacer sacrificio con una botella de agua y un gallo. El realizó el sacrificio después de lo cual siguió prosperando en su negocio.

En la adivinación se le debe decir a la persona que el tendrá éxito en cualquier profesión que emprenda, pero que su éxito le ha rodeado de enemigos, debe hacer sacrificio para poder impedir las malignas maquinaciones de sus enemigos.

Adivinó para Olofin (Oba de Ife)

Olofin era dictatorial en su estilo de gobierno, sus súbditos empezaron a fraguar un plan para incapacitarlo. Congregaron a todos lo médicos para ocacionarle una enfermedad incurable.

El tuvo un sueño espantoso que lo hizo invitar a Orunmila para que adivinara para él. Orunmila le dijo que hiciera sacrificio para evitar adquirir una enfermedad incurable que le imposibilitara gobernar eficazmente, le dijo que hiciera sacrificio con un cabra y con cualquier ropa que tuviera bordes toscos. El hizo el sacrificio y los planes de los hechiceros de redujeron a la nada.

Adivinó para Onigode

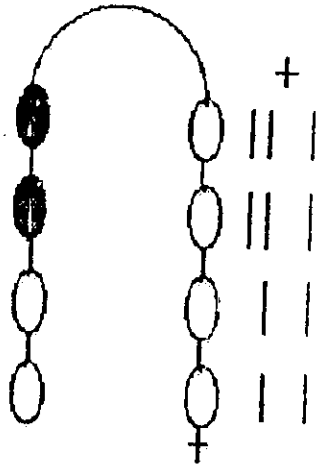
Cuando dinero Aje o Igho salió del cielo para la tierra solo se detenía en las casas de la gente que tenía un ambiente conducente al hospedaje y al alojamiento eficiente. Cuando Onigede vio que el dinero estaba entrando en varias casas y a la suya no, invitó a Orunmila por adivinación.

Se le dijo que sacrificara tela blanca, paloma blanca, ñame blanco machacado (Ewo o Obobo). El sacrificio se hizo desplegando las plumas de la paloma y el ñame alrededor del patio exterior de la casa y clavando una bandera blanca sobre un poste largo frente a la casa. Cuando Aje volvió al mundo vio en casa de Onigede todas las cosas que le gustaban y se quedó a vivir con él.

En la adivinación se le dice a la persona que el dinero le huye porque su casa está regada, si tiene Ifa, le sirve con una cabra, si no lo tiene debe pintar su casa con pintura blanca y hacer sacrificio para obtener dinero con tela blanca y ñame de pantano con paloma blanca. El seguramente prosperará después de esto.

Ogbe-Owanrin
Ogbe-Hunle

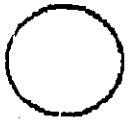
(Odu de metalúrgicos e ingenieros)

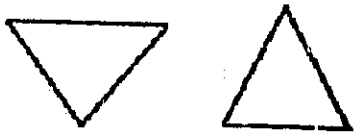
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Fuego

Eses Ifa Africanos

Ogbe Owanrin
Ogbe Hunle
("El pudo engañar a la muerte "Matu, matu, Ekoko)

No se conoce mucho sobre las obras de Ogbe Owanrin en el cielo antes de venir al mundo. Sin embargo en el cielo le llamaban Moru Moru y fue el quien reveló como llegaron al mundo las cosechas de alimentos

Fovvo lo tun, Foshe losin
Adifafun Iesu
Abufun Agbado
Atun bufun Ogede ati laakpa

Esos fueron los Awos que adivinaron para el ñame, el maiz, plátano y cocoyan cuando estos dejeban el cielo para venir a la tierra. Les aconsejaron que hicieran sacrificio y que evitara viajar muy temprano para alejar el riesgo de muerte súbita. Les dijeron que hiciera sacrificio con el machete con el que iban a la granja

Todos menos laakpa (el cocoyan) consideraron que sus machetes eran muy nacesarios para ser entregados para sacrificio. El cocoyan hizo el sacrificio como le indicaron.

A la mañana siguiente, partieron a la tierra, en el camino decidieron ir en busca de palillos de dientes para limpiarselos. Los otros usaron sus propios machetes para cortar palitos de mascar y continuaron su viaje hacia la tierra. El cocoyan le rogó a los demás que le prestaran sus machetes, pero ellos rehusaron, dando como argumento que por haber usado neciamente el suyo para sacrificio, ellos no tenian la obligación moral de prestarle el machete.

Mientras que el cocoyan usaba su mano y dientes para cortar los palillos del arbusto, los otros continuaron el viaje hacia la tierra.

Esu que era el beneficiario del sacrificio del cocoyan, hizo casi imposible que el pudiera cortar palillos, él estaba decidido a cortar los palillos de mascar pero no podia por mas que lo intentaba.

Ya estaba a punto de abandonar, cuando pudo cortar un palillo. Ya el sol habia aparecido bailando con fuerza, y el rocío se habia evaporado, él continuó su viaje hacia la tierra.

Mientras tanto los demás que habían continuado el viaje hacia la tierra, llegaron a la frontera del cielo y la tierra, donde se encontraron con el rey de la muerte quien ya estaba irritado por su fracaso de no poder capturar victimas en la tierra, y regresaba con las manos vacías al cielo.

En cuanto la muerte los encontró, les quitó los machetes y los decapitó, regresando con sus cadáveres al cielo. La muerte ya había pasado al cielo antes de la salida del sol.

En aquel instante pasaba el cocoyan, cuando llegó a los confines del cielo y la tierra, la gente le preguntó como pudo engañas al rey del a muerte, cuando el explicó las dificultades por las que tuvo que pasar, inmediatamente la gente exclamó: "eni tuku eko", lo cual le ganó el nombre terrenal de "Ekoko", esto es, el que pudo engañar a la muerte.

Esa es la razón por la que hasta nuestros días, el ñame, el maíz y el plátano son generalmente decapitados con machetes para sacar sus frutos, mientras que los frutos producidos por el cocoyan son arrancados sin cortarlo.

En adivinación se le debe decir a la persona que haga sacrificio con los materiales usuales que debe incluir su único machete. Se le debe aconsejar que evite viajar muy temprano por la mañana para alejar el riesgo de muerte accidental.

Ogbe Owanrin hizo sacrificio por prosperidad.

Orunmila ni Erin, moni asho Oba mokun
Oni Ofun erin li aso yi, ko mo ro
A fun efon, ko mo lo
A fun Eranko merin dilijo
Woo fi nwo ile gere - gere - gere
Orunmila gba li owo won
O si fun adiye, adiye mo riry ebo
Ogbe enu Atukeru otu oun nikan nio
mo aso yi lo
Oni fini gaga ni adiye nbo ninu enu mo

Cuando Ogbe owanrin dejaba el cielo fue donde Orunmila por adivinación para prosperar en la tierra. El le dijo que hiciera sacrificio con la piel del elefante, de un búfalo y con la piel de cuanto animal el pudiera encontrar. Debía utilizar una gallina para servir a su Ifa.

El hizo el sacrificio y salió hacia la tierra. Los pedazos de animales con que hizo el sacrificio se prepararon en forma de medicina y se marcaron sobre su cabeza con la oración que decía que:

Todas las cosas buenas del cielo le acompañarían a él hasta la tierra y que el nunca sería pobre o estaría necesitado.

Cuando este Odu sale en Ugbodu, se le debe decir a la persona que desde el mismo momento en que tome su propio Ifa, su prosperidad empezará a consolidarse y que el podrá hacer buen uso de ella, sin hecharla a perder.

Otros sacrificios realizados por Ogbe Owanrin antes de dejar el cielo

Antes de dejar el cielo, consultó a Orunmila en busca de consejo antes de ir al mundo. Orunmila le dijo que tenia que hacer un sacrificio mas por hacer en su camino a la tierra.

Ese sacrificio debia hacerse en una bifurcación de tres caminos con tres botellas de aceite de palma y tres nueces de kola, una de las cuales debía ser una unidad de tres piezas. Le aconsejaorn que despues de depositar el sacrificio en la bifurcación, tenia que caminar un poco y entrar en la manigua cercana y recoger la primera cosa que viera. El fue a casa para preparar su viaje.

Cuando salió para el mundo, se detuvo en la primera bifurcación de 3 caminos llamada Orita Ijaloko, donde realizó el sacrificio, despues entró en la manigua donde se encontró una piedra descansando sobre un pedazo de hierro, así como un horno de bronce. Cigió las tres cosas y salió para el mundo, por consiguiente no es de sorprender que a partir de una temprana edad en la vida Ogbe Owarin empezó a trabajar como forjador de bronce, negocio en el que prosperó.

La persona para la cual sale este Odu en Ugbodu prosperará en la tierra, si se dedica a alguna profesión que esté basada en la metalurgia. Debe dedicarse a la ingeniería y su prosperidad estará segura

Lo que Ogbe Owanrin no debia hacer en la tierra

El único tabú que se le dio a Ogbe Owanrin en el cielo fue que se cuidara de bailar y de ir a fiestas donde habia bailes para evitar el peligro de recibir acusación falsa. Cuando el preguntó que debia hacer para evitar el peligro porque no recordaba en la tierra lo que le habian dicho en el cielo, le dijeron que comprara un pedazo de tela y se la diera a su esposa. El realizó aquel simple sacrifricio.

Al llegar al mundo y convertirse en hombre, fue invitado a un bailable que se celebraba en el pueblo. El no tenia en la memoria la advertencia que se le hizo en el cielo.

Cuando llegó a la fiesta bailó, la mayoría de las mujeres lo preferían porqué era diferente, tez clara y atractivo.

Los hijos de Ogbe Owanrin son a menudo de piel clara y bien parecidos, ellos deben evitar el ir a fiestas bailables.

Mientras que seguía la fiesta llegó la noticia de que alguien habia robado una botella de aceite de la cocina, al mismo tiempo alguien salió de la cocina diciendo que habia visto al ladrón llevarse el aceite y que el delincuente era un hombre de tez clara. Ogbe Owanrin era el único hombre de piel clara en la multitud. En cuanto oyó la acusación, salió de la fiesta. Mientras corría a casa, se encontró en un entronque de tres caminos y cogió por uno de ellos en dirección a su casa.

Cuando notaron su desaparición en la fiesta, se envió un grupo de personas perseguirlo. Después que hubo pasado la bifurcación del camino, Esu echó abundante aceite para desordenar al camino. Cuando los perseguidores llegaron al entronque vieron el aceite fluyendo del piso y llegaron a la conclusión que los niño de la casa debían haber echado el aceite en el piso. Entonces regresaron a la fiesta para informar, que el aceite había sido derramado por algunos niños en el entronque del camino.

Como el creía que todavía era acusado por el robo, llegó a casa rápidamente, se puso la vestidura de un hombre de piel oscura, puesto que fue su tez lo que le había causado problemas en la fiesta.

Cuando sus amigos regresaron de la fiesta se asombraron al verle la tez oscura, cuando le preguntaron porque había cambiado el explicó que había sido su tez clara y su elegancia lo que le ganó la enemistad delos querían avergonzarlo trayendo falsa acusación en su contra. Ellos le explicaron como el aceite había sido descubierto en la bifurcación de los caminos.

Ogbe Owanrin replicó que el vio como sus perseguidores venían a defenderlo después que descubrieron el aceite derramado, pero cuando el salió del escondite no vio entronque ni el aceite. Es razonable imaginar de esa experiencia que la turbación y las dificultades que él sufrió fue el precio por desafiar el consejo dado en el cielo para él.

Esu vino a su rescate por motivo del sacrificio que el había hecho en la bifurcación cuando venía del cielo.

Sin embargo el prefirió su nueva tez oscura.

Cuando este Odu sale en Ugbodu, debe ir a un cruce de tres caminos con tres botellas de aceite de palma, una estaca, un pedazo de piedra y un hierro desecho para evitar el riesgo de ser acusado falsamente de una ofensa que la persona no cometió. El mismo sacrificio debe hacerse si este Odu sale en adivinación por las mismas razones. Ya sea en Ugbodu o en la adivinación se le debe aconsejar a la persona que se abstenga de ir a cualquier fiesta bailable.

Cuando se manifiesta en Ugbodu para una persona de piel clara, tarde o temprano sufrirá una enfermedad que cambiará el color de su piel. Inmediatamente el debe proseguir la ceremonia de iniciación comprando un pedazo de tela para su esposa.

El adivinó para Orisa Nla cuando este iba a visitar a la gente de Obara

Debe recordarse que Orisha Nla fue una de las últimas divinidades enviadas por Dios la tierra. AL llegar fue nombrado el cabecilla de todas las divinidades por causa de su capacidad como representante del propio Dios en la tierra. Aunque el hizo de Ife su base de operaciones, tenia el hábito de visitara todas las deidades de vez en cuando en sus respectivas casas.

En una ocación, decidió visitar a Oba y a sus deidades existentes allí. Antes de ir, fue a donde Orunmila por adivinación.

Ukoko eti aso seke
Ejeji gburodo elere
Oun lon difa fun Orisha Nla
Nijo ti onlo shawo
Lode Oba Akoko

Despues de la adivinación el le aconsejó a Orisha Nla que hiciera sacrificio para evitar dificultades durante su viaje a Obaa. El pueblo de Obaa en la división de Akoko de la provincia de Ekiti del estado de Ondo, fue nombrado según la deidad llamada Obaa a la cual ellos servían. A Oricha Nla se le dijo que hiciera sacrificio con una cabra gris y 16 caracoles, dos palomas, un pedazo de tela blanca y una pluma roja de cotorra. El hizo el sacrificio y salió hacia Obaa. Orunmila le aconsejó que se abstuviera de vestir harapos y que hiciera sacrificio tan pronto llegara a su destino.

Fue recibido con hospitalidad en Obaa y lo alojaron en un edificio adecuado, despues fue recibido por todas las deidades del pueblo y aldeas vecinas.

El poblado de Obaa ofrecia tradicionalmente sacrificios a todas las divinidades anualmente. Despues de la llegada de Orisha Nla al pueblo, era hora para el festival y el habia sido designado para dirigir las festividades.

Antes del festival era costumbre que todos los varones sanos y forzudos limpiaran los estorbos del sendero que conducía al santuario de Ifa. Desde su llegada Orisha Nla olvidó hacer el sacrificio del macho cabrío a Esu. Una mañana se vistió de harapos para cazar y salió con su arma en el hombro, aparentemente a cazar. Tan pronto como entró en el bosque se encontró con la gente del pueblo que despejaban el camino hacia el santuario de Ifa. Sin reconocerle confundieron con un provocador que se atrevía a salir de cacería cuando debia unirse a ellos. Uno de la multitud le abofeteó y el resto le dió una golpiza, dejandole tendido en el suelo con magulladuras en su cuerpo.

Tan pronto como recobró sus fuerzas se dirigió al palacio para informar lo que le habían hecho. El Oba de Obaa se disculpó, preguntándose a si mismo que había salido mal.

Cuando el Oba estaba al convocar al pueblo para reunirse y darle una satisfacción a Oricha Nla este recordó el consejo de partida, el no había ofrecido el macho cabrío a Esu y se había vestido de harapos, el le dijo al Oba que no se preocupara que el era el culpable de la situación.

Sin embargo como acosar o molestar a cualquier divinidad era contra la ley divina, el castigo sería como el dia y la noche, le dijo al Oba que el festival que se realizaría sería de mal augurio para la gente durante el año. El festival se realizó, pero después el pueblo completo se vio envuelto en tribulaciones durante todo el año, hubo sequías, hambre, falta de partos y pobres cosechas a todo lo largo del año.

Posteriormente Orisha Nla realizó el sacrificio a Esu y dejó de vestirse de esa forma, solamente con vestiduras divinas. Al año siguiente cuando llegó el momento de despejar el sendero al santuario de Ifa, él se vistió de ropas blancas, frotó su rostro con tiza blanca, se puso una pluma de loro en la cabeza y sostuvo su bastón de mando divino en su mano derecha.

Cuando mas tarde se encontró con el grupo que despejaba el camino ellos le rindieron homenaje y se postraron ante él clamando: Baba o, Obatala. Ellos le dijeron que despejaban el camino para recibirle en el santuario del festival, el les recordó como ellos lo habían magullado el año anterior, ellos negaron haber efectuado aquello y el les enseñó las cicatrices ero proclamó que no era culpa de ellos porque fue por su culpa lo ocurrido. El les dijo el refrán que dice que es la manera en que viste y se comporta un visitante lo que hace que su anfitrión lo invite a participar en tareas domésticas.

Orisha Nla sacó una vara de autoridad (ASE) y oró para que el rey y el pueblo se llenaran de prosperidad y abundancia durante los años siguientes.

Había abundantes cosechas, casamientos, partos para todo el mundo pero eso por causa del a forma en que ellos lo habían tratado, ellos no volverían a regresar a su casa colectivamente, sino por separado desde el santuario.

Esa es la razón por la que hasta hoy la gente se amontona para hacer trabajo comunal, usualmente regresan a casa en unidades dispersas de dos y tres personas pero nunca en grupos.

La ceremonia de aquel año tuvo muho éxito, se dió en paz que reinó para siempre en Obaa.

Cuando este Odu se manifiesta en Ugbodu, debe decirsele que no se vista en harapos o de forma desaseada para evitar dificultades.

En adivinación se debe decir para alguien que se proponga a llevar a cabo un viaje lejos de casa que haga sacrificio para evitar las pertubaciones o el riesgo de ser atacado durante el viaje.

Adivinó para Nugbute cuando este iba al trono de supadre.

Cuando murió el Oba de Obaa en Akoko, le llegó el turno a su hijo mayor Nugbeke de suceder el trono, el pueblo de Obaa no estaba dispuesto a aceptarlo como gobernador, aunque la tradición le favorecía porque todos los demás hijos eran mujeres. Los otros eran niños pequeños.

Cuando los coronadores descubrieron que no podían hacer nada para evitar que él tomara el poder, fraguaron otras medidas diabólicas para detenerlo.

Fue entonces que Nugbuke invitó a un sustituto de Ogbe Owanrin para que adivinara para él, así sabría que hacer para empuñar el cetro sin estorbo, el nombre del Awo era Okiki bababa nimeru Okpokpo.

En el pueblo había un santuario secreto llamado Otu Ife que era el cónclave secreto en el cual empezaban las ceremonias de coronación. EL Oba venidero tenia que caminar con los ojos vendados desde su casa hasta el santuario. Nugbuke no sabia que los conspiradores estaban decididos a pararse entre él y la corona, tramaban poner a lo largo de la ruta todo tipo de instalaciones peligrosas, sembraron herizos, insectos peligrosos y animales serpientes y escorpiones por todo el camino hasta el santuario.

Las instalaciones peligrosas fueron ocultadas con cuidado y plantadas en los escalones a lo largo del camino.

Oki bababa le aconsejó a Nugbuke que ofreciera un chivo a Esu y que hiciera preparativos de sacrificio con 3 ramas de palma como las que usaban para reforzar el piso de un nuevo edificio o un pozo en construcción llamado Ugbogbo egho en Yoruba.

El Awo preparó una marmita especial con gallina, gallo y las hojas apropiadas usadas como antídoto para el terreno envenenado. Las tres ramas de palma se pintaron con tiza y camwood (madera roja de Angola) Ogbe Owanrin y Okiki Bababa se ofrecieron para acompañar a Nugbuke hasta el santuario

Era tradición para los hacedores de reyes ir al santuario antes que el príncipe de la corona. El heredero salía del pueblo hacia el santuario y era declarado toque de queda . Tan pronto como fue declarado el heredero comenzaba su viaje al santuario ya al anochecer.

Nugbuke y uno de sus escoltas sostenían una rama de palma, mientras que Okiki bababa sostenía la marmita con el antídoto. Aunque era tradicional que el heredero fuera solo al santuario los dos Awos desafiaron la costumbre porque ninguna crónica secreta (oro) puede detener a ningún sacerdote de Ifa.

El Awo que sostenía la marmita rociaba el líquido mientras que los otros golpeaban el piso con las ramas de palma. Durante todo el camino el ejercicio estuvo acompañado por la siguiente canción:

Ela ooo
Elamosin ki awari babalawo
Nugbuke mura yajoye abare Oni oo
Orunmila dafa fun Nugbuke
Ogboo oni oru lutu Esu
Orere dami dami dami o orere
Dami lowo uku
Orere dami dami looni Orere
Dami lowo ojojo
Orere dami dami dami orere
Dami lowo otao
Orere dami dami lonio orere
Dami lowo Osika
Orere dami dami lonio orere
Dami lowo Ogun baleje
Orere dami dami lonio orere
Ugbogbo kpaa o omoren kpao
Ejiirin omoran lale
Ejiirin jino
irete motee omorenla le itete teeo

Que significa:

El sacrificio se manifiesta
para aquellos que lo realizan
Nugbuke el heredero del trono
está comenzando hoy
Sus ceremonias de coronación
Todos los peligros por delante y por detrás
A la derecha y a la izquierda
del camino que conduce al conclave de la corona
deben derretirse y evaporarse
porque desde la salida hasta la puesta
del sol
ningun peligro acontece al sol
que yo he neutralizado
Todos los peligros y venenos
que yacen en el camino
al conclave de la coronación
Muerte enfermedad e infortunio
Todos deben apartarse del camino

Con estas operaciones pudieron neutralizar los peligros en la ruta al santuario.

Cuando el viaje llegaba a su fin le dijeron a Nugbuke que guiara la procesión. Cuando los coronadores lo vieron en la puerta, se pararon y le dieron una ovación, asombrados de que estuviera allí y habia podido sobrevivir a la difícil prueba.

No tuvieron otra alternativa de comenzar la ceremonia de coronación.

Después de concluir las ceremonias del santuario, los ancianos lo guiaron en procesión para completar la instalación en el palacio. El fue coronado con éxito como Oba de Obaa Akoto

cuando este Odu se manifiesta en adivinación se le debe decir a la persona que el piso o suelo de su casa ha sido dañado y que debe ofrecer un macho cabrío a Esu. La misma operación que se hizo para Nugbuke debe hacerse para la persona untando el suelo desde el tramo que va desde el santuario de Ifa al santuario de Esu. El agua de la marmita debe rociarse en derredor de la casa.

Si se manifiesta en Ugbodu debe decirle a la persona que hay un titulo de jefatura hereditaria esperando por él y que cuando le llegue el turno de ocupar el puesto, debe realizar la ceremonia que implica neutralizar la inevitable conspiración destinada contra él por sus enemigos, quienes intentarán hacer cualquier cosa por anular sus aspiraciones.

Ogbe Owanrin se convierte en el Balogun FF Obaa Akoko

Poco después que Nugbuke se convirtió en el Oba de Akoko, mandó a buscar a Ogbe Owanrin un ida en la mañana. Antes de partir, adivinó para saber que hacer para éxito en su viaje. Hizo sacrificio con una paloma, una gallina un caracol y dos yardas de tela blanca.

Bi iwaju anjujo
Urele si miomon biejin
Leyin lajinjo
Urele si miomon
Adifafun Ogbe Owanrin nijoti o lo
gba oye
Lowo Oba Akoko

Aunque debia hacer el sacrificio no pudo hacerlo por lapremura delos mensajeros que le dijeron que debia ser rápido. Partió hacia el palacio rápidamente.

En el camino encontró una pareja que peleaban (marido y mujer). EL se detuvo para pedirles que dejaran de pelear. Considerando que él era un intruso ambos dejaron de pelear y juntos lo lanzaron al suelo, él se incomodó, pero su sustituto Okiki bababa que le acompañaba en el viaje, le recordó que el debía

tomar el incidente con calma y ecuanimidad porque era el precio que debía pagar por no hacer el sacrificio señalado antes departir.

Inmediatamente interrumpió el viaje y regresó a casa para hacer el sacrificio, después regreso nuevamente su viaje.

Al llegar fue aclamado como adivino real y se le dio el título de Baalogun de Obaa. Luego regresó a su casa rodeado de gran pompa.

Cuando la precesión pasó por la casa donde anteriormente la pareja peleaba, estos salieron a ver que pasaba, al ver el hombre que ellos habían tirado en el suelo unas horas antes, que era el que conducía la triunfante procesión se postraron y le imploraron que los perdonara por la injuria cometida.

El les pidió que se pararan,porque Orunmila no estaba dado a perder los estribos en ninguna circunstancias, admitió que tenia culpa por la suerte cuando cayó en sus manos.

El sitio donde el cayó al tirarlo la pareja fue untado con la sangre de una cabra.
Este acontecimiento ilustra lo que cualquier persona puede sufrir como resultado de no hacer los sacrificios señalados.

Adivinó para una mujer estéril, el guerrero y el rey.

En su nueva capacidad como caudillo titulado, él se convirtió en el adivino de la clase aristocrática de la sociedad.

Owu didu kolse ikururan
Owo igbale ko se ikurobo
Aso taafun oku eegben
Adifa fun ologun erun
Abufun Oloji Olofa
Abufun Aganribi ile ife
Ton bowa fowo alasorin

Estos fueron los tres awos que adivinaron para la estéril adinerada de Ile Ife, el caudillo guerrero de Offa así como para el Olofa de Offa.

A la mujer se le dijo que hiciera sacrificio con una cabra, rata y pescado para poder tener un hijo. Al Ologuny Olofa de Offa también se les dijo que hicieran sacrificios similares para poder satisfacer sus deseos. Todo hicieron los sacrificio, la mujer se curó y empezó a tener hijos. El guerrero de Offa fue invitado a combatir contra un ejército invasor y fue ganador, el botín de la guerra lo volvió rico y poderoso. El Olofa pudo traer paz a su dominio y su reinado se caracterizó por ser tranquilo y próspero.

El jugó el Ayo con el Olofen.

Cuando el rey de Ife empezó a oír hablar de la fama de Ogbe Owanrin en akuko, lo mandó a buscar. El se pasó un día entero con el rey, después de completar la tarea para la cual fue llamado, el rey sacó un juego llamado Ayo.

Ya el tenía mucha hambre, delante de él le trajeron comida a Olofen, que comió sin invitarlo. Poco después salió a su casa, antes de llegar un hijo del rey tuvo convulsiones y murió, lo mismo ocurrió los 7 días que estuvo en Ife, durante este tiempo Olofen comía y no lo invitaba.

Después que Olofin perdió su 7º hijo invitó a su propio sacerdote Ifa a averiguar la causa, cuando le preguntó con quien estaba jugando Ayo él le contestó que con Ogbe Owanrin, el sacerdote Ifa le dijo que si el no recordaba que en presencia de ningún awo se puede comer si antes no se invita al mismo.

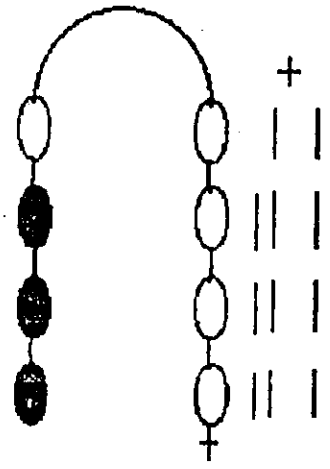
Ellos le dijeron que diera una cabra, vino, gallina y kolanut para la reparación por el hambre que hizo pasar a Ogbe Owanrin y que diera un chivo a Esu que era el responsable de la muerte de sus hijos, después de echos los sacrificios el rey no perdió más hijos.

Fue esta experiencia la que estableció invitar a los visitantes a la mesa, aún cuando el invitado rechace la oferta, el anfitrión debe ser el primero en proponerlo.

<u>En la adivinación se le aconseja a la persona invitar a comer a los visitantes para evitar problemas con sus hijos.</u>

Ogbe -Obara

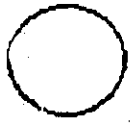
(Odu de sacerdocio)

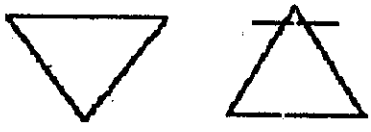
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Aire

Eses Ifa Africanos:

Ogbe Obara adivinó para Shango.

Ogbe barira raba raba
Ononegigi araba soso orire Ogun

El adivinó y preparó Ifa para Shango cuando este era muy pobre en el cielo. El mismo Ogbe Obara también era muy pobre, cuando la ceremonia terminó, lo invitó a su casa, pero sabiendo que no estaba presentable, Shango no aceptó. Ogbe Obara fue solo a su casa.

Shango vio desde el cielo que el mundo de los humanos estaba sucio y malvado, juró eliminar a todos los malhechores de la faz de la tierra.

Cuando Shango se preparaba para librar la batalla, un tornado removió los techos de muchas casas en la tierra. Cuando sopló el primer viento Ogbe Obara andaba en viaje de adivinación, dejó a su esposa en la casa.

Mientras caían los arboles y los edificios Shango vio como caía el techo de la casa de Ogbe Obara sin saber que era su casa, su mujer cantaba:

Arira, arira mo juare,
Ule Ifa dowo re-o
arira mo-ju-are.

La canción le indicó a Shango que esa era la casa de su benefactor, cuando oyó la canción, dejó la casa y se fue al cielo.

Cuando Ogbe Obara se manifiesta en la adivinación se le aconseja a la persona cuidarse de ingratitudes con su benefactor.

Nacimiento de Ogbe Obara.

Nación en un lugar llamado Oba, al sur de Nigeria, bajo los ojos de los ancianos y el rey creció y se hizo gran sacerdote Ifa. Posteriormente fue nombrado jefe adivino del Oloba de Oba.

El adivinó para tres hermanos.

La primera adivinación importante que realizó fue para tres hermanos. Por eso cuando este Odu sale en la adivinación se le pregunta a la persona si es uno de los tres hermanos o socios. El padre de los hermanos recolectaba pescado en el lago, sacaba el agua y atrapaba los peces. Por eso se le dice al neófito en el cuarto Ugbodun cuando la iniciación que se de un baño en el lago más cercano.

Los hermanos fueron a donde Orunmila para ver que hacer para mejorar el negocio de su padre, él les aconsejó dar un chivo a Esu.

Cuando dejaron su casa comenzaron a dudar sobre dar o no el sacrificio a Esu, pues el padre tenía éxito sin hacer sacrificio.

La Boa (Oka en Yoruba y Aru en Beni) fue también a Ogbe Obara y este le dijo que diera un macho cabrío a Esu para poder sobrevivir a la muerte que le había quitado la vida a su padre. También le dijo que sirviera a su cabeza, solo sirvió con coco a su cabeza, pero no hizo el sacrificio a Esu.

El conejo también fue donde Ogbe Obara y este le dijo que sirviera a Esu con un chivo y a su cabeza con un guineo para evitar problemas en su casa. Iroko también fue por adivinación, el guineo igual, todos recibieron el mismo consejo, pero ellos rehusaron hacer el sacrificio.

Mientras, los hermanos fueron a su trabajo. Cuando el mayor se metió a sacar el agua, se hundió en el pantano, el segundo, al intentar rescatarlo, se le separaron las manos del cuerpo y el tercero, al intentar gritar, se le rompió la mandíbula.

Cuando la ardilla vio lo que sucedía comenzó a reír y a saltar, pero la rama en que estaba se partió y cayó sobre la boa que descansaba debajo. Las carcajadas de la ardilla y la embestida de la rama del árbol le recordó a la boa que esos fueron los incidentes de la muerte de su padre y sus hermanos. Rápido, la boa fue al agujero del conejo a implorarle refugio. En ese momento la coneja estaba lactando a sus 7 bebitos recién nacidos, la coneja no se opuso a que la Boa se quedara, pero ya al amanecer la boa se había comido a los 7 bebitos y estaba buscando a la coneja para comérsela también.

Para salvar su vida el conejo fue a la casa del árbol Iroko, una de las ramas le dolía por mas que trataba de acomodar al conejo, Iroko le dijo, que tuviera cuidado con su adolorida mano. El pánico del conejo le hizo olvidar la advertencia y se trepó en la rama afligida, en ese momento el guineo estaba escondiendo 201 huevos al pie de Iroko, pero el peso del conejo rompió la rama y cayó sobre los huevos, al ver aquel desastre el guineo decidió provocar conmoción en la tierra y en el cielo y comenzó a gritar: Ara kanmi gogogogo-o. EL grito del guineo indica guerra repentina en el bosque, al oír el grito los animales comenzaron a correr sin orden ni concierto.

Dios, que había oído los gritos envió a un Caballero del Grial Celestial para ver que pasaba, este inmediatamente ordenó un alto al fuego, le pidió a los animales que le explicaran el por qué de ese desconcierto, y ellos le dijeron que lo que los había desconcertado era el grito del guineo y la orden de apareamiento, Por su parte el guineo dijo que fue Iroko el que había roto sus huevos.

Iroko contó que esa rama la tenía deformada hacía 4 años, y que el conejo la había roto al caminar sobre ella, este explicó que la boa había abusado de su hospitalidad al comerse a sus hijos. La Boa a su vez se disculpó diciendo que la ardilla la había asustado y fue buscando refugio a casa del conejo. El

recordó que fue el creador de toda existencia el que había autorizado a la ardilla a que anunciara su paradero, puesto que él había matado al siervo de Dios y la ardilla anunció la carcajada que llevó a la muerte a sus familiares y antepasados.
La ardilla explicó que le causó risa la experiencia de los tres hermanos en la laguna . El caballero llamó a los tres hermanos y todos salieron de sus aflicciones instantáneamente explicando que sus desdichas eran por no haber hecho el sacrificio.

El caballero conocido como Omo-oni ghorogbo Oru, los amonestó para que siguieran la tradición de su padre, les recordó que su padre acostumbraba hacer sacrificio antes de pescar anualmente. Les dijo que hicieran el sacrificio, en cuanto a la ardilla le prohibió reírse de la desgracia ajena para no atraer la ira del cazador. Culpó a la Boa por la desconsideración con el conejo, le advirtió al conejo bloquear la entrada de su casa para evitar agresiones, esa es la razón por la cual hasta el día de hoy el conejo bloquea su madriguera en varios puntos.

Desde ese momento en adelante la boa debía abstenerse de entrar a cualquier cueva, por eso hasta el día de hoy no entra a ninguna cueva. El caballero también absolvió a Iroko, pero le dijo a la guinea que nunca más pusiera sus huevos en ningún árbol, sino que los ocultara en una cueva o en la arena del desierto.

La panoplia anterior de historias de mala suerte resume la secuencia de sacrificios especiales (Ono Ifa o Odiha) los cuales debía hacer el hijo de Ogbe Obara en Ugbodu para recibir salvación. Primero él debía bañarse con hojas de plantas preparadas después de servir a Esu con un chivo en un lago. No se mata al chivo, se lanza vivo al lago. Luego va al pie de un viejo árbol de Iroko con un manojo de tres ñames amarrados a un conejo y se da otro baño al pie del árbol. Después de bañarse debía quitar la corteza del árbol y preparase en su casa una vara especial para toda la vida. Cuando este Odu sale en la adivinación se le aconseja a la persona que no demore la ejecución de ningún sacrificio para evitar se desate un cataclismo general.

El adivinó para Akensheolu

Ogbe Obara da telegan loku
Adifa fun Akensheolu

El adivinó para Akensheolu, bandido depravado que no se detenía por nada. El impedía que las novias llegaran a casa de los novios, evitaba que los hombres fueran a sus haciendas, las mujeres al mercado y los niños al río, porque les aterrorizaba su bandolerismo. Los ancianos mandaron a buscar a Ogbe Obara para que resolviera esa situación.

En lo adivinación se le dijo a el mismo que lo vencería si hacía ebbo con un gallo, chivo, machete, rata, pescado, akara, eko y ñame machacado. El hizo el sacrificio y se dispuso a enfrentarse al bandido.

Mientras iba en su busca Ogbe Obara llegó a la bifurcación de 4 caminos, sin saber cual conducía a casa de Akensheolu, se acostó fingiendo haber perdido el sentido. Un grupo de transeúntes dijo: ¿Quien será este desafortunado que yace con la cabeza apuntando al mercado y los pies a casa de Akensheolu?
Así obtuvo la información deseada, al llegar a la casa llamó a Akensheolu empuñando su única arma: un arco y 3 flechas. Akensheolu gritó que quien osaba gritar su nombre, o acaso no sabía que él era el dispensador de la muerte. Al salir le preguntó de donde había sacado tanto valor para venir a desafiarlo, Ogbe Obara le respondió que venía a matarlo. Akensheolu se rió diciendo que solo sus pisadas darían testimonio de su osadía, porque no regresaría vivo a casa.

Ogbe Obara le dijo que le cortaría la cabeza para llevarla como prueba de su muerte, Akensheolu sacó una flecha, Ogbe Obara dijo un encantamiento que implicaba a una madre lactante que apoyaba a su hijo en el lado izquierdo. Akensheolu saltó la flecha, pero el viento se la llevó al lado izquierdo de Ogbe Obara y se extravió. Cuando le llegó el turno a Ogbe Obara el bandido replicó con el mismo encantamiento para que la flecha se extraviara al cielo porque cuando el árbol Ekikan (Okikhan en Beni) dispara su flecha, esta asciende al cielo. El bandido volvió a disparar, pero Ogbe Obara la conjuró para que cayera al piso, porque es a lo profundo de los genitales de una mujer que el pene de un hombre dirige su cabeza. Entonces la flecha golpeó y penetró en la tierra.

Ogbe Obara disparó al segunda flecha al bandido, el cual la conjuró para que se extraviara y así fue, Luego Akensheolu apuntó con su última flecha a Ogbe Obara, quien instantáneamente conjuró a que temblaran las manos que sostenían el arco, la flecha se extravió. Le llegó el turno a Ogbe Obara y tocó el piso con la flecha y la conjuró a que se dirigiera a donde la enviaba, porque un mensajero va a donde se le envía. En cuanto quitó su mano de la base de la flecha y antes que el bandido pudiera pronunciar palabra alguna, la flecha lo hirió en el pecho y cayó al piso. Murió bañado en sangre, porque la flecha penetró su corazón. Tan pronto como el bandido murió Ogbe Obara le cortó la cabeza, la guardó y se la llevó a casa.

La esposa de Akensheolu vio el duelo todo el tiempo que duró, entonces invocó para que se produjera un eclipse de sol y oscurecerlo todo, para que Ogbe Obara no supiera regresar. Ogbe Obara viéndose envuelto en esa oscuridad invocó a la luz para que volviera a aparecer, porque cuando uno cierra los ojos, con el tiempo los abre. La oscuridad desapareció y el camino se aclaró, al llegar al pueblo informó de su victoria. Lo cargaron desde su casa hasta el palacio del rey donde le aguardaba una recepción.

Cuando este Odu sale en la adivinación se le dice a la persona que haga ebbo para sobrevivir a una difícil misión que le mandaron y no deberá rehusar por honor.

La experiencia de Ogbe Obara como cazador.

Ogbe Obara fue diestro cazador, su campo de operaciones fue un trecho del bosque llamado Ahe. Un día se encontró otro cazador, no sabía que venía del cielo. Llamó la atención de su amigo hacia un tramo particular del bosque, al que nadie, ni él, había entrado. Comprendió que había más caza en ese lugar. Se decía que ese lugar era utilizado por los ciudadanos del cielo y la tierra. Se arriesgaron y entraron, cavaron un hueco para atrapar animales. Acordaron que la presa sería dividida en dos por el primero que la encontrara, el otro pedazo se quedaría para el socio.

Un día, Iya Orun, que vivía en el cielo, cayó en la trampa. Cuando Ogbe Obara llegó al hoyo cumplió el acuerdo. Su socio celestial se enfureció al descubrir a su madre muerta en la trampa y a un perro muerto de la manera usual junto a ella.

Al descubrir la gente del cielo la muerte de su madre, se enfurecieron y castigaron a la tierra impidiendo que la lluvia, el sol, el rocío y la frescura llegaran a la tierra. Esto dio lugar a una hambruna en la tierra, murieron miles de personas diariamente. Ogbe Obara adivinó para sí mismo y se le dijo que hiciera un sacrificio especial para lograr la intervención de Dios. Dios aconsejó que hicieran una hacienda entre los habitantes de la tierra y del cielo.

Hicieron la hacienda. Un día la evacuaron y le prendieron fuego. Entre las llamas descubrieron 7 animales muertos, compartieron la carne entre los dos grupos cogiendo 3 pedazos cada uno. Luego sobrevino una disputa respecto a quien debía coger la última carne. La gente de la tierra que era más vengativa y cruel, tomaron la carne. La gente del cielo se molestó y se fue, jurando no compartir más nada con la gente de la tierra.

La vida se hizo más difícil en la tierra. Sus habitantes pidieron perdón a las gentes del cielo, Dios proclamó que como El había creado primero el cielo este era hogar permanente de toda existencia. Las gentes del cielo se establecieron en la tierra y por lo tanto esta siempre sería morada temporal para sus habitantes que regresarían al cielo, Dios decretó que el cielo era hogar y la tierra morada, los hijos nunca podrían pasar por encima de sus padres.

La gente de la tierra reconoció la superioridad del cielo, Dios solicitó a Arone el guardián de la llave de la tierra que abriera el camino para que las cosas buenas regresaran a la tierra y le recordó a la gente que la llave de las buenas noticias que venían estaba guardada en el cielo.

Cuando Ogbe Obara sale en adivinación la persona debe servir a Ogun y ofrecer una cabra para sacrificio en el altar sagrado de sus antepasados para no tener dificultades como resultado de la acción de su relación y para evitar venganza por parte de una autoridad mayor

Ogbe Obara sobrevive a un incendio

Ogbe Obara era casero. Un día que salió el fuego destruyó las propiedades de su padre, sus padres que no sabían que había salido lloraban su muerte. Su padre decía: Ogbe Bami bo Obara, que significa:
Orunmila ayúdame en ir en busca de mi hijo y salvarle.

Por la mañana Ogbe Obara regresó a su casa, al verlo la gente lo saludaba: Ecu orire, y él se preguntaba el por qué. Le dijeron que le daban por muerto, especialmente cuando su cabra favorita entró a las llamas para salvar a su dueño. La cabra paría cuatro hijos a la vez, él lamentó la muerte de su cabra. Cogió sus cenizas y proclamó que cada vez que se desatara fuego en una casa toda cabra que hubiera vivido en la misma debía ser consumida por el fuego. Esta es la razón por la cual hasta hoy toda cabra criada en una casa morirá en las llamas siempre que haya fuego.

Ogbe Obara consiguió una tortuga, la picó a la mitad y la amarró a la entrada de la casa de su padre, diciendo que si algún visitante atravesaba la puerta y caía sangre de la tortuga en su ropa, esa persona era su enemigo. Si no caía la sangre la persona era amiga con buenos deseos, así el padre distinguió entre los que venían a simpatizar o los que se alegraban de su infortunio en el fuego.

Cuando este Odu sale en la adivinación se le dice a la persona que sirva a la entrada de su casa con una tortuga para evitar un incendio.

Ogbe Obara hace sacrificio buscando prosperidad.

Ogbe-bara bara la ge si
Adifa fun angberi
omo akon ilekun Orun
gari gari malesi

El adivinó para Angberi para que tuviera éxito en su vida. Le dijo que hiciera sacrificio con un gallo, ñame asado y pimienta de lagarta. Hizo el sacrificio y después prosperó.

Adivinó para Adegoroye. El príncipe de Ewi-Ado

Ijo kijo nijo Asinguin
Ayo kayo Layo din-din-rin
Adifa fun Adegoroye Omo Oba Eñi
Ebo amubo tori oye.
Ewure nla rabara ni aofi, kpelu
Ebo eyi tori arisan ni la.

Significa:

El lunático baila todo tipo de danza;
el idiota se alegra con toda clase de emoción.

Estos fueron los Awoses que adivinaron para el príncipe Adegoroye de Ewi-Ado. Cuando el Ewi se reunió con sus antepasados, comenzó la busqueda de un sucesor. El hijo de Adegoroye fue aclamado popularmente como sucesor del trono, por ser popular, inteligente y elocuente. Algunos dijeron que no había ley del primogénito en Ado-Ekiti, lo que permitía al hijo de un Oba fallecido que sucediera a su padre en el trono. Esto argumentaba que para elegir el nuevo Oda deberían ir a la próxima casa en la línea de sucesión como era tradición en la tierra.

Los defensores del heredero le dijeron que fueran a ver a Ogbe Obara. Orunmila le aconsejó sacrificar un carnero padre grande y un vestido multicolor. El hizo el sacrificio y ocupó el trono hasta avanzada edad .
Cuando este Odu sale en la adivinación se le aconseja al aspirante de un cargo que sacrifique un carnero padre grande y una prenda multicolor. En el ifismo el morueco o carnero padre se usa para hacer sacrificio para obtener jefatura, la oveja para vivir para una larga vida, el cerdo, para encontrar paz y tranquilidad, mientras que la cabra es el alimento principal de Orunmila.

El adivinó por un hombre embrujado por su esposa .

Ukege fue a donde a Orunmila para adivinar para mejorar su suerte. Este fue el poema que Orunmila utilizó, para adivinar en el:

Atoto bi atoto
Enini bi enini
Koje ki ojo aro oda
Ojo aro oti da
Ewuru wuru re kotan nile
Adifa fun okege ati iya re aje.
Ewure ati ewu alarabara re lebo.

Significa: La amenazante lluvia, estuvo precedida de un pesado río, la lluvia cayó, y el rocío siguió a la lluvia, pero la humedad sobre el follaje, y el flujo en el suelo se quedó estancado.

Ese fue el epilogo, en el que Orunmila adivinó para Okege, cuya esposa era la bruja que le estaba creando problemas. Okege fue aconsejado que hiciera sacrificio con una cabra y con su vestido multicolor.

Posteriormente cuando su esposa se durmió rápido, ella entró en delirium tremens y comenzó una hazaña de confesión abierta. Admitió que era responsable de los problemas de su esposo. Reveló que usó su hechicería para traer prosperidad a la casa y solo se enojaba cuando el esposa protegia a otra amante. Entonces rogó a Orunmila le perdonara la vida después de prometer anular lo hecho al esposo. El esposo la perdonó y prosperó.

Cuando este Odu sale en la adivinación se le dice a la persona que su esposa principal es una bruja y es la responsable de sus problemas recientes, porque

él se casó con una nueva esposa y está cortejando a otra. Esta es la razón por la que se cree que es fácil casarse con una bruja, dado que el esposo es un hechicero o está preparado para ejercitar la disciplina de autoimposición de no casarse o coquetear con otra mujer. Si se casa con otra mujer, para añadir una bruja a la casa estará truncando su destino. En cualquier caso, debe hacer los sacrificios referidos anteriormente.

Adivinó para la mujer embarazada.

Una mujer embarazada tenía pesadillas, fue por adivinación para tener un parto seguro:

Ki aduro ki akanse
Ki abere ki akanse
Adifa fun aboyun
Tini beni ekan aye
Asukan orun

Significa:

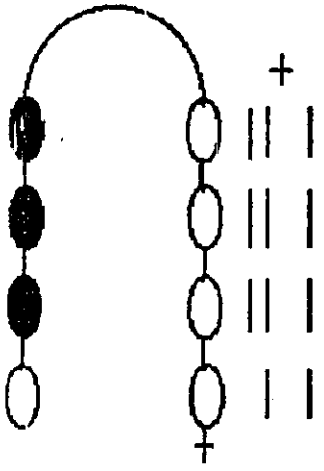
Párate y golpea con tu pie sobre el poste,
encórvate y para tu pie.

Estos son los nombres de los sacerdotes Ifa que adivinaron para una mujer embarazada, que sin saberlo tenía un pie en la tierra y el otro en el cielo. Después de la adivinación se le dijo que sacrificara una cabra y con la ropa que llevara puesta para que el niño en su vientre conociera al padre. Si no hacía el sacrificio, el padre no conocería a su hijo porque moriría. Ella hizo el sacrificio y la pareja crió al niño hasta edad adulta.

En la adivinación se le pregunta a la persona si tiene una mujer embarazada, la que debe hacer sacrificio para evitar la muerte de su esposo poco después del nacimiento del niño. Esto es si el Ifa se manifiesta con Ayeo. No obstante si es Uree la mujer debe hacer sacrificio para lograr un parto seguro.

Baba Ogbe Okonron

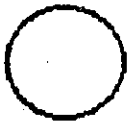
(Odu de sacerdocio)

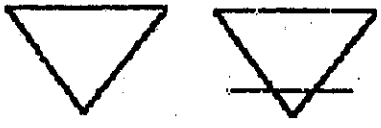
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Tierra

Eses Ifa africanos.

Ogbe Okonron

Erinkui ton ton ton lode, Ere keni Oje tere olu akoko ko oha.

Estos fueron los awos que adivinaron para Ogbe - Okonron cuando este dejaba el cielo para venir al mundo. Ellos le dijeron que hiciera sacrificio para poder vivir mucho tiempo en la tierra y evitar así el riesgo de arruinarse a si mismo. El se negó rotundamente y hasta llegó a jurar que sacudiría y refrescaría al mundo, por aquella época se reportaba como muy caliente.

Al llegar al mundo realmente le hizo la vida muy difícil a las personas. Las personas de su localidad se reunieron y fueron a ver al medico hechicero para que les dijera que hacer con Ogbe - Okonron. Este les dijo que el Awo viviría 30 años, no satisfechos con esto fueron a ver al sacerdote adivino que les dijo que por lo menos viviría 20 años.

Puesto que aquel era el único sacerdote Ifa que había por los alrededores, ellos decidieron ir a él por adivinación para saber como acabar con Ogbe. Le pidieron que les dijera como hacer para acabar con su enemigo. El les dijo que aquel hombre estaba preparado para la muerte, aconsejándoles que hicieran sacrificio con una gallina, así lo hicieron. Al poco tiempo Ogbe Okonron murió, para reencarnar en Ife donde le habían dicho que hiciera un banquete con cabras y le diera un macho cabrío a Esu.

Oni Maatee Ifa mi, Kutu Owuro Ouni maa, Gbigbo Re, fueron los sacerdotes que adivinaron para Ogbe Okonron cuando el vino a la tierra de Ife. Le dijeron que hiciera fiesta a los ancianos de Ife con una cabra, él hizo la fiesta y los ancianos oraron por él, le aclararon el camino para practicar su arte de Ifa. El se hizo famoso.

Si este Odu sale en adivinación para alguien que esta comenzando una nueva empresa o está cambiando de residencia, se le debe decir que haga banquete a los ancianos con una cabra y que le de un macho cabrío a Esu.

Ogbe Okonron parte hacia el mundo

Eja Un Ubu Ati Oniii Male Odo fueron los Awos que adivinaron para Ogbe Okonron cuando venia al mundo. Se le aconsejó que no viviera en casas abandonadas (Ati Kporo le en Yoruba y Owa Nevbo Nasikpaa en Beni). También se le dijo que no jugara bolas con nadie, mientras estuviera en el mundo para disfrutar su suerte hasta su fin. Que sirviera a su cabeza con 4 caracoles, una paloma y una cabra para recibir honores de la gente. El hizo el sacrificio.

Cuando entró al mundo, le pidieron que viviera en una morada abandonada, no recordando lo aconsejado, fue a vivir en el lugar. La casa estaba deteriorada, el techo goteaba cuando llovía. El fue un afamado sacerdote,

consultaba a todos en aquel desvencijado lugar. El consultó a su Ifa y este le aconsejó que hiciera sacrificio con un macho cabrío a Esu y una paloma, una cabra y un caracol a su cabeza, él realizó todo.

Después de esto, Esu desafió a la gente del pueblo diciéndoles que si no sentían vergüenza de consultarse en un lugar tan destartalado. Todos se reunieron y construyeron una casa apropiada para él.

La encantación que usó Esu para atraer a las gentes del pueblo fue: Tigi Tokpe loun Shaanu fun ighere. Tanto los árboles como las palmas respetan y hacen honores a la planta de jengibre. Después de esto él vivió feliz y prosperó.

Ogbe Okonron adivinó para el elefante y para Orunmila

Iroko amenu jigini
Adifa fun Orunmila
Abufon Erin
Nijo Tiwon She Awo
Losi Tiwon She Awo
Losi Ile Owan
Ani Kiwon ruebo
Tori iku enikan ninu won
Tori erunre ki abakpo
Kia tun sora ojukokoro

Uranke, un sustituto de Orunmila adivinó para el elefante y para Orunmila en el cielo cuando ellos fueron a la tierra de Owan para la prática Awo. A ambos se le aconsejó que hicieran sacrificio para evitar el riesgo de muerte a uno de ellos, el cual podía ser asesinado por codicia o por palabras de su boca.

Orunmila trató de persuadir al elefante para que hiciera el sacrificio pero él rehusó. Orunmila procedió a hacer el sacrificio solo, con una cabra a Esu y un perro a Ogun.

Cuando llegaron a Owan, el arte de Orunmila impresionó a todos, teniendo una amplia clientela. El elefante era el tesorero de los regalos y compensaciones que tuvieron, el guardaba las cosas en la bolsa que está dentro de su estómago. A los 17 días era hora que regresaran a su casa, cuando llegaron al empalme del camino que conducía a sus casas, Orunmila pidió al elefante que mostrara las recompensas para compartirlas, el elefante se negó, le dijo que todo lo que entraba en su bolsa no salía a menos que él muriera, y que ni Ogun, el dueño del bosque era capaz de hacerle nada. Orunmila le deseó buena suerte y se despidió.

Ogun había oído la conversación, le apuntó con su instrumento principal de caza y le disparó, el luchó un rato y al final murió. Ogun llamó a Orunmila y le dijo que tomara su recompensa. Orunmila agradeció a Ogun y le dio la

recompensa adecuada por su ayuda. Orunmila regresó a casa en busca de ayuda para cortar la carne del elefante

Cuando este Odu aparece en Ugbodu, se aconseja al iniciado que si quiere vivir mucho tiempo, debe abstenerse de ser mal hablado y avaricioso y alardoso. La codicia le ganaría enemistad mortal y la locuacidad le traería la muerte. En la adivinación se le debe preguntar a la persona si él o ella está preparando para lanzarse a una aventura lejos de casa, si es así, se le debe aconsejar que evite la codicia y el alarde para que no tenga riesgo de perderlo todo incluyendo su vida.

El adivinó para el pozo (manantial) en el cielo

Mas tarde veremos en Ogbe Osa como el pozo perdió su cabeza para Ogongohiahia - Olori eye Igbo y se convirtió en una criatura sin cabeza. El vivía en la casa como cualquiera otra persona. Después de perder su cabeza ante la misteriosa criatura, decidió vivir fuera de la casa. Entonces fue en busca de adivinación a Orunmila para saber que hacer para poder tomar alimento a pesar de su deformidad.

Irawwe wele wele
Odifa fun Ofun
Nijo unlo iba Olugbodo
Ebo ifajije ni ohun
Ti afe she yio dara

Las hojas pequeñas adivinaron para el pozo cuando el iba a vivir en la manigua, le dijeron que hiciera sacrificio con una paloma y una gallina . El realizó el sacrificio, después empezaron a caer hojas de los árboles, animales y otras cosas dentro del pozo y una vez dentro nunca subieron a la superficie, así fue como empezó a recibir donaciones a pesar de su deformidad.

Cuando este Odu aparece en adivinación se le debe decir a la persona que probable que sufra una deformidad durante su vida, pero que se convertirá en bendición disfrazada porque marcará el comienzo de su prosperidad.

Adivinó para Meeriye

Ikpe Ikpe lenu eja
Ogbe Konron male
Una ewoboba joni kojoni
Ejoba nii jon Kodabo yeri bibu

Estos fueron los Awos que adivinaron para Meeriye cuando iba a hacer una hacienda a principio de año.

Le dijeron que debía hacer su hacienda lejos de su tierra natal y que tan pronto llegara al lugar debía hacer otra adivinación para saber que hacer para realizar una buena cosecha, le dijeron que le diera una macho cabrío a Esu.

El viajó hasta el pueblo de Okpoti, al llegar fue a donde el rey y le pidió permiso para quedarse y hacer una hacienda, él obtuvo el permiso y se le encargó que construyera en un tramo prohibido del bosque llamado Ugbo Umale. El bosque estaba habitado por animales peligrosos que comían a los hombres y a los reptiles.

Al llegar al bosque el frotó una porción de este y sacó su Ikin para adivinar en el piso raso. Ifa le aconsejó que comprara una tortuga y que hiciera abundante ñame machacado (Obobo a Ewo) y que lo rociara con el Iyerosun de este Odu en el bosque antes de pintar la hacienda (pasarle el cepillo a la hacienda)

El hizo el sacrificio y empezó la construcción, en la época de la cosecha todas sus recolecciones de maíz (planta y grano), ñame, llantén, plátano, melón, produjeron de tal manera que asombraron a todos.

A final de año metió en un establo varios tubérculos de ñame y granos. Envió al rey parte de su cosecha y un antílope entero. Su éxito como tendedor de trampas hizo que la gente hablara y deseara dejar vacía esa parte del bosque. Al año siguiente se le condujo a un valle pantanoso donde le dijeron que hiciera su granja. El no sabía que ese tramo de bosque estaba inundado en tiempo de lluvias y siempre estaba hundido, por lo que la gente del pueblo hacían sus casas en lugares secos.

Antes de empezar a dar cepillo a la tierra para construir la casa decidió adivinar y el Ifa que apareció fue Ogbe Okonron. Se le aconsejó que diera un macho cabrío a Esu de nuevo, lo cual hizo con rapidez. Posteriormente cepilló la tierra, taló los arboles y en cuanto se secó el follaje quemó la hacienda. Plantó camellones de ñame y otras mieses tradicionales como maíz, melón, pimienta plátanos y vegetales. Luego de la estación de siembra vino al época de las lluvias.

Sin embargo, después de disfrutar su sacrificio Esu se aseguró que estaba regulando la pila de agua en el cielo para soltar solo pequeñas gotas de agua. Todos los indígenas del pueblo que tenían sus granjas en terreno seco no tenían suficiente agua para cosechar sus plantas. Esu cerró la llave y no hubo agua el resto de la temporada. Las cosechas de Meeriye prosperaron con la poca lluvia y el beneficio de sembrar en pantanos. Por otra parte las cosechas de los indígenas se perdieron y esto causó una hambruna general en todo el pueblo. Los demás pueblos debieron comprarle a Meeriye alimentos por todo el año.

En la próxima temporada de cosecha los indígenas decidieron sembrar en pantanos y deltas de ríos, pero al preguntar Meeriye por el lugar que debia sembrar le dieron un trozo de tierra firme. Antes de sembrar y talar decidió adivinar nuevamente y le salió darle otro chivo a Esu, después del sacrificio taló, sembró y cosechó. Cuando vinieron los tiempos de lluvia, Esu, que siempre está de parte de los que sacrifican, abrió la pila del agua del cielo y comenzó a llover cada 5 días torrencialmente. La cosecha de Meeriye fue muy

buena, pero las que estaban el los pantanos, valles o deltas de ríos, se perdieron.

Al final del año todos pasaban hambre y los que pudieron, le tuvieron que comprar a Meeriye de su cosecha fructífera. Esto le ganó enemigos y lo tildaron de brujo. Algunos decidieron conspirar para ponerlo en el sendero de la muerte.

Al venir la próxima etapa de siembra Meeriye preguntó donde debía hacer su granja de labranza. Le dieron un tramo del bosque que estaba prohibido pisar porque pertenecía a Ogun. Es por eso que se dice que el extranjero no sabe cual es el tramo de bosque prohibido si no se le da a conocer. Como nadie lo alertó Meeriye se fue a hacer su granja en aquel sitio.

Ogun se había marchado a la guerra hacía 3 años. Antes de comenzar a cosechar Meeriye se miró otra vez y se le dijo que debía sacrificarle otro macho cabrío a Esu, pero antes de sembrar debía sacrificarle a Ogun en la granja una tortuga y un gallo. Debía sacrificar además en el rancho para Ogun: gallo, tortuga, perro, caracol, ñame tostado, una botella de vino y otra de aceite de palma. Meeriye sacrificó el chivo a Esu y después de preparar para sembrar sacrificó en la casa para Ogun. Para el sacrificio en la granja preparó una ceremonia a la que invitó a los ancianos del pueblo.

Cuando él estaba talando los arboles hubo uno que no pudo cortar a pesar de todos los intentos, decidió entonces hacer la casa al pie de ese árbol, sin saber que allí era donde Ogun limpiaba para hacer su festival anual siempre que estaba en casa.

Sin embargo en la adivinación se le dijo que no matara los animales hasta que no llegaran los invitados. Meeriye trató de invitarlos, pero todos le daban excusas porque sabían que estaba prohibida la entrada a Ugbo Olore.

Mientras tanto él mantenía a los animales y día a día los alimentaba. Cansado de enviar invitaciones decidió consultar a Ifa. Se le dijo que criara los animales en la choza, que le pusiera al perro Okpe-Ogun. Debía tostar muchos ñames (boniatos) y prepararlos para comer todos los días en la granja, dejándolos en la choza por la noche. El debía guardar una botella de vino de palma fresco en la choza cada mañana y dejarlo sin consumir hasta el otro día. También se le aconsejó que le cambiara el nombre y le pusiera apodos a sus hijos y sirvientes relacionados con Ogun, como: Ogunhjimi, Ogunbeja, Ogunfemi, Oguntoye, Ogundarijimi, Ogunbamila, Ogbushorire, Oguniyi, Ogundamilehin, etc.

Conforme a esto, el cambió los nombres de los miembros de su casa para que tuvieran prefijos Ogun y con sufijos que hicieran alusión a Ogun, elogiando a Ogun. Siguió haciendo las tareas normales de la granja. Hasta este momento el no tenia indicio para conocer porque Ifa le dijo que nombrara a su casa según Ogun, ni tampoco las relaciones de Ogun con su granja. Ya era hora de recolectar ñame. Meeriye y toda su casa hicieron escala temporal en la casa

de la granja con el propósito de arrancar y guardar en el granero la cosecha de ñame.

Así estaban las cosas cuando Ogun y su ejercito estaban regresando. Cuando llegó a su bosque, él descubrió que había sido limpiado y que una hacienda prosperaba allí. Deliró con rabia y se preguntaba quien era el atrevido que labraba en su propiedad. Directamente y como si Ogun regresara a la batalla arremetió contra la granja. Cuando Meeriye vio la gente agrupándose frente a su casa, se sintió aliviado porque pensó que por fin aceptarían su invitación de servir a Ogun. Rápidamente reunió todos los animales y materiales con los que tenía que servir a Ogun, colocándoles al pie de un árbol sin derribar que era el lugar donde Ogun realizaba su festival anual.

Mientras que el grupo se acercaba a la casa, Meeriye empezó a llamar a los miembros de su casa, a su hijo mayor Oguniyi para que trajera al perro: Okpe Ogun, a segundo hijo Oguntoye para que trajera el gallo, a la hija mayor Ogunshorire para que trajera agua y a la menor Ogundarijim, para que buscara la botella de vino. El proceso de llamado por nombres continuó con aquella orden de sucesión hasta que se hubo reunido a todos los miembros de la casa. En ese momento fue que Ogun llegó al santuario. El se postró para darle la bienvenida a los visitantes que el consideraba los ancianos del pueblo.

Ogun que había atacado empezó a preguntarse quien era aquel extraño que mostraba tales respetos hacia él nombrando a todos los suyos con su nombre sin conocerlo. El comenzó a bajar el tono. Aún postrado Meeriye le dijo: Mi señor y amo, te doy gracias en nombre de Dios por venir a honrar mi invitación porque he estado aguardándote durante meses, tú me autorizaste a cultivar en esta tierra, día a día me he preparado para recibirte, para que ayudes a servir a Ogun, la deidad mas poderosa del mundo. En ese momento se levantó y empezó a usar los materiales de sacrificio para rezar en el improvisado santuario de Ogun, pidiendo que lo protegiera a todos y que les ayudara a disfrutar del año que prometía cosecha exitosa.

Cuando oraba, miró hacia arriba y vio al líder de la delegación en plena disposición de combate y se dio cuenta que él nunca había visto a este hombre en el pueblo. Ogun permaneció inmóvil. Meeriye y su familia empezaron a temblar. Sin decir nada Ogun cogió el gallo, le cortó la cabeza con la mano y puso la garganta en su boca para beber su sangre, después les tiró el cuerpo a sus hombres para que lo comieran. Cogió la tortuga y realizó la misma operación, capturó al perro, bebió su sangre y arrojó el cuerpo a su ejercito.
Meeriye temblaba. Ogun cogió el ñame tostado, lo despedazó y se comió la parte del medio, lanzando el resto a sus seguidores.

Rompió la corteza del caracol, bebió su líquido y lanzó la carne a los hombres que estaban hambrientos del largo viaje. Después de beber toda aquella sangre, los ojos y el cuerpo de Ogun se sonrojaron y se fue tranquilizando, bebió vino y dio el resto a sus seguidores. Después de completar el ritual del sacrificio, le dijo a Meeriye si lo conocía. Meeriye le contestó que no. El le

preguntó quien le había dirigido y autorizado a cultivar aquella tierra donde el servía a su ángel de la guardia porque el dueño de aquel bosque era Ogun.

Meeriye le explicó que él era extranjero, y el rey y los ancianos le habían pedido que cultivara aquel sitio. Ogun exclamó que era cierto que un extraño no conocía un bosque divino si no se le decía donde estaba. En ese momento Ogun le dijo que no temiera mas y que siguiera su labranza con seriedad. Ogun ofreció su mano a Meeriye en señal de compañerismo.

Ogun ordenó a sus soldados la marcha hacia el pueblo. Al llegar acusó a la gente de mostrar ingratitud para con él, ya que entregaron a un forastero inocente sus tierras mientras él combatía en tierras lejanas. Al entrar masacró a 200 personas a la izquierda y 200 a la derecha. Cuando se disponía a atacar a una de sus 4 esposas Eleghalogho, ella se arrodilló para recordarle que ella no había estado en casa todo el tiempo porque lo había acompañado a la guerra, él le perdonó la vida y ella cantó: Oku oun nkon shoshosho, que es lo que los sacerdotes de Ogun cantan hoy en nuestros días.

Esta es la razón por la que un nuevo sacerdote de Ogun comienza su ceremonia de iniciación sirviendo a Ogun en el bosque con los materiales y animales mencionados.

Ogun había mandado a Meeriye que lo acompañara al pueblo y fue testigo de la matanza. Después se trasladó al palacio, indagó por que el rey le le permitió a sus jefes entregar sus propiedades. El rey le dijo que ese forastero había superado a todo el pueblo en la agricultura durante los 3 años anteriores, por eso fue tentado para que labrara esa tierra, así cuando regresaras pusieras fin a su vida.

Ogun decapitó al rey, a los jefes importantes y coronó a Meeriye como rey de Okpoti con el nombre de Ajoji Godogbo Oba oun nile gbile doo, que significa: El forastero que vino al pueblo, disfrutó las propiedades de la tierra con los hijos de la región, la ganó y tambien la corona de ellos.

Actualmente la tierra de Okpoti existe en el estado de Ondo de Nigeria y solo los extranjeros sobreviven como reyes del pueblo.

Cuando este Odu sale en adivinación se le aconseja a la persona que deje su casa actual para instalarse en otro pueblo, porque es allí donde está su prosperidad. Cuando se manifiesta en Ugbodu, se aconseja que se inicie como sacerdote de Ogun junto con Ifa.

Adivinó para Ekunkun

Ogbe Okonron male dain dain
lo difa fun Ekunkun

Irin fue la esposa de Erin, el elefante, Ekunkun por otra parte estaba enamorado de Irin y decidido a apartarla de Erin. La relación secreta entre

Araka buscó en vano mujer para casarse, le dijeron que hiciera sacrificio para que después que encontrara esposa no la perdiera. Hizo el sacrificio para tener esposa con una gallina, pero el segundo con un carnero padre para no perderla no lo hizo.

Tiempo después se casó con Erin, una muchacha bella que se transfiguraba en elefante. Cierto día ella transformada en elefante fue al mercado, pero se le olvidó comprar aceite de palma y se quitó la piel de elefante para comprar los víveres olvidados, ella no se dio cuenta de que el guardia forestal, escondido, la miraba. Cuando regresó del mercado buscó en vano su piel de elefante, entonces el guardia salió y le dijo que si no quería que todos se enteraran de su secreto, debía casarse con él. Ella como no quería que su anterior esposo supiera de su entidad animal aceptó ser la esposa del guarida forestal siempre y cuando este no la llamara animal, así quedó sellado el pacto.
Erin vivía feliz con su nuevo esposo y le dio 4 hijos. El guardia antes de casarse había rehusado el consejo de hacer sacrificio para que sus palabras no espantaran a su nueva esposa. Ella seguía transformándose en elefante puesto que cada vez que lo hacía cambiaba sus colmillos por otros nuevos y le traía a su esposo los anteriores para vender, así la familia se hizo excesivamente rica.

Entonces Esu apareció por el cielo como de costumbre preguntándole a su amigo Ighoroko quienes debían hacer y no hicieron el sacrificio aconsejado. Su amigo le respondió que era Airowoshebo, el guardia forestal.

Entonces Esu se disfrazó de informante y fue a casa de Araka a contarle que su esposa vivía casada con un guardia en el medio del bosque. Akara le pidió que lo llevara allí y Esu se ofreció rápidamente, al verlo llegar Erin lo abrazó alegre y confusa. Airowoshebo celoso preguntó quien era el intruso, Erin le dijo que ese era su anterior esposo antes que él la chantajeara. Airowoshebo insultado le gritó que era una ingrata porque él la había sacado de la vida animal. Ella entró a la casa, recogió su manto de elefante y corrió al bosque. Su anterior esposo que al parecer aún la amaba, corrió tras ella cantándole este poema:

Araka ti raagbo,
Erin kpadawa o,
Ki o ma loo.
Araka ti raagbo.

Que significa:

Ya compré el carnero que me dijeron
que debía sacrificar para no perderte,
por favor, regresa a mí, amada esposa.

Erin miró hacia atrás y replicó:

Oun gun oke aloo.
Agufon Erin gun oke alo.

Que significa:

Soy y siempre seré animal.
He asumido y regreso a la
forma en que fui creada,
porque aves de idéntico plumaje
se reunen en uno.
(Cada oveja con su pareja).

Con esa canción volvió a la eterna vida animal en el bosque.

Si este Odu sale en la adivinación para un hombre que busca mujer, se le dice que sacrifique una gallina, un macho cabrío y un carnero padre para evitar que ella lo abandone o muera prematuramente después de haberse casado.

Consejo de Orunmila a los hijos de Ogbe Okonron.

Aquellos hijos de Ogbe Okonron, para los que aparece este Odu en la adivinación de nacimiento o en una ceremonia de iniciación en Ugbodu son aconsejados por Orunmila de la manera siguiente:

Orunmila ni Odi Okitirikpa,
Emini Esu noo eshe mejeji iran di Onan
Orunmila nikia mu okanti aletiale
fi ka kuro wa.
Ani eku, Oni kin she eku,
Ani eja Oni min she eja,
Moni Orunmila Kini o ofi kakuroni Ono.
Oni ki aro akika ati Okpolokpo akara

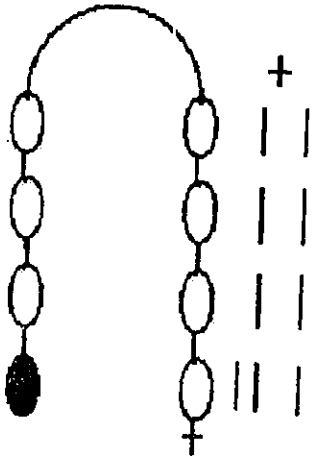
Cuando no se le hacen los sacrificios requeridos a Esu, este pone sus pies en el camino para que la gente no pueda ir a sus asuntos diarios, entonces estas personas comienzan a sentir hambre y van donde Orunmila que les aconseja servir con akika (puerco espín) a Esu para apaciguar su ira, después de echo el sacrificio Esu retira sus pies del camino diciendo:

Kabi Kara Kabi Kuro loju ono

Si este Odu sale en la adivinación para una persona que se propone viajar se le aconseja que sacrifique la cabeza de un puerco espín para Esu con bastante Akara. Pero no debe viajar hasta después de 7 días de echo el sacrificio.

Ogbe-Ogunda
Ogbe-Yonu
Ogbe-Oligun
Ogbe-Suru

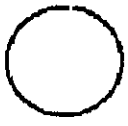
(Odu de sacerdocio)

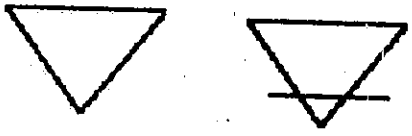
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Tierra

Eses Ifa criollos

Ogbe Ogunda
Ogbe Yonu
Ogbe Oligun
Ogbe Suru

En los tiempos de la segunda habitación de la tierra, Dios había creado 460 divinidades subordinadas. La tierra crecía y prosperaba con vigor, pero al cielo llegaban noticias de que esta se había convertido virtualmente en el reino de Esu. Fue Ogbe Oligun quien reveló como las 460 divinidades fueron por adivinación para saber que hacer para rescatar al mundo de las garras de Esu.

En la adivinación les aconsejaron que dieran un chivo a Esu y que sirvieran todas sus cabezas juntos con un carnero padre, para evitar así que no anduvieran contradiciéndose y peleando unos con otros. Ellos se alegraron de rodar sus cabezas con un carnero padre pero rehusaron ofrecer un chivo a Esu, porque aquel era el gran enemigo de ellos a quien venían a combatir en la tierra. El lugar en el cual ellos rodaron sus cabezas fue la calle Kolanut del cielo, un lugar llamado Igun. Después de comer el alimento del sacrificio, cada uno decidió tomar un nombre antes de salir para el mundo. Antes de terminar el ejercicio de ponerse el nombre, Esu había influenciado las mentes de algunos de ellos.

No obstante, decidieron ir y matar al cabeza del a casa de Igun. Sankpana, la deidad de la epidemia, los retó para que justificaran la acción que se habían propuesto. Después de eso, sobrevino una pelea u al final, la mitad de ellos rehusaron acompañar a los demás al mundo.

Así fue como la mitad de las divinidades subordinadas, permaneció en el cielo, mientras que la otra mitad vino al mundo.

Aún antes que ellos dejaran el cielo para ir a la tierra a cumplir su objetivo contra Esu, ya estaban siendo tomados por Esu. Así fue como Ogbe Ogunda gana su nombre de Ogbe Oligun.

Cuando este Odu aparece en Ugbodu, la persona debe servir inmediatamente a Ottalerun - Imale (Osagbaye en Beni) fuera dem la casa, dar un carnero padre a su Ifa y un macho cabrío a Esu para evitar contraer una enfermedad infecciosa.

Adivinó para tres amigos cuando estos venían al mundo

Igba Odun Iungun waye okpari
Egberin Oga lakala waye

Que significa:

El buitre vivió durante 200 años, pero sirvió hasta que se volvió calvo. Akala vivió 100 años, hasta que perdió la mayor parte de sus cabellos.
Estos fueron los nombres de los dos Awos que adivinaron para tres hermanos antes que estos salieran del cielo a la tierra.

Orisekuo el hijo de Ogun
Orile Imere el hijo de Osanyin o Osun
Afuwakpe el hijo de Orunmila

Después de decidir visitar al mundo fueron en busca de adivinación para saber que hacer para prosperar en la tierra. A cada uno se les aconsejó que hiciera sacrificio Ninguno estuvo de acuerdo en hacer el sacrificio.

La tradición del cielo es que todo aquel que viene al mundo vaya al moldeador de cabezas del cielo llamado Ajalá a comprar una cabeza. Todo aquel que hace sacrificio antes de ir a elegir una cabeza tiene la suerte de escoger la afortunada mientras que los que no hacer el sacrificio en el cielo tienen la desdicha de elegir la cabeza de mala suerte. Como ellos rehusaron hacer el sacrificio sufrieron los destinos siguientes:

El mayor Oriseku el hijo de Ogun, escogió una cabeza de pobreza, el siguiente Orile Imele escogió la cabeza de un fae (Igbakhuan en Beni e Imere en Yoruba), el mas joven Afuwakpe escogió una de sufrimientos.

Al llegar al mundo sus experiencias tuvieron lugar a la luz de la clase de cabezas que habían escogido. Después de luchar en vano para avanzar, cada uno murió a edad temprana y regresaron al cielo a escoger un nueva cabeza.

Una vez mas fueron en busca de adivinación y se les aconsejó que hicieran sacrificio con tres bolsas de dinero, ahora el equivalente de N 1.50 y sal, a la divinidad del obstáculo (Elinini o Idobuo) y que dieran un macho cabrío a Esu. De nuevo rehusaron hacer el sacrificio, Orisekue no había establecido que su mala suerte al no haber realizado el sacrificio, rehusó a hacerlo nuevamente., el hijo de Ogun prefirió confiar en la fuerza de su padre, quien lo equipó de todos los instrumentos para adquirir fuera física, el hijo de Osanyin, prefirió confiar en la fuerza diabólica de su padre, quien preparó todo tipo de hechizos para él, el hijo de Orunmila confió en la sabiduría de su padre quien le aconsejó que no escogiera una cabeza o regresara a la tierra sin hacer el sacrificio. El sirvió a Esu con un chivo y obtuvo los materiales para servir a Elenini.

Oriseku y Orile Imere regresaron al molino de Ajala a escoger nuevas cabezas, escogieron cabezas hermosas sin el consejo del moldeador. En el momento en que ellos escogían las cabezas, Ajala estaba siendo retenido para pedir rescate por la divinidad del obstáculo con quien estaba endeudado. Cuando Oriseku y Orile Imere llegaron al molino el estaba preso de Elenini, quien juró que lo mantendría prisionera hasta que le pagara sus deudas. Ajala le dijo a

los dos visitantes que fueran a su fábrica a escoger sus cabezas, así fue como ellos escogieron las que consideraron las mejores y salieron hacia el mundo.

Por el camino se encontraron con Afuwakpe que les admiró las nuevas cabezas, Cuando él llegó a la fábrica de Ajala, se encontró conque el fabricante aún se encontraba preso. Una vez mas Ajala aconsejó que escogiera la que mas le gustara que el estaba preso y no la podía escoger. Afuwakpe rehusó hacer lo que él le dijo, diciendo que el no tenia medios de distinguir entre una buena y otra mala. El le preguntó a Ajala que cuando le debía a Elenini y este le dijo que tres bolsas de dinero, el metió la mano en su bolsa y sacó el dinero del sacrificio que era la misma cantidad que le hacía falta a Ajala. Elenini soltó a Ajala quien le agradeció a Afuwakpe. Ajala recordó que no tenia sal para su sopa y debía ir al mercado, Afuwakpe le dijo que no se molestara que el tenia la sal que él necesitaba.

Después Ajala le dijo a Afuwakpe que escogiera la cabeza, este escogió las mas llamativa, mejor parecida del grupo, pero Ajala le dijo que los objetos mas atractivos no eran los mejores. El le escogió una cabeza fuerte, tolerante y próspera y se la dio al hijo de Orunmila quien regresó a la tierra despues de agradecerle a Ajala.

Antes que el hijo de Ogun y Osanyin llegaran a la última colina, ya había llovido con fuerza, las hermosas cabezas se rompieron. De nuevo tuvieron que regresar al cielo para elegir un tercer par de cabezas, pero con la determinación esta vez de hacer el sacrificio señalado.

En el camino de regreso al cielo, se encontraron con el hijo de Orunmila que iba hacia la tierra con la nueva cabeza que se sostenía fuertemente en sus hombros.

Cuando vieron a Ajala, este les preguntó por las cabezas que habían escogido anteriormente, ellos contestaron que se les habían roto. El les ordenó que pagaran por las cabezas anteriores primero. El hijo de Ogun tenia dinero suficiente para `pagar la cabeza anterior y pagar una nueva.

El hijo de Osanyin tenia suficiente dinero para `pagar por la cabeza anterior pero no por la nueva. Ajala le permitió que escogiera una nueva a crédito. Este incidente explica por qué las imágenes que están sobre los santuarios de Orunmila y Ogun son muy fuertes y duraderas, mientras que las imágenes y los recipientes son propensos a romperse con facilidad.

Cuando este Odu sale en el cuarto de Ugbodu se le aconseja que pague una deuda que el debía en el cielo si desea prosperar en la tierra. El debe preparar su santuario de Esu con un chivo, para evitar cualquier error que pueda repetir en su ceremonia de Ifa.

Adivinó para Erumen cuando ella venía al mundo

Erumen (omi en Bebi) es un tipo de ñame.
Ella fue por adivinación a Ogbe Oligun antes de venir al mundo. Los Awos que adivinaron para ella en la casa de Ogbe Oligun se llamaban:
Lorun bowa Kola Aye
Kpanke denke (mortero o pistón)
Awo ile Orunmila
Adifa fun Erumen
Nijo Toun Kuro
El Awo le aconsejó que hiciera sacirficio con una esponja, un palo afilado y puntiagudo, un machete para evitar sufrir en manos de sus compatriotas mujeres en la tierra. Le aconsejaron tambien servir a Esu con un macho cabrío y que desmelenara una gallina para hacer sacirficio para tener honor y respeto en la tierra. Ella no hizo lo ordenado.

Al llegar al mundo, creció y se puso muy bonita, dotada de un rico follage que era de admiración general. Cuando quedó embarazada dió a luz un hermoso tubérculo. Cuando maduró y estuvo disponible para la ciega, su esposo, el campesino la arrancó de cuajo con una estaca afilada y puntiaguda. Despues lavó su cuerpo con una esponja y peló su piel. Aquello hizo que ella enfermara, de ese modo los materiales con los que ella debió hacer el sacrificio en el cielo, se convirtieron en su ruina en la tierra.

Al observar el cambio experimentado en su cuerpo, el campesino la vendió en el mercado, lo cual explica el porqué el ñame blanco (Erumen u Omi) no siempre se guarda en granero. Es cocinado y vendido cuando se cosecha. Las mujeres lo compran para cocinarlo, al llegar a casa sacaron un machete el cual usaron sobre su cuerpo. Cuando ella recordó que el machete fue el tercer instrumento con el cual le aconsejaron que hiciera sacrificio en el cielo para evitar enfermedades y sufrimientos en manos de las mujeres, ella gritó: Moo Juuya, que significa: He sufrido.

Ese es el ruido producido por erumen ñame cuando el machete se usa sobre él hasta nuestros días. Despues de cocinado sus pedazos se ponian dentro del mortero mientras que el pistón era utilizado para golpearlo. En este punto, ella recordó y gritó los nombres de los dos Awos que adivinaron para ella en el cielo:

Kpankedenke, kpankedenke, kpankedenke.....

Que es el ruido que hace el ñame recién cegado cuando está siendo golpeado sobre el mortero

Adivinó para la luna

La luna, el sol y las estrellas son los tres hijos de la divinidad dela Luz. El sol brilla con fuerza, desde que amanece hasta el anochecer. Las estrellas brillan con belleza durante la noche. Por qué razón la luna ostenta lozanía y frescura y decadencia ?

Amaaka ukeregbe sherun
Bodo ukeregbe Sherun
Gbodo Sherun manka manka

Esos fueron los Awos que adivinaron para la luna, aconsejándole que hiciera sacrificio para que su suerte no anduviera undulando en zig zag. Se le aconsejó que sirviera a Esu con un macho cabrío, gallo, eko y akaka. Después de la adivinación, pensó que sería superfluo hacer sacrificio, puesto que estaba dotada de todo lo que alguien pudiera desear: encanto, tranquilidad, popularidad y fama.

No mucho después apareció en el horizonte y todo el mundo se alegró por su belleza y esplendor. Empezó a crecer, adquirir tamaño y mientras crecía, se volvía mas brillante. Le llevó 23 días desarrollarse hasta llegar a su tamaño completo.

Esu se levantó y fue a preguntar que a quien se le había dicho que hiciera sacrificio, pero que se negó a hacerlo, y sus seguidores contestaron que la luna no realizó el sacrificio. Despues Esu empezó a soplarla y reducir su tamaño, hasta que se puso tan pálida y anémica que mas nadie se preocupó por mirarla. Eventualmente palideció y se volvió insignificante.

Esa el la razón por la que despues de florecer en toda plenitud, la luna comienza a deteriorarse por causa del sacirfiico que rehusó hacer al comienzo de los tiempos.

Cuando este Odu sale en adivinación para un niño recién nacido, se le debe aconsejar a los padres que hagan sacrificio para evitar riesgo de enfermedad en la sangre o deficiencia sanguinea durante su vida.

Si se manifiesta para un adulto, se le aconseja que haga sacrificio para poder evitar la anemia o leucemia.

Ogbe Oligun revela la gran perseverancia que posee Orunmila

Fue Ogbe Suru, el apodo de Ogbe Oligun en la tierra, el que reveló la inagotable paciencia de Orunmila, Orunmila declaró que aunque él parece débil y enclenque, cuando decide moverse puede ser rápido como el relámpago. Cuando es ofendido le toma tres años para reaccionar, dejándole de ese modo suficiente tiempo al ofensor para que se arrepienta y busque el acercamiento. Aún cuando el decide tomar la ofensa, su reacción es tan lenta como el movimiento del caracol, aunque sus pies son tan numerosos como los del cien pies, el que aunque dotado de 100 pares de pies, se mueve lentamente, y continua diciendo Orunmila: Cuando me muevo y mi movimiento es obstruido por una orca del camino, me enrollo como el cien pies y espero a que madure le follaje de los árboles y caiga al piso para formar un puente que facilite mi movimiento por encima de la roca. Por otra parte, si mi movimiento

es obstruido por un árbol caído, espero a que el árbol se eche a perder antes de continuar mi movimiento.

Tiene que ser verdaderamente una ira horrible que pueda sobrevivir el tiempo que toma en corroerse y deteriorarse un árbol caído, o al follaje que cae amontonarse sobre la roca.

Así es como Orunmila enseña y encarga a todos sus hijos y partidarios a que desarrollen una disposición hacia la paciencia inagotable cuando alguien los ofenda. El dictamen de Orunmila es el siguiente: Las medicinas y los hechizos pueden fallar como remedios, pero la eficacia de la paciencia nunca falla.

Orunmila hace elogio a la paciencia

Orunmila dice que para poder seguir sus caminos hay que aprender el arte y la eficiencia de la perseverancia. El dice que las medicinas y preparados diabólicos pueden fallar pero la paciencia es tan constante como la existencia del cielo y la tierra. La paciencia requiere de dominio sobre uno mismo y de la habilidad de resistir la tentación para poder vengar la maldad.

Si uno es ofendido por la acción determinada del os demás, no se espera que uno reaccione por medio de la venganza, sino que deje el juicio a las divinidades las que seguramente intervendrán a favor de la justicia.

En cualquier caso la gente está expuesta a incomodarse tan a menudo como le es posible, pero no se debe permitir que ese carácter irascible se extienda por mas de una noche porque el calor del agua hervida no dura desde el anochecer hasta el amanecer.

Aunque Orunmila nunca perdona a los que seducen a su esposa, el es estoico en cuanto a su actitud con relación a la seducción. Cualquiera que seduzca a su esposa, así como la esposa que permite ser seducida a si misma, paga costosamente al final por la transgresión cometida por ellos.

Ewure, la esposa de Orunmila, gustaba decirle a su esposo que ella tenia muchos admiradores, mas atractivos que él. Un día la esposa lo desafió diciéndole que un admirador había estado coqueteando con ella durante algún tiempo y que si él no le permitía a ella cohabitar con el hombre, lo abandonaría para casarse con él.

Alamina Ajaminagun Emietiri Eyiteemaari looni yiotutire miilo adifa fun Akpetebi Orunmila nijo toun lofe ale. Ese es el nombre del Awo que adivinó para la esposa de Orunmila cuando ella quiso coquetear con su amante. Cuando Orunmila se confrontó con el ultimatun de permitir que su esposa coqueteara con el hombre o que lo dejara a él, él le dijo que ella era libre para invitar a su amante a la casa, en vez de correr el peligro de poner a riesgo su vida comprometiéndose en infidelidades secretas.

La esposa preguntó si existía algún hombre capaz de desafiar la rojura de los ojos de él, para seducirla. Entonces ella se vistió y fue a la casa de su amnte, loinvitó a su hogar matrimonial, El hombre nunca sospechó que Akpetebi era la esposa de Orunmila. Al llegar a su casa, el amante fue invitado por Orunmila a disfrutar de la comida que el había preparado. Orunmila habia vestido su cama y le hizo señas a su esposa para que se acostara con el amante, que el iba a dormir en otro cuarto. Despues de acostarse, la mujer acarició a su amante para hacer el amor, despues de vacilar durante algún tiempo, el hombre rehusó tener sexo con ella argumentando que no conocía cuales eran las intenciones del marido. Antes del amanecer, el amante salió huyendo, pero no antes que Orunmila hubiera ido a buscar agua al rio para que su esposa y su amante se dieran un baño. Despues de eso, el salió a visitar a sus amigos, Cuando Akpetebi comprendió que fue por temor a Orunmila que su amante se negó a hacer el amor, ella salió por la mañana a trenzar su pelo con un peinado llamado Shuuku, que tiene dos tejidos perpendiculares. Despues de eso, abandonó la casa para intalarse con el amante.

Pasó 3 años con su amante, Orunmila no hizo nada para mostrar ninguna ira. Entretanto las otras deidades comenzaron a ridiculizar a Orunmila por falta de valor para luchar contra el amante. El seductor resultó ser Sakpana, la divinidad dela epidemia. En el tercer aniversario de la seducción, vino a él Ogun y lo acusó de ser un idiota. El replicó preguntándole a Ogun si el estaba molesto como resultado de la acción de su esposa. Ogun replicó diciendo que si alguna deidad lo ofendía a él de esa manera él reaccionaría con la fiereza de un león. Orunmila le pidió a Ogun que peleara en nombre de él, si sentía que su cólera era irresistible. Ogun le preguntó a Orunmila cual sería su recompensa, si el forzaba a la esposa a regresar a casa, Orunmila contestó que el lo recompensaría con un gallo.

A la noche siguiente Ogun esperó a que la mujer se quedara dormida antes de lanzar el ataque. Se trasladó al dormitorio de la mujer y la golpeó en la cabeza. Al instante le comenzó un dolor de cabeza muy agudo, el dolor se volvió tan grave que cuando la mujer cayó en coma, Suakpana fue por adivinación, le dijeron que presentara un gallo a su anterior esposo. A la mañana siguiente, él llevó un gallo a casa de Orunmila, el cual dio a Ogun para recompensarlo por el trabajo que había hecho. La mujer mejoró pero no regresó a casa de Orunmila.

Pocos días después, Shango vino a amonestar a Orunmila por no haber usado sus poderes para hacer regresar a su esposa a casa. Una vez mas el le dijo a Shango que el se enfadaría si Shango demostraba que él también estaba molesto. Shango confirmó que no salo estaba molesto, también estaba avergonzado. Orunmila le dijo que hiciera lo que él pudiera para demostrar su ira. Shango le preguntó que cual sería su recompensa, Orunmila le dijo que le daría un gallo, Shango salió hacia la casa de Sakpana.

Por la noche las nubes se congregaron y la mujer de Shango, Oya, convirtió la luz en relámpago para que Shango pudiera ver a la esposa de Orunmila. Shango entró en casa de Suakpana y rugió por todo el pecho de la mujer, a

ella le dio un infarto y se quedó inconsciente, una vez más Suakpana fue por adivinación y le dijeron que tenía que enviar un segundo gallo al esposo anterior de su mujer. Suakpana fue con el gallo a Orunmila que a su vez se lo dio a Shango.

La mujer se mejoró, pero no volvió con Orunmila, las deidades estaban feroces por haber agotado sus capacidades en vano, era el momento de que Orunmila reaccionara por poderes. Entonces invitó a Esu, su árbitro favorito, lo recompensó con un gallo para que trajera de vuelta a Akpetebi, si salvaba su dignidad divina, prometiéndole un macho cabrío después de regresar a la infiel a su casa.

Esu fue al dormitorio de la mujer por la mañana, le amarró las manos, los pies, la garganta, el pecho y la golpeó en la cabeza.
Por la mañana Suakpana vio que su esposa estaba aparentemente dormida, pero ya bien entrado el día, todavía no se despertaba, entonces al ir a verla la encontró inconsciente. EL hizo todo lo posible por despertarla pero ella no se movía. En ese momento Suakpana se dio cuenta que estaba librando una batalla en la cual no tenía ninguna posibilidad de vencer y decidió escapar de la casa, fue a ver a la madre de Akpetenin y le dijo que fuera a recoger el cadáver de su hija. Entonces él entró corriendo al bosque donde permanece hasta hoy día.

Por su parte la madre de Akpetebi la llevó donde Orunla para pedirle que salvara la vida de su hija, Orunmila le dijo que le diera un chivo a Esu, después del sacrificio Akpetebi recobró el sentido. Se arrodilló, para pedirle disculpas a Orunmila, mientras lo hacía este la apuntó con su vara de autoridad (uranke) y le dijo: Ewuree, tú has deshonrado mi masculinidad y dignidad divina retando mi autoridad como tu esposo. Te ha tomado 3 años arrepentirte de tus actos y solo cuando te hallabas entre la vida y la muerte. De ahora en adelante pisarás el suelo en la posición que lo haces ahora, con las manos y los pies, el peinado que llevabas cuando me abandonaste por otro hombre se convertirá en tarros sobre tu cabeza.

Ewuree le imploró perdón gritando: moobee, moobee, moobee, luego se transfiguró en la cabra que los yorubas llaman Ewuree en nombre de la infiel esposa de Orunmila. Su llanto es el mismo de la cabra de hoy en día.

<u>Si este Odu sale en la adivinación para la esposa de un sacerdote Ifa se le aconseja no lanzarse por el sendero de la coquetería con otro hombre, no sea que muera como consecuencia de esto, en el mejor de los casos saldrá de esto con un fuerte ataque.</u>

<u>Demuestra Ogbe-Suru por sí mismo la recompensa dada por la perseverancia, a tres principios.</u>

Cuando Olofun murió en Ife tenía 3 hijos llamados Ashikpagale, Afuwagale y Oshikpeletu que vivían más allá del río. Después de muerto el padre, los coronadores de reyes fueron en busca de Ashikpagale, el hijo mayor, para que

comenzara las ceremonias para tomar el cetro del padre, antes de partir fue por adivinación con Ogbe-Suru que le aconsejó dar un carnero padre a su Ifa, un chivo a Esu y que sirviera a su entendimiento (espíritu, inteligencia) con sal y tiza para soportar el pequeño sufrir al que estaba destinado antes de ocupar la corona. Le aconsejó que fuera muy paciente con embarazoso ultimátum que le sería dado en su camino a casa, lo que le agobiaría la paciencia y podía costarle la vida y la corona.

Ashikpagale se incomodó con la adivinación y juró no realizar el sacrificio, porque habiendo sido invitado por los coronadores de reyes solo sería cuestión de tiempo lo que le tomaría llegar a ser el nuevo rey, siendo el hijo mayor de su padre. El invitó a su esposa y partieron enseguida para Ife. Al llegar al rio Omo tuvieron que tomar una canoa para pasarlo, en medio de la travesía el remero le dijo al príncipe que él lo transportaba hacia la gloria y no sabía que recompensa le darían por esto. Ashikpagale le dijo que después de ser coronado rey le daría su recompensa, el remero insistió y Ashikpagale le preguntó que era lo que quería, el remero le contestó que quería hacerle el amor a su esposa. Ashikpagale reaccionó acusando al remero por blasfemia, la cual se pagaba con la vida, entonces el remero viró la canoa tratando de ahogar a todos en medio del río, luego nadó y rescató a la esposa del príncipe heredero para llevarla a su casa y hacerla su esposa.

Llegaron a Ife noticias de que el príncipe heredero había muerto en el río Omo y rápidamente mandaron a buscar a su hermano Afuwagale, que sin saber como había muerto su hermano, murió de la misma forma por no hacer el sacrificio ni tener la paciencia requerida.

Por último los coronadores de reyes mandaron a buscar al hijo menor, Oshikpeletu, que se preguntaba que habría sucedido con sus hermanos. Los mensajeros lo fueron a buscar sin decirle el motivo, para que los acompañara a Ife, el los invitó a comer y mientras ellos comían fue a casa de Ogbe-Suru por adivinación. Ogbe-Suru le dijo que sus hermanos ya no existían y que lo mandaban a buscar para ocupar el trono que sus dos hermanos no pudieron ocupar, le aconsejó hacer sacrificio con dos esteras (Ejiko en Yoruba o Aghen en Beni), 2 gallos, 2 palomas, un arma de fuego, un cuchillo, un machete y maíz frito. El hizo el sacrificio rápidamente, después de eso Ogbe Suru le dio la mitad del maíz frito y una de las esteras para que las llevara en su viaje, también le aconsejó que se aguantara ante cualquier posible maltrato que fuera a recibir mientras cruzaba el río, le dijo que fuera paciente y que no permitiera que ninguna sugerencia vulgar lo pusieran fuera de control. Regresó a la casa, después de comer los invitados, entraron en la canoa y partieron.

En medio del camino el remero le pidió que lo dejara tener relaciones sexuales con su esposa, el estuvo de acuerdo al momento. Mientras realizaban el acto los tapó con la estera que llevaba en sus manos y masticó el maíz recordando el refrán que dice que el que mastica maíz no escucha lo que sucede a su alrededor, los dos navegantes le hicieron el amor a su esposa turnándose

antes de que el viaje terminara. Al bajarse de la canoa le agradeció a los marinos y no mostró ningún enfado, él no le mencionó el incidente a nadie.

Después de llegar fue coronado. Ya coronado de una vez, invitó a los marinos al palacio, los jefes del Oba se reunieron para mostrarle sus respetos al rey como la tradición lo mandaba, una vez reunidos todos el rey preguntó: cuál es la recompensa que se da en respuesta a un buen gesto o acción tradicionalmente. Los consejeros y jefes el dijeron: mi señor, la bondad produce gratitud, así como bien con bien se paga Entonces el rey informó que fue la magnanimidad y bondad de los marinos lo que había posibilitado su coronación, los nombró jefes para agradecerles, luego les dijo que todavía tenía que hacerles una petición más, nombró a dos candidatos para que los marinos los entrenaran en la natación y el buceo para que fueran capaces de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate dentro del río. Los marinos le agradecieron y aceptaron la misión.

Antes del primer aniversario de la coronación los dos marinos habían llegado a convertirse en expertos buzos, en el palacio fueron nombrados marineros reales. Al año de la coronación se volvieron a reunir lo jefes y consejeros para rendirle los tradicionales respetos al rey, los dos marinos a los que se les habían conferido títulos de jefatura también estaban presentes. En cuanto todos estuvieron reunidos el Oba hizo otra inofensiva pregunta: cuál es el echo con el que se debe retribuir a una persona que ha echo algo perverso contra otra. Los consejeros y jefes dijeron unánimemente: larga vida tenga el rey, esto merece un castigo, así como mal con mal se paga. Entonces el rey le pidió a los dos marineros jefes que contaran lo que le habían echo a él y a su esposa en el último viaje que tuvieron antes de la coronación, pero estos solo pudieron pedir clemencia y perdón.

Entonces el Oba contó como ellos habían abusado de él cuando se encontraba entre la espada y la pared, y añadió que sus hermanos mayores habían perdido sus vidas por la misma razón. Terminó pidiendo a los jefes que pronunciaran un adecuado castigo para aquel acto perverso, estos decidieron que el castigo era la pena de muerte.

En cuanto se pronunció el veredicto los dos marineros hicieron como que avanzaban para arrepentirse y rendirse, pero huyeron lanzándose al río, en ese momento el Oba le ordenó a los marinos adiestrados que los persiguieran, pues aquél era el motivo del entrenamiento recibido.

Secuestraron a los malhechores y los decapitaron en cuanto subieron a la superficie, para sacrificio de la madre tierra y de Ogun, la divinidad del hierro. Concluidas las ceremonias, los jefes se dieron cuenta de la causa de la muerte de los hermanos del rey, suponiendo que habían muerto porque no permitieron que sus esposas fueran deshonradas.

Cuando este Odu sale en la adivinación de una persona que aspira lograr altos objetivos, se le aconseja a la persona que cultive paciencia y dominio propio, porque cualquiera que sea el sufrimiento humano al que está expuesto es

probable que no dure más que la hora más oscura de la noche, que es justamente antes del amanecer del nuevo día, debe hacer el mismo sacrificio que Oshikpeletu. Cuando el Odu sale en Ugbodu, se le aconseja no caer en tentaciones de mujeres, o por medio de ellas, si es que desea vivir mucho tiempo. No debe beber ningún tipo de vino de palma.

Ogbe-Oligun hace sacrificio contra la pobreza.

Ajala mukporo moba lere,
Oshemi bujo,
Oshemi bi oyo,
Oshemi de mi kuoshe meji,
So ike demi jo.

Significa: El que estaba tan feliz,
Que se sentía como si
estuviera bailando,
Su ángel guardián le preguntó:
¿cuál es la causa de tu diversión?
Y él contestó
Tuve un sueño
Su ángel de la guarda le contestó que a menos que hiciera sacrificio, el dinero no le llegaría. El sueño expresaba la expectativa de la prosperidad que estaba a su alrededor. En la adivinación a Ajala se le dijo que hiciera sacrificio con una cabra de 3 años, un carnero grande que tenga testículos sobresalientes, 16 palomas y 16 cauries. El no hizo el sacrificio.

Al día siguiente Ajala tuvo otro sueño del cual despertó muy contento. Cuando su ángel de la guarda le preguntó por qué estaba tan contento, el le dijo que en su sueño, veía muchos niños entrando en su casa. Sin embargo, el ángel de la guardia explicó que su sueño no se manifestaría, por que él no pagó por los niños del cielo. Añadió que los niños llegarían a él, únicamente si hacía sacrificio a Ifa con una cabra, gallina y caracoles, con lo cual él usaría para pagar por los niños que están en el cielo. Esta fue la forma que su ángel de la guardia le planteó que él no había efectuado el sacrificio.

La tercera noche Ajala tuvo otro sueño en el que veía que él se había vuelto tan rico que era rey. Mientras se regocijaba su ángel guardián le dijo que él había visto una aparición de la suerte que le esperaba, pero que lo lograría al hacer sacrificio a Ifa con una vaca, una gallina, un caracol y 14 laces de animales, y que diera un macho cabrío a Esu. Ajala contestó que una vez que se le dice a un pobre que haga sacrificio con una vaca en adivinación, el finge estar sordo porque no puede imaginar como adquirir una vaca para sacrificio.

Ajala levantó sus manos en gesto de no estar de acuerdo con hacer los sacrificios recomendados. Vivió en la penuria hasta el fin de su vida.

Como breve explicación, Ajala no necesitaba hacer todos los sacrificios al mismo tiempo, él debió haber empezado con el sacrificio indicado para que el

dinero entrara en su vida. Después que entrara en dinero debió hacer el siguiente sacrificio y así sucesivamente.

Eso lo hubiera transformado de por vida con prosperidad y abundancia.

En adivinación se le debe preguntar ala persona, si el ha tenido sueños como los de Ajala. Esta parte de la revelación de Ogbe Oligun está indicada para interpretación para todo aquel que sueña con riqueza y prosperidad. En este caso se le aconseja que haga los sacrificios en el orden cronológico. Esto es, si el Odu que se manifiesta en adivinación del sueño es Ogbe Oligun

Adivinó para Aiye, el hombre ciego

En un posterior intento por demostrar la eficacia de la paciencia Orunmila reveló como 4 hermanos y una hermana nacidos de los mismos padres, intentaron molestar a su hermano mayor, Aiye. El sacrificio que el realizo y la paciencia libraron a Aiye de las perversas maquinaciones de sus hermanos.

Biko basi alaja
Ajakole de
Adifa fun Aiye
Abufun awonh mererin
Aburore, Keeke, Reere, Olugboi ati keke

Estos fueron los Awos que adivinaron para Aiye y sus hermanos menores, así como su hermana, llamados: Keeke, Reeke, Olugboi y Keke.

Aiye era ciego y el mayor de cinco hermanos de los mismos padres. Esta es la razón por la que cuando este Odu aparece en Ogbodu se le debe preguntar a la persona que si él es el mayor de los 5 hijos nacidos de los mismos padres. Si lo confirma debe decirsele que haga sacrificio especial para que evite ser la víctima de sus hermanos. En la adivinación, se le debe decir a la persona que tenga su propio Ifa, para evitar quedarse ciego. Se le debe aconsejar a la luz de la posición que ocupa entre sus hermanos.

Como Aiye era ciego, sus movimientos dependían de su perro, llamado Ere, quien le acompañaba a todas partes y buscaba comida para él en el bosque. A pesar de su impedimento físico, su perro lo proveía de abundante carne y alimento.

Entre tanto, sus hermanos conspiraron para hacerlo sufrir privandole del uso de su perro, el cual tenía una cadena con campanas sobre su cuello. Ellos le rogaron que les prestara el perro para usarlo en una cacería. Sin embargo el les dijo que dudaba que el perro los obedeciera sus instrucciones en su ausencia. Ellos le aseguraron que harían que el perro operara sin él de todas formas. Entonces el quitó la cadena de campanas al perro y lo soltó para que fuera con ellos al bosque.

Ellos viajaron finalmente por el bosque, pero el perro no tenía deseos de perseguir a ninguna presa por lo que regresaron a casa. Mientras tanto, ellos persuadieron a Aiye para que lo acompañara con su perro al bosque, el aceptó con gusto. Antes de la mañana siguiente, Aiye tuvo un sueño en el cual su angel de la guarda le aconsejaba que hiciera sacrificio sin tardar, ofreciendo una guinea a su cabeza y un pollo para Esu, el hueso de un conejo, y nuez de kola, para que pueda regresar a salvo del bosque. El hizo los dos sacrificios aquella noche.

A la mañana siguiente los hermanos incluyendo a Aiye y a su perro salieron al bosque en una 2da expedición de caza. Al llegar le pidieron a Aiye que esperara por ellos al pie de un árbol mientras entraba con ellos a las profundidades del bosque en busca de caza. El perro pudo cazar animales como para que los cuatro hermanos pudieran llevar a casa. Después de eso, llevaron la carne a casa y le pidieron a Aiye que esperara en el bosque. Poco sabía él que sus hermanos no tenían intención de regresar al bosque a llevarlo a él y a su perro a casa.

Despues que viajaron alguna distancia en su camino de regreso a casa, se detuvieron para congratularse a si mismos por el éxito de burlas a su hermano mayor. Mientras la hermana insistió que ellos debían regresar en busca de Aiye, los demas dijeron que lo dejarían morir en el bosque.
Después que los hermanos partieron el perro entró en el bosque y regresó con un fruto de nuez de kola sin partir el cual se lo dió a su dueño, Aiye cogió la nuez y la guardó, el perro hizo un segundo viaje y regresó con un conejo que se lo entrego a Aiye, quien tambien lo guardó.

En el cielo, uno de los niños de la casa de Dios estaba muy enfermo y los Awos celestiales fueron invitados para que adivinaran para él. Ellos habían recomendado sacrificio con una nuez de kola sin partir y un conejo, Dios había enviado mensajeros a buscar en todo el cielo sin éxito. Despues que Aiye realizó el sacrificio para Esu, este fue al cielo y provocó la enfermedad del niño, conjuró a todos los árboles de nuez de kola a guardar sus frutos y a todos los conejos a que se enterraran en lo profundo de la tierra.

Este acto de Esu era una manifestación de la proclamación que el había hecho durante la creación del universo llevada a cabo por Dios que aunque él, Esu, no disponía de capacidad creativa, tenia todos los medios de mutilar todo lo creado por Dios.

Los mensajeros divinos se colocaron en los confines del cielo y la tierra y escudriñaron todos los rincones de la tierra, hasta encontrar al ciego que estaba sentado con su fruto fresco y un conejo vivo al pie de un árbol. Estos mensajeros son llamados angeles de Dios.

Ellos se reunieron con Aiye al pie del árbol donde había sido abandonado por sus hermanos, le preguntaron que hacía solo en el bosque. El les dijo que sus hermanos menores le habían abandonado allí aprovechando que era ciego.

Los angeles censuraron la acción de sus hermanos pero lamentaron que debido a la urgencia de la misión de ellos, no podian sacarle de apuros, Aiye quiso saber cual era la misión y ellos le explicaron el motivo de la misma, Aiye les entregó lo que él tenia mientras que los demás arrancaban hojas con la mano izquierda y se la daba a Aiye, les dijeron que cuando solo escuchara su voz y sus pasos, estrujara las hojas y se limpiara los ojos, le dieron la bendición y se marcharon.

Aiye espero hasta que el bosque estuvo tranquilo, entonces se arrodilló para darle las gracias a Dios, a su cabeza y a su angel de la guardia, y limpió sus ojos como le indicaron los mensajeros, abrió los mismos y por primera vez vió el bosque que los rodeaba. Su perro fue el primero en notar el cambio en la condición física de su amo. El tomó a su perro y regresó rumbo a su casa. En el camino recogió una estaca y se dirigió a casa de Keeke golpeandolo con la misma hasta matarlo, despues le prendió fuego a la casa. Lo mismo le hizo a Reere y Olugboi. Finalmente fue a casa de su hermana, cuando esta lo vió salio corriendo por atras de la casa y este la persiguió, Keke entró en casa de Orunmila pidiendo protección y refugio.

Cuando Aiye llegó a la puerta de Orunmila se detuvo, porque esta prohibido pelear en la casa de Orunmila, sin embargo el le pidió a Orunmila que sacara a Keke para poder matarla. Orunmila suplicó a Aiye que tuviera misericordia de Keke. Aiye le contó lo que sus hermanos le habían hecho a el. Por petición de Orunmila Aiye le perdonó la vida a Keke, ella se puso contenta y cantó:
Aiye Kpa Keeke
Aiye Kpa Reere
Aiye Kpa Olugboi
Olee Keke iboo
Bio ba siti Ifa
Bio ba si to Orisa
Ta lo lee to
Keke gba o

Que significa:

Aiye mató a Keeke
Aiye mató a Reère
Aiye mató a Olugboi
Pero salvo Dios y Orunmila
Quien hubiera podido salvar a Keke de la muerte

Asi fue como sobrevivieron dos de los cinco hermanos y la hermana.
Cuando este odu aparece en adivinación se le dice a la persona que el es uno de la familia de cinco hermanos y hermanas de los mismos padres. Si la madre está viva debe hacer sacrificio para evitar la pérdida de tres de ellos. A la pesona se le aconseja que advierta a sus hermanos y hermanas que no ofendan a su hermano mayor, para que su cabeza no les traiga la muerte prematura.

La disputa de cinco hermanos por una mujer soltera.

Alamanagun (campesino)
Ajaminagun (viñador)
Emiletiri (mercader)
Lyiteriloni (cazador)
Yio Temilo (doctor nativo)

Ellos eran cinco amigos que sin saberlo cortejaban a la misma amante. La mujer dividió las visitas de ellos a su casa de tal manera que nunca coincidían dos de los amantes al mismo tiempo. Entre tanto, tres de ellos, el campesino, el viñador y el cazador fueron por adivinación y les dijeron que hicieran sacrificio para evitar perder sus vidas en una contienda . Solamente el campesino hizo el sacrificio. El cazador y el viñador no.

Por otra parte el mercader siempre estaba viajando fuera del pueblo y rara vez visitaba a la amante.

El curandero había recibido una temprana advertencia por un presentimiento que tuvo de que su amante era agente del rey de la muerte y se había retirado tranquilamente.
Un día, el cazador y el viñador decidieron visitar a su amantes. Mientras ambos continuaban sus viajes cada uno descubrió por si mismo que se dirigían al mismo sitio. Eventualmente, terminaron visitando a la misma mujer.

Tan pronto como se dieron cuenta que cortejaban a la misma mujer sobrevino una disputa. Ambos regresaron a casa peleando. Cuando llegaron a casa, le contaron el incidente al campesino, el cual descubrió también que ellos se estaban refiriendo a su amante. Después los tres decidieron ir a casa de la mujer, en cuanto la mujer les vio acercarse, escapó por la puerta trasera. Después ellos empezaron a pelear, lo cual llevó a la muerte del cazador y el viñador. Los únicos sobrevivientes fueron el campesino, que hizo sacrificio, el curandero que no participó en la pelea y el mercader que había ido lejos al mercado.

Cuando este Odu sale en adivinación, sele dice o se le debe pedir que recuerde acerca de cualquier disputa que el tenga con otras 4 personas, si lo confirma debe pedírsele que haga sacrificio y si es posible que se retire de la contienda. Sin embargo él, tiene posibilidad de ganar la disputa si hace el sacrificio.

Ogbe Oligun deja el cielo para venir al mundo

Cuando Ogbe Oligun estaba en el cielo, el era muy vil y pugnaz y muchísimas gentes le temían. Luego cuando el decidió salir hacia la tierra, fue a pedir sus deseos para la tierra en el altar divino de Dios. Después el fue a su ángel de la guardia quien le dijo que el no viviría mucho tiempo en la tierra, a menos que cultivara el hábito de la perseverancia y la humildad. Su ángel de la guardia le

aconsejó que fuera por adivinación, le dijeron que libraría muchas batallas en la tierra y que encontraría pruebas y tribulaciones mientras estuviera en la tierra. Sin embargo, él estaba seguro que sobreviviría si hacía sacrificios al rey de la muerte y a Ogun y a Shango, así como a Esu antes de salir. El tenia que hacer sacrificio a esas deidades son 7 ratas, 7 cocos, 7 perros, 7 peces, 7 gallos, 7 pimientas de lagarto, 7 botellas de aceite de palma y torta de madera roja de Angola. Estos sacrificios debían hacerse en 7 días antes de salir. El le dio el chivo a Esu y realizó lo demás antes de salir.

Vino al mundo para convertirse en herrero, Ogun le había dado una vara que fue encastrada en su cabeza lo cual le permitía sobrevivir a todas las batallas terrenales. La vara estaba preparada con la cabeza y la sangre de los perros del sacrificio. Preparó un hacha con la cabeza de un carnero lo cual era la fuente de su fuerza al llegar al mundo. Esa es la razón por la que se le prohibe a los hijos de Ogbe Ogunsa que coman carne de perro y carnero durante su vida. Si ellos son capaces de prohibirse los dos animales, ninguna dificultad podrá contra ellos.

El cielo le hace la guerra al mundo pecaminoso

Durante mucho tiempo llegaron noticias la cielo de los excesos de los hombres en la tierra. Se convocó al consejo divino para considerar que hacer sobre esto. El consejo decidió enviar dos pájaros divinos llamados Orere y Ogogo, conocidos de otra manera como la reina de las brujas. Hicieron un viaje de reconocimiento y de regreso informaron al consejo que no pudieron encontrar justicia en ningún lugar de la tierra. El consejo se enojó que dictó un veredicto de condenación total sobre los habitantes del mundo. A los dos pájaros se les autorizó saquear y hacer que todos los habitantes de la tierra regresaran al cielo. A urere se le dio poder para que le arrancará la cabeza a todos los que encontrara y las llevara de regreso al cielo, mientras que a Agogo se le facultó para que tomara posesión de un cruce de caminos adecuado en la tierra, y que abriera su ano a todos los caminos que conducían hacia la bifurcación para que el que se trasladara por esos caminos entrara en su entrañas y regresara al cielo. Despues de recibir las órdenes, los pájaros hicieron varios viajes a la tierra, dejando rastros de bajas humanas, esposos perdidos o decapitados, esposas e hijos detrás de ellos perdidos

Hubo un cataclismo general, un dia el pozo fue a casa de Orunmila en busca de adivinación para sobrevivir a la tribulación eminente de muerte. Le dijeron que hiciera sacrificio para que las batallas no pudieran alcanzarlo, con un gorro, caracoles, rata y pescado y que diera un chivo a Esu. El realizó el sacrificio sin añadir su gorro y falló en dar un chivo a Esu, el realizó el sacrificio en casa de Orunmila y se le dijo que lo llevara a un cruce de caminos Tan pronto como depositó el sacrificio entre el cruce del camino y su casa, el misterioso pájaro se encontraba en aquel instante haciendo de sus mórbidos viajes a la tierra. En cuanto urere vio al pozo, le arrancó su cabeza. Esa es la razón por la cual el pozo no tiene cabeza hasta el dia de hoy

Ogogo se había colocado a si misma en una estratégica bifurcación del camino por donde todo el mundo tenia que asar. Ella abrió sus piernas traseras y su ano, de tal manera que todo el que pasara por allí terminara en su estomago , en cuanto su estomago se llenó ella regresó al cielo.

A medida que la población era aniquilada, sus 16 reyes se reunieron en Ife e invitaron a Orunmila a que hiciera adivinación. Por esta época Ogbe Oligun era el Awo prominente en Ife.

El tenia tres sustitutos llamados:

Meera tori erin mu eremi gasa
Meera tori ale demi ose gegun
Meera tori Olori ku Urere gbe temi lo

Que significa:

Yo no puedo pisar sobre el veneno o una trampa por causa del tamaño de un elefante.
No puedo meterme en problemas por causa de una amante
No puedo salvar la cabeza de alguien perdiendo la mía

Ogbe Oligun y sus sustitutos se lanzaron a la adivinación para ver la causa y como eliminar la calamidad.

Ellos descubrieron que tenia que haberse hecho un sacrificio con un gorro, rata, pescado y caracoles. Todos lo materiales del sacrificio y el polvo de adivinación de Ogbe Oligun tenían que ser introducidos en el gorro y llevados hasta el último cruce de camino del pueblo. Debia habersele dado un macho cabrío a Esu. El segundo sacrificio tenia que hacerse cargando toda materia comestible dentro de una calabaza con un puñal afilado de dos filos amarrado en la parte de atrás del guiro y depositarlo en le cruce Orita Ijaloko. Después que se hubo preparado los sacrificios, llegó la hora de averiguar quien debía llevarlos a la bifurcación del camino.

Ogbe Oligun fue nombrado para que usara el gorro que contenia el primer sacrificio y que llevara el mismo al camino que estaba antes del pueblo. Se pidió un voluntario para llevar el otro sacrificio a Orita ijaloko, pero nadie estaba dispuesto a caer en las garras de Ogogo.

Ogbe Oligun se puso la gorra con el primer sacrificio y fue hasta la bifurcación del camino, cuando se acercaba para depositarlo, Urere se encontraba en su camino de regreso al cielo, Pensando que le estaba cortando la cabeza quitó el gorro a Ogbe Oligun y voló. El regresó a casa con su cabeza intacta, la tortuga se habia brindado para llevar el segundo sacrificio a Orita Ijaloko. Este estaba amarrado a la parte trasera de la tortuga y ella se dirigio al lugar indicado. De pronto se vio atrapada, empezó a luchar en los intestinos del misterioso pájaro. Mientras luchaba el puñal de doble filo cortaba todo lo que obstruía su camino, el cuchillo cortó en pedazos los intestinos y el hígado del

pájaro hasta que llegó a su corazón. El pájaro rugió y sacudió la tierra como un terremoto y luego entregó su espíritu. La tortuga cortó las costillas del pájaro y cayó al suelo para su seguridad, Regresó a casa, el sacrificio había sido enclavado dentro del estomago del Ogogo.

Mientras tanto Urere aterrizó en el cielo con lo que el creía que era una cabeza, cuando tiró la gorra en el suelo, los miembros del consejo vieron que era un sacrificio, Urere quedó desilusionado se dispuso a regresar, el consejo divino le ordenó que no regresara, porque las gentes del mundo habían hecho sacrificio de expiación. Decretaron que nunca mas Urere debía regresar al mundo a cortar cabezas porque el cielo nunca mata después que la victima hace sacrifiico.

De regreso en casa de Orunmila, ellos habían esperado mucho tiempo a la tortuga, entonces Ogbe Oligun empezó a cantar:

Ogogo hiahia
Olori eye igbo
Omu Olobahun
Kpelu abemilooo

La tortuga oyó la canción de Orunmila y replicó:

Ogogo hiahia
Tinshe olori eye igbo
Olori eye igbo tiku ooo

Asi fue como la tortuga anunció el fallecimiento de la reina de las brujas, cuando regresó explicó la severa prueba que pasó en el estomago de Ogogo y como el cuchillo de sacrificio terminó su amenaza.

Ogbe Oligun fue coronado al Araba de Ife, Asi fue como empezó el título de este nombre.

Cuando este Odu aparece en adivinación durante una crisis general, se recomienda hacer los sacrificios anteriores para poner fin a la causa de los problemas. (Este era el sacrifcio que debía hacerse en Cuba en el año 1944 puesto que la letra del año era Ogbe Yonu)

Consejo dado a los hijos de Ogbe Oligun

Ogbe Oligun vivió hasta una edad madura, vivió una vida no violenta con el pasar delos años. La paciencia y la perseverancia fueron sus consignas. Sin embargo algunos enemigos confundieron su mansedumbre con debilidad y empezaron a desafiarle. El demostró lo que era capaz de hacer.

Un sacerdote de Ifa visitante llamó Inakuana Inagejiva, Odifa fun Orunmila nijo toun fi uton okiri kpo olowo ija. El adivinó para Orunmila cuando sus enemigos

lo retaron a una pelea a muerte. Intentó tener cualquier tipo de combate con cualquiera, cuando su precausión fue confundida por cobardía, el sacerdote Ifa le aconsejó que hiciera sacrificio con la pata de una cabra de manigua, la cual se usaba para preparar una vara especial, con ella desafió a cualquiera que se le enfrentó pero nadie lo hizo, porque nunca se le vió enojado, Esta vara especial se prepara para los hijos de Ogbe Oligun y con ella, ellos pueden destruir a sus enemigos sin importar cuan poderosos sean.

Cuando nadie aceptó su desafío, él cantó :

Lkpele mlkpele
Ugba kpele kinwo
Lkpeiñe mikpele
Awo kpele klinya
Nitaa leso mu kiibaje
Nitan fa o gbara mu
Koko loonle
Ahara gbara gbi nagbe
Aaki gbo kpele kpele gbi
Eyin kinle awure
Lantin gba alagbara lo

Que significa:

Una calabaza de guiro que se transporta con cuidado no se rompe
Una olla llevada con cuidado no se rompe
Es una caída con fuera de una fuerte batalla, la que produce un fuerte ruido
Una caída suave
no produce ruido
El cuerpo de un fuerte combatiente herido
es llevado por la parte de atrás de una casa de alfeñique

Como Ogbe Oligun resolvió el problema de sus hermanos parásitos

El tenia tres hermanos que dependían de él, se llamaban Ishe, Osi y Uya, le molestaban tanto que el no podía tener tranquilidad. Cuando sele hicieron insoportables fue donde un sacerdote de Ifa llamado Arandele Awonle para que le adivinara. Le aconsejó que hiciera sacrificio con 4 palomas, debía lavarse con tres de ellas y utilizar la cuarta para rodar su cabeza, rezando para que elimine la amenaza de sus hermanos. Después de est, el tenía que soltar a las tres palomas con las cuales se había lavado la cabeza para que volaran en dirección a cada uno de sus tres hermanos. El tenía que soltar a las palomas temprano por la mañana, antes que sus hermanos hicieran sus acostumbradas llamadas matutinas al a su casa. El hizo el sacrificio por la noche y antes de salir el sol, soltó a las palomas para que volaran hacia donde sus hermanos.

Ishe fue el primero en salir, al acercarse a la casa de su hermano vio una paloma y corrió tras ella, la persiguió hasta que se perdió con ella en el proceso. Lo mismo les sucedió a cada uno del os otros, Osi y Uya. Al final de aquel día llegaron noticias a Ogbe Oligun de que sus hermanos no se encontraban en ninguna parte. Los hermanos pasaron al olvido a espaldas de el, se acabaron los peligrps de pobreza que le acechaban.

Ishe, Osi y Uya significan respectivamente: Necesidad, pobreza y sufrimiento

Cuando se manifiesta en Ugbodu se le dice que haga sacrificio para evitar el peligro de hacer las cosas a la mitad (Amubo en Yoruba o Osobonomasunu en Beni)

Ogbe Oligun adivinó para la mujer estéril

Inubibi awo alara Isa
Edon Afunfun Awo Ajero Kin osa
Agba ti ko binu ni un omo re kpukpo
Awo Orongun aga
Awo meteta loun difa fun Aganbi
Nijo tonfi omo oju shubere
Omo tuurutu
Atun butun Alara ati ajero ati Orangun
Tori areko rere
Ebo ki ama fi ebimu
Gbe ire sonu

El sacerdote Ifa irascible, el sacerdote genio vivo y el sacerdote Ifa tolerante que era de temperamento placido porque creía que solamente perseverando podían los padres tener muchos hijos, fueron los Awos que adivinaron para la mujer estéril, ansiosa de tener hijos. Le aconsejaron que se amarrara un conejo a su espalda, que perteneciera a alguien que ella no conociera o para servir a Esu. Ella viajó a Alara con el conejo al santuario de Esu que pertenecía al rey de Alara.

Cuando ella rezaba en el santuario los oficiales del palacio la arrestaron y fue acusada ante el mismo Alara, estuvo presa durante unos dias, después la soltaron después de un juicio simulado. A la mañana siguiente quedó embarazada y dio a luz un varón. El incidente fue informado al rey el cual se puso muy alegre.

Como ella rehusó casarse con Alara no quedó mas embarazada, regresó al sacerdote de Ifa que le aconsejó el sacrificio. Esta vez le ocurrió lo mismo pero sin saberlo ella, hizo el sacrificio en el santuario de Esu en Ajero de Ijero.

Como si la historia se repitiera ella fue arrestada y traida al rey el cual quedó fascinado, tuvo relaciones y ella quedó embarazada pariendo otro varón, el

incidente fue informado al rey pero por mas que intentó no pudo internarla en el Harem.

Convencida de que era capaz de tener otro hijo, regresó a los sacerdotes y le aconsejaron que repitiera el sacrificio. Ella viajó hacia Orangun a hacer el sacrificio. Nuevamente fue arrestada y llevada ante el rey que hizo el amor y le pidió matrimonio ella no estuvo de acuerdo, tuvo otro varón, le informaron al rey de inmediato.

Se retiró a su hogar en Ifa donde vivió el resto de su vida. Algunos años depues sus hijos se convirtieron el el Alara de Alara, el Ajero de Ijero y el Orangun de Lla.

Ella presentó a los sacerdotes que adivinaron para ella a sus tres hijos. Siendo una mujer mayor decidió enviar regalos a sus hijos. Preparó 3 marmites con perlas pero las cubrió con cocoyan en la parte de arriba.

Cuando el mensajero llegó a Alara su hijo se puso contento, al destapar el recipiente quedó sorprendido al ver que contenía cocoyan, preguntándose si su madre pensaba que el estaba pasando hambre. El decidió enviar el regalo al hermano que le seguía, el de Ajero. El Ajero de Ijero trató su regalo de forma similar, enviándolo a Orangun de Lla.

El adivino de Orangun de Lla le aconsejó que no subestimara ningún regalo que le enviara s u madre, aunque no pareciera muy atractivo. En ese momento llegó el primer recipiente que su madre le enviaba, el se puso muy contento y ordenó a sus esposas que cocinaran el cocoyan para comerlo. Cuando la esposa quitó el cocoyan de la parte de arriba observó que el fondo estaba lleno de perlas, ella se lo comunicó a su esposo. A los dos dias siguientes el recibió los dos regalos de sus hermanos y los recibió con alegría.

Como las perlas eran muy escasas en esos tiempos, el las utilizó para coser coronas, vestidos y zapatos, después de confeccionarlos el los envió a sus hermanos en un equipo completo de corona, bata y un par de zapatos por el precio de 10 esclavos cada uno. Los hermanos se pusieron muy contentos al pagar por ello, lo cual hizo mas rico al Orangun de Lla que sus hermanos.

<u>En la adivinación de le debe decir a la persona que evite el peligro que conlleva tener un temperamento cambiable, que no subestime ningún regalo que le envíen sus familiares. El debe hacer sacrificio para no perder su fortuna por causa de la ira, el enojo y el desdén ante otra persona.</u>

<u>Adivinó para dos hermanos</u>

Akanju wa wo iko niyu igbc
Akpo she she woro oju nfln
Adifafun Ajala Omo Arok ɔ ese oke laa

Que significa:

La persona que está buscando dinero va de prisa al bosque, pero el que busca dinero con paciencia se dedica al comercio.

Estos fueron los Awos que adivinaron para dos hermanos a los que les dijeron que hicieran sacrificio y ellos lo hicieron. El mayor se dedicó a la agricultura e hizo su granja en el valle. Su hermano menor se dedicó al comercio y empezó a recibir beneficios de su negocio desde el momento en que empezó.

El mayor se lamentaba porque pensaba que había cometido un error al recurrir a la agricultura, porque no era probable que sus cosechas produjeran frutos hasta la segunda mitad del año. Antes de la temporada de siembra del ñame, el regresó al sacerdote de Ifa, el cual le volvió a asegurar que si hacía otro sacrificio, regresaría a el otra opinión en un período de 14 dias, el hizo el sacrificio con un macho cabrío a Esu.

Mientras cavaba la tierra, golpeó una caja de madera la cual resultó ser un ataúd que había sido enterrado hacia varias décadas. Pensando que contenía un cadáver el excavó a su alrededor sin abrirlo. En la noche tuvo un sueño con su madre y esta le aconsejaba que desenterrara el ataúd abriéndolo y ofreciendole la sangre de una paloma y tela blanca.

A la mañana siguiente llevó al lugar una paloma y un pedazo de tela blanca, abrió el ataúd y encontró perlas, plomo y corales. Extrajo el contenido lo sustituyó con la paloma y la tela blanca, lo volvió a cerrar. El hallazgo lo transformó, convirtiéndolo en un hombre de abundancia y opulencia y fue convertido en el Oba de Itoko.

Después de esto su labranza la hicieron sus esclavos, El recompensó al sacerdote de Ifa primorosamente.

Cuando este Odu sale en adivinación para una persona ansiosa por averiguar que profesión debe adoptar en su vida, debe decirle que su prosperidad está en la agricultura o la labranza.

Adivinó para el rey de Itoko

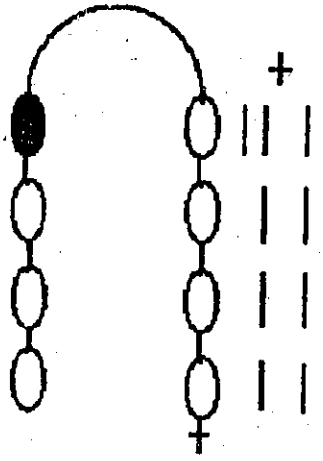
Okpeku mariwo tosi
Iku oko ni uya obinrin
Adifafun Oni Itoko
Tiyu ora oka ati ere ati agbado leru
Ebo ki ama bawon jalogun
Nitori ika Idile ere

Que significa:

La palmera sufrió una sequía y

Baba Ogbe Sa
Ogbe Rukusa

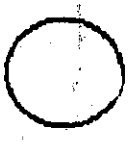
(Odu de comercio y sacerdocio)

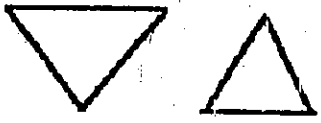
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Aire

Ese Ifa Africanos

Ogbe Osa
Ogbe Rukusa.

II I
I I
I I
I I

Como Orunmila, Ogbe Osa tuvo numerosos enemigos en el cielo; fue por causa de los ancianos de la noche que se apresuró en buscar refugio en la tierra. El revela lo que Orunmila hizo para obtener inmunidad de las malignas maquinaciones de sus 4 enemigos mortales que eran: El Sol Brillante, La Luna, El Agua y El Fuego, cuyos nombres celestiales son:

Uno Omo Ojogbo - el fuego
Orunrun Ojodon - el sol brillante
Osuupa Ota Giri Konran - la luna
Ojo Giri Ke Somo - el agua.

Ellos 4 conspiraban contra Orunmila, entonces el hizo una adivinación temprano en la mañana en la que Ifa le indicaba el complot de sus 4 enemigos, por consiguiente, se le aconsejó que hiciera sacrificio con una gallina y que preparara sopa en tres marmitas de arcilla a la vez que dejara una cuarta marmita vacía, sin sopa. También debía preparar cuatro platos de fiame machacado, los mismos debían ser hechos de calabaza o güiro , tenía que conseguir un güiro sin cortar y un montón de estacas y depositar el sacrificio en el último cruce de camino antes de llegar a su casa. El hizo el sacrificio sin demora alguna.

El día siguiente, el sol, el fuego, la luna y el agua partieron para combatir a Orunmila en su casa. Cuando iban camino a su casa, vieron el sacrificio en el cruce del camino y se detuvieron para comer de él. El fuego tomó un plato de fiame machacado y una marmita se sopa.

El sol y la luna cogieron los otros dos pares. Entre tanto, la divinidad del obstáculo (Elenini o Idoboo) había cogido y se había llevado lejos el güiro vacío pensando que tenía alimento. El agua, la más joven de todos, cogió el plato de fiame machacado que quedaba, pero no quedaba sopa para él. Entonces él le pidió al fuego que le diera parte de su sopa para comer su fiame machacado. Fuego rehusó el pedido con el pretexto de que él no compartía su alimento con más nadie por tradición. También apeló al sol y a la luna, ellos también se negaron a darle parte de su comida. Encolerizado el agua acusó a los otros tres de subestimarle porque era el más joven. Reaccionó lanzando lejos su fiame machacado y cogiendo el paquete de palos y estacas que quedaron del sacrificio y empezó a cantar una canción de guerra. Golpeó al fuego con la estaca, que consistió en gotas de lluvia que extinguieron el fuego. También golpeó al sol y a la luna hasta aniquilarlos con pesadas gotas de lluvia.

Así fue como los enemigos de Orunmila se destruyeron a sí mismos él quedó solo con paz y tranquilidad. Por lo tanto, cuando este Odu se manifiesta en adivinación para una persona, debe decírsele que tiene cuatro enemigos mortales que le andan buscando para matarlo. El debe hacer sacrificio para quitárselos de su espalda.

El adivinó para una mujer - Epikpayemi cuando ella tenía cuatro pretendientes.

Una omo ojogbo (El fuego)
Orun Omo ojodon (~~El fuego~~) El salvaje
Oshuukpa ntara wolu (La luna)
Pjp giri giri omo ikeyin won leenje (El agua)

El sol, la luna, el fuego y la lluvia estaban enamorando a Epikpayemi. Sin saberlo unos y otros, cada uno de ellos quería casarse con ella por su parte, la mujer alentó a los cuatro para que la visitaran sin tener ningún tipo de relación íntima con alguno. Cuando ellos empezaron a desesperarse, Epikpayemi decidió ir a Orunmila por adivinación, para ver cual de sus admiradores era el adecuado esposo.

Le dijeron que hiciera sacrificio con un gallo, una gallina, una paloma y un pedazo de tela negra. Ella hizo el sacrificio, Orunmila le dijo tambien que preparara tres platos de fiame machacado y dejara un cuarto plato vacío. Debía tambien usar la carne de gallo, la gallina y la paloma para preparar tres marmitas de sopa junto con una cuarta marmita que se debía dejar vacía. Sin embargo Orunmila le aconsejó que se cuidara de la coquetería porque su pretendiente favorito podría no ser el esposo.

En cuando llegó a su casa, preparó la comida y la dejó lista para comer. Se fue de casa para trenzarse el pelo. Una (el fuego) fue el primero en encontrársela y le preguntó si le había preparado comida, ella le contestó que fuera y comiera una porción de la comida que había dejado en su casa.

Orun (el sol) fue el siguiente en venir y ella lo mandó a que fuera y comiera en su casa. Oshuukpa (la luna) vino y le dijo que hiciera lo mismo. Ojo(la lluvia) fue el último en venir pero solo encontró la marmita vacía. Entonces regresó a ella para averiguar que comida ella le había preparado reparado. Ella le confirmó que había preparado cuatro platos de fiame machacado y cuatro cazuelas de sopa ricamente condimentadas con carne. Entonces ella preguntó cual de sus rivales se había comido la cuarta porción de comida destinada para él. Al oír aquello, la lluvia se enojó y salió furioso para averiguar quien se atrevió a comerse su alimento junto con el suyo. La mujer le dijo que no fue por culpa suya porque ella había preparado comida para los cuatro adecuadamente.

En el momento en que la lluvia se enojó las nubes empezaron a reunirse y la lluvia empezó a amenazar. Pronto comenzó un fuerte aguacero, él metió al sol y a la luna en el cielo "a macha martillo " y fuego salió corriendo buscando refugio dentro de la piedra. Esa es la razón por la cual el sol y la luna buscan refugio en el cielo cada vez que está amenazando lluvia.

De la misma manera, el hombre empezó a usar pedernal para extraer el fuego de la piedra durante la edad de piedra, porque allí era donde el fuego buscaba solaz cuando era confrontado por la arremetida de la lluvia la cual golpea lo mismo a la deidad, que a los reyes que a los ciudadanos comunes de la misma manera.

Después que la lluvia venció a sus tres rivales, Ekpikpayemi corrió para abrazarlo, alegrándose de haber descubierto al fin a su verdadero esposo. Entonces ella cantó:

Ojo moba koo dimba dona
Una Kpikpa beleje
Ojo didu dere
Ora ita ojo
Okpenu fun Orunmila

Que significa:

Yo había preferido el fuego al agua
Antes de hacer sacrificio
El sacrificio se manifestó
Para proclamar a la lluvia
Como mi esposo
Alabado sea Orunmila
Que hizo sacrificio para mí.

Cuando este Odu aparece en la adivinación, si el indagador es un hombre, debe decírsele que él está disputando por algo con otros tres.

El debe hacer sacrificio para salir victorioso. Si sale Ayeo, debe decírsele que se olvide de eso. Si se manifiesta para una mujer, debe decírsele que haga sacrificio para que uno de los cuatro admiradores pueda llegar a convertirse en su esposo. Sin embargo, ella debe resistir la tentación de sacar provecho de su belleza por medio del coqueteo.

Ekpikpayemi paga un alto precio por coquetear.

Debe recordarse que en la adivinación Orunmila advirtió a Ekpikpayemi una mujer muy atractiva de tez clara, que evitara el riesgo de andar coqueteando. Incidentalmente de la canción triunfante, cantada antes por la mujer, ella prefirió al más apuesto la luz del sol que a sus otros admiradores. No obstante, la manifestación de sacrificio proclamó a lluvia como el esposo correcto para ella. Sin embargo ella seguía admirando secretamente al sol. El invencible sol no estaba preparado para aceptar su derrota con calma.

Cada vez que él resurgía de entre las nubes a las cuales él estaba consignado, él seguía haciéndole declaraciones amorosas a Ekpikpayemi, la cual hizo todo lo posible por resistir a sus insinuaciones. Cuando él estuvo convencido de que no iba a tener éxito en ganarse la mujer para sí, la castigó.

Entonces el fue al fuego y le invocó que saliera de la piedra, este salió y le dio al sol su vara de autoridad (Ase) para que la usara contra Ekpikpayemi.

Como se había refugiado dentro de la piedra, fuego ya no podía salir mas de allí por si mismo a no ser que le invocaran. Esa es la razón por la cual cualquier persona tiene que actuar para encender fuego hasta el día de hoy.

Por otra parte la luna y el sol no requerían ser invocados antes de aparecer entre las nubes.

Con la vara de autoridad de fuego en mano, el sol decidió visitar a Ekpikpayemi cuando su esposo se encontrara lejos de casa, en cuanto ella lo vio, se acordó de la admiración que en otro tiempo había sentido por él, le abrazó apasionadamente y antes de que se diera cuenta de lo que había hecho se volvió a enamorar del sol, pero le advirtió que ella no podía traicionar a su esposo, que eso quedara como algo platónico.

El sol no estaba preparado para quedar satisfecho con ningún gesto que no fuera seducirla, después de tratar de convencerla en vano, decidió salir a casa. La convenció de que lo escoltara hasta los céspedes del cielo donde los arbustos estaban muy secos. AL llegar el sol se detuvo y le dijo que escogiera entre la muerte o escapar de él. Ella permaneció inquebrantable.

Desafortunadamente Ekpikpayemi no alertó a su esposo de las insinuaciones amorosas del sol, ni en regresar a Orunmila por adivinación para saber que hacer, pues disfrutaba con toda esa situación.

Sin embargo, cuando el sol se enfrentó a ella con el ultimátum de vida o muerte, ella prefirió morir antes de traicionar a su esposo. El sol sacó su vara de fuego y encendió al bosque y desapareció dejando a la mujer quemándose hasta quedar muerta. Mientras el fuego la envolvía, ella llamó a su esposo para que la salvara de esta forma:

Ololufemi Owon
Iku ti fe pa mi
Lati owo awon orun ati ina
Wa gbamila
Nitori mon ku lo, titori esin mi si o
Emi kotu asiri re
Egbami ni owo awon Orun ati ina
Ti koba jebe, Awo yio ni ri mi mo

Que significa:

Mi querido esposo la lluvia
Estoy al morir
De las manos de sol y de fuego
Ven a rescatarme
Porque estoy muriendo
Por lealtad a ti
No te he traicionado
Líbrame del sol y del fuego
No sea que no me veas mas

Tan pronto como la lluvia la oyó, se reunió en nubes, inmediatamente cayó una tormenta de lluvia, que extinguió el fuego, ella se sintió feliz. Antes de extinguirse, el fuego se atrevió a entrar por los alrededores del bosque.

Cuando ella se dirigía a oasa , el fuego había atacado una raíz de un árbol seco y la quemó introduciéndola en la tierra, ella pisó en el hueco y cayó en el fuego que se escondía en su interior, quemándose sus manos y piernas.

Sin embargo la lluvia seguía cayendo y terminó con el fuego, cuando por fin ella quedó liberada, ya había perdido sus miembros, y tuvo que arrastrarse a casa apoyándose en su abdomen.

Cuando su esposo la vio no la reconocía, el se preguntaba quien era esa mujer que se arrastraba para entrar a su casa, cuando él se acercó descubrió con horror que era su mujer. Ella le contó todos los sucesos y él le abrazó agradeciéndole su lealtad y fidelidad, juró que no la abandonaría a pesar de su deformidad, él la rebautizó con el nombre de Ekolo (en Yoruba) y Ikolo (en Beni), que significa: LA FIEL.

Ekolo o Ikolo es la lombriz de tierra y en lealtad a su esposo aparece sobre la superficie solamente cuando llueve, mientras que se entierra para evitar el peligro ante el fuego y el calor.

Cuando se manifiesta este Odu, para una mujer que no está casada todavía o busca esposo, se le dirá que hay 4 hombres enamorándola y que ella tendrá que hacer sacrificio para conocer cual es el adecuado . Debe aconsejársele que sea fiel al esposo después del casamiento, porque cualquier acto de traición la haría morir o sufrir una deformación física que la privaría de sus miembros.

Si se manifiesta para un hombre, se le dirá que él está rivalizando por las manos de una mujer con otros tres, que debe hacer sacrificio para evitar perder su vida en el proceso, porque alguno de los rivales son agresivos y vengativos.

Si se trata de un hombre de tez oscura, decirle que la mujer prefiere a uno de los otros, principalmente el de tez clara, pero si él hace sacrificio, ganará las manos de ella.

Si el indagador es de tez clara, debe decírcele que abandone a la mujer, porque ella no está destinada para él, no sea que él sufra inmensamente en el proceso de intentar imponerle su amor.

El revela como Orunmila libró a un amigo del otro

Obini bababa nimerun okpokpo adivinó para Okiki (ekhi en Beni), cuando el carnero padre (Agbo) su amigo íntimo conspiró para traicionarle durante el festival del fiame en el cielo. Okiki había incurrido en el desagrado de sus contemporáneos negándose habitualmente a participar en tareas públicas.

Una noche, él tuvo un sueño que presagiaba que un asociado cercano iba a entregarlo para que lo ejecutaran. A la mañana siguiente, fue por adivinación y le dijeron que hiciera sacrificio ofrendando un chivo a Esu, gallo a Ogun y gallo a Shango, los realizó rápidamente. Después se le aconsejó que no acompañara a ningún visitante lejos de su casa, y que evitara responder al llamado de su nombre desde afuera de la casa. El alertó rápidamente a su esposa de que le advirtiera en caso de que él fuera a cometer el error de olvidar alguna de las dos advertencias.

Mientras tanto, el plan era fraguado por sus enemigos para ejecutarlo durante el festival venidero. Sin embargo, era de común conocimiento en el cielo que Okiki era muy fuerte diabólicamente y que no iba a ser fácil prenderlo. Su mejor amigo, el carnero padre (Agbo) se prestó voluntariamente para capturarlo y entregarlo vivo para la ejecución. Un día Agbo salió hacia casa de Okiki, al llegar allí, Agbo gritó su nombre desde afuera de la casa. Su esposa le recordó al instante que no respondiera. Reconociendo la voz como la de su amigo Agbo, él le dijo a su esposa que ningún peligro podría acontecerle, respondió al llamado y acomodó a Agbo en su casa y lo entretuvo.

Cuando Agbo se paraba para regresar, le pidió a Okiki que lo acompañara, una vez más la esposa le advirtió del peligro, él ignoró la advertencia.

En cuanto los dos amigos llegaron al bosque, Ogbo le dijo a Okiki que él quería enseñarle un juego nuevo, que consistía en trepar a un árbol y saltar desde una copa hacia un ataúd de madera abierto. Agbo demostró con éxito como funcionaba el juego y le pidió a Okiki que lo intentara. Agbo sacó una nuez de Kola de su bolsa y se la dio a su amigo para que la comiera, el efecto que debía hacer la nuez era hipnotizar a Okiki para que aceptara sus sugerencias, Agbo sabía que Okiki no rehusaría esa oferta, su comida favorita.

Okiki acostumbraba a llevar puesto una ajorca de bronce sin costura llamada Abagun la cual tenía la capacidad de ver a través de todos los peligros reales o aparentes. Comiéndose la nuez de Kola se había neutralizado el poder de su ajorca de bronce. Esa es la razón por la cual cuando este Odu aparece en una ceremonia de iniciación en Ugbodu se le debe decir a la persona que prohiba la nuez de Kola para el resto de su vida.

Si este aparece en adivinación ordinaria, debe aconsejarse a la persona que no coma la nuez de Kola por u n período mínimo de siete días.

En conformidad con el desea de su amigo, Okiki se trepó a la copa del árbol. Mientras se lanzaba hacia el ataúd que se estaba en el piso, Agbo descubrió el ataúd inmediatamente con un red, preparada especialmente para llevar a cabo su malvado designio. La red fue construida de perlas de Shango de múltiples colores llamada Etutu - Okpon en Yoruba.

Tan pronto como Okiki cayó dentro del él, fue amarrado en el lugar. Rápidamente Agbo cerró el ataúd y salió a entregar a Okiki a sus enemigos.

Antes de lanzarse a la aventura, Agbo se había ofrecido para ser sacrificado si fallaba en su misión. Viendo que había sido engañado por su amigo, Okiki recordó las advertencias de Orunmila, aunque él nunca esperó que se fueran a manifestar. Viendo cuán desamparado se encontraba, empezó a llorar pidiendo ayuda a las deidades a las cuales le había hecho sacrificio, el siguiente canto:

Okpa kere mi ye mi - co
Oji fere mi ye mi - co
Agbo mumi lo orun - o
Okpe mi ye mi - co

Fue un llamado de aflicción a Esu, Shango y Ogun, pidiéndoles ayuda.

Shango respondió con un ventarrón fuerte que fue seguido por una tormenta eléctrica y un fuerte aguacero.

Ogun reaccionó tumbando todos los árboles y sogas o cordeles que se encontraban a los largo del camino de Agbo.

Entonces Esu se movió sobre la copa de los árboles derribados y desató la red que amarraba a Okiki, al encontrarse libre, abrió el ataúd y se agarró a la rama de un árbol, trepó en busca de seguridad, dejando su ajorca de bronce y el pedazo de nuez de Kola dentro del ataúd. Cuando llegó a su casa, le narró a su esposa lo sucedido, la cual lo amonestó diciéndole que ese fue el precio que pagó por ignorar las advertencias que le había hecho.

Cuando se calmaron el viento y la lluvia, Agbo sacudió el ataúd y algo hizo ruido dentro de él, sin saber que solo eran la ajorca y la nuez. Llegó a su destino, puso el ataúd en el piso y dijo que había cumplido su promesa, entregándoles a Okiki. Esu que sabía lo sucedido, aplaudió despreciablemente a Agbo y convocó a un conferencia de todas las mujeres del cielo para que vinieran y aclamaran a Agbo.

Cuando abrieron el ataúd, vieron que estaba vacío, solamente encontraron la nuez y la ajorca. Al preguntarle sobre el paradero de Okiki, Agbo respondió solamente meeeh, que es su llanto hasta el día de hoy.

Las mujeres insistieron en que ellas no podían esperar más y pidieron la ejecución de Agbo, en conformidad con su promesa antes que dispusiera escaparse. Abrumado por la derrota y la vergüenza, Agbo se entregó a las mujeres quienes lo llevaron al ejecutor divino y fue decapitado.

Esto explica porque cuando el carnero padre es amarrado con una soga, sigue de buena gana a las mujeres por causa de la vergüenza que lo abrumó aquel día en el cielo.

Un hombre tiene que arrastrar o ir tirando al carnero para que lo siga, mientras que él no ofrece resistencia cuando una mujer coge la cuerda que está atada a su cuello.

El tampoco ofreció resistencia cuando estaba siendo ejecutado, lo cual permanece como tradición hasta nuestros días.
Cuando se manifiesta en adivinación, se le debe aconsejar a la persona que haga sacrificio con un chivo a Esu, gallo a Ogun y gallo a Shango, para poder evitar el peligro de ser engañado por un amigo cercano.

Ogbe Osa se prepara para venir al mundo

Después de tomar su decisión de venir al mundo, él fue en busca de adivinación al cabecilla de los Médicos hechiceros (Agbanmuere, Olori Awo Orun) en el cielo para que adivinara para él y saber que hacer para asegurarse una estancia exitosa en la tierra. El Médico hechicero le aconsejó que hiciera sacrificio con un carnero padre, un perro y una cesta de ñame machacado, para que su ángel de la guarda hiciera banquete a los altos poderes del cielo. El tambien debía dar un gallo, tortuga y un perro a Ogun, 4 palomas, tiza y caurles a Olokun, la divinidad del agua, así como darle un macho cabrío a Esu. EL tambien tenía que hacer fiesta a los ancianos de la noche con una paloma, conejo y un manojo de ñames. El hizo los sacrificios, pero falló en añadir un perro a las ofrendas que se le aconsejó diera a su ángel de la guarda lo cual el último fue una señal inequívoca para Yeyemuwo la esposa de la Divinidad del Obstáculo. Después de eso, el partió hacia el mundo, al llegar al mundo, se dedicó al comercio además de practicar el arte Ifa como actividad suplementaria. A él le iba muy bien en las dos ocasiones que lo hicieron muy popular en el pueblo. Por causa del sacrificio que él hizo a Olokun, la deidad del agua en el cielo, el envió a su hija para que se encontrara con él en el mundo. La muchacha se llamaba Iwa, con quién el se encontró pronto en la tierra y se casó con ella. Fue la estrella de la esposa lo que le trajo éxito y prosperidad en su trabajo. Desafortunadamente, ella no tuvo hijos, lo cual le preocupaba a él en gran manera porque el necesitaba desesperadamente que ella le diera un hijo.

Entre tanto, Yeyemuwo, quien estaba enojado en el cielo porque Ogbe - Osa omitió hacer el sacrificio que debía a ella, decidió enviarle una hermosa hija para que se casara con él, con el propósito de frustrar sus esfuerzos y hacer pedazos sus actividades en la tierra. No mucho tiempo después, él fue de viaje al mercado de Oja Ajigbe - mekon donde se encontró con una bonita muchacha de tez clara. El se enamoró de ella inmediatamente. La muchacha tambien le correspondió en su amor, y estuvo de acuerdo en casarse con él. El la trajo hasta su casa para que viviera con él como marido y mujer. El no sabía que se había casado con el agente de infortunio y la hija de la Divinidad del Obstáculo. El estaba perdidamente enamorado de ella.

Apenas hubo entrado a su casa la nueva esposa, su suerte empezó a declinar, por causa de su actitud intransigente e inhospitalaria. Los clientes de Ogbe - Osa dejaron de apoyarle porque ella era siempre muy austera e insolente con sus visitantes. Por otra parte la aparición de la mujer creó considerable discordia en su casa, porque ella siempre peleaba con su compañera principal, Iwa. Las tribulaciones que habían en su casa, especialmente entre las dos mujeres se hicieron tan intolerables que Iwa la esposa superior, empaquetó sus pertenencias y se fue de la casa de Ogbe - Osa. Cuando el descubrió que Iwa quien era el arquitecto de su suerte y fortuna había dejado su casa, él tambien decidió dejar la casa para ir a buscarla abandonando a la esposa inferior en su casa. Tan pronto cono él dejó la casa, la mujer - agente de desdicha y adversidad, decidió que ningún escondite podría acomodar jamás a Ogbe - Osa. Adonde quiera que el fuera, pronto la mujer le daba alcance.

Después de refugiarse en pilares y postes, él decidió asentarse en un escondite en el cruce de camino que está entre cielo y tierra. Al llegar allí, él renunció al llano y construyó una cabaña en la cima de la última montaña que estaba antes de llegar al cielo llamada Oke - Alubode, con la esperanza de que la mujer no lo descubría allí. Mientras estaba allí, su ángel de la guardia se le apareció en un sueño y le dijo que el problema que el tenía con su segunda esposa provenía del hecho de que él había omitido ofrecerle un perro para Yeyemuwo antes de dejar el cielo.. Rápidamente envió a sus sirvientes para que fuera y le buscara un perro inmediatamente. Esto fue presentado al instante. Después de esto, él usó para servir a su ángel de la guardia y a su cabeza. Después del sacrificio, el arrojó el cuerpo partido y la cabeza del perro a la base de la colina en la cual él se escondía.

No mucho después, la mujer siguió la pista de sus pasos hasta la base dela montaña de Oke - Alubode donde ella vio el cuerpo y la cabeza del perro. Ella quedó satisfecha de que el sacrificio hubiera sido destinado para ella, pero se preguntaba quien lo había hecho. Cuando levantó su cabeza, vio a Orunmila en la cima de la montaña. Mientras intentaba taparse para encontrarse con él en la cumbre de la montaña, Ogbe - Osa desapareció. Sin embargo, ella quedó satisfecha de que la deuda de sacrificio que él le debía, había sido pagada al fin. Ella se llevó al perro y su cabeza y regresó al cielo dejando solo a Ogbe - Osa. Poco después, Ogbe regresó a su casa.

El fue sin embargo saludado por una casa vacía porque Iwa su esposa que provenía de Olokun hacía mucho tiempo que se había ido de casa. Inmediatamente él decidió salir a buscarla. Por su parte Iwa había intentado en vano refugiarse con varios hombres, pero todos ellos temieron darle albergue por temor a la reacción de Orunmila. Eventualmente, como ella no encontró alojamiento, emprendió un vieja por tierra y mar al país del hombre blanco. Fue así como Ogbe - Osa fue al país del hombre blanco en busca de Iwa.

Mientras viajaba, cantaba así:

Iwa mo wa o Iwa,
Ebamiwa ayami,
Iwa mowa o Iwa.

Que significa:.

Estoy buscando a mi esposa Iwa
Ayúdame a buscar a mi esposa Iwa
Quién a visto a Iwa, mi esposa.

Después de buscarla en vano por las casas de los hijos de las deidades, los últimos le dijeron que ella había ido más allá del mar. Casualmente el nombre Iwa significaba buen comportamiento.

Al llegar a la tierra del hombre blanco la disposición humana de Iwa fue apreciada por la gente, quienes le dieron hospitalidad, tiempo después ella murió y la gente blanca pensó que fue por el desprecio de ciertas personas por el color de su piel, algunos decían que murió de soledad y nostalgia. De cualquier forma le dieron un entierra digno, ya que ella había sido la que le informó a la gente blanca que existían personas negras al otro lado del mar.

Después que Ogbe - Sa se enteró de que su mujer estaba en ultramar decidió seguirla. Al llegar a Europa preguntando por ella, se deshizo en lagrimas al enterarse que ella había muerto 3 días antes de su llegada. El decidió volver a su casa para asentarse en Okejeti en Ife y empezar una nueva vida.

LA 1ª PRUEBA DE OGBE - OSA EN LA TIERRA.

Ogbe - Osa provenía de la tierra de Ife, cuyo rey había invitado a todos los sacerdotes y adivinos para una prueba. Había una gran piedra llamada Ota - kugbin. El rey de Ife quería que los invitados la levantaran del suelo, todos los Obas habían tratado pero sin buenos resultados, le llegó el turno a los adivinos de la sabiduría.

Ota kunji - Ota orisa,
Alara isa gbe gbe gbe koo legbe,
Orongun aga gbe gbe gbe ko legbe
Oba ado ajuwaleke gbe gbe gbe oo legbe.

Los grandes reyes habían intentado levantar la piedra, pero tampoco podían. Ogbe - Osa, que solo era un futuro sacerdote Ifa también fue invitado. El recolectó lana de algodón encrespada (Ele Owu en Yoruba e Ititi - Orun en Beni) y la insertó sobre la piedra, entonces dijo el siguiente encantamiento:

Owo wo eewowo
Feree eegbon owu feeree

Con esas palabras conjuró a la piedra para que se levantara sola, la agarró, la levantó y se la llevó al rey de Ife, todos le aplaudieron, la hazaña le llevó a la fama, pero logró la enemistad de sus amigos awos.

112

Cuando este Odu se manifiesta en Ogbodu se le aconseja a la persona no robarse el show de sus contemporáneos, para evitar convertirse en el blanco de ataque.

COMO OGBE - OSA TERMINÓ CON LA REBELIÓN FEMENINA DE IFE.

Antes de que Ogbe - Osa regresara de Europa, las mujeres de Ife se rebelaron contra los hombres y el rey, se cerraron con barricadas en el pueblo de Iiu - Eleye o Iiu - Omuo. Fue Yeye - Omuo la que condujo a las mujeres a la rebelión, esta era bruja. El rey de Ife convocó a una asamblea de jefes para deliberar sobre lo ocurrido.

Los hombres decidieron despachar parte de las fuerzas armadas para terminar con la rebelión de las mujeres. El ejército marchó sobre las mujeres, pero la bruja Yeye - Omuo los convirtió a todos en mujeres, y ellos se asentaron en el pueblo. Todas las mujeres eran brujas confesas y desterradas en venganza por el trato recibido, decidieron usar sus métodos esotéricos para eliminar a los hombres de Ife.

Después de eso los hombres de Ife comenzaron a morir por razones misteriosas, el rey invitó a los awos del reino y les encargó hacer algo para acabar con la calamidad. Los awos dijeron que solo había un awo capaz de acabar con aquella tragedia llamado Ogbe - Osa, pero que no se encontraba en el pueblo.

Al llegar Ogbe - Osa de Europa y enterarse el rey, este lo mandó a buscar. El rey le contó que en la adivinación él había sido escogido como el único capaz de acabar con la rebelión. Ogbe - Osa aceptó.

Inmediatamente fue a ver a un awo llamado Isa wele Oawele para que adivinara. Se le dijo que vencería si hacía el sacrificio correspondiente a Esu con un chivo y que preparara instrumentos musicales especiales, maracas, bongóes y tambores, añadiendo peine y espejo para que lo insertara en su santuario Ifa y que ofreciera una gallina a Ifa. Tambien le dijeron que buscara un conejo, un pescado, una rata y un fiame machacado (Ewo o Obobo) que debían ser preparados especialmente y guardados dentro de la bolsa de adivinación (Akpo mini jekun o Agba - vboko) con la cual él debía viajar. Isa wele sawele le dijo que la única guerra que podría tener éxito contra las mujeres de Omo era la paz y no el combate por lo tanto se le aconsejó que guiara una procesión musical de baile y canto desde Ife hasta Iiu - Omuo sin armas de combate de ninguna clase.

Habían 4 mujeres fuertes que construían la espina dorsal de la rebelión en Iiu - Omuo. Cada una de las 4 mujeres se tenía prohibido una cosa o la otra, incluyendo conejo, rata, pescado y fiame machacado. El sacerdote Ifa tambien le aconsejó que fuera con 4 ajorcas o pulsos, hechos de abalorios especiales llamados Tutu Opon.

Ogbe - Osa se dispuso rápidamente a trabajar para hacer todos los sacrificios y preparativos. El día señalado él despachó una partida de avanzada de tropas

armadas para que rodearan el pueblo completo de Omuo con instrucciones de ataque, solamente si el gritaba las palabras "Kpaye gbaa".

Después de esto, él se puso en camino con unos cuantos de sus seguidores en el viaje al pueblo. El estaba primorosamente vestido con el traje de un alto jefe mientras que sus seguidores bailaban y cantaban a la melodiosa música de las maracas y tambores.. El guió la procesión con la danza apropiada a la melodía de la música. El sostuvo con su propia mano el espejo y el peine preparado a la vez que bailaba. El no le dejó dudas a nadie de que no había venido a pelear, sino a danzar por la paz puesto que no estaba vestido para operaciones de combate. En otras palabras, él no estaba vestido como guerrero, sino como un jefe tradicional. Mientras bailaba, sostuvo el espejo con su mano izquierda y el peine en la derecha, usó el espejo como observador de cristal mesmérico para ver el movimiento de las mujeres, él cantaba:

Isa welw saweje
Lon difa fun mi
Nijo timo gbe Ogun
Losi Liu awon Obinrin
Ire nimowa ba yin she sawele
Miowa ja sawele

Que significa:

Isa Wele Sawele fue el Awo que adivinó para mi
Cuando fui nombrado
Para librar la guerra
En la tierra de las mujeres
Yo no soy un belicista
Sino un pacifista
Yo he venido a demandar
Paz y tranquilidad

Dirigió la procesión directamente al pueblo. Cuando las mujeres oyeron la canción, comprendieron que el intruso no venía a pelear, acudieron con sus instrumentos musicales y se incorporaron al baile. Las 4 líderes con sus poderes visionarios extra perceptivos habían sido lo que quedaba detrás de la estrategia de Ogbe - Osa. Las 4 mujeres habían tomado posición en los puntos cardinales del pueblo y observaban a Ogbe - Osa, quien les miraba a través de su espejo. Tan pronto como se encontró con ellas sacó el conejo y se lo arrojó a Yeye - Omuo, la líder, le lanzó la rata a la segunda, el pescado a la siguiente al mando y el flame machacado a la cuarta, a la vez que seguía bailando. A través de su espejo pudo reconocer a la formida mujer en su orden de precedencia y discernir así lo que debía darle a cada una.

En cuanto ellas vieron lo que les estaba prohibido, quedaron neutralizadas, comprendieron que la base del poder de las mujeres de Omuo había sido mutilada, Ogbe - Osa dio la señal "kpaye gbaa" y sus soldados salieron. Las mujeres le dijeron que ya ellas sabían que él había venido a recogerlas y

llevarlas de regreso a Ife, pero se preguntaban a si mismas si él no las ridiculizaría llamándolas brujas a su regreso a Ife.

En aquel instante sacó sus brazaletes (tutu opon), los fijó y amarró a las muñecas del as 4 forzudas, convirtiéndolas en esposas al instante. Esa es la razón por la cual todas las esposas de una persona para quien Ogbe - Osa se manifiesta en Ugbodu están destinadas a ser brujas, si él realiza los sacrificios (Ono Ifa o Odiha) ellas tambien usarán su hechicería si el toma Ifa y limpia los obstáculos con sacrificios tempranos en su vida.

Cuando terminó la ceremonia de casamiento las mujeres hicieron señas a los demás para que acompañaran a las tropas en su regreso a Ife, al llegar a casa con ellos le dieron las gracias a Ogbe - Osa y fue alabado por el rey y todo el pueblo de Ife. Mientras los hombres de Ife se preparaban para escoger esposas, Ogbe Osa dijo que antes de compartirselas no debían tocas a las que llevaban puesto Tutu opon en las muñecas, pues esas eran sus escogidas. Su deseo fue respetado, después de eso la paz y la tranquilidad regresaron a Ife.

El primer complot contra Ogbe - Osa en Ife

Siguiendo el éxito obtenido por el levantamiento de la piedra, Ogbe Osa fue nombrado por el rey para que sirviera a su cabeza durante el festival anual, esto hizo que sus detractores conspiraban para destruirlo. Durante un sueño, su angel dela guarda le mostró el complot contra él. A la mañana siguiente 4 sacerdotes celestiales tocaron a su puerta, se llamaban:

Ikpeti gerelee Awo eba ono,
Ogan lololo Awo eba ono,
Ita ku ono gbani on lese lamo lorin,
Efunfun lele tlin she omo Balorun
Awon niwon kpa arakpo birl
Won difa fun Ogbe Osa

Esos fueron los hijos del viento, la espesura, los árboles y las sogas. Adivinaron para Ogbe Osa como el único para servir a la cabeza de Olofin, le ganó la envidia a sus enemigos. Debía hacer sacrificio con un carnero padre a Ifa y u n chivo a Esu. Lo hizo, antes de partir le aconsejaron que no respondieran si lo llamaban de atrás de la pared y a quien él no pudiera ver. El alertó a su esposa que le recordara esto cada vez que fuera llamado de esa forma.

Una mañana sin decírselo a Olofin fue con su esposa a la granja. Sus enemigos presentaron un médico hechicero llamado Ogbologbo, para que visitara al Olofen, al llegar a su palacio adivinó para él, diciéndole que él tenía un sacerdote de Ifa en su dominio que era responsable del sufrimiento humano y de las privaciones del reino, le aconsejó que usara a Ogbe Osa para que sirviera a su cabeza los problemas disminuirían.

Olofen replicó que Ogbe Osa era tan fuerte que nadie podia capturarlo para propósitos de sacrificio. Ogbologbo se ofreció voluntariamente. Ogbologbo era el amigo íntimo de Ogbe Osa, sabía que este acostumbraba a llevar un pulso de

bronce que podía hacerlo invisible o desaparecer ante el peligro. Ogbolgbo preguntó por el contenedor de madera con el cual Olofen acostumbraba a rogar su cabeza, pidió nuez de Kola. Tradicionalmente a Olofen le era prohibido ver el bronce, no sabía que este era usado por Ogbe Osa en la muñeca izquierda. Sabiendo que Ogbe Osa había ido a la granja, Ogbologbo fue a encontrarse con él con el contenedor de madera cuando llegó dijo así:

El ave no rehusa el llamado del maíz
El cuerpo no resiste la mordida de la abeja
El pie no ignora la mordida de la boa y la serpiente
Un niño no resiste la invitación del ipo

Después de esto llamó a Ogbe Osa por su nombre celestial, este respondió, porque sabía que solo podría llamarle Ogbologbo. Su esposa no pudo prevenirle porque no lo conocía por ese nombre, él corrió a abrazar a Ogbologbo y lo invitó a la cabaña. Después de comer y beber, Ogbolgbo le dijo que él adivinó en el cielo que debía encontrarse para rogar cabezas juntos, declaró que vino a la tierra sin demora, porque no resistía ver a su amigo en peligro. Ogbe Osa recordó que acostumbraban a rogar cabezas en el cielo y le contó que él tambien había soñado con el peligro.

Para mostrarle como debían rogar cabezas juntos, se metió en el contenedor y con la nuez de Kola rezó por él y por su amigo, después la partió y le dio a su amigo, Ogbe Osa hizo lo mismo y mientras rezaba Ogbologbo dijo:

Lo que la boca se traga no sale por la boca
Lo que la vagina toma en su interior no sale de allí
Cuando el candado se ajusta no se suelta por si mismo

El contenedor de madera se cerró, Ogbe Osa le preguntó a su amigo que era aquel juego, este le respondió que lo enviaría a Olofen. Ogbe Osa llamó a los 4 Awos celestiales que habían hecho sacrificio y adivinado para él:

Ikpeti geerele awo eba onoo
Ogan lololo tlin shawo eba onoo
Itaku ono gbamon lose lamon lo oriri
efunfun lelele tlin shawo oba lorun
Ogbologbo muni gbelo ule Olofen oo

Los adivinos respondieron y le preguntaron porque había olvidado el consejo dado, el hijo del viento empezó a soplar y causó oscuridad total, el hijo de la planta ordenó a los árboles pesados que rompieran sus ramas para bloquear el camino, el hijo dela espesura puso un clavo en las piernas de Ogbologbo y este cayó al piso, el hijo de las sogas puso sus manos en la tapa del contenedor de madera y lo abrió, quitó la ajorca de bronce delas manos de Ogbe Osa y la depositó en el contenedor, se lo llevó lejos y desapareció.

La esposa de Ogbe Osa corrió a pedir ayuda y se sorprendió al encontrárselo esperándola, mientras tanto la tranquilidad regresó al bosque

Ogbologbo sacudió el contenedor y como pesaba creyó que su amigo estaba allí, al llegar al palacio, Olofen le recibió. Entre tanto, le dijo que se bañara, se vistiera porque sería nombrado servidor del a cabeza del rey.

Apareció en traje ceremonial y abrió el contenedor, viendo la ajorca de bronce, Olofen quitó los ojos de ella y concentró su atención en otro lugar pues le estaba prohibido ver el bronce. Como Ogbologbo se ofreció para ser ejecutado en caso de no presentar a Ogbe Osa, el ejecutor real fue invitado para llevar a cabo su misión, Ogbe Osa siguió siendo el adivino de la cabeza real.

Cuando Ogbe Osa aparece en ugbodu se le dice a la persona que evite confiar demasiado en amigos íntimos, podrá sobresalir en cualquier empresa, pero debe cuidarse de robar el show a sus colegas. Antes de lanzarse a alguna contienda debe ir por adivinación o servir a su Ifa o a su Esu, siempre debe escuchar consejos de los adivinos y de Ifa. Orunmila le aconsejará a través de sueños, debe verlos seriamente y no lanzarse a ningún proyecto importante sin consultar a su Ifa.

<u>El regreso de Ogbe - Osa al palacio de Olofen</u>

Cuando Ogbologbo venía del cielo, vino con su amigo Oro, el cual esperó en la frontera para saber como le iba a Ogbologbo. Cuando se enteró de la ejecución del mismo, decidió lanzarse en una venganza personal.

Oro tenía 2 varas (ase) mágicas. Sacó la ase que estaba clavada en 2 cuernos, los tomó y fue al palacio de Olofen. Esto fue después de conjurar al viento para que soplara fuertemente y derribara los arboles, haciendo que los animales corrieran del bosque al pueblo. En el pueblo hubo total confusión, entonces el consejo de Dios decidió reunirse para ver que hacer con Oro

Dios le pidió a Osere - Igbo (Orisanla) , su representante en la tierra que llamara a Orunmila por adivinación. Como en aquel tiempo Ogbe - Osa era el sacerdote de Ifa en la tierra lo fueron a buscar, al llegar los mensajeros a su casa se lo encontraron preparando una visita al rey, partió hacia el palacio y se sorprendió mucho al ver la cabeza cortada de Ogbologbo. Este no dijo nada de lo sucedido, solo le preguntó al rey de que se trataba aquello. El rey muy contento le dijo que estaba alegre de su regreso, y en cuanto al hombre cuya cabeza yacía en el suelo, había muerto por una trampa preparada por él mismo.

El rey le dijo que lo llamó para darle solución al estado infernal en que se encontraba el pueblo. Ogbe - Osa le dijo que seguro esa era la misma razón por la cual Osere - Igbo lo había mandado llamar y prometió ir a ver a Olofen a su regreso.

Se dirigió a donde Osere - Igbo, este le dijo que lanzara una adivinación para ver que hacer para calmar el estado en que se encontraba el pueblo causado por Oro en venganza de la muerte de su amigo Ogbologbo. Ogbe - Osa le dijo a Osere - Igbo que Oro estaba haciendo todo aquello con 2 cuernos mágicos, y que lo único que se podía hacer era quitárselos; para hacer esto le aconsejó a

Orisanla hacer sacrificio con 4 platos de fiame machacado, 4 marmitas de sopa, 4 recipientes de vino y 4 nueces de cola. Después de hecho el sacrificio Ogbe - Osa aconsejó a Orisanla no llevarlo al santuario de Esu, sino dejarlo en la puerta de su casa y se sentara a su lado. Lo aconsejado se hizo y Ogbe - Osa se fue a su casa.

Oro pasaba por el pueblo para verificar lo que estaba haciendo. Cuando vio a Orisanla le preguntó acerca del contenido del paquete y Orisanla le dijo que podía abrirlo si gustaba. Oro lo abrió, se comió los 4 platos de fiame y la sopa, puso las nueces de cola en su bolsillo y pidió una taza para sacar una muestra de los recipientes de vino, luego de haberlos probado, le dijo a Orisanla que los probara y este se negó pues le estaba prohibido por tradición beber vino. Oro lo amenazó con las varas mágicas y Orisanla bebió a regañadientes, Oro se marchó llevándose 2 recipientes de vino después de haberse tomado los otros dos.

Orisanla se enfadó con Ogbe - Osa por haber hecho un sacrificio que al final tuvo que tomarse el vino por la fuerza, pero Esu se posesionó de uno de sus sirvientes diciéndole que no se preocupara ya que el día era joven y todavía podían pasar muchas cosas.

Antes de llegar a su casa el Iyerosun con el cual Ogbe - Osa había preparado el vino comenzó a hacer efecto intoxicando a Oro. Oro se bebió los 2 recipientes de vino y los colgó junto a sus varas mágicas, luego comenzó a delirar quedándose dormido muy pronto. Mientras Orisanla envió a uno de sus hijos a buscar los recipientes de vino a donde Oro, el muchacho llegó y le pidió a Oro los cuernos y los tomó junto con los cuernos mágicos.

Al llegar a donde su padre el muchacho le entregó las 2 cosas, Orisanla con los cuernos mágicos devolvió todo a su tranquilidad habitual, y luego escondió el arma con que Oro hacía estragos.

Al despertar Oro y no ver sus cuernos los buscó, entonces recordó la visita de alguien durante su delirium tremen, al no ver tampoco los recipientes de vino presumió que el que Orisanla había enviado a buscarlos debía ser el mismo que se llevó sus varas. Entonces se dirigió a casa de Osere - Igbo, el cual el verlo llegar le ordenó que se detuviera, y después de reprenderlo por su actitud lo maldijo para que desarrollara una hernia (Ukpa o Eve) con el siguiente encantamiento:

Oni ki ukpa udi,
Re koshan kon le.

Entonces Orisanla le ordenó que se retirara al bosque y nunca más saliera a aire libre, desde entonces Oro vive en el bosque y grita:

"Oru memon gbe wo woko
Aye do rudu rudu

Es Orudu rudu el llanto de Oro.

Ogbe - Ose detiene la amenaza de hechicería en contra de Ife.

El éxito con el cual Ogbe - Osa se abordó los problemas de Ife le dio el título de Ojugbona, lo que lo hacía adivino real.

Kuyin kuyin oshuro ose olote,
Ose olote oshu rose kuyin kuyin
Odifa fun gongo hiyo toon sije
Olori eye ibini.
Eejo omo lle Ife ugbagunle,
Eeja gba gba lle Ife rigbale,
Ugba Erumole oju gotun
Ugba Erumole ojo gosll
Gbohbo won kole lkpa ogongo hiyo.

El cabecilla del culto de hechicería Beni llamado Ogongo hiyo (Ogongo hiahia en Beni) había estado asolando al pueblo de Ife por mucho tiempo. Las 200 divinidades a al derecha y a la izquierda habían tratado de vencer a los brujos, pero sin éxito, entonces el pueblo de Ife llamó a Ogbe - Osa para que se hiciera cargo.

En la adivinación se le dijo a Ogbe - Osa que hiciera sacrificio con una tortuga, un chivo, un cuchillo (Obeke en Yoruba o Abe - Osiwu en Beni) , un gallo, una paloma y 21 cauríes. El hizo el sacrificio, recogió las hojas apropiadas, las preparó y ató el sacrificio a la parte trasera de la tortuga.

La tortuga con la carga de sacrificio en su espalda fue llevada a la cocina y tapada en el piso con un mortero. Aquella noche Ogongo Hiyo fue a Ife y voló sobre la casa de Ogbe - Osa, parándose sobre la azotea gritó:

Mo ni eye loun neye,
Amu ko sorororo,

La tortuga que estaba debajo del mortero replicó:

Emi aghun
Emi aghun
Emi aghun
Moru kuja.

Ogongo Hiyo dijo que venía a llevarse algunas víctimas y la tortuga le contestó que le daría la peor batalla de su vida. Ogongo Hiyo se preguntó quién sería la tortuga que osaba responderle así. Cuando comprendió que estaba en casa de Ogbe - Osa hizo pedazos el techo y entró; ya adentro repitió el reto y la tortuga le respondió igual, en la cocina sucedió lo mismo y la tortuga contestó con igual fiereza desde abajo del mortero.

Luego él despedazó el mortero y rugió, la tortuga le contestó con igual ferocidad él miró a la tortuga con desprecio y se la tragó.

Cuando la tortuga entró en su estómago, el cuchillo que tenía en su espalda le destrozó los intestinos a Ogongo Hiyo causándole dolores, al llegar al cruce del camino la tortuga cayó en su ano y este murió, entonces la tortuga comenzó a bailar alrededor suyo.

El primer grupo de mujeres que vio el cadáver fue el de las de senos grandes, el segundo grupo es el de las de busto mediano y el último fue el de las de senos pequeños. No obstante, la maldición de Ogongo Hiyo se terminó.

A la mañana siguiente Ogbe - Osa fue invitado a ver el cadáver, mientras caminaba hacia el cruce cantaba:

Wori Awo wee mawo,
Awo atl okpa orere,
Riru ebo agbeni,
Ariru kesu kigbe niyan,
Ebo taafi wi oni titu nigbeni,
Adifa fun Ogbe - Osa,
Nijo toun shegun Ogongo Hiyo
Eerere yeuke,
Iba mushe yeu,
Eerere yeuke,
Olori eye Oku,
Eerere yeuke.

Así fue como él anunció la muerte del rey de los brujos de Beni. En la adivinación se le dice a la persona que está siendo víctima de brujería mortal y si realiza el sacrifico anterior vencerá al hechicero.

<u>Ogbe - Osa adivinó para el Ezomo y la razón por la cual los hijos de Ezomo no le sirven como escuderos al Oba de Beni.</u>

La fama de Ogbe - Osa se había extendido por todo el mundo, a él lo buscaban por adivinación desde lugares lejanos. El Ezomo de Beni era uno de los pocos aristócratas bastante rico como para llamar a Ogbe - Osa. En su viaje a Beni fue acompañado de uno de sus sustitutos, uno de ellos se llamaba Awo Kajuco apodado El espejo redondo, el jefe Ezomo había obligado por escrito a uno de sus hijos para que sirviera como escudero (O muada) , en la corte real del Oba de Beni. El jefe Ezomo había llegado a ser tan rico que se consideraba más rico que el mismo Oba, se volvió arrogante y un día retó al Oba para ver cual era más rico. El jefe Ezomo hizo un recuento de sus riquezas las cuales lo colocaban aparentemente sobre el Oba.

Después que el jefe Ezomo hubo enumerado sus pertenencias humanas y materiales, le llegó el turno al Oba, que empezó nombrando al jefe Ezomo y a todas sus cosas de valor, principio este que era incontestable tradicionalmente. Aquel fue el fin del concurso, el Oba había ganado fácilmente.

No obstante, el hecho de que el jefe Ezomo fuera lo suficientemente audaz como para desafiar a su rey y dueño trazó líneas de batalla entre ellos. Sin embargo fue un combate secreto, entretanto, el Oba ideaba eliminar al orgulloso jefe Ezomo para confiscarle sus riquezas, dio órdenes para que se cavara una gran zanja en la cámara del palacio y en el fondo le pusieran espinas envenenadas

Se extendió una hermosa estera sobre el hoyo después de reforzarlo con tablones flexibles que se desplomarían, se colocó una silla de bronce arriba de la estera junto a la silla real tradicionalmente ocupada por el rey.

El Oba hizo que el hijo de Ezomo, que era escudero de la corte, hiciera juramento especial, con el efecto de manifestarse dentro de 24 horas, que no revelara la conspiración contra su padre. El joven fue sujeto posteriormente a una agonizante prueba cuando fue invitado por el Oba a que invitara a su padre para consulta urgente..

Atrapado entre su lealtad al rey y su padre, el hijo de Ezomo se puso su gorra de pensar, ideó un cúidadoso compromiso que no le haría desleal a su rey y dueño, ni tampoco traicionaría a su padre, se preparó una trompeta (Ukpe en Yoruba y Eziken / Ekpere en Beni) para llevarla a la casa de su padre y llamarlo. El le dijo al padre que el Oba quería verlo dentro de 7 días. Después de entregarle el mensaje real, no estaba librado aún de su obligación, se puso a tocar su trompeta en la casa de su padre, era la siguiente:

Significa en Beni:
Ezomon ughi renenegbue o
Nughe gie ehuan ruen
kevbe ose rue keke
Rhunwunda, aga en mose mose
Nugha tatayi
No rhe Agbanmwindin
Ghe fie gbue rua o

Lo que significa en Yoruba:

Ojomon omoto ojomo
Omo terin kpukpa dodo ro
Mama joko lewo
Omon mulun bumole
Unkan won tiri ma

Significado:

Ojomo te conoce a ti mismo
No dejes que tu tez clara y
Hermosura vayan a corromperse
Sentándote en una silla hermosa
Que oculta la muerte debajo
Cuidate de la negligencia

Al principio, Ojomo solo admiró la melodía de la música de su hijo y él a veces bailó al ritmo de ella, porque su hijo seguía cantando incesantemente. Al cuarto día, su hijo cambió el tono de la música de la manera siguiente:

Ugba oni ko suwa
Ugba oni kekon yin
Ojomon mal rele o
Ojo ma tarako

Que significa:

Que nos salve este día
Que no te defraude este día
Que el día de hoy nos guíe a otro día
Padre, voy de regreso a casa

Cuando el consejero de Ezomo (Umenwaen) oyó el estribillo, le aconsejó a su monarca que dejara de bailar y prestara atención al contenido de la misma, el concejal le dijo a Ezomo que la canción del hijo le estaba enviando un mensaje codificado. Con esto, Ezomo se sentó a escuchar la música con atención, se dio cuenta que era un mensaje. Invitó al Awo Kajuko, sacerdote Ifa, para que adivinara para él antes de partir a palacio. El Ifa que apareció en adivinación fue Ogbe - Rukusa, le aconsejó que su viaje al palacio presaglaba muerte y que él debía hacer urgente sacrificio para poder regresar vivo a casa, se le dijo que diera un chivo a Esu y presentara dos perros para sacrificio, uno para Ogun y el otro para que estuviera con él. El Awo Kajuko preparó un bastón especial para él.

El sacrificio a su Esu debía incluir Eko y Akara (frijol, torta o especie de buñuelo y potaje), después del sacrificio su hijo regresó a palacio sin confirmar o negar las revelaciones de la adivinación.

Dos días después, Ezomo salió hacia el palacio, entre tanto, el Oba colocó a un batallón de tropas de forma que se ocultaran de la vista del palacio de Ezomo, con un mandato real de saquear y confiscar todas las pertenencias de Ezomo y traerlas a palacio en cuanto su muerte se anunciara.

Cuando Ezomo llegó a palacio, el Oba le propuso que se sentara en la silla de bronce que estaba a su lado, en cuanto Ezomo fue a tomar asiento, su perro que viajaba con él empezó a caminar delante de él, mientras iba hacia la silla golpeaba el piso con el bastón especial, cuando llegó a la estera sobre la cual se encontraba la silla, su bastón le indicó que en el suelo había una depresión, Ezomo se quedó tranquilo al lado de su perro, sacó un pañuelo para frotarse la cara, mientras secaba su cara, Esu soltó el Akara y Eko con el cual Ezomo había hecho sacrificio y ellos fueron a parar debajo de la silla de bronce, al instante su perro salió corriendo para comerse el alimento, de pronto todos se hundieron en el hoyo. Ezomo se quedó asombrado y miro al Oba y preguntó si aquella era la trampa de muerte que le tenía preparada.

Indignado, Ezomo tiró de su espada para golpear al Oba, que salió corriendo hacia el interior del palacio, sus seguidores declararon la guerra en el palacio y todos fueron a buscar protección siguiendo al Oba.

Así fue como este Odu, Ogbe - Osa se ganó el apoyo de Ogbe - Rukusa, es decir El que escapó a la faz de la muerte

Al ver que todos habían escapado, Ezomo regresó a su palacio y decretó que ningún hijo de Ezomo debía ir al palacio del Oba como escudero o Omuada, por respeto hacia el perro que salvó su vida. Ezomo decretó que a partir de ese momento, todos sus descendientes debían eliminar comer carne de perro, esa es la razón por la cual hasta nuestros días los miembros de la familia de Ezomo no comen perro. Hace varios años el autor comió carne de perro en un restaurante extranjero sin saberlo, vomitó todo lo que tenía en el estómago y fue hospitalizado inmediatamente. La única vez que Ezomo comió perro o bebió su sangre fue justamente antes de salir de casa para ir a la guerra, después de ponerse su traje de batalla, el decapitó al perro, bebió su sangre y procedió al combate, no se conoce que haya perdido ninguna batalla en su capacidad como comandante en jefe de las fuerzas armadas del imperio de Beni.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación en Ugbodu, debe decírsele a la persona que nunca entregue a ninguno de sus hijos a nadie como sirviente, si lo tiene ya en este estado, no debe seguir, debe retirarlos para evitar una maldición, debe evitar el uso de espejos redondos para evitar problemas en los ojos.

Ogbe - Osa adivinó para Oliha y su hermano Oruoni

Entre los sustitutos que acompañaron a Ogbe Osa a Beni, estaba un Awo llamado Akirajo Akirajo Gbam Gbam, él adivinó para Oliha uno de los coronadores de reyes del trono de Beni y para su hermano Oruoni, este tenía un apodo que significaba (cualquier cosa que se haga para arruinarme no me dolerá). Oliha siempre discutía con su hermano que el cuerpo no podía soportar todos los dolores y prometió demostrarle su argumento en un momento apropiado. Mientras su padre vivía, Oliha no pudo llevar a cabo sus mórbidas intenciones contra su hermano mayor. Mientras tanto, el padre de ellos murió y se le hizo entierro real, en conformidad con la tradición en Beni. Después del entierro, Oliha se apoderó de una parte de la herencia que había sido destinada para su hermano. Oliha tambien tomó todas las esposas y los hijos de su padre, finalmente, le ordenó a su hermano que se cortara sus propias manos y piernas y las metiera en un paquete para él. El hermanó replicó que el no podía hacer eso. Para demostrar que el intentaba hacer lo que dijo, Oliha envió a sus guardaespaldas a que fueran y realizaran la amputación a su hermano y que le arrancaran tambien los ojos y le enviaran las partes extraídas a él. Después de efectuada la operación, abandonaron al desvalido Oruoni para que muriera al pie de un árbol Iroko.

La cima del árbol resultó ser el salón de sesiones nocturno del culto de brujos, al caer la noche, después que se reunieron los brujos, el jefe preguntó porqué el Ajero de Ijero estaba ausente y un miembro de Ijero contestó que él se

encontraba postrado en cama con un problema de un ojo. El jefe arrancó una hoja de un árbol y lamentó que si él estuviera disponible ellos hubieran apretado la hoja contra sus ojos para hacerle recuperar la vista. Como la hoja no podía ser enviada, se dejó que cayera al piso. Incidentalmente cayó en el ojo de Oruoni que estaba debajo y se recuperó de la vista.

El rey preguntó por el Oba de Iaikpa quien tambien estaba ausente, se le informó que había perdido sus manos y piernas. Una vez más el rey de los brujos lamentó que si el Oba hubiera estado presente, ellos hubieran usado otra hoja para frotar su cuerpo, lo cual le hubiera ayudado a recuperar el uso de sus manos y piernas. Al dejar caer la hoja al piso, la misma cayó sobre Oruoni y este recuperó sus miembros.

Finalmente el rey preguntó por el Owa de Ijesha y se le informó que estaba con hernia, una vez más el rey advirtió el uso de otra hoja para curar al Oba, al caer al piso la hoja Oruoni la amarró en tres grupos.

Al primer cantío del gallo, la asamblea de brujos se dispersó. Cuando todo se aclaró Uruoni se levantó, sano y fuerte y se encaminó hacia Ijero. Al llegar al palacio anunció que venía a curar al Ajero que se reportara enfermo, la princesa lo recibió con un regalo de un hombre y una mujer, y le prometió que si curaba a su padre, ellos dividirían su reino en dos, le darían a él una parte de este. Fue llevado a la cámara interior del Oba, donde él solicitó que pusieran cerrojo a la puerta, sacó la primera hoja, la comprimió y administró la solución sobre los ojos del Oba, inmediatamente el Oba abrió los ojos y se regocijó en gran medida cuando descubrió que podía ver. El Oba miró a aquel que le había curado los ojos, observando que vestía como andrajoso. Recorrió su harén, abrazando a sus esposas e hijos.

Después llamó a Uruoni para que se quitara los harapos, este rehusó porque tenía el otro grupo de hojas amarrada a las ropas, y aclaró que tenía otros compromisos antes de instalarse. Se realizó la promesa hecha a Uruoni y le dieron la mitad del reino y fue nombrado el Shashere (Iyasere en Beni) Primer Ministro.

El próximo punto de llamado fue Iaikpa donde se encontró con el Oba, usando la segunda hoja le ayudó a recuperar sus manos y piernas, después de su cura el Oba extendió sus manos y saltó con sus piernas, agradeciendo a Uruoni el milagro realizado. En conformidad, se le entregó un centenar de tesoros valiosos, hombres, mujeres, vacas, cabras, dinero, joyas, todo esto se transportó a Ijero que era su nueva residencia.

Finalmente partió al palacio del Oba de Ijesha llevando puesta todavía su andrajosa vestimenta, al llegar, le hicieron promesas si llegaba a curar al Oba de Ijesha. Al encontrarse con el enfermo pidió una marmita con la cual coció el tercer grupo de hojas, tomó una taza de esta poción y se la dio al Oba, el Oba empezó a orinar y su hernia desapareció. Cada una de las esposas del Oba le entregó regalos a Uruoni.

En menos de una semana se había convertido en el doctor más famosa y una de las personas mas acaudaladas.

Su hermano Oliha comenzaba a oír las noticias sobre las actividades de un Awo llamado Uruoni al occidente de Beni, él no le relacionó con su hermano pues pensaba que estaba muerto. Al darse cuenta que en realidad podía ser su hermano partió hacia Ijero, al comprobar que se trataba realmente de su hermano, comprobó que Uruoni era fiel a su apodo, sobreviviendo a todas las tribulaciones a las que le sometieron. Oliha le dijo que entregaría la herencia de su padre que le correspondía, Ueuoni se negó a aceptarla, y le dijo que él le daría parte de las riquezas obtenidas últimamente. Oliha le dijo que no lo mencionara y que si Uruoni insistía eso quería decir que él no deseaba que él llegara a ser tan rico como él.

Oliha regresó a Beni e hijo una proclamación en la cual decía que transferia todas sus pertenencias terrenales a su hermano menor Uruoni. Convenció a uno de sus sirvientes para que le cortara las manos y piernas y le arrancara los ojos, con las instrucciones de que fuera llevado debajo del árbol donde su hermano fue abandonado, y así pasar por las pruebas y poder ser tan rico como su hermano. Así se hizo, fue mutilado y abandonado bajo el árbol como anteriormente le hicieron a su hermano.

A la noche se reunieron los brujos en la cima del árbol, estaban asombrados con la noticia de que un doctor había ido a curar los Obas de Ijero, Iakpa y Ejesha y que los tres fueron completamente curados de sus males y estaban preparados para asistir a la reunión de esa noche. Todos comenzaron a indagar sobre quien seria el doctor pues solamente uno de ellos conocía de tales milagros, sospechaban que allí había un traidor y en la pelea que sobrevino después dos de los brujos cayeron al piso viendo a Odiha. Cuando le vieron le acusaron de intruso y de espiar y lo arrastraron hasta la cima del árbo., diciéndole a sus compañeros que dejaran de pelear, que ellos traían al espía, Oliha fue ejecutado, dispersándose los integrantes de la asamblea.

Finalmente, Oruoni agradeció a su Ifa la transformación que le dio de la nada a la fama, hizo una gran fiesta con vacas y cabras y cantó en alabanza al sacerdote Ifa que adivinó para él.

Si este Odu aparece en una ceremonia de adivinación para poner nombre al niño se debe llamar Modukpe en Yoruna o Ikponmwenhi en Beni, debe decírsele a los padres que el hijo prosperará en la vida con la ayuda de Dios y de su ángel de la guarda. Cuando se manifiesta en Ugbodu, se le debe decir al iniciado que naga sacrificio especial a su Ifa para que pueda sobrevivir a un complot futuro ideado por su hermano mayor para arruinarle. Si efectúa el sacrificio, su ruina se convertirá en su dicha. SU prosperidad vendrá desde afuera y no del lugar de nacimiento.

Ogbe - Osa adivinó para Alaakpa

Alaakpa era el nombre de una Oba de Benl que fue abandonado por su pueblo a orillas del mar, haciéndose pobre y desamparado. En este estado se encontró con Orunla, Amerugugugu, apodado Afijagberulón diga fun Alakpa, Oruko Oba Ado Ajuwaleke. El Awo recibió el apodo de Afijagberu, es decir, el Awo que pelea con aquellos que se niegan a hacer los sacrificios que el señala en la adivinación. El tenía la costumbre de forzar a los indagadores a hacer sacrificios señalados aunque esos no se hicieran necesariamente a través de él o por él, que era demasiado pobre para costear los gastos del sacrificio señalado, levantó sus brazos desesperado. El Awo le dijo que no se atreviera a negarse a hacer el sacrificio, insistiendo en que debía hacerse ese mismo día. Por su parte, el Awo estaba preparado para garantizas que el sacrificio se manifestaría tan rápidamente como él lo hiciera aquel día iba a marcar el regreso de Alaakpa a la prosperidad. Finalmente, Alaakpa hizo todo cuanto pudo para tomar dinero prestado para el sacrificio que incluía el hecho de levantar o izar un pedazo de tela blanca, o una banderа blanca sobre su casa.

En la adivinación, le dijeron a Alaakpa que hiciera sacrificio con un cesto de gallinas y huevos, abundante maní frito, plátanos, cocos y piñas, los cuales él debía guardar a la orilla del mar como si estuvieran exhibiéndose para venderlos. Se le aconsejó que construyera una cabaña temporal al costado del sacrificio y que permaneciera allí para que viera como se manifestaría su sacrificio.

El primer barco de exploradores blancos venía en camino desde Europa en busca de la tierra del hombre negro, desde donde Ogbe - Osa vino a Europa. Mientras permanecían en el mar, el barco donde viajaban quedó sin provisiones y la tripulación moría de hambre. Así estaban cuando avistaron humo que salía de una cabaña que se encontraba a orillas del mar, allí se dirigieron, al desembarcar vieron plátanos, cocos, huevos, gallinas, maní. Como no se veía a nadie, dedujeron que esas provisiones eran regalos o dádivas de Dios en contestación a sus rezos, se sentaron para servirse los alimentos.

Comieron hasta la saciedad, llevaron los restos hacia el barco. En ese instante Alaakpa salió de su cabaña, llevaba puestas las insignias reales de un Oba (Ebuluku en Benl, Ebante en Yoruba). Desafió a los hombres blancos, y les dijo que si esa era la manera que acostumbraban a robar las provisiones a los demás, ellos no comprendían su idioma.

Mientras el Oba gritaba, sus seguidores salían y rodeaban a los blancos, un hombre pudo interpretarle al Oba que los extranjeros pagarían por lo que habían tomado, los blancos preguntaron en cuanto ascendía el precio dela comida, el Oba contestó que 100 hombres y 100 mujeres. Ellos no tenían forma de pagar con seres humanos, entonces ofrecieron pagar con el contenido de uno de los barcos de su flotilla.

El Oba respondió que el contenido de cada barco de la flotilla sería el precio de cada una de las provisiones por separado, o sea un barco por los plátanos, uno

por los huevos, y así respectivamente. Los blancos estuvieron de acuerdo, descargaron el contenido de tres de los barcos y escaparon de regreso.

Entre las mercancías descargadas había sal, ropa, porcelana, tabaco y dinero, lo cual hizo que Alaakpa se hiciera muy rico. Alaakpa envió mensajes a los suyos para que ayudaran a transportar las cosas hasta su casa. Este hecho ocurrió en siglo XVI en Eko (campamento de guerra), conocido ahora como Lagos. Alaakpa era conocido por otra parte como el Rey Orhogbua en Benin, quien fundó Lagos aproximadamente en 1540 AD Su consignación de sal fue el primer contacto que el hombre Beni tuvo con la sal refino.

En la historia de Beni, se refiere al rey Orhogbua (Orogun en Yoruba), como Olague, variación o descomposición del nombre de Alaakpa, el hombre que introdujo la sal del hombre blanco en Beni. Así fue como el rey Orhogbua recuperó la aceptación y lealtad de sus súbditos en Beni.

Cuando este Odu aparece en adivinación para una persona que ha caído en desgracia, debe aconsejársele que haga sacrificio con una gallina, huevos y varias frutas (plátano, cocos, piñas) y lo deposite al lado del mar, debe decírcele que ciertos acontecimientos le harán llevar a cabo transacciones comerciales con extranjeros y blancos que le harían regresar a la silla de la prosperidad

Ogbe - Osa adivinó para dos amigos

Habían dos amigos que tenían nombres retadores, uno llamado Abashemi - Koodumi (shemi) y el otro Emiase - Ojue - aja (Emi).

Un día, los dos amigos fueron al bosque y Emi le pidió a Shemi que pusiera su espalda contra un roble y Emi enclavó los dos ojos de Shemi al árbol y lo abandonó allí. El significado del nombre de Shemi era Todo lo que hagan para arruinarme, cualquier daño que me hicieren no podrá impedir la manifestación de mi destino. Por otra parte, el nombre Emi quería decir, Si logro abatirte te lo sentirás. Cuando Emi se iba, le dijo a Shemi que como su nombre connotaba que todo lo que se le hiciera a él no impediría la manifestación de su destino, él quería ver de que manera él (Shemi) podría salir del árbol de roble. Evidentemente Shemi estaba padeciendo ahora y comenzó a llorarle amargamente a Dios y a su ángel de la guarda para que lo rescatara.

Mientras esto sucedía, oyó una voz que la distancia que le enseñó el idioma de los animales, los pájaros y reptiles. La voz terminó diciéndole que un pájaro estaba en camino para entregarle un preparado especial que le curaría su ceguera. No mucho tiempo después, un pájaro llamado Elulu en Yoruba y Erimohi en Beni dejó caer algo en sus manos que él se aplicó con rapidez en sus ojos. Al instante, el clavo que apretaba su cabeza al roble, cedió. SU dolor desapareció y él recuperó su visión.

Cuando él abrió sus ojos, vio que debajo de sus pies había una serpiente boa. Rápidamente el dio un salto para librarse de ella, pero luego oyó que la serpiente chillaba y decía tonto, se aleja de mí, cuando fui enviada a venir a

salvarlo". Como ya el comprendía el lenguaje del reptil, cesó de correr. Entonces la boa se trasladó al pie del roble y arrancó una hoja diciendo "Esta es la hoja con la cual yo me lavo mis dientes todas las mañanas para que la comida que yo me coma para ese día pueda venir a mi descansadero". Después de usar la hoja, la boa se fue arrastrándose. Entonces Shemi fue a donde estaba la planta para reconocerlo. Entretanto, él arrancó una hojas de éste y las guardó en su bolso.

Cuando se disponía a regresar a casa, se encontró con una cobra gargajeante que removía algunas sustancias de un charco de agua al pie de un árbol y que decía "Todo aquel que pueda triturar estas sustancias junto con las hojas de estas plantas y marque en su cabeza 201 incisiones, con esto, dispondrá del temor y respeto de todos los animales incluyendo los seres humanos".

Cuando fue en dirección a donde se encontraba la cobra, la serpiente se alejó, pero Shemi recogió las sustancias que dejó atrás, y arrancó algunas de las hojas y las guardó en su maleta:
Cuando el salió de allí ya tenía mucha hambre, en primer lugar, recordó las hojas usadas por la boa para conjurar al alimento. Se lavó sus dientes con una de las hojas y al instante, llegaron a él todo tipo de descripciones de alimentos y frutas desde varias direcciones. Luego, como el se encontraba solo en el bosque, el quiso disponer del respeto de todos. Luego él trajo todas las hojas de honor y las empleó para inscribir 201 marcas en su frente. Entonces empezó a trasladarse en dirección a su hogar. Cuando llegó a una callejuela, se encontró un racimo de plátano maduro y se sentó a comer de él. Cuando se sentó a comer, se apareció la mujer dueña de los plátanos y quien incidentalmente, había sido expulsada de su pueblo.

Ella lo acusó de robo y él confesó el robo proclamado que él era una persona sin valor que no tenía ni misión ni idea de adonde iba o de donde venía. La mujer se apiadó de él y lo justificó para que tomara todos los plátanos que él pudiera llevarse.

La mujer venía de un pueblo en que el rey acababa de reunirse con sus antepasados y estaban buscando a un extranjero para que le sucediera como era tradición en el lugar. La ciudad se llamaba Liu Ajoji. La mujer le dijo que la suerte le iba a sonreír a el y que a partir de aquel día, iba a personificar honor y respeto. Ella le aseguró que él iba a ser coronado como el próximo rey de Liu Ajoji. El se quedó sin habla, mientras la mujer le decía que le siguiera. Cuando llegaron al pueblo, la mujer le dijo que habían tres árboles de vida. (Igi Akoko en Yoruba, e Ikhinwin en Beni) a la entrada principal del pueblo y que cualquier extranjero que abrazara el árbol de vida que estaba en el medio, sería reconocido por el pueblo y coronado como el próximo rey de ellos. Luego ella reveló que tan pronto como su dignidad real fuera reconocida y confirmada, los ancianos o jefes de familia reunirían automáticamente a todas las solteronas que estuvieran disponibles para él, y escoger una como su reina. La mujer añadió que él estaba obligado por tradición a tomar a la muchacha como esposa para que su reino pudiera durar. El le dio las gracias y estuvo de acuerdo en obrar de acuerdo con el consejo si sus predicciones se llegaban a manifestar.

En cuanto llegaron al pueblo, el divisó los tres arboles de vida, se dirigió al que estaba en el medio y lo abrazó, al instante los ciudadanos del pueblo lo vieron y comenzaron a cantar alabanzas, dando gracias a Dios y a sus antepasados por haberles traído a su nuevo rey. Se reunió todo el pueblo, lo pusieron en un caballo y le llevaron en procesión hasta el edificio del ayuntamiento, donde le vistieron apropiadamente y coronaron como el Oba de Llu Ajoji. Se reunieron todas las jóvenes y se le pidió que escogiera una como esposa. El escogió a la misma mujer que lo llevó a la fortuna, se llamaba Amukan porque sus piernas cojeaban, todos se asombraron pero de todas formas aclamaron.

Todos los vineros de eso pueblo estaban obligados a traer un recipiente de vino para él todas las mañanas (vino de palma), Emi, el amigo que le había enclavado a él al árbol iroko en el bosque y el que había estado languideciendo de penuria, se había dedicado durante este tiempo al empleo que consistía en hacer incisiones a un árbol para extraer el jugo, en este caso se trataba del vino de palma. Anteriormente, los dos amigos habían vivido en el pueblo de Lleto. Pronto llegaron noticias al rey que había un extractor de vino especial, cuyo producto era considerado una golosina por su dulzura. Sin saber que se trataba de su amigo, el rey mandó a buscarlo. Shemi, el rey lo reconoció enseguida, pero el segundo no pudo reconocerle como aquel que él había consignado y mortificado en el corazón del bosque.

Cuando Emi fue traído a palacio, el rey pidió a sus heraldos que solicitaran la reunión de los ancianos jefes de familia. Cuando se reunieron, el rey proclamó que todo aquel que hubiera cometido daño mortal en el pasado debía hacer una confesión abierta, en caso contrario, cualquiera que fuera acusado por tal ofensa, sería ejecutado mediante crucifixión, es decir, clavándolo a un árbol. Inmediatamente, Emi se arrodilló y le imploró al rey que no lo ejecutara porque él era un miserable.

El confesó que su último acto de maldad lo había cometido contra su amigo de toda la vida, al cual clavó a un árbol y lo dejó abandonado para que muriera y fuera comido por los buitres. El rey se apiadó de él y le dijo que se parara firme, preguntándole que si podía reconocer a su amigo, él le contestó que eso era imposible porque su amigo había muerto por su culpa.

Entonces el rey ordenó que le quitaran al extractor de vino las ropas sucias que llevaba puestas y que lo vistieran adecuadamente, tan pronto le vistieron, el rey se identificó a si mismo como su amigo Shemi y le dijo que, conforme al significado de sus nombres, se había manifestado su destino, pues todo lo que s se había hecho para arruinarle, no lo disuadió ni lo angustió. El rey le aconsejó que a partir de ese día, se abstuviera de hacer algún mal, siendo nombrado el allegado del rey.

Cuando este Qdu se manifiesta en adivinación, debe decírsele a la persona que él tiene un amigo de mucho tiempo que le hará una mala acción que se convertirá luego en una bendición. Debe decírsele que haga sacrificio con una boa, una cobra gargajeante y las hojas apropiadas que serían preparadas por el

sacerdote Ifa después de añadir el Iyerosun de este Odu y después de haber marcado 201 ,arcas en su cabeza. El será un hombre poderoso.

Ogbe Osa adivinó para el cazador y para el ciervo.

Ase elu omujo ode liu
Omujo yeye oshoro fun eni meji
Jere ogojo
Adifa fun Ode, Abufun Agbonrin
Ebo tori iku omo
Ki amu isu marun osuan, igbin
Eja - aro bo Orisa
Ki atoro omo rere ni owo Orisa

Estos Awos adivinaron para le cazador y el ciervo. El cazador tenía una finca donde el ciervo se alimentaba. Temiendo que el dueño de la finca pudiera reaccionar de forma negativa a su intrusión, el ciervo fue a Orunmila en busca de adivinación para saber que hacer para evitar la ira del dueño de la granja, le dijo que hiciera sacrificio con 80 cauríes, los cuales presentó rápidamente. Luego Orunmila le aconsejó que cogiera 40 de los 80 cauríes para dárselos a la anciana que tenía la casa por el camino que conducía a la granja. El le pidió que pusiera la rama de un árbol a la entrada de la finca antes de entrar cuando fuera a comer.

Poco después vino el cazador a Orunmila en busca de adivinación, para saber que hacer para capturar al venado, le dijo que hiciera sacrificio con 80 cauríes, los que él mostró al instante. De nuevo Orunmila le dio 40 de los 80 cauríes para que se los diera a la mujer que vivía en la última casa que se encontraba en el camino que conducía a su finca. El cazador se marchó.

A la mañana siguiente, el ciervo salió con su pequeño en dirección de la finca, cuando llegó a la última casa que estaba antes de la granja, tocó a la puerta y le salió una anciana, el ciervo le preguntó si el cazador había pasado a su finca, la mujer molesta le preguntó a su vez que si él creía que ella era su guardián. Entonces el ciervo le entregó los 40 cauríes, lo cual le hizo cambiar de actitud, entonces ella reveló que el cazador no había pasado aún para su finca.

Después del diálogo, el cazador salió en dirección de la granja, donde empezó a alimentarse de golpe con su pequeño, después de haber colocado la rama del árbol a la entrada de la finca.

Al rato vino el cazador a la casa de la anciana, le preguntó si el ciervo había pasado por allí, la mujer le dijo que ella no era su informante. El le dio los 40 cauríes y ella replicó ahora de forma más positiva, diciéndole que el ciervo había acabado de pasar.

AL llegar a la entrada de la granja, el cazador vio en el piso una rama de un árbol, la quitó del camino, el sonido alertó al ciervo que vio al cazador apuntándole y entonces escapó rumbo al bosque. El bebé ciervo se preguntaba

que había ocurrido que debían huir, mientras que indagaba extrañado, si debía continuar comiendo o huir, el cazador apuntó y lo mató.

Cuando el ciervo llegó a casa, fue de prisa a preguntarle a Orunmila porqué razón había perdido a su hijo a pesar del sacrificio, Orunmila le contestó que ella solamente hizo el sacrificio para el y no para su hijo. El ciervo quedó perplejo ante la respuesta, y regresó a casa.

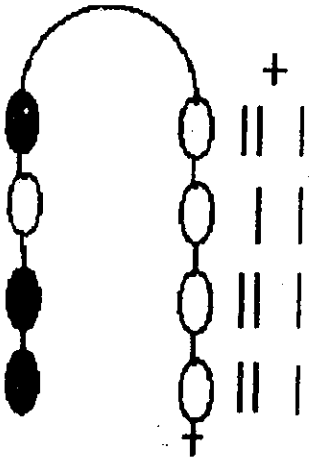
Luego el cazador fue a donde Orunmila a preguntar porque a pesar del sacrificio, pudo matar solamente al hijo del ciervo, Orunmila le contestó que él no mencionó a ningún ciervo en especial, ni a dos ciervos cuando hizo sacrificio. Terminado esto, el cazador dejó a Orunmila para irse a casa.

En adivinación debe decirsele a la persona que haga sacrificio para que la muerte que estaba destinada para él o ella, no alcance al hijo o hija, si se manifiesta como Ayewo. Si es Ure, para alguien que esté buscando lograr un objetivo deseado, debe decirle que sea específico y clâro al rezar y al hacer sacrificio para evitar que el objetivo se manifieste a la mitad.

Baba Ogbe Eka
Ogbe Alayoka
Ogbe Ayoka

(El bailarin de la máscara)

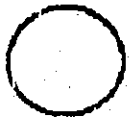
(Odu de sacerdocio)

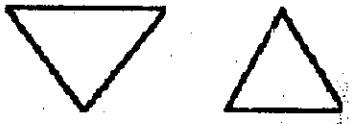
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Fuego

Eses Ifa criollos

Ogbe Eka adivinó para varios miembros de la familia de las aves cuando estaba en el cielo

Adivinó para Ugun, Akala, Asa y Awodi
Los títulos de Oloori y Jogboloro quedaron vacantes en el cielo y solo las aves de edad madura estaban calificadas para la contienda. Ugun, el buitre y Asa el halcón, se disputaban el título de Oloori, mientras que Akala y Awodi rivalizaban por el título de Jogboloro.

Los cuatro fueron a Orunmila quien les aconsejó que hicieran sacrificio con una gallina, con la condición de que debían comprar el ave y no robarla.

Por la mañana, estaba el halcón en la copa de un árbol, vio un ave que se movía por los alrededores de una casa. No pudo resistir la tentación de ir en busca de su alimento principal. Voló hacia abajo, atrapó al ave, decidió usarlo para su desayuno. Antes de proceder a ir en busca de otra gallina para su sacrificio. Cuando se preparaba a embestir a la otra gallina, lo vio un cazador, le apuntó y disparó. Así fue como llegó a su fin la búsqueda del título de Oloori por el halcón.

El buitre reunió todo el dinero que tenia y compró una gallina ya que él no estaba dispuesto a robar una. Entonces le entregaron el título de Oloori.

Por otra parte a Akala también le mató el cazador cuando el intentaba robar una gallina. Por su parte, Awodi compró la gallina para su sacrificio y le dieron el título de Jogboloro.

Si este Odu se manifiesta en adivinación como Uree, debe decirle a la persona que él es un ladrón, pero que si se astiene de robar en las semanas siguientes y sirve a su Ifa con una gallina evitará el peligro de caer muerto o ser asesinado durante un robo.

Si es Ayeo, debe decírsele que él es un ladrón y que su vicio no tiene cura y que pronto morirá durante un robo, a menos que haga sacrificio.

Adivinó para UDI (Udero)

Udi es un enorme pájaro carnívoro que se alimenta de todo tipo de animales en el bosque. El era cazador, en una ocasión fue a Orunmila por adivinación. Le aconsejó que sirviera a Esu con un macho cabrío para evitar el peligro de suerte no consumada (Amubo u Osobo noma sunu).

El se burló de Orunmila diciéndole que el chivo con el que debía hacer sacrificio era tan bueno como cualquier otro animal que él pudiera cazar en el bosque. El hizo alarde de que ningún animal pequeño o de mediana estatura había sido capaz de desafiar su arte de caza. El se negó a hacer el sacrificio pero procedió de todas formas a ir de cacería

Cuando Esu se paró con Orita Ijaloko temprano en la mañana para preguntar a quien le habían dicho que hiciera sacrificio pero que se había negado a hacerlo, Igho el amigo íntimo de Esu dirigió la luz de búsqueda y reconocimiento en dirección a Udi. Esu se dispuso a castigar a Udi por no proporcionar alimento para él para el día.

Esu se introdujo en la maleza y se transfiguró en una tortuga gigante llamada Aragba, la cual es capaz de transportar a un ser humano sobre su espalda. La tortuga se viró patas arriba y empezó a mover sus patas en el aire como si fuera incapaz de moverse. Udi vio a la tortuga y considerando que esta era una presa fácil, se dirigió a atraparla, Aragba abrió su ano y Udi empujó su pico adentro, a la vez que Aragba cerraba su ano al instante. El pico de Udi fue atrapado eficazmente y la tortuga se negaba a abrir su ano .

Udi empezó a gemir y quejarse y permaneció en ese estado de agonía todo el día. A la noche, la tortuga abrió su ano, soltó a Udi para que se fuera a casa tambaleante, hambriento y desolado.

Verdaderamente el no había podido capturar animal alguno para comer en todo el día.

A la mañana siguiente fue a rogarle a Orunmila que hiciera sacrificio. Conforme ala tradición, el sacrificio se había duplicado esta vez. El buscó dos chivos y dos nueces de kola, se hizo el sacrificio para él. Después el comenzó a realizar exitosa cacería.

<u>En la adivinación debe decirle a la persona que no se demore para llevar a cabo los sacrificios señalados para que pueda evitar obstáculos.</u>

<u>Adivinó para Ogun en el cielo</u>

Cuando Ogun salía para la tierra, fue a Ogbe Eka, el cual se llamaba Ookale, Ookano, Ookara Iule, Ookara Iono en el cielo. El le aconsejó que hiciera sacrificio contra el peligro de atrapar a un ladrón más fuerte que él en la tierra. Le dijo que sirviera a su ángel guardián con un perro, gallo, tortuga, caracol, un recipiente de jugo extraído de palmera y ñame asado y que diera un chivo a Esu.

El tenia que hacerle la fiesta a su ángel de la guarda durante 14días antes de partir hacia la tierra.

Como era usual, confiando en su fortaleza física, Ogun se negó a hacer sacrificio. Entonces vino al mundo con las otras divinidades.

Al llegar al mundo Oricha Nla fue reconocido como líder de las divinidades, siendo nombrado por Dios como su representante en la tierra. El consejo de las deidades terrenales se celebraba en su casa cada cinco días. Cuando ellos llegaron a la tierra, Ogun fue otra vez por adivinación y le dijeron que realizara un festival de catorce días a su ángel de la guarda. Una vez más el se negó , argumentando que no tenia tiempo para sacrificios. Mientras, su árbol de nuez de kola dió frutos que maduraron para la cosecha. Su árbol fue él único que produjo frutos en aquel momento. El cercó su árbol, lo rodeó de dispositivos profesionales.

Antes de celebarse la siguiente reunión del consejo divino, Orisha Nla buscó en vano nueces de kola con las cuales abrir las discusiones. No le quedó otra opción que trasladarse a escondidas una noche hacia donde estaba el árbol de Ogun para arrancar uno de sus frutos.

Mientras que intentaba quitar uno de los dispositivos para proteger el árbol, se hirió en la mano y la herida sangró desde el pie del árbol hasta su casa, donde él empleó un pedazo de tela para vendarla.

Cuando Ogun fue a revisar el árbol, descubrió que a este le habían arrancado uno de los frutos, cuando miró vio manchas de sangre y siguió la pista para atrapar al ladrón.
Siguió las huellas de la sangre y paró en casa de Orisha Nla como para confirmar la culpa de este, se encontró a Orisha Nla con la mano vendada. Entonces el dio la voz de alarma que había capturado al ladrón que le había robado.

Cuando le preguntaron quien era el ladrón el proclamó que era Orisha Nla, luego le pidieron que confirmara su alegato, a lo cual él llamó la atención hacia el rastro de sangre dejado por Orisha Nla y hacia la mano que tenia vendada.

De este modo, exactamente como le habían advertido en el cielo por lo cual el se negó a hacer sacrificio.

Ogun había atrapado a un ladrón mas fuerte que él mismo. Mientras tanto las demás divinidades entraron en la conferencia con Orisha Nla para deliberar de que manera iban a poner fin al desconcierto causado por Ogun.

En un acto que parecía como para desmentir la declaración de Ogun, todos ellos alzaron sus manos aplaudiendo que si la única prueba que le tenia era la herida en la mano, entonces lejos de Orisha Nla solo, todos ellos eran igualmente culpables de robo.

Sabiendo que ya no podía usar mas la segunda prueba circunstancial de las huellas de sangre para justificar su alegato porque Esu habia logrado que un fuerte aguacero borrara las huellas dejadas por Orisha Nla. Ogun abrió sus ojos y su boca espantado sin saber que decir después.

Después de hacer reflexión, el consejo divino decidió que Ogun debía se ejecutado por difamar el buen nombre de su líder.

Cuando estaba siendo capturado para su ejecución, intervino Orisha Nla y apeló por que la vida de Ogun fuera perdonada. Su deseo fue concedido. No obstante, Orisha Nla le ordenó a Ogun que se acercara, el introdujo en las dos escápulas de Ogun y sacó dos largos objetos de ellas. El efecto práctico que aquella operación era desestabilizar la fuerza física de Ogun y volverlo menos dañino

Despues Orisha Nla decretó que a partir de aquel momento, Ogun debía convertirse en el esclavo que debía servir a todas las demás deidades para siempre.

Esa es la razón por la cual, hasta hoy Ogun sirve a todos y cada uno, ya sea a los mortales como a las deidades por igual, ya sea en forma de machete, hazadón, pala, arado, niveladoras, bicicletas, vehículos de motor, barcos, materiales construcción, etc sin recibir ninguna apreciación o agradecimiento. Ese fue el precio que tuvo que pagar por negarse a hacer sacrificio tanto en el cielo como en la tierra.

<u>En la adivinación debe aconsejarsele a la persona que no confie demasiado en supoder físico y que respete a la autoridad superior para que evite el peligro de no recibir ninguna recompensa por su mayordomía y benevolencia</u>

<u>Como las demas deidades obtuvieron sus coronas.</u>

Antes que ellos dejaran el cielo, Dios reunió a las divinidades y les dió 16 coronas para que las compartieran entre ellos. Decidieron compartirlas por orden de ancianidad o decanato. Antes de eso, le habían dicho a Orunmila que diera un macho cabrío a esu y él lo hizo asi.

Cuando estaban compartiendo las coronas, no le llegó el turno a Orunmila, siendo este una divinidad mucho mas joven y subordinada. Sin embargo, por aquel entonces Ogun se había ido lejos a la guerra y Esu intervino diciendo que como estaba prohibido compartir beneficios con los ausentes que se encontraban lejos de sus hogares, la corona que de otra manera estaba destinada para Ogun debía ser dada a Orunmila.

Esu argumentó que siendo Orunmila la deidad de sabiduría, el era capaz de administrar los asuntoss del mundo mejor que el belicoso Ogun.

Esu alegó que Orunmila merecía tener una corona. Finalmente la corona le fue dada a Orunmila, quien le dio las gracias a Esu con otro chivo.

Mientras tanto Ogun regresaba del frente. Cuando descubrió que no se había guardado corona para él, hizo una protesta a Dios, el cual le explicó lo que había sucedido.

El decidió retar a Esu y a Orunmila por usurpar su legítimo derecho. Cuando se dirigía a casa, se encontró con Esu y lo golpeó en la cabeza con una porra. Esu gritó y los fundamentos del cielo se estremecieron. Ogun lo golpeó por segunda vez y hubo una erupción volcánica que prendió fuego a los fundamentos del cielo. Cuando Dios preguntó que estaba sucediendo, le dijeron que Ogun estaba agrediendo a Esu por darle su corona a Orunmila.

Dios le ordenó al fabricante de coronas del cielo que le proporcionara otra corona a Ogun. Shango se ofreció para entregarsela a Ogun. Asi fue como Ogun se ganó el título de Amuja Joya, es decir el que se ganó la corona con una pelea.

Despues de obtener su corona, Ogun soltó a Esu finalmente y este fue directo a Orunmila. Orunmila calmó con un tercer chivo y expresó pesar y remordimiento por no haber tenido el valor de ir al sitio del combate que Esu libraba con Ogun.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, debe decírsele a la persona que sirva a Esu con un chivo vivo y los cráneos de dos chivos más, para que el puesto o categoría de autoridad que está reservado para él, no escape o se vaya de sus manos. No obstante él va a experimentar considerable retraso y grandes dificultades antes de lograrlo.

Adivinó para la cabeza (Lo primero o delantero)

Cuando la cabeza buscaba una morada permanente, se fue a donde estaban tres sacerdotes celestiales llamados: Omo oshin, Omo ora y Omo Ogun kpere lu urode.

Le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera multiplicarse. Hizo sacrificio con dos gallos y arena tomados del foso que rodeaba el pueblo, (Odi en Yoruba y Iya en Beni). Le dieron uno del os gallos y el Iyerosun de este Odu y una porción de la arena del foso.

El tenía que rogar su cabeza con el gallo al llegar a casa y mezclar la arena y el Iyerosun con la sangre del gallo y luego marcarlo sobre su cabeza. El hizo el sacrificio y se convirtió en el lider de todas las criaturas creadas por Dios.

Cuando se manifiesta en la adivinación debe decirsele a la persona que haga un sacrificio similar para que pueda convertirse en un líder en su profesión o vocación

Adivinó para una mujer embarazada

Yi olo ribiti mi ole keregun
kini ikon be nimu Omo eku
Oun na lom à kapaa
YI ole ribiti mi ole keregun
kini ikon beni inu omo eja

Oun na loma kpaa
Yi ole ribiti mi ole keregun
kini kon be nimu Omo eniyan
Yio no lom a kpaa
Mi eleyi odara o Orunmila
Yio obirin ni akpawo dashe

Que significa:
Hay algo en los abdómenes de la rata, el pescado y la cabra que es capaz de acabar con sus vidas.

Tambien hay algo en el abdomen de una mujer embarazada que puede destruirla.

Le dijeron a Orunmila que no era bueno que esto sucediera. Luego le preguntaron que había que hacer para evitar que el embarazo matara a una mujer.

El recomendó el sacrificio con tres gallos y las prendas de vestir de la mujer embarazada.

El sacrificio se realizó de acuerdo con las instrucciones.

Y la mujer tuvo un parto seguro.

Asi es como debe hacerse sacrificio para una mujer cuando la adivinación augura peligro (Ayeo)

Ogbe Ayoka sale del cielo hacia la tierra

Antes de dejar el cielo, Ogbe Ayoka consultó a los ancianos del cielo que le aconsejaron que sirviera a su cabeza con pescado aro. El tenia que hacerlo sentandose tras una máscara, despues debía bailar por los alrededores del pueblo al dia siguiente con el disfraz.

Tan pronto como apareció con la máscara, las mujeres del pueblo consiguieron máscaras (Shekere en Yoruba o Ukuse en Beni) y empezaron a bailar alrededor del enmascarado. Despues de ir bailando por varios lugares del pueblo, entró en la maleza para desvestirse, allí las mujeres se dispersaron. Cuando se llevaba a cabo el baile de máscaras, la gente sospechó que era Ogbwe Alayoka el que se habia disfrazado y salieron en su busca, pero no lo hallaron por ninguna parte.

Entonces llegaron a la conclusión de que él era el que se había puesto el disfraz. Cuando él salió despues, los demás le aplaudieron y ya no pudo negar mas el hecho irrebatible de que él era el enmascarado.

Le preguntaron cuando sería la próxima sesión de baile, él replicó que se llevaría a cabo el año siguiente, esta vez en la tierra.

Cuando llegó al mundo, siempre andaba moviendose de un lugar a otro. Un día decidió visitar al Oba del pueblo. Su padre intentó detenerlo que como él era un muchacho tan pequeño, no conocía de que manera debia visitar al Oba.

Sin embargo, él insistió en ir a verlo. Al dia siguiente, se vistió como si fuera a ir a un baile de máscaras y se dirigió solo hacia el palacio. Mientras iba bailando en dirección al palacio, se le unió una multitud que bailaban con él.Cuando llegó al patio del palacio, siguió bailando como ningún otra enmascarado lo había hecho antes.

Sus canciones eran tan melodiosas y su baile tan seductor que un grupo de caudillos de palacio dirigido por el jefe Ageselyowo se apiñó fuera del palacio para observarlo con admiración. Los caciques regresaron adentro del palacio para desafiar al Oba por no haberles dicho con antelación que iba a haber un baile de máscaras en el patio del palacio, el Oba sorprendido se preguntaba de donde pudo haber salido el grupo de baile,porque él no sabía nada acerca de su llegada .

Cuando el Oba salió parea ver la multitud que rodeaba el enmascarado, se incorporó tambien junto con sus caciques al baile. Entonces le pidió al cacique Agese Iyowa que acompañara a la compañía de baile hasta su casa y que hiciera arreglos para un dia viniera la mascarada y presentara una función de gala real para el Oba.

El enmascarado prometió venir y bailar para el Oba cualquier dia que el lo señalara. EL cacique Agese Iyowa intervino para decirle al enmascarado que regresara tres dias después a bailar para el Oba porque iba a celebrarse una ceremonia importante aquel ida en el palacio.

El enmascarado se fue. Al llegar a supuesto de cambio, le hizo señas con ambas manos a sus seguidores para que regresaran a su casa. Al llegar a su casa, el padre le preguntó que había obtenido de su larga visita al Oba. El contestó invitando a sus padres a que lo acompañaran al palacio del Oba dentro de tres idas.

El dia señalado, se retiró a su sitio usual donde acostumbraba a cambiarse para vestirse de enmascarado. Los niños que sabían que el baile de máscaras iba a realizarse aquel ida, se habían reunido para esperarle. Tan pronto como salió la mascarada, los niños se habían provisto de tambores, gongos, trompetas y maracas para proporcionarle un acompañamiento musical apropiado a sus canciones.

La procesión danzaría se puso en camino inmediatamente pasando por la casa de su padre. Después de preguntarse como y cuando había venido al

pueblo la comprase, su padres se unieron junto con toda la familia a la procesión que se dirigía al palacio.

En palacio, el Oba y sus caciques ya estaban ocupando la mesa alta que se encontraba en el patio para recibir a la mascarada. Después de la tradicional reverencia el Oba, él empezó a bailar. Casi por instinto, todos los jefes se levantaron para bailar con él y aquella fue reconocida como la sesión de danza mas alegre que se hubiera realizado en le pueblo.

Mientras se realizaba el baile, lo rociaron con regalos. Todo el mundo se maravillaba imaginando que solo una mascarada del cielo podría haber realizado las hazañas que el hacía ver. Después de todo el espectáculo, el Oba ofreció regalos y le dijo que regresaran al ida siguiente, para que se identificara físicamente para poder saber si él venía o no del cielo, ya que parecia que nadie sabía quien era él. El le repartió algunos de sus regalos a los niños y luego regresó a su casa.

AL ida siguiente fue al palacio a ver al Oba, donde se identificó como ciudadano fiel de su dominio. El Oba se puso contento al verlo y rezó por él. Como muestra de agradecimiento, el Oba le dijo que reuniera a los niños y que presentara el baile de máscaras cada día de mercado. El le dio las gracias al Oba y prometió cumplir con sus deseos.

El ida de mercado, él presentó el baile conforme alas instrucciones del Oba, al final le pidió a todas las mujeres que regresaran a sus casas, a la vez que pedía a sus seguidores masculinos que vinieran con él. Los hombres y los chicos lo siguieron al lugar donde él se cambiaba de ropa, se quitó la careta para que ellos supieran quien era. Después lo acompañaron hasta casa de sus padres donde él le dijo a sus padres que él era el enmascarado que ellos acompañaron al palacio

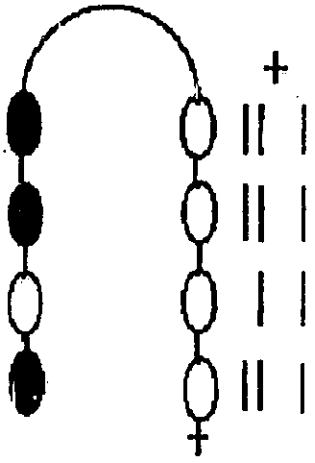
Su representación del baile de máscaras fue luego institucionalizada como acontecimiento soberano y hasta el día de hoy se representa en todas las celebraciones importantes que se realizan en el pueblo de Ayoka en tierra Yoruba. Así fue como este Odu obtuvo el seudónimo de Ogbe Alayoka.

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación, debe decirle a la persona que prepare un baile de máscara y que sirva a su cabeza con un pez aro porque va a prosperar mucho como líder de grupo.

Debe decírsele a la persona que ruegue su cabeza anualmente. A la persona que se le manifiesta este Odu en Ugbodu debe prohibírsele la carne de cerdo y de mono.

Ogbe-Eturukpon
Ogbe-Tomokpon

(Odu de sacerdocio)

Orden señorial
o
antigüedad

Signo de: Agua

Eses Ifa africanos

Ogbe Eturukpon
Ogbe Tomokpon

Antes de partir hacia el mundo, Ogbe Tomokpon fue aconsejado en el cielo que hiciera sacrificio para que pudiera sobrevivir a los problemas que estaba destinado. Tendría que enfrentarse con el hermano que iba a nacer antes de el. Los sacerdotes de Ifa que adivinaron para él se llamaban.

Eni Tomu Ugba Godogbo Gbomi
Orire Logbon Ilo
Agba Tokpe Ibu Ike Rate
Omo oni Kpado

Que significa:

Todo el que levanta agua en una cubeta plana
invita a que el agua se derrame sobre su cabeza. Todo adulto que siembra las simientes de odio
Hará que sus hijos obtengan sus frutos

Le aconsejaron que sirviera a Esu con un macho cabrío y un pescado. También le aconsejaron que cultivara una disposición humana benigna y apacible y que se abstuviera de todo acto de maldad. Le dijeron que uno de sus hermanos le iba a crear muchos problemas a él, pero que si él resistía al impulso de devolver mal por mal, o sea de aplicar ojo por ojo, diente por diente, tendría mas prosperidad que su hermano.

El hizo el sacrificio y el Awo juntó las hojas apropiadas, le añadió cabezas de tortugas, rata y pescado y las trituró juntas. Ellos prepararon la medicina, la amarraron al mango de un hacha muy pequeña y lo escondieron en su cabeza, con el siguiente encantamiento: Es con un solo extremo o cuerpo que el hacha derriba 201 árboles en el bosque. Cuando él llegó al mundo, se convirtió en un sacerdote Ifa famoso y llegó a ser también un agricultor afortunado.

Prosperó mucho muy pronto y su riqueza y popularidad le ganaron la enemistad de su hermano mayor, que empezó a conspirar en su contra.

Después de algún tiempo, el tropezó con grandes dificultades y su suerte empezó a decaer.

El adivinó y su Ifa le recordó el mandato celestial de no vengar ningún acto de iniquidad que alguien le hiciera y que no hiciera nada en estado de cólera o furor. Así fue como fue incitado a devolverle el golpe a su hermano.

Con el recordatorio de la adivinación, decidió ablandarse y se dedicó a sus asuntos con tranquilidad. Su hermano hizo todo cuanto pudo para obtener su ruina. Aunque él estaba tambaleándose de la ceca a la meca, permanecía sobre sus pies.

Después que todos sus planes y designios se frustraron, el hermano incitó a todo el pueblo en contra de él. Algunas personas empezaron a predisponerse en contra suya. Entonces él invitó a los siguientes Awos para que adivinaran.

Beeni Coniri, ola coribee
Oron ola eena sema teteri

Que significa:

Hoy no puedo ser como mañana y
Nadie sabe lo que él hará mañana

Ellos le dijeron que perseverara porque el niño que va a jugar afuera no se olvida nunca de regresar a casa. Le aconsejaron que hiciera sacrificio para evitar que alguien pudiera matarlo. El le ofreció una cabra negra a su Ifa e hizo una fiesta con ella. Rodó su cabeza con un gallo para invocar a la varita de virtudes escondida dentro de ella antes de que él dejara el cielo. También sirvió a Ogun con un perro, tortuga y gallo.

No mucho tiempo después murió su hermano, que había estado buscándolo para matarlo. La gente empezó a regresar a él con la excusa de que había sido su hermano el que había muerto, el que los incitó en contra de él. Los demás le dieron esposas con palabras de casamiento y él llegó a tener varios hijos.

Dieciséis años después, tenia una familia muy grande que incluía varias esposas e hijos. En la cumbre de su prosperidad, preparó una fiesta de acción de gracia a su Ifa a la cual invitó a los Awos que adivinaron e hicieron sacrificio para él. Luego cantó loas a sus Awos celestiales y terrenales que le ayudaron a sobrevivir al as severas pruebas.

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación, se le dice a la persona que haga sacrificio para que evite problemas que su hermano mayor le ha creado, es decir, si es Uree. Si es Ayeo, debe decírsele que sirva a su Ifa con una cabra negra, a su cabeza con un gallo y a Ogun con un perro, gallo y tortuga para que su hermano que había preparado peso de muerte para él. Pueda cargar con este.

Otras obras celestiales de Ogbe Tomokpon

Ogbe Onle Ahun Teregun Maja fue el nombre del Awo que adivinó para la tortuga en el cielo, donde el iba a empezar su labranza. La tradición existente en aquellos tiempos era que los habitantes del cielo iban a Dios para reunir y recoger las semillas que ellos deseaban plantar en sus fincas durante la temporada de siembra.

Despues de limpiar su finca, para lo cual demoró bastante, la tortuga fue a Dios a pedirle semillas para sembrar. Dios le dijo que él ya llegaba atrasado porque los demás habían recogido las semillas disponibles para el año. Como Dios no niega a nadie ningún pedido, le dijo a la tortuga que las únicas semillas que quedaban eran las de calabaza o melón (Ugba en Yoruba y Okpan en Beni)

Lo único que debía hacer para sembrar las semillas de calabaza era evitar hablar con ella y Dios le advirtió a la tortuga que tendría problemas con la calabaza, a menos que pudiera controlar su locuaz disposición.

Debe recordarse que el Awo que adivinó para él le había advertido que si no hacía sacrificio, recogería las simientes que constituirían un albatros sobre su cuello.

A pesar de aquella advertencia, la tortuga no hizo sacrificio antes de ir a Dios. Sin embargo, dios le dio las semillas y la tortuga le prometió mantener su boca cerrada.

Posteriormente fue a la finca a sembrar las semillas de calabaza. Cuando regresó a la finca al día siguiente, descubrió que las semillas habían germinado. Lleno de emoción gritó: Mi calabaza ha germinado.

Luego quedó asombrado al oír la respuesta de la calabaza: Mi tortuga ha germinado.

Supuestamente, aquello era indicio suficiente del inevitable resultado de su tendencia conversadora. No obstante, la tortuga no comprendió el presagio.

Tres días después regresó a la finca y descubrió que la calabaza había dado frutos. Se alegró mucho y exclamó: Mi calabaza a dado frutos. A lo cal replicó la calabaza: Mi tortuga está embarazada.

Cuando la tortuga tocó los frutos de la calabaza, la calabaza replicó golpeando a la tortuga. Hasta ese momento la tortuga no había recibido el mensaje de lo que estaba guardado para él. Se fue a casa contento de que pronto su calabaza estaría madura y lista para la cosecha.

Dos días después, regresó para ver que los frutos ya estaban lo suficientemente secos para ser recogidos. Entonces sacó su machete y cortó el primer fruto, al instante, la calabaza se apoderó de su alfanje. Cuando la calabaza intentó cortarle el cuello, la tortuga salió huyendo y la calabaza la persiguió.

Mientras la calabaza corría de prisa en persecución enérgica, la tortuga empezó a cantar:

Ugba onle ahun
Tere gungun maja
Gun maja tere
Ugba koni owo
Tere gungun maja
Gun maja tere
Ugba koni ese
Tere gungun maja
Gun maja tere
Da mi low ugba
Tere gungun maja
Gun maja tere

Este fue el llanto de angustia de la tortuga llamando a la gente para que vinieran a salvarla de la desmembrada calabaza que no tenia ni manos ni pies. Cada vez que alguien intentaba venir a rescatarla, se asustaba y se alejaba al ver a la misteriosa calabaza.

La tortuga estaba agotada cuando se encontró con el carnero padre que le dijo que se escondiera en un esquina de su casa a la vez que le tomaba posición para atacar a la calabaza. Cuando al fin él vio a la calabaza, la detuvo y la golpeó con sus cuernos. En el siguiente combate la calabaza se rompió en pedazos, librándose la tortuga de la ira de la calabaza.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, debe decírsele a la persona que el solo vino a la adivinación por curiosidad porque él no tiene hábitos de hacer sacrificios. Debe decírsele que el es muy conversador pero que debe refrenar su lengua para que las palabras de su boca no lo pongan en términos de un dilema. Debe tratar de hacer sacrificio paras evitar catástrofe inminente

Adivinó para el primer Olu de Iwere

Iginua era un hombre muy pobre, aunque era un príncipe del reino de los Edos. El escapó de su casa cuando perdió el amparo de su padre, el rey Olua. Además los Edoes no le habían dejado dudas al rey Olun de que ellos no aceptarían a su hijo mayor como rey de ellos. El quedó tan desalentado con esto que decidió ir al exilio donde languideció en una vida de abyecta penuria.

145

Para borrar todas sus relaciones con Benin el se cambió su nombre de Iginua a Ogbomodu. Finalmente se estableció en la tierra de Akoko donde se encontró con un sacerdote Ifa llamado:

Ojokpa, ekia kon
Omo aka konjo
Odafa fun Ogbomodu
Li iraran omo keya okun oreje

Su apodo se convirtió luego en el del que alimenta a las aves en cautiverio. Le aconsejaron que rodara su cabeza con un guineo y que se vistiera como un cacique antes de hacer el sacrificio.

Le aconsejaron que sirviera a Esu con un chivo, el hizo los sacrificios, pero siguió siendo pobre. Mientras tanto, la guerra estallaba entre Akoko donde él vivía y la colindante Ekiti.

La gente de Akoko fue derrotada y Ogbomodu fue uno de los prisioneros de guerra llevado por las fuerzas victoriosas de Ekiti. Luego fue vendido como esclavo. Cuando el Ewi de Ado pidió que se comprara un esclavo para su festival anual de la cabeza, Ogbomodu fue llevado a la casa real de Ado. Posteriormente cuando el esclavo fue presentado a el Ewi de Ado, el Oba observó que el esclavo parecía demasiado bueno para ser usado para sacrificio.

Entonces le quitaron las cadenas y lo soltaron para que sirviera como criado de la casa real. El Oba quedó tan satisfecho con su lealtad, inteligencia y elocuencia que fue nombrado para servir a la cabeza del rey en los festivales anuales.

Cuando llegó la hora de servir a la cabeza del Oba, Ogbomodu se vistió como un cacique para la ceremonia. EL hizo el trabajo muy diligentemente. Después de rodar la cabeza del Oba, le dijeron que tomara asiento y que rodara su propia cabeza.

En sus propias oraciones, él le imploraba a su cabeza que lo condujera a su meta en la vida. AL oír sus oraciones, el Oba lo miraba preguntándose a que otro lugar el quería que su cabeza lo llevara, mas allá de la enaltecida posición que el ocupaba en su corte. Al día siguiente el Oga ordenó que lo amarraran y revendieran como esclavo.

La tradición le imponía al Oba la no ejecución del hombre que había brindado su cabeza. Esa es la razón por la cual fue condenado a servir como esclavo.

Fue llevado al mercado de Ekue, ahora llamado Akure, donde fue comprado como esclavo para ser utilizado para rodar la cabeza de el Odezu (Deji de Ekue). Una vez mas sirvió en la casa real del Deji de una manera satisfactoria, fue liberado de la esclavitud para que sirviera a la cabeza del Oba.

Una vez más despues de servir a la cabeza del Oba, le dijeron que rezara su propia cabeza. A pesar de lo que le habia sucedido anteriormente, volvió a orar a su cabeza para que lo condujeran a la realización de su destino.

Al instante el Oba no pudo esconder su furor, le preguntó a que otro destino esperaba que lo llevara su cabeza mas allá de la posición de privilegio que se le habia dado en la corte. De nuevo fue encadenado bajo las órdenes del Oba y vuelto a vender como esclavo.

Tal como el destino lo quiso, repitió la misma experiencia en la familia real de otros trece Obas, incluyendo la casa real de Ijero, Ilara, Orogun, Ife, Abeokuta, Owu, Owo, Ijebu, Ijesha, Ondo hasta que finalmente fue vendido al palacio real de Oba Ado Ajuwaleke. El había completado con esto el círculo completo de regresar encadenado a la tierra a la cual había jurado que nunca regresaría.

Cuando el llegó a Benin, justamente antes del festival Igue, nadie pudo reconocerlo como el príncipe heredero que había dejado Benin con el nombre de Iginua. Fiel a los dictados de su destino, volvió a ser nombrado el hombre que servía a la cabeza del Oba. La tradición demandaba que despues de rodar la cabeza del Oba, tenía que rodar la suya tambien una vez más. El le rogó a su cabeza que lo llevara a su destino final, cuya oración evidentemente enojó al Oba de Benin.

A la mañana siguiente, el Oba invitó a los herreros a que midieran la altura de Ogbomodu para que fundieran un ataud de bronce para que lo acomodaran a su tamaño, el Oba invitó también a los ferreteros reales (Owina) y les ordenó que produjeran los pernos en forma de U afilados y punteagudos indispensables para clavarlo en el ataud. El ataud, decorado con ornamentos fue fabricado junto con los pernos. El interior del ataud fue decorado con tela blanca puestas en línea y luego le ordenaron que se acostara dentro de él.

Lo envolvieron con otra tela y cubrieron el ataud con su tapa. Uno de los pernos fue clavado en la posición que se encontraba su cabeza y los demás fueron colocados en las posiciones de su pecho, abdomen y pies. El iba a ser ofrecido para sacrificio a la divinidad marina que se suponía estaba muerta.

Sin embargo, ya era hora de que Esu se pusiera en función por causa de su macho cabrío. Mientras los pernos eran clavados, Esu insertó una membrana pedregosa entre la piel de Ogbomodu y la tela utilizada para envolverlo, que tenia el efecto de inclinar las afiladas puntas del los pernos antes de que hicieran impacto en su cuerpo.

Por medio de la intervención de Esu, ninguno del los pernos pudo tocar su cuerpo. Luego el Oba ordenó que el ataúd debia ser arrojado al mar. (Olokun)

Mientras tanto, los Iweres o Ighan (ahora Itsekiris) suplicaban con grandes ansias tener su propio rey. Se les habia dicho en la adivinación anterior que vendría a ellos un rey a través del agua porque se les habia prohibido a ellos nombrar a ningun hijo de Ighan como rey de ellos. Ellos habían hecho varios

sacrificios a su gran río para que la divinidad del agua pudiera enviarles un rey.

Con tal propósito ellos hicieron sacrificio con 14 animales diferentes y 201 materiales inanimados.

Cuatro días despues del sacrificio, los ancianos estaban realizando un ritual especial a orillas del gran río, cuando vieron un enorme objeto flotando en el agua. Lo sacaron y lo abrieron con un hacha. Mientras lo abrían, oyeron una voz que venía de la caja pidiendoles que la rompieran con cuidado. Cuando ellos quitaron la tapa, vieron la cara de un hombre joven y apuesto que pestañeaba. Cuando vieron que se trataba de un adulto, le agradecieron al mar por la manifestación de sus deseos y sacrificio por obtener un rey.

Fue llevado en hombros en procesión de danza a través del pueblo, anunciando que había llegado un rey acuático (Ogiamen). En la siguiente ceremonia de coronación, el escogió personalmente ser coronado con el título de rey del agua u Ogiamen. También decidió retomar su nombre original de Iginua o Iginuwa que fue el nombre que su padre le dio cuando el nació antes de que él se fuera al exilio voluntario.

Tres años despues de su coronación el decidió rendir homenaje a su padre., el rey Olua de Benin. Antes de eso, envió un mensaje para que le dieran como regalo dos gallos y dos gallinas y 6 bolsas llenas de canutillos para el rey de Benin. Cuando le dieron de comer maiz a las aves, estas se negaron a tragarselo. Los mensajeros les amonestaron revelandole que las aves se alimentaban de canutillos por lo cual se enviaban las seis bolsas de canutillos que ellos habían traído.

Los mensajeros notificaron al Oba de Benin el nombramiento de un nuevo Ogiamoen de los iweros. El Oba dio su bendición pero rechazó las aves a la vez que aceptaba los canutillos.

Posteriormente, el rey delos iweros se vistió con un traje adornado de abalorios y con una corona adornada de la misma forma para visitar al Oba de Benin. Cuando los benínes lo vieron se preguntaban que rey era aquel que vestía de forma tan lujosa como nunca antes habían visto.

El se presentó a si mismo como el Ogiamen de Ighan. Luego le preguntó al Oba de Benin si podia reconocerlo y él le contestó que no. Se quitó su corona y se identificó a si mismo como Ogbomodu cuyo nombre quería decir "si la cabeza no llega a su destino, no se detiene". Consecuentemente, el Oba recordó que aquel era el hombre que fue sujetado con clavos dentro del ataud y lanzado al gran río. Entonces el Oba tocó su cabeza con la suya y exclamó que verdaderamente "no hay coraza contra el destino y que ninguna nube puede borrar la estrella del destino".

Hubo conmoción final para el Oba cuando mas tarde el Ogiamen se presentó a si mismo como su hijo mayor que se había impuesto el mismo el exilio varios

años antes. Entonces el les contó sus hazañas las cuales lo condujeron a los palacios de los quince reyes del mundo concedido antes de llegar al palacio de su padre donde finalmente pudo realizar su destino en una nueva tierra más allá de las aguas.

Mientras el narraba su historia. El Oba lloraba a la vez que le abrazaba dando las gracias a Dios y a sus antepasados por estar vivo para poder ser testigo del acontecimiento ocurrido ese día. Llegó él, entró al palacio y le dio la vara de autoridad real o isemwen righo la cual usan todos los reyes de Warri hasta el día de hoy.

Estando todos sus jefes reunidos, su padre le dijo que se pusiera de pie. Despues que él se levantó, le entregó formalmente el título de Olua Namen, o Rey Olua del agua. La importancia que conllevaba este título era que le daba a su hijo la jurisdicción correspondiente sobre el área ribereña llamada Iwere. De este modo, Iginua quedó reconocido como el Olua de Iwere, y finalmente se realizó su destino. Olua fue abreviado con el pasar de los siglos quedando en Olu o Iwere fue cambiado por los exploradores europeos por el nombre de Warri.

El sonido del tambor que anunciaba su entrada al palacio era tan melodioso que a pedidos del Rey Olua de Benin ellos intercambiaron tambores. Esos tambores son los 2 que los Beníes llaman emedo Emighan neguegbero que se toca en las ceremonias realizados en Benin hasta el dia de hoy.

Cuando este Odu se manifiesta en Ugbodu, debe decírsele a la persona que su destino se realizará después de sufrir por largo tiempo y que su prosperidad no está en su tierra natal sino muy lejos de su hogar. El debe servir a Esu y a su cabeza para acelerar la realización de sus aspiraciones.

En la adivinación, debe decírsele a la persona que ruede su cabeza con un gallo para que pueda perseverar para recibir la suerte que debe venir a el. El no debe reaccionar con violencia ante ningún revés transitorio.

El le reveló su destino a Ajija (o Eziza)

Ogbe Tomokpom era un hombre muy pobre. El vino al mundo con la divinidad del viento (Ajija o Eziza). El era experto en tecnología de follaje, es decir, la ciencia de las hojas de las plantas y sus husos. Cuando era joven, le dieron la tarea de limpiar la finca de Ajija. En el primer viaje que hizo para limpiar los matorrales y arbustos, se quedaba deslumbrado con el machete en la mano aparentemente distraído sin cortar un pedazo de cesped.

Cuando al fin decidió empezar a desyerbar, el cortaba un pedazo de cesped y lo sostenía en sus manos admirado porque sabía para lo que podía servir. Los transeuntes que lo veían, le informaron a Ajija que en lugar de quitar las hierbas nocivas para lo cual había sido enviado, él siempre estaba

contemplando las hojas de los árboles. Entonces Ajija fue a verlo a la finca. Cuando Ajija le preguntó por qué la costumbre de estar contemplando las hojas en vez de cortarlas, le dijo a Ajija que si él miraba de cerca a las hojas, no estaría de acuerdo en cortar ninguna de ellas.

Entonces, el señaló hacia las hojas que eran utilizadas por cada una de las deidades respectivamente, tales como Ogun, Shango, Olokun, Ake, Obalifon, Sankpana y hasta el mismo Ajija. El amonestó a Ajija diciendole que la agricultura no era su profesión adecuada porque, como esta tenía que ver con el corte de hojas de arboles, significaría el asesinato de sus benefactores lo cual según las leyes del cielo conduciría ala ingratitud. Esa es la razón por la cual el dictamen utilizado en el cielo es que nadie debe mostrar ingratitud hacia los objetos animados o inanimados que el ángel de la guarda de ellos utilizó para preparar sus instrumentos de autoridad antes de abandonar el cielo. Esto explica la razón por la que se le prohibe a algunas personas el consumo o uso de ciertos animales y materiales.

El le reveló a Ajija que él estaba destinado a ser o cazador o herbario, entonces Ajiaj le suplicó que le enseñara el arte o ciencia del uso de los hojas, y él le enseño el uso de todo tipo de hojas de plantas que había en el bosque.

La primera planta que le enseñó a Ajija fue Ewe gha ghoha utilizada para curar la incidencia de la mortalidad infantil, que su esposa había estado experimentando todos los años.

El le mostró un instrumento especial que el tenia que cocinar con 201 de aquellas hojas y prepararlo en forma de cinturón (akpalode) para que su esposa lo usara durante su embarazo, y tambien tenia que preparar un collar de él para que lo usara el niño tan pronto como naciera. Esto podía detener el peligro de muerte prematura para los infantes. Ajija hizo todo dela forma en que sele indicó y cuando su esposa dio a luz: el próximo hijo, en lugar de ponerle nombre al octavo día, se lo pusieron al cabo de tres meses. Su nombre fue Ifafeyi, que significa "Orunmila me ayudó a salvar a este". Le tomó a Ajija tres años poderse aprender los nombres y usos de la mayoría de las plantas en el bosque. Esa es la razón por la que los descendientes de Ajija son propensos a desaparecer en el bosque por largos períodos sin dejar rastro porque están aprendiendo el uso de las plantas en el bosque. Cuando ellos reaparecen finalmente, resultan ser maravillosos botánicos y medicos.

Cuando este Odu aparece en Ugbodu, debe decirsele a la persona que el terminará siendo un doctor nativo, pero que debe hacer sacrificio para evitar perderse antes de dedicarse a esa profesión.

En la adivinación debe decirle ala persona que hay gran probabilidad de que l sea víctima de una mentira mal intencionada y de muestra de ingratitud. El debe hacer sacrificio para evitarlas.

La obra terrenal de Ogbe Tomokpon

Antes de dejar al cielo, el consultó a su ángel de la guarda que le aconsejó que hiciera sacrificio con calabazas (Unwenkhen en Beni y Eroku en Yoruba). El hizo el sacrificio. El nació en una casa en la tierra que no tenia niños porque los que habían nacido antes que él, nunca se quedaban en casa. En cuanto ellos crecían, se iban a menudo a otros lugares y se instalaban en ellos. Los padres no sabían que era Shango, la deidad del trueno, el que acostumbraba a ahuyentar de casa a los niños.

Se había convertido en tradición de Shango golpear la palmera que estaba frente a su casa todos los años, sin fallar, porque el dueño original de aquella casa, que se la vendió al dueño actual, había ofendido a Shango anteriormente. Ese es el motivo el cual Shango estaba peleando con la casa anualmente, cuyo incidente hacía que los niños asustados emigraran y se fueran de allí en cuanto ellos crecían.

Sin embargo cuando Ogbe Tomokpon creció, le aconsejó a su padre que había que hacer un sacrificio para detener el ataque anual de Shango. El le pidió que buscara semillas crudas o poco maduras de calabaza y un recipiente de aceite de palma. Cuando su padre las presentó, Ogbe Tomokpon sembró las semillas de calabaza en los alrededores de la casa y roció el aceite del recipiente también, alrededor del a casa. Pronto germinó la calabaza y constituyó una sombra de follaje sobre la casa.

Al aniversario siguiente de su ataque anual, Shango descubrió que la casa estaba rodeada de calabazas. Entonces anduvo canturreando por fuera de la casa y regresó sin lanzar ningún misil. Al día siguiente se transfiguró en hombre y regresó a la casa. Se encontró con el propietario de la casa e intercambiaron saludos.

Cuando el dueño de la casa vio su traje rojo, tomó al visitante por un sacerdote de Shango y le dio la bienvenida con un recipiente de aceite, nuez de kola y kola amarga. El visitante rompió la nuez de kola y rezó por el dueño de la casa. Luego le preguntó al dueño en que año el había construido la casa, el explicó que no había construido la casa, sino que la había comprado a su anterior dueño. Shango le preguntó donde estaba el domicilio del dueño anterior, el le dijo que lo había visto la última vez en el mercado.

Shango insitió en encontrarse con el hombre y le dijo que ellos eran amigos íntimos, por lo que el dueño de la casa replicó que el trataría de seguirle la pista a él hasta el mercado, al próximo dia de mercado porque él no sabía donde vivía el hombre.

Al otro día llevó a Shango hasta el mercado, en cuanto el vio al comprador de su casa y a Shango juntos, salió huyendo, Shango le dijo al dueño de la casa que regresara a su hogar porque como el había visto a su amigo, lo iba a seguir a donde quiera que fuera a refugiarse. Después de la cita en el mercado, Shango evitó el encuentro con el hombre. Pasó mucho tiempo antes de que el hombre que había ofendido a Shango se llenara de valor para

regresar al mercado, aparentemente llevado por la euforia de que Shango lo habia perdido la pista. Un día el fue al mercado y se sentó en su butaca a vender sus mercancías.

No mucho tiempo despues, se encontró la nube y la esposa de Shango, Oya, iluminó la sombría nube con un relampago y Shango apuntó a su victima y lo hirió con su hacha (trueno) en el pecho y el hombre murió instantaneamente.

Shango dejó sobre su pecho el recipiente de aceite que el inocente dueño de la casa utilizó para recibirlo durante su visita ala casa. El furor que causó aquel incidente, creó gran alboroto y terror en el mercado, el cual se dispersó espontanearnente.

Al dia siguiente, Shango se volvió a transformar en hombre y le hizo otra visita al dueño de la casa. Fue en esa ocasión que se identificó como el que había peleado en el mercado el día anterior.

El le dio gracias al propietario de la casa por conducirle a donde estaba el hombre que fue víctima de la pelea. Entonces Shango proclamó que a partir de aquel día, no pelearía mas en ninguna casa donde el viera la calabaza.

También le aconsejó al dueño de la casa que cada vez que oyera su grito de guerra en alguna parte, debía derramar inmediatamente aceite de palma en el suelo para que así el pudiera saber que la casa pertenece a su amigo.

Antes al partir, Shango prometió a Dios para que le enviara un favor especial al propietario de la casa. Despues se fue.

No mucho tiempo despues, la esposa del hombre quedó embarazada, dando a luz un niño que fue arrojado en una bolsa. Mientras se preguntaban que harían con él, Shango se transfiguró en hombre y fue a verlos. Les aconsejó que buscaran aceite de palma, un gallo y un cuchillo. Shango cortó la bolsa con el cuchillo y cuando el niño salió sostenía una belemnita o piedra de rayo en la derecha y un hacha en la izquierda, entonces les pidió derramar el aceite de palma sobre le niño para bañarlo. Les dijo que guardaran los instrumentos que el niño trañia del cielo y que vendría un visitante a ponerle nombre dentro de 7 días. Ellos le agradecieorn, el les aconsejó guardar el gallo para una ceremonia que se llevaría a cabo el septimo día.

Al septimo día Shango regresó como un mortal y les preguntó por el gallo, ellos lo trajeron y el lo mató sobre la piedra de rayo y el hacha. Le recordó al padre que el niño era el favor que el había prometido rogarle a Diosa que le enviara. Le dijo que el niño debía llamarse Oke y que era discípulo de Shango en la tierra. Antes de partir le aconsejó al padre comprar un carnero padre y un mortero para un sacrificio que él llevaría a cabo dentro de 3 meses. Pasados los 3 meses, Shango ofreció el carnero sobre el hacha y la piedra de rayo que estaban sobre el mortero. Ese fue el primer santuario de Shango en la tierra, el niño creció y fue el primer sacerdote de Shango en la tierra, lo que explica el

porque Oke es el discípulo mayor de Shango en la tierra. La paz y la tranquilidad reinaron por siempre en aquella casa.

Cuando este Odu se manifiesta se le aconseja a la persona que haga sacrificio con calabaza y aceite de palma, para evitar llevar la carga de otra persona y para poder recibir el favor que viene de parte de Shango.

Adivinó para una mujer estéril.

Ogbe-Tomokpon
Ogbe-Tomosun
Ogbe-suju omo,
sibere bere udi,
Agbakpan eeye mon enïyan,
Eese eni to matu,
Omo kpon leyin olomo,
Adifa fun agan bi,
To ma-nfo wo ala shosun.

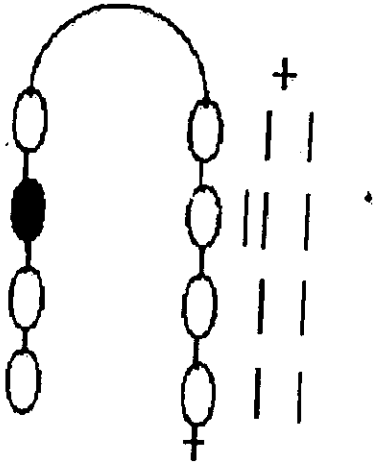
Este Odu adivinó para una mujer estéril que rezaba desesperadamente para tener un hijo.

Le dijo que sacrificara una gallina para Ifa, un carnero padre para Shango, nuez de kola blanca, una gallina blanca para su cabeza, un macho cabrío para Esu. Tras lo cual ella comenzó a tener hijos, el primero se llamó Ere y el segundo Eeyadehin, en total tuvo 7, uno de ellos se llamó Owo miman (dada). que tenía los cabellos encrespados y fue el segundo discípulo de Shango en la tierra.

Ese es el motivo por el cual al principio los hijos de este Odu tienen dificultades para tener hijos, paro llegarán a tener como máximo 7 hijos.

Ogbe-Etura
Ogbe-Alaara
Ogbe-Kunle-Ara
Ogbe-Kunle-Jo

(En el cielo se llamaba: Ori Omo Dara Baba Omon)

Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua

Eses Ifa africanos

Ogbe Etura
Ogbe Alaara
Ogbe Kunle Ara
Ogbe Kunle Jo

Uroko mi lawo li gonri
Oroko lokpoko
Awon meji meji
Londifa fun Ariku

Uranke (vara de adivinación) y Orokoe (cepillo volador o cola de caballo) *fueron los dos servidores de Orunmila que adivinaron para lograr longevidad cuando él estaba dejando el cielo para venir a la tierra. Se le dijo que hiciera* sacrificio con un recipiente de vino, gallo, machete, rata y pescado y una bolsa de dinero (50K) para prosperar, pues tendría que pisar un camino con baches. EL hizo sacrificio, una parte del vino fue preparada en un pequeño recipiente con medicina para que él lo bebiera .

El nació en el hogar de Ogbe Etura, el cual tenia un hijo antes, aunque su esposa habia dado a luz a varios hijos, morían al nacer.

Longevidad (Ariku en Yoruba y Onaiwu en Beni) habia ido ante el palacio de Dios para apelar para que hibiera beneficios en le hogar de Ogbe Etura,porque sentía compasión por el por no tener hijos.

La esposa quedó embarazada y él fue a ver a Orunmila por adivinación para ver que hacer con su futuro hijo. Le dijo que hiciera sacrificio con dos caracoles, gallo, paloma, pescado, rata, cadena y tela blanca, el hizo el sacrificio, el líquido de los caracoles, la sangre de la paloma y la cresta del gallo se utilizaron para la medicina necesaria, una parte de esta se utilizó en preparar un talismán y un cinto mágico akpalode).

Orunmila le dijo que el hijo se debía llamar Ariku, el tenia que amarrar el cinto mágico a la cintura del niño durante 7 días después de nacer, y el talismán puesto en su cuello hasta que creciera.

El hizo el sacrificio indiferentemente, pues estaba acostumbrado a perder a sus hijos. A los nueve meses, la esposa dio a luz un varón. EL séptimo dia se realizó una ceremonia en la cual le pusieron el nombre de Ariku, le pusieron el cinto y el talismán, le dijeron que su esposa quedaría embarazada despues de su primera menstruación y que sería una hembra, y debia llamarse Omotade (omosedi en Beni).

Le dijeron que volviera a hacer sacrificio antes del segundo hijo con un gallo, paloma, simitarra (sable de forma curva, usado por los musulmanes y arabes)

y tambien con mitra, tela blanca y cauries para preparar medicina. EL fabricó todos los materiales y la medicina fue preparada y amarrada a los pequeños como si fuera un talismán.

Tres meses después su esposa quedó embarazada y dio a luz una hembra, llamándose Omotade. Conforme al mandato del sacerdote Ifa, la medicina fue guardada debajo de la almohada del niño, y el talismán se le puso en el cuello. Le dijeron a Ogbe Tua que el cielo le había limpiado el camino con un Ono Ifa u Ode Iha especial para los hijos y que el viviría hasta una edad madura.

EL empezó a tener hijos y su complacencia empezó a descuidar sus obligaciones con su familia. Se convirtió en músico, estaba presente en todas partes, bailando junto a los sacerdotes adivinos. Se distanció de su esposa ña cual no pudo quedar mas embarazada.

Ariku creció sin la adecuada atención paternal, empezó a comportarse mal y a pescar en aguas turbias. Como le habían advertido en el cielo, se convirtió en belicoso, peleando con todos.

Viendo el cambio en su vida fue por adivinación, donde le recordaron que su conducta iba a poner en peligro su vida y la de sus hijos. La única solución era regresar a casa e instalarse con su familia, despues de hacer sacrificio.

Tenia que dar un chivo a Esu, servir a su Ifa con una cabra y abstenerse de andar por ahí. Como no tenia casa se instaló en un edificio destartalado. Ariku fue aconsejado que atendiera el Ifa de su padre y que invitara a su padre a regresar a casa, para que Ariku pudiera prosperar como le habían dicho en el cielo.

<u>Este es el sarificio especial (Ono Ifa o Odiha) de este Odu, el cual tuvo que prepararse adecuadamente, por temor de que la vida del sujeto no se asentara</u>

El Awo le dijo a Ariku:

Ariku manalifa no
Jeje ni uwarebo
Lo ono jenje
Ariku ma da fano
Uware bo leyin jenje

Que significa:

Ariku, no abandones a Ifa
Porque la prosperidad va en camino hacia ti
Ariku no ignores a Ifa
La prosperidad vendra lentamente pero llegará

Despues de regresar a casa, Ogbe Etura empezó a amoldar la educación de sus hijos, rehabilitó a su Ifa y restableció las medicinas para la protección de

sus hijos. Al poco tiempo comenzó a tener mas hijos, uno llamado Ewemilere (Ebemwen ere en Beni) y el otro Ifa Kiyeremi (Iha Kheyekemen en Beni).
El pudo construir su propia casa, la prosperidad se acumuló a su alrededor. Cuando los demás sacerdotes descubrieron que él se había apartado del baile, del callejeo y la parranda, empezaron a idear como abatirle.

Una noche él soñó con un peligro que se le acercaba y decidió sonar su Ifa. Invitó a sus dos Awos, en salió su propio Ifa. Le aconsejaron que hiciera sacrificio porque sus enemigos le estaban planificando librar una guerra contra él en su casa. El tenia que hacer sacrificio con un chivo a Esu, pero tenia que freír toda la carne para que Esu comiera solo. Tenia que ofrecer una cabra a su Ifa y comprar abundantes colas de caballo o cepillos voladores (Oroke). El hizo los sacrificios, poco después todos los sacerdotes acompañados por Esu se dirigieron a su casa para visitarle, decididos a arruinar su vida. Cuando ellos llegaron ya se había reparado el alimento para el sacrificio.

En cuanto le vieron lo amonestaron por haberlos abandonado, le dijeron que venían a ejecutarlo porque el culto de las deidades ya lo habian juzgado y era culpable de deserción, cuya pena era la muerte. Le ordenaron que bailara saltando, el estuvo de acuerdo y dijo que estaba preparado para llevar a cabo sus instrucciones,pero les imploró que antes le concedieran audiencia. Entonces intervino Esu, habiendo solicitado antes apoyo por mediación del sacrificio de Ogbe Etura, recordandoles a los sacerdotes que el cielo no condena a nadie sin antes darle la oportunidad de dar una explicación y de ejercer su derecho a defenderse.

Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en escucharlo. Ya estaba lista la fiesta y ellos se sentaron a comer y a beber hasta saciarse. Despues Ogbe Etura pidió permiso para cantar una canción y bailar. Comenzó cantando loas a los sacerdotes que adivinaron para él, refiriendose al consejo que le dieron, que lo transformó de pobre a prospero.

Ureke mi lawo ligonri
Oroke mi lawo le turu yo
Awo mejeji londafa fun mi
Mo gbo moru lutu Esu
Morola morayoo
Monaya monomo

Despues de esto, el invitó a sus hijos a que se unieran a él y bailaran al compas de la canción llevando cada uno un cepillo en la mano.

Ariku omo mi yajo hon oo
Aa mi lolo siwe
Omoni yeye o amilolo siwe
Omotade omo mi yajo hon mi oo
Amilolo siwee
Omo mi yeye o sami lolo siwee
Ewe mi lere omo mi yajo hon mi oo

Ami lolo siwee
Omo mi yeye o ami lolo siwee
Ifasemoyin omo mi
Ya jo honmi op amilolo siwee
Omo mi yeye o amilolo siwee
Ifagbamila omo mi
Ya jo honmi o amilolo siwe
Ae miyeye o amilolo siwe
Ifa kiyeremi omo mi ya jo honmi oo
Amilolo siwee
Omo mi yeye o amilolo siwee

El canto y el baile se hicieron conmovedores, los sacerdotes le dijeron que gritara eeeyoo como él acostumbraba a hacer con ellos anteriormente. El se negó a hacerlo argumentando que como sus hijos estaban ya bailando, el era el que bailaba. Añadió que él había pasado la escena de baile a eeyoo.

Sus visitantes se quedaron asombrados al ver la cantidad de niños que él tenia, desde que él los dejó e instintivamente todos ellos se pusieron histéricos y sobrevino una ola de lamento y crujir de dientes.

Todos empezaron a lamentar que retrospectivamente, si ellos se hubieran quedado y asentado en sus respectivos hogares, ellos hubieran tenia tanta prosperidad como Oge Etura. Sin embargo, el los apaciguó aconsejándoles que cambiaran su forma de vida, que dejaran de andar bailando de un lado a otro sin rumbo y que se asentaran en sus respectivos hogares igual que como había hecho él.

Después, todos se quedaron tan deprimidos y apagados que comenzaron a marcharse perezosamente hacia sus casas, dejando a Ogbe Etura con paz y tranquilidad.

Cuando este Odu se manifiesta en Ugbodu, debe aconsejársele a la persona que haga sacrificio para que pueda desviar el peligro de perder a sus hijos en el parto. Si ya esto le está sucediendo a él, debe aconsejársele que haga el mismo sacrificio especial o Ono Ifa que su Odu patrón hizo para detener la incidencia de la mortalidad infantil. Sin embargo, debe aconsejársele que nuca lleve una vida de andar callejeando porque la suerte vendrá por el hecho de instalarse en casa con su familia.

Si se manifiesta en la adivinación ordinaria para un aventurero atolondrado, debe aconsejársele que tenga su propio Ifa si el no tiene ya uno y que se instale en su hogar y se asiente en él.

La prosperidad engendra enemistad

Después de sobrevivir a la conspiración de los sacerdotes, él pensó que sus problemas habían terminado.No imaginaba que le esperaba otra batalla, esta

vez de parte de sus familiares, a los cuales no les agradó verlo sobresaliendo por encima de ellos en fama y realización.

El perdió el contacto con sus adivinos, olvidando que el sendero de prosperidad está delineado de interminables garfios y espinas desde el principio al fin. Sus adivinos provenían del cielo, lo cual el desconocía, y decidieron regresar después de perder el contacto con él durante mucho tiempo.

Al tiempo él se enfermó y murió prematuramente antes de completarse su tiempo, dejando a su hijo mayor Ariku para que quedara a cargo de su familia. Esa es la razón por la cual se dice que si el hijo de Ogbe Etura no se esfuerza por superar el riesgo que implica la complacencia y la euforia, no es probable que él pueda vivir hasta su vejez.

A su hijo Ariku se le había aconsejado que no se comprometiera a hacer trabajos mutuos o constribúciones con nadie. Los sacerdotes llegaron a un acuerdo en una de sus reuniones que consistía en asistir o ayudarse uno a otro por medio de un esfuerzo mutuo de cooperación (Abo en Yoruba o Use en Beni) en sus pretensiones socio económicas.

Ellos se pusieron de acuerdo en empezar ayudando al hijo de Ogun a pintar con brocha y restregara su nueva finca durante la temporada de limpia de maleza y arbustos. Mientras realizaban el ejercicio, mataron 201 ratas y como ellos realizaran durante el trabajo conjunto debía ser enviado al anfitrión, todas las ratas fueron entregadas al hijo de Ogun.

Despues de pasar otros nueve días, le llegó el turno de Olokun, hijo de la deidad del agua, de disfrutar del beneficio de la asistencia mutua de los demás. Despues de poner en orden su granja, el grupo capturó 201 peces, los que por costumbre, fueron tambien entregados al anfitrión. Cuando le llegó el turno a Ariku, ya no había finca para limpiar o despejar. El le dijo al grupo de ayuda que limpiaran de maleza y toda hierba mala que rodeaba a la casa de su padre y que llevaran a cabo todas las reparaciones necesarias.

Mientras los hijos de las demás divinidades trabajaban en los alrededores de su casa, el se retiró a su propio hogar para preparar comida para ellos. Antes que él regresara a reunirse con ellos, ya habían limpiado el foso que estaba en la parte trasera de la casa de sú padre y donde incidentalmente, su padre había enterrado todos sus tesoros, lo cual desocnocían todos. Estos era: abalorios, oro, bronce, ornamentos de latón, colmillos de elefantes, dinero, etc. Cuando ellos excavaron el tesoro se lo dividieron, en lugar de enviarlo o restituirlo al anfitrión. Ellos hicieron esto porque dedujeron que entregar los hallazgos a Ariku le harían a él mucho más rico que todos ellos. Despues de compartir los tesoros se dispersaron.

Cuando él regresó despues con comida para que ellos comieran, ya todos ellos se habían ido. El nunca se hubiera enterado de lo que aconteció, a no ser porque Esu le reveló como los hijos de otras divinidades encontraron y robaron

todos los tesoros que su padre había enterrado bajo tierra. Despues del a revelación dada por Esu, él regresó a casa e invitó a los siguientes Awos para que adivinaran para él.

Alara le ekpo
Egboun ekpo wi
Agbadibo ugboun
Agbadibo wi

Que significa:

Aceite rojo se introdujeron a los frijoles
Pero se quedaron blancos por dentro
El potaje fue consumido por la marmita negra
Pero conservó su color blanco

Despues de la adivinación, ellos le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera recuperar sus tesoros. Le dijeron que ofreciera un chuvo a Esu y que hiciera sacrificio con un gallo, paloma, palo, piedra areniza, arena de río, arena de exterior, menojo de cenizas, 31 cauríes, colador de malla, barrote blanco y negro, asi como los cráneos de ciervo y cabra de la manigua.

El juntó todos lo materiales y se hicieron preparados medicinales despues de añadir las hojas apropiadas. Despues de preprarar el sacrificio, los sacerdotes de Ifa lo pusieron sobre el colador de malla y lo llevaron al santuario de Esu con el chivo.

Con el encantamiento especial usado para invocar a Esu para que entrara en batalla, Ariku y los sacerdotes Ifa sirvieron a Esu con el macho cabrío. Mientras el sacrificio se realizaba, Esu se dirigió a la casa de Ogun para advertirle que Ariku estaba repitiendo un encantamiento para matarlo en el santuario de Esu a menos que él le devolviera rápidamente su parte de los tesoros robados. El le recordó a Ogun que la pena que estaba establecida en caso de robo era la muerte. Con su metafísica telepatía, el alcanazó oir lo que estaba diciendo los sacerdotes Ifa en el santuario de Esu en la casa de Ariku. Ogun se asustó. Rápidamente él recogió su parte de los tesoros añadiendole algunos más y corrió a casa de Orunmila a entregarselos. Luego le imploró que lo perdonara.

Despues, Esu fue a Olokun y a cada una de las demás deidades restantes que se habían beneficiado con los tesoros saqueados de las propiedades de Orunmila. Todos ellos se encontraron con Ariku que estaba aún repitiendo el encantamiento en el santuario de Esu. Está prohibido escribir ese encantamiento especial en modo alguno. Sin embargo, asi fue como Ariku recuperó todos los tesoros que le habían robado a su padre.

Esa es la razón por la cual se le prohibe al hijo de Ogbe Etura que se involucre en trabajo de asistencia mutua o contribución económica con más nadie (Esusu)

En la adivinación ordinaria, se le dirá a la persona que a él o ella le han robado algunos de sus artículos más valiosos. EL debe obtener la ayuda de un sacerdote ifa hábil para que haga sacrificio usando el encantamiento especial destinado a Esu y que los ladrones le devolverán lo que le habían robado. EL debe abstenerse de realizar trabajo de asistencia mutua o de constribución económica por un mínimo de 3 meses de duración. Pero si Ogbe Etura es su Odu patrón, él debe abstenerse de llevar a cabo todo tipo de trabajo de asistencia, recíproca o constribución económica por el resto de su vida.

Como Orunmila adivinó para el sueño

Cuando el sueño fue creado por Dios, él tambien siguió su propio camino como todas las demás criaturas que tuvieron poca o ninguna influencia en otras criaturas. En otras palabras, él no era reconocido por nadie. Cada vez que él intentaba visitar a cualquier otra criatura, era rechazado como huesped inoportuno y mal acogido porque se le consideraba el amigo intimo de la divinidad de la Muerte.

Quitando a la deidad de la muerte, él no tenía otro compañero. El decidió ir a la adivinación para poder saber que debía hacer paras ganar aceptación. Los adivinos que adivinaron para él se llamaban Descanso (Isimi en Yoruba y Iketin en Beni), y Pensamiento (Iro en Yoruba y en Beni) y Ensueño (Ala en Yoruba y Imina en Beni)

Akpata akpata okpaara (Ensueño, descanso y pensarniento)
Okpara re lejugba
Adifafun otalegbere eniyan
Tibo orun orun shoshe ota
Orun ni oreyin gbo gbo won
Orun kumi oo orun kasha
Ri kun mi oo orun

Ellos le aconsejaron a Sueño que hiciera sacrificio con un chivo a Esu para que pudiera ver el fin del universo. Los Awos prepararon el Iyerosun de este Odu para Sueño, para que él lo soplara en lso ojos de los organismos vivos que estuvieran descansando, soñando o pensando. Tan pronto como el se aproximara a cualquier criatura, le soplaría el povo en sus hojos y la victima se rendiría de sueño. Asi fue como Sueño conquistó a sus enemigos universales de criaturas vivientes.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación, se le dirá a la persona queél tiene enemigos acechandole, y que si hace sacrificio a Esu, vencerá a sus enemigos.

A comienzos del año, tanto el campesino como el cazador se acercaron a Orunmila por adivinación para saber que hacer para asegurar el éxito de sus actividades durante el año. A cada uno le dijeron que ofreciera u macho cabrío a Esu. El campesino hizo el sacrificio pero el cazador se negó a hacerlo porque no entendía que debia hacer sacrificio antes de cazar, aún sabiendo que era un buen tirador, él le dijo al campesino que Orunmila solo buscaba carne para come.

Las cosechas del campesino fuerona bundantes, sacando un gran provecho ese año.
El cazador estuvo 6 días en el bosque sin poder capturar una presa, nunca daba en el blanco. AL septimo dia decidió regresar con las manos vacías. En el camino encontró un arbol de nuez de kola con frutos listos para coger. Arrancó tantas como pudo llevar. Al llegar a la finca del campesino estaba muy hambriento, el llamó al campesino por su apodo, Ogbe Olushi Ayetigi, el cual le contestó llamandolo por su apodo, OdeOmiiinejo Akpakom Dagbo. El cazador le explicó que se extravió en el camino. Cuando el campesino le preguntó que llevaba en el bolso, contestó que eran nueces de kola y no carne.

El campesino sacó ñame asado con aceite de palma y vegetales frescos. El cazador comió y bebió vino de palmera. Cuando estuvo lista para seguir camino, le dio una nuez de kola al campesino en pago de su hospitalidad.

La madre del Oba delpueblo hacía tres años que se había perdido, se había comunicado que el que le encontrara y devolviera a su casa sería recompensado adecuadamente.

Cuando el cazador partió, el campesino sacó un machete para partir la nuez de kola, sintiendo una voz que venia del interior del fruto que le decía: Hijo corta suavemente. Asombrado, el campesino reunió varios miembros de su familia para que escucharanla voz que venía del interior de la nuez de kola, la cual siguió diciendo que le partieran suavemente.

El tuvo extremo cuidado en la operación, al partirla apareció la reina madre que se había extraviado. Todos se prostraron ante ella, las esposas del campesino la bañaron rápidamente.

El campesino se dirigió al palacio del Oba para averiguar por la recompensa. El Oba prometió dividir el reino en dos y entregar una al afortunado, despues el mostró a la madre y recibió la recompensa.

Hubo alegría general en el pueblo, el campesino recibió el ´titulo de el Shashere de Primer Ministro del pueblo.

En Ugbodu debe aconsejarsele que nunca se niegue a hacer sacrificios señalados y que debe reflexionar antes de hacer regalos a alguien. EL Esu de este Ifa debe ser preparado en los dos dias empleados para ir a Ugbodu. Debe

preprararse Olokun para el Ifa, asi como suministrarle una belemita o piedra de rayo.

En la adivinación la persona debe lavarse la cabeza con un chivo sobre el santuario de Esu para poder apartar el peligro que implica desviar su suerte a los demás. EL debe servir a su madre para evitar el riesgo de suerte no consumada. (Amubo en Yoruba y Osobo no ma sunu en Beni)

Ogbe Alara adivinó para Jegbe el hijo mayor de Oduduwa

Antes de dejar el cielo, Jegbe, que era miembro de la casa de Dios, fue ante el divino altar a pedir por su destino durante su estancia en la tierra. El se deseó a si mismo no solo nacer como hijo de un rey, sino llegar a ser rey en su propio derecho. El fue a ver a Ogbe Kunleyo por adivinación. A Ogbe Kunlejo le llamaban Ori Omo dara baba omon en el cielo. Le aocnsejó que ordara su cabeza con una cabra y a Esu que lo sirviera con un macho cabrío. Que diera partes de la cabra (crazón, orejas,ojos, cráneo, hígado, pulmones,lengua e intestino) con la cual el sirvió a su cabeza, como ofrendas para los ancianos de la noche.

EL sirvió su cabeza con la cabra pero no le dio las partes a los ancianos. Se negó a servir a Esu y no le rindió el tradicional homenaje a la divinidad del obstáculo. Por negarse a servir al a noche, ellos le pusieron vestiduras de pobreza antes de salir a la tierra.

Esu por su parte, juró desbaratar todo lo que él hiciera hasta llevarlo a la frustración. Le aconsejaron que no bebiera vino en la tierra. Debía hacer un sacrificio especial para poder evitar el peligro que consistía hacerle el amor a la esposa de su padre, lo cual acortaría su vida.

Al principio tendría problemas antes de tener hijos pero debía perseverar porque tendría varios al pasar el tiempo.

El sacrificio se hizo con una gallina, eko y akara junto con hilos blancos y negros. Nació en la casa de Oduduwa como el primer hijo, creció y se hizo campesino y cazador. Tan pronto fue bastante viejo para hacer su propia finca independiente, se fue a encontrar con Ogbe Etura que e vivía en Alara, para hacer adivinación para saber que hacer para construir una próspera finca. Así fue como Ogbe Etura obtuvo el título de Ogbe Kunle Ara o Ogbe Alara. Le dijeron que habían 3 sacrificios pendientes sobre su cabeza.

Le dijeron que diera una cabra a la noche, u chivo a Esu y un gallo para su cabeza, todo tipo de artículos comestibles y un perro a la divinidad del obstáculo (Elinini) y que si dejaba de hacer esto, iba a tener problemas antes

de poner los pies en la senda de su destino.El insultó a Ogbe Alara por atreverse a declarar que el príncipe heredero de la corona de Ife iba a tener problemas, se negó a hacer los sacrificios, excepto el de servir a su cabeza con un gallo.

Una mañana, después que los miembros de su casa se habían ido, salió solo en dirección a la finca. Era tiempo de cosecha. En el camino oyó gritos y alboroto. AL averiguar que sucedía, fue capturado por los vigilantes que pensaban que él era el asesino que buscaban. Fue encadenado y llevado ante su padre, cosa que él no había cometido. Su padre no se preocupó por oir su defensa antes de condenarlo al destierro eterno, debido a que anteriormente no hubo lujuria de amor entre su padre y él. Mientras su familia le esperaba él fue expulsaso y condenado al exilio.

En el exilio las ropas se le hicieron trizas, el coció hojas y piel de animales para cubrirse. Mataba animales y los ahumaba para comer. Un día unas mujeres que pasaban vieron humo saliendo de su choza y fueron a su encuentro. Ellas descubrieron que él tenia un enorme stock de carne, le compraron tanta carne como pudieron llevar y prometieron regresar a comprar de nuevo, covirtiendose en la fuente de suministro de las mujeres.

Al rey le dijeron en adivinación que sirviera a su cabeza con un mono vivo, él ordenó a todos sus súbditos que le buscaran un mono vivo. Las mujeres le avisaron del mandato del rey y el se negó a buscar un mono, aunque le dijeron que sería recompensado.

El se apropió de un mono e insistió en enviarlo a su padre personalmente. Su padre le agradeció su gesto y en pago le concedió la suspensión temporal de su exilio, pero como se había acostumbrado a permanecer aislado, no le era fácil reajustarse a la vida urbana, decidió seguir realizando la caza.

Un dia mató un elefante, le quitó las orejas y los colmillos y se los llevo a casa como testimonio de lo que había matado. Su padre envió gente a que lo acompañaran a preparar la carne del elefante. Fue una ironia del desitno, llegaron al lugar y descubrieron que el elefante se había convertido en una montaña.

El se quedó sin habla porque parecía que había mentido. En otra ocasión cazo un búfalo y regresó a casa con las orejas y la cola, cuando la gente le aocmpañaron para recoger la carne se había convertido en un fangal. EL ciclo de sus historias de mala suerte se completó cuando una vez mató un venado y fue de regreso a casa con la cabeza del venado partida, cuando le acompañaron a recoger la carne ya se había convertido en hormiguero. Su padre se enojó y lo consideró un mentiroso.

En ese momento su madre se dirigió a Ilara a consultar a Ogbe Alara, le dijeron que su lista de mala suerte no disminuiría a no ser que se hiciera un sacrificio especial en el bosque para poder quemar el traje de pobreza que le pusieron los ancianos de la Noche. En segundo lugar el sacrificio a Esu.

atrasado por mucho tiempo, tenia que realizarlo con dos chivos. En tercer lugar tenia que darle un perro a la deidad de la desdicha (Elinini). La madre decidió que los sacrificios se debian realizar sin demora. Se habilitaron dos chivos para el sacrificio a Esu, se habilitó el perro para Elinini. Finalmente Jegje fue vestido en cornpleto traje y llevado al bosque donde fue despojado se sus ropas, le quitaron la ropa, Ogbe Alara preparó una fogata, juntó hojas apropiadas, añadió el Iyerosun y arrojó a las llamas todos los vestidos y prendas de Jegbe.

Mientras el fuego ardía, Ogbe Alara y la madre regresaron a casa, dejandolo desnudo en el bosque, le dijeron que no regresara hasta que consiguiera ropas que ponerse por cualquier medio. EL pasó la noche en el bosque.

Mientras tanto, 16 altos jefes de Ife habían estado fuera del pueblo durante los últimos meses buscando el mono con el que el rey quería servir a su cabeza, eso ocurrió antes que Jegbe le trajera el mono a su padre. Por causa del sacrificio que ellos dejaron de hacer a Esu antes de salir de sus hogares, este bloqueó todos los pasos de acceso al bosque y ellos se extraviaron. Todos iban a caballo y estuvieron analizando como encontrar el camino de regreso a casa.

Jegbe había dejado el fuego que quemó sus ropas durante la noche. En la mañana los hombres vieron el humo muy distante, decidiendo explorar en esa dirección. Cuando se acercaron al lugar de la fogata, Jegbe les ordenó que se detuvieran porque estaba prohibido verle desnudo. Los hombres le ofrecieron enviarle ropas y el aceptó. Tan pronto como se vistió los jefes se presentaron ante él. Sus cuerpo se habían vuelto velludo por no afeitarse durante 3 meses, despues de contarle le rogaron que les llevara a su casa en Ife. El les dijo que no podía ir a pie , entonces le dieron uno de los caballos de respuesto y asi cabalgaron hasta el palacio de su padre.

Su padre se encantó de que su hijo le trajera los altos jefes extraviados durante tantos meses. Su padre le dió una vara de autoridad (ASE) y le dijo que a partir de ese momento, ellos no podían vivir mas bajo el mismo techo o dentro del mismo reino porque se había decretado que Jegbe tendría que encontrar un nuevo reino para él.

El padre le dijo que no se bajara del caballo sino que cabalgara lejos al corazón del mundo lleno de bendiciones, hasta que llegara a un sitio donde su caballo resbalaría y caería su rodilla iaquierda. El debia permanecer allí temporalmente, continuando el viaje hasta que su caballo se cayera a cuatro patas, donde el debia instalarse permanentemente. Con esto el se despidió de su padre.

Viajó al bosque hasta que su caballo se cayó sobre su rodilla izquierda, se quedó alli tres años y fundó ell ugar que ahora se llama Ijesha. Recordando la orden de su padre el continuó viaje a finales del tercer año, hasta que llegó al punto donde su caballo cayó sobre sus 4 patas. El decidió instalarse allí y eselugar se convirtió en le reino de Oyo. Asi fue como Jegbe el hijo mayor de

Oduduwa se convirtió en el primer Alaafin de Oyo, y la razón por la cual fue el segundo hijo de Oduduwa que era llamado Orioni, el que secedió a la corona de Ife tras la muerte del padre.

Esa es la razón por la que se cree que por edad natural, el Alaafin de Oyo es superior al Onioni (llamado luego Ooni) de Ifa. Pero por causa de que elúltimo ascendió a la corna de su padre, el Ooni de Ife es superior con solo el título de Alaafin de Oyo

El castigo de Orimaye por tener una relación con la esposa de su padre

Orimaye era el hijo mayor de Alaara de Ilara. Era tambien el único hijo que tenia el rey de Ilara. El era un hombre muy apuesto y su padre lo amaba excesivamente. Aquellos que buscaban ansiosamente usurpar el trono de supadre, empezaron atrazar una estrategia para arruinar el trono. Indujeron mediante engaño a Orimaye a que hiciera el amor a la esposa mas joven de su padre, la cual no le habia dado hijo aûn.

Orimaye fue lisonjeado por los cosnpiradores con la mentira de que era posible que la mujer se fuera despues de la muerte de su padre, y que si el cultivaba una relación con ella durante la vida de su padre, la mujer se quedaría para casarse con él. Sin embargo lo que le ocultaron fue la tradición que estipulaba la sentencia de pena de muerte por hacerle el amor a una de las esposas del padre.

Tan pronto como el hizo el amor con la joven, los consiradores informaron el incidente a su padre, cuando este se enteró se negó a hacer algo argumentando que Orimaye era su único hijo, Los conspiradores convocaorn a una asamblea del consejo del rey para permitir asi que la ley siguiera su curso y pronunciar la ejecución de Orimaye. Cuando vieron que el padre permaneía indomable, incitaron al pueblo a rebelarse en contra del rey por aplicar patrones dobles. Al darse cuenta que tendría que hacer frente a la insurrección Alara capiluio ante los conspiradores.

El rey insistió en que no podía ejecutar a su único hijo,pero preferia encontrar alivio en la antigua tradición que consistía en consignarle a su hijo a su hermano mayor, Oba Ado Ojumaleke (Oba en B eni).

Le ordenaron a Oriwaye que se preparara para ir a Beni sin exponerle el infortunio que le acarreaba su misión. Era de acuerdo que todo aquel que iba a Ado no regresaba vivo, porque el único que podía ejecutar sumariamente era el Oba de Ado. Los ejecutores de Ilara prepararon una calabaza curada y le insertaron una cuerda, un pedazo de tela negra, un carbón de leña y un mini machete, lo taparon completo. El contenido del paquete indicaba que su portador habîa sido condenado a muerte.

El paquete le fue entregado a Oriwaye para que lo entregara al Oba de Ado. La madre de Oriwaye juntó todo el dinero que tenia y o dic a su hijo. En su

camino el oyó algo que sonaba y le parecio instrumentos de adivinación, encontrándose con Okitikpuke, Awo Oba Ono que estaba divinando para algunas personas. El esperó, colocó su paquete en el piso y le pidió al Awo que adivinara para él. El le aconsejó que hiciera sacrificio porque era muy joven para sufrir el destino que le aguardaba por causa del paquete, era la carga de la muerte. Debia hacer sacrificio con un chivo, rata, pescado,m eko, akara y ewo (obobo en Bebi)

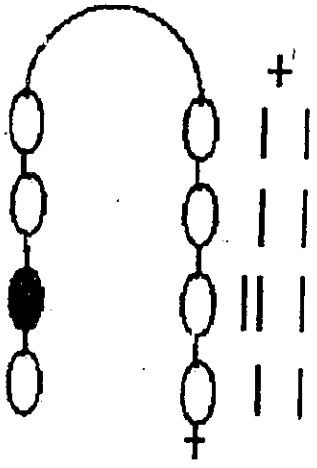
Con el dinero que su madre le dio compró los materiales para el sacrificio, el Awo abrió el paquete y sacó su contenido, colocando en el santuario de Esu, y sustituyendolo por un pedazo de tela blanca, tiza blanca, navaja de afeitar y abalorios, asi cerró la calabaza una vez mas, utilizando las hojas del árbol de vida como calzo, el joven continuo viaje despues que se aseguró que ya la muerte no sería mas su desitno.

Al llegar se fue donde el Oba que hijo que la calabaza se abriera, el Oba dedujo que se debió a la ausencia de algun título en llara que la gente decidió enviar al principe heredero a tomar uno porque aquella era la importancia del contenido del paquete, fue convertido en Lyashere o Primer Ministro de Ado, prosperó enormemente en su título de lyashere en Beni.

Si este Odu se manifiesta en Ugbodu, se le aocnseja a la persona que su prosperidad está lejos de su hogar. Si el pertenece a una familia titulada, cuya sucesión esta sujeta a la ley de primogenitura y es el heredero forzoso,se le dirá que nunca podrá ascender al título de su padre pero que asumirá un título mas digno en otra tierra. Si se manifiesta como Ayewo, se le debe aconsejar que él podría ser tentado en su vida a hacer el amor con la esposa de su padre, pero debe resistir la tentación si desea vivir, en todos los casos debe aconsejarsele que haga sacrificio

Ogbe-Irete
Ogbe-Si-Lekun-Ote
Ogbe-Ate
Obaketekete Oruko

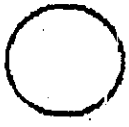
(Odu de sacerdocio)

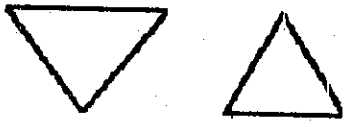
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Fuego

Eses Ifa Africanos

Ogbe Ate
Ogbe Irete

Ogbe Ate fue un Awo famoso en el cielo donde le llamaban Abaketekete. La obra mas importante que él hizo fue curar a la deidad de la prosperidad (Ola Aje en Yoruba o Uwa en Beni). Ola Aje tenia muchos enemigos que se transformaban en ratones por la noche para morderlo mientras él dormía. Todos los Awos bien informados en el cielo habían intentado curarlo pero no pudieron, mientras mas ellos trataban de curarlo mas enfermo el se ponía. El tenia tres cuartos cuyas puertas estaban cerradas con cerrojo.

EL primero de ellos encerraba al mensajero de la Muerte, que tenia una porra en su mano para golpear hasta matar a todo aquel que osara entrar en el. La segunda puerta contenía Ogogohiahia, un agente de la divinidad de hechicería que era capaz de tragarse a todo aquel que se atreviera a entrar en la habitación. La tercera habitación contenía todos los dones de prosperidad capaces de enriquecer a todo aquel que pudiera entrar en ella.

Todos los Awos que intentaron curar a Ola Aje les dijeron que tocaran en la puerta de cualquiera de las tres habitaciones por compensación. Casi de forma pareja todos los Awos tocaron en las puertas equivocadas para no salir nunca mas después de habérsele terminado entrar. Cuando ya no quedaban mas Awos, le llegó el turno a Abaketekete oruko Ogbe Ate. Ola Aje mandó recados para informarle que la deidad de prosperidad estaba gravemente enferma y que necesitaban que él viniera a curarle. Tan pronto como recibió el mensaje, el invitó a sus dos sustitutos favoritos Uroke Mi Lawo Ligorin y Oroke miLawo Leturuye para que adivinara para él. Ellos sonaron a Ifa y Ogbe Ate apareció. Le aconsejaron que hiciera sacrificio con un chivo a Esu y que buscara una paloma, rata, pescado, cabeza de gato y 50k en costo de jabón para hacer un preparado especial para el viaje. Se hizo el sacrificio y se buscaron las hojas apropiadas para preparar un jabón de baño especial.

Ellos dijeron a su jefe que lo que incomodaba a Ola Aje estaba presente en él, en su casa, y que si él se bañaba con el jabón especial podría ver la identidad del os delincuentes en su sueño. Armado con el jabón especial, Abaketekete partió para responder la invitación de Ola Aje. Al llegar vio que este estaba realmente enfermo, utilizó el jabón en el y después le entregó una tela blanca especial preparada para que se cubriera cuando durmiera.

Ola Aje tuvo un sueño esa noche en el que veía a una de sus esposas que se transfiguraba en ratón y entraba en su cuarto. Al instante salía un gato de la jaboniera preparada por Abaketekete, perseguí al ratón y lo mataba. AL tiempo su servidor favorito se transformó en otra rata gigante u entró en el cuarto, el gato se colocó y lo capturó, uno tras otros los seis miembros de la casa se transfiguraban en ratas para ir tras el a morderlo, pero eran eliminados por el gato. Ola Aje durmió en paz el resto de la noche.

A la mañana siguiente agradeció al Awo por ayudarle en la cura de su enfermedad. Ellos se alegraban de la situación, se oyeron llantos que venían en la dirección de su harem, porque cinco de sus esposas y su servidor favorito no se despertaban. Ola Aje y el Awo fueron las únicas dos personas que sabían cual había sido la causa que provocó la misteriora muerte de los conspiradores mientras dormían. Sus cadáveres fueron arrojados lejos y enterrados después. A los siete dias Pla Aje sepuso totalmente bien, y el Awo estaba todavía con él.

Al séptimo día el Awo pidió permiso para regresar a su casa. Para expresar su agradecimiento su huésped le dijo que abriera una de las 3puertas de su tesorería y que cogiera cualquier cosa que viera. Cuando se disponía a abrir una de las puertas, Esu se transfiguró en un jovencito y le trajo agua para que bebiera. EL muchacho le advirtió que no entrara en as dos de los primeros cuartos, le aconsejó que tocara las puertas y después de oír el sonido de tres gongos, saludara a sus ocupantes diciendo que estaba de pasada, el muchacho le dijo que las cosas buenas estaban en la tercera habitación, después de la advertencia se fue.

Abaketekete actúo de la forma indicada por el joven, cuando llegó a la tercera puerta Abaketekete quedó confundido de indignación por la aparente ingratitud de Ola Aje. El penso que si Esu no le hubiera avisado y probablemente estuviera muerto. EN lugar de abrir la tercera puerta, decidió provocar estragos e n el cielo, para darle así a Dios la posibilidad de intervenir y determinar la buena o mala fe de Ola Aje. Empezó a cantar una canción que decía:

Ere de saka
Lu bi olisaka
Ere fo bojo
Erate kporokporo

Mientras cantaba, un niño que había estado esperando por llegar a vivir mediante Aba kete kete habló desde el interior de la tercera habitación, omiala kpeji. EL Awo llamó a Alakpejio y el niño respondió, omi ro ni o. Abaketekete cambió el tono melódico de su canción y le habló al niño de esta forma:

Maafoooko du kpa asan lo rini
maafo obo gi do ri yon
maafo ni yan digi
owo lonje loni

Despues de esto, tocó en la tercera puerta y una voz le pidió que abriera, al abrir la puerta un niño corrió a él para abrazarlo llevando en su mano una corona, se la dio y le dijo que se la pusiera. Cuando Ola Aje vio el curso de los acontecimientos, reconoció la hazaña de Abaketekete al abrir la puerta correcta. Sin embargo tan pronto como Abaketekete estuvo dentro de la habitación, Ola Aje conjuró y la puerta se cerró bruscamente encarcelándolo dentro de la habitación.

Después de pasar tres dias en el cuarto, su ángel de la guarda le habló y le dijo que perseverara que la perseverancia engendra prosperidad.

SU huésped decidió darle la prueba final, le dijo a Abaketekete que le dejaría regresar con toda la riqueza que había dentro de la habitación si era capaz de producir y mostrar un carnero padre, un pato y una paloma. AL instante Esu amarró los huesos de un carnero padre, un pato y una paloma a una soga y lo sopló contra la pared y esta se abrió para que la soga pasara. EN cuanto los huesos entraron en la habitación se transformaron en vivos. Después de aquel milagro Abaketekete le contestó a Ola Aje que si abría la puerta vería los animales. Ola Aje abrió la puerta y cogió la soga para sacar los animales, después soltó a Abeketekete para que se fuera con todas las riquezas del a habitación, el niño le dijo que se uniría a él en cuanto llegara a su casa.

Llegó a casa en medio de gran alegría. Su esposa quedó embarazada al mes siguiente y dio a luz un niño que fue llamado Ala kpeji y Adeyemi.

Cuando este Odu se manifiesta en Ugbodu se le dice a la persona que sirva al nuevo Ifa con un carnero padre, un pato y una paloma y a Esu con un chivo.

Debe advertirle que poco después de preparar el Ifa, pudiera desarrollarse un acontecimiento que lo llevaría a su arresto. Sin embargo será puesto en libertad si los sacrificios se realizan por adelantado y el incidente marcará el comienzo de su prosperidad. Tendrá un hijo después de la culminación de la ceremonia de iniciación de Ifa, el cual será llamado Adeyemi o Alakpeji.

En adivinación debe decírsele a la persona que tenga cuidado en extender su bondad a la gente para que pueda evitar el riesgo de perder su vida mediante la ingratitud de sus beneficiarios.

EL adivinó para Olokun, la deidad del Agua

Cuando Olokun se disponía a venir al mundo, fue a ver a Ogbe Ate en busca de adivinación, le aconsejó que hiciera sacrificio con numerosos caracoles. cauríes y tiza blanca y que sirviera a Esu con un gato.

Le dijeron que tendría muchos hijos en la tierra, pero tenia que hacer sacrificio para evitar perderlos ante la traición y falsedad del mundo.

El realizó el sacrificio pero olvidó servir a Esu. Cuando Olokun llegó al mundo, tuvo muchos hijos. Esu invitó a los seres humanos a que se alimentaran de sus hijos que son los peces del mar. Cuando vio que estaba perdiendo sus hijos, determinó ir a la adivinación. Le dijeron que había fallado al no hacer el sacrificio a Esu antes de salir del cielo, le dijeron que sirviera a Esu con un macho cabrío y con un gato y que le añadiera otro sacrificio.

Después de eso, Esu frotó los cuerpos de sus hijos con un líquido viscoso de oro que le dificultaba a cualquiera atraparlos con las manos. Esa es la razón

por la cual el cuerpo del pescado es resbaladizo para tocarlo con l as manos. Le advirtieron a los niños que no abandonaran la casa de sus padres para que evitaran ser víctimas de los numerosos enemigos de su padre. Esa es la razón por la cual los peces no salen del agua, puesto que ningún animal es capaz de capturarlos con las manos en casa de sus padres.

Cuando se manifiesta en adivinación la persona debe hacer sacrificio simila para evitar perder a sus hijos ante la iniquidad de la humanidad.

Ogbe Ate sale hacia le mundo

Cuando decidió salir hacia el mundo, fue a los tres Awos por adivinación, ellos eran:

Ewure kiijole kee muobe jeun
Odologbo ee mon ron keefa koko
Obin rin monron ke wole oko

Le dijeron que hiciera sacrificio para que la prosperidad que adquirió en el cielo le acompañara al mundo. EL tenia que servir a su ángel con 50k de pescado, darle una paloma a la divinidad marina y un macho cabrio a Esu. Realizó los sacrificios pero olvidó servir a Esu. Cinco dias después, mientras partía la nuez de kola para servir a su Ifa, mandó a pedir otra rueda de pescado, entonces sirvió a Ifa con el pescado. Después de otros 5 días más, Ifa pidió otra rueda de pescado, esta vez él se negó a comprar el pescado pero decidió ir al río y pescarlo. Salió al río con su bolsa y su vara de adivinación (Uranke y Akpominijekun)

AL llegar puso en el suelo su bolsa, y sumergió su Uranke en el agua, al instante varios peces se pegaron a la vara, el la subió y la introdujo en la bolsa. La metió de nuevo en le agua y se volvieron a pegar nuevos peces. Mientras sacaba los peces del agua, Esu se transfiguró en policía que salía del agua., lo saludó y le preguntó que hacía cerca del agua, el le explicó que pescaba, entonces el policía le acusó de robo porque el agua no le pertenecía.

En la discusión el policía le abofeteó, le arrestó, llevando como prueba el pez que había capturado conduciéndolo al comandante de las fuerzas armadas de Olokun.

Después de ser instruido de cargos ante el comandante, fue acusado de robo, atado con cadenas y arrojado a confinamiento solitario. Al dia siguiente la esposa del comandante estaba limpiando la casa cuando vio la celda en la cual estaba Ogbe Ate. Ella le saludó y el le dijo que el esposo se estaba preparando para la guerra, pero que debía realizar sacrificio para evitar sufrir contratiempos tras su victoria. Le aconsejó a la mujer que le dijera al esposo que sirviera a Esu con un chivo antes de salir para le guerra.

172

La mujer corrió a informar al esposo lo que decía el prisionera, el comandante se negó a escuchar el consejo y juró que regresaría y pisaría la sangre del prisionero.

Al tiempo fue mandado a combatir con un ejercito que se había rebelado contra su autoridad. Inmediatamente movilizó a su ejercito y se lanzó a la guerra. Antes de partir fue a encontrarse con Ogbe Ate y le dijo que iba a la guerra, pero que lo pisotearía al regresar. El prisionero cantó:

Tawo Laba Tawo Lase
Godo Gogo Godo Tawo Laba Tawo Lase

Esto era que la profecía del sacerdote Ifa se manifestaría seguramente.

El comandante hizo una gran batalla y salió victorioso, regresó con botines y prisioneros, después fue directo al palacio de Olokun y reportó su victoria. AL terminar Esu se puso a trabajar e influenció al jefe concejal de Olokun para que insistiera diciéndole que no era suficiente con que narrara su victoria, sino que lo demostrara. El general le pidió a su banda que tocara la melodía de su danza de guerra. En cuando el canto fue creciendo él se quedó estático y como si estuviera poseído. El general empezó a bailar y a demostrar como había utilizado su espada. El sentido de diversión que causó la demostración envolvió la atención de los espectadores, él lanzó su espada hacia arriba varias veces, en una ocasión Olokun se levantó para abrazarlo y bailó junto a él, en un instante en que el tiró su espada, esta cayó sobre Olokun atravesándole el cráneo y este cayó en estado de coma. EL baile terminó abruptamente. Entre tanto el consejero que había sido influenciado por Esu ordenó encarcelar al general y acusado de intento de asesinato a su amo

Antes de esto, la esposa había discurrido con Ogbe Ate que todavía estaba preso diciéndole que si él estaba apto síquicamente para profetizar para otros, porque razón no se salvaba él mismo. El apeló a la esposa para que enviara un mensaje a su propia casa instruyéndoles que ofrecieran un chivo a Esu, esto se realizó inmediatamente.

Aquel sacrificio se había realizado antes de la herida de Olokun, en aquel momento Osonjin (Osun en B eni) la divinidad de la medicina, fue invitada para curar a Olokun. Cuando Osonjin llegó a la escena de los hechos, le dijo al general que el motivo por el cual atravesaba era por quebrantar la ley del cielo deteniendo a un Awo, lo cual está prohibido. Osonjin proclamó que el Awo debía ser soltado porque era el único que podría salvarle la vida a Olokun.

El general admitió que tenia preso a un Awo y que el prisionero había predicho lo que acababa de suceder pero el se había negado a escucharle tercamente.

Cuando fueron a soltarlo, Ogbe Ate se negó a ser liberado descortésmente, insistió en que necesitaba de dos hombres, dos mujeres, dos cabras y dos chivos para que lo tranquilizaran, no fuera que hubiera un caos en le cielo. Los

sacrificio fueron presentados, traídos del palacio de Olokun, cuando lo soltaron le ofreció uno de los chivos a Esu.

En este momento es pertinente enfatizar que Esu puede ser servido en cualquier parte poniendo en el suelo palos con ganchos o garfios e invocándole para que acepte la ofrenda.

AL llegar al palacio de Olokun, sacó una hoja, al estrujó y la aplicó en la herida empleando el encantamiento especial para detener la sangre. Aplicó el líquido a los ojos de Olokun golpeándolo con su vara de adivinación. EL sangramiento se detuvo y Olokun recobró el conocimiento. En agradecimiento Olokun le pidió que nombrara su recompensa. En aquel momento el consejero influenciado por Esu fue a Ogbe Ate y le aconsejó que pidiera todas las pertenencias del general y por el general. Ogbe Ate nombró su recompensa de acuerdo con esto y Olokun lo aceptó, después de añadirle otros regalos. EL amarró al general y se fue a casa con todos sus efectos personales y sus seguidores.

Al llegar, sus seguidores insistieron en que el general debía ser ofrecido como sacrificio a su ángel de la guardia por el destino que él le había dispensado. El invitó a sus tres Awos e insistió en que se actuara de acuerdo con la tradición del ifismo. "Errar es humano y perdonar divino". El sacó una de las cabras entregadas a él por Olokun, tocó la cabeza del general con la cabeza de la cabra y lo soltó para que regresara a su casa.

Mientras que la cabra estaba siendo matada los Awos cantaban:

Ibara ekpa eja si senren
Orunmila no sesgun ota oo
Ibara kpa ma kpijoko
Ibara kpa eje sisenren
Orunmila mo reyin odi
Ibara kpa eje sisenren
Ibara kpa awo dodoro
Ibara akpa eje sisenren

Cuando este Odu se manifiesta en adivinación se le dice a la persona que se cuide de llevar a cabo un comportamiento despectivo e insolente y que le ofrezca un chivo a Esu para que evite el riesgo de arresto y encarcelamiento fortuito.

La experiencia de Ogbe Ate en el mundo

Antes de partir al mundo Ogbe Ate fue a un adivino llamado Okonjajaja ejija a ja. EL le dijo que a él no le quedaba sacrificio por hacer, EL Awo le dijo que cuando el llegara a cualquier sitio que se dispusiera a ir, seria hecho rey por causa de la corona que ya se había ganado durante sus pruebas. EL viajó con

su esposa hacia la tierra, cuando llegó al río Ominokpo, el que separa el cielo de la tierra, se cayeron al agua ahogándose.

Al llegar a las profundidades del río, los peces se alegraron y agradecieron a Dios por enviarles un rey. EL se puso contento de estar allí, cuando se disponían a ponerle la corona el se detuvo para preguntarles el nombre del lugar y ellos dijeron que en ala tierra de los peces. El replicó que puesto que acostumbraba a servir a su Ifa con peces, no podía consentir en convertirse en su rey. Rehusó a ser coronado y prefirió regresar al cielo.

AL llegar al cielo fue a otro adivino llamado Okan. EL le dijo que no le quedaba sacrificio por hacer porque la realeza le esperaba en la tierra, y que si iba al mundo en esa ocasión, no tendría motivo para regresar al cielo prematuramente. Partió hacia la tierra con su esposa.

Esta vez llegó a la tierra de las ratas y estas se alegraron de que Dios le hubiera mandado un rey, cuando estaba apunto de ser coronado preguntó cual era el nombre del lugar, ellas le contestaron que se trataba la tierra de las ratas. El se negó a ser coronado argumentando que el acostumbraba a servir a su Ifa con ratas. Regresando de nuevo al cielo.

Alli fue a un tercer adivino llamado Oke ranyin eji ranyin. Una vez mas el adivino le dijo que regresara a la tierra, que no le quedaban sacrificios por hacer. Llegó a la tierra de los animales, cuando ellos se disponían a ponerle la corona, le dijeron que está prohibido para los habitantes del pueblo llamado Lle eron lavarse sus manos antes de comer. EL se negó a instalarse en una tierra donde la gente acostumbraba a comer sin lavarse las manos. Regresando nuevamente al cielo.

Alli fue por adivinación con un adivino llamado Koko baba que le aconsejó que rodara su cabeza con cinco materiales diferentes y que sirviera a su Ifa con cinco materiales distintos. El adivino le aconsejó que en cuanto llegara a su destino, debía negarse a hablar durante los primeros cinco dias. Después de eso, el sería servido por todos los habitantes del lugar.

Finalmente apareció con su esposa en la tierra llamada Ibere Aiye (Eziagbon en Beni). SU esposa viajó desde el cielo con una estera. EL también tenia un preparado medicinal con el cual el vino a la tierra. EL no habló con nadie durante los cinco primeros dias. Su preparado medicinal se llamaba Agbede Gbeyo (Asekasedu en Beni) el cual enseñaba el idioma durante sus primeros cinco dias de estancia en el lugar. EL talismán también le daba instrucciones sobre lo que estaba sucediendo en le lugar. La medicina le dijo que el hijo del rey estaba enfermo y que todo el mundo corría desordenadamente para salvar sus vidas y que él solo debía ir al palacio después de cinco días de su llegada.

Al sexto dia, el aguantó un ayuno de todo un dia y esperó hasta el anochecer antes de ir al palacio. El se fue con la estera de la esposa. AL llegar extendió la estera y se paró sobre ella fuera de la puerta del palacio. Su presencia fue notada. Cuando el Oba le preguntó que quien era, el le dijo que él era un

discípulo de Orunmila que venia del cielo, un sacerdote de Ifa. El rey lo invita que entrara al palacio, al entrar los tradicionales médicos hechiceros lo expulsaron. EL salió par apararse sobre la estera de la esposa. Cuando el rey preguntó porque estaba parado fuera el contestó que los médicos le habían impedido realizar la adivinación. El rey le dijo que se sentara para que adivinara para él. El sacó su ikin para adivinar, tras lo cual le dijo al rey que el tenia un hijo enfermo que pronto se pondría bien si realizaba cualquier cosa que el pidiera que hiciera. Añadió que si el rey seguía su consejo y el niño no se mejoraba, él debía ser ejecutado. Entonces el rey le dio la libertad para que diera sus revelaciones.

Empezó preguntando quien se llamaba Gbolojo Aja logo Ibini entre los médicos del rey y pidiéndoles que se identificara. EL hombre se levantó yOgbe Ate le dijo al rey que lo ofreciera como sacrificio en el santuario de la divinidad que estaba en la puerta de atras del palacio

Despues él preguntó por la persona llamaba Otata Awo Aba Loran, la cual se identificó a si misma y fue ejecutado al frente del palacio, finalmente él preguntó por la persona llamada Oja Mande Firi Sebo, quien tambien se identificó, tras lo cual fue ofrecido a los ancianos de la noche. EL rey mismo tenia que llevar el último sacrifiico a Awon Iya Mi Osoronga, es decir el rey de la noche. Ogbe Ate proclamó que para cuando el rey estuviera regresando de ofrecer el sacrificio en le cruce de caminos, si su hijo no se levantaba para abrazarlo, entonces él debia ser ejecutado.

Los sacrificios se realizaron. Cuando el rey regresaba al palacio, su hijo que había estado inconsciente desde algún tiempo, estaba esperando en la puerta para recibir a su padre. Cuando el príncipe abrazó al padre, este exclamó que Orunmila era realmente divino. EL rey trató de convencerlo para que se quedara en Ibere Aiye permanentemente.

Los hombres ejecutados eran los líderes de los médicos hechiceros del palacio. Ogbe Ate le reveló al rey que los tres hombres eran descendientes de tres de los cuatro hechiceros mas crueles y malvados que habían escapado del cielo para venir a saquear el mundo y que la prosperidad y la longevidad encontrarían tropiezos donde quiera que ellos vivieran. EL lamentó de que para poder eliminar sus malignas manos de la faz de la tierra, hubiera sido necesario destruir a la parentela completa. Como aquello no era posible seria necesario un sacrificio para neutralizar sus tendencias destruictivas y para corregir el daño que ya ellos habían hecho. Mas tarde veremos en el capítulo Eturukpon Oyeku que el sacrificio que tenia que hacerse por casa calle, ciudad pueblo por todo el reino de Ibere Siye nunca se llevó a cabo.

Con la esperanza de persuadir a Ogbe Ate para que sustituyera a los médicos muertos como el jefe de los Adivinos Reales, se le dio albergue dentro de palacio, Ogbe Ate descubrió los problemas que él tenia, de no ser capaz de ayudar a los necesitados fuera de las paredes del palacio. Se prohibía que todo ciudadano buscara ayuda de adivinación del adivino real que residía

dentro del palacio. De igual manera se le prohibía a los adivinos reales que realizaran sus actividades para otro fuera del palacio.

Ogbe Ate le dijo que le no podía operar en un medio en el cual el solo podía ver a gente sufriendo sin poder ayudarles, cuando él sabía con toda conciencia que él las podía ayudar.

EL rey empezó de que manera iba a tratar con Ogbe Ate, para impedirle al fin que pudiera ayudar a los demás. Como él conocía lo que el rey estaba fraguando, Ogbe Ate le advirtió que no se preocupara en trazar ningún plan negativo, porque actuando de este modo, solamente crearía una catastrofe en su reino.

En ese momento, el rey le preguntó que si él quería recompensa. EL le dijo que no quería nada, el rey ofreció dividir la tierra en dos mitades y entregarle una. EL le contestó que no venia del cielo para adquirir predios rústicos en la tierra, el habia venido para traerle socorro a la humanidad, todo lo que él quería era libertad para realizarlo.

EL rey le permitió que abandonara el palacio para instalarse en el pueblo, mientras partía le dijo al rey que la única reverencia que debía ofrecerle a Orunmila era que dondequiera que el viera el santuario de Orunmila se quitara su corona y tocara el suelo con su frente como respeto. EL rey estuvo de acuerdo, pero conocía muy poco de cuan dificil iba a ser para él llevarlo a cabo en la práctica. Posteriomente dejó el palacio y tomó residencia en el pueblo donde empezó a adivinar para los ciudadanos comunes.

A partir de aquel día dondequiera que el Oba ve a Orunmila se arrodilla, se quita su corona y toca el piso con su frente para darle sus respetos a la deidad de la sabiduría. Esta obligación explica por qué el Oba de Benin apenas visita a ninguno de sus súbditos porque, si el visita alguna casa y se encuentra el santuario de Orunmial allí, el debe tocar el piso con su cabeza.

Esta es la tradición usada hasta el día de hoy

Fue Ogbe Ate quien desplegó y extendió la adoración de Orunmila por todo el reino de Benin. Deberá recordarse que tras la milagrosa hazaña que realizó a su primera llegada a Eziagbon, el Rey mató una cabra y varios pollos para preparar un fiesta de recepción para él. Como muestra de agradecimiento, proclamó que con motivo de la digna recepción dada a él por Eziagbon, la aristocracia y la nobleza nunca abandonarían el palacio. EL proclamó que apartir de aquel momento todas las vocaciones importantes estarían marcadas por la matanza de vacas, cabras y aves en todo el reino lo cual explica por qué los habitantes de Benin caracterizan sus ceremonias de nacimiento, coronaciones, festejos y muerte mediante la matanza de estos animales.

Sin embargo él tenia que observar que el pueblo de Eziagbon se relacionara mas afectuosamente con los visitantes que con sus parientes y amigos. EL se

decidió a averiguar porque razón en el pueblo no se amaban unos a otros. En la adivinación él recomendó que se hicieran dos sacrificios, uno por el peublo y el otro por el mismo rey. EL le dijo al rey que tres de los cuatro brujos más malvados creados por Dios venían a vivir a Eziagbon como hijos naturales de los primeros seres humanos que iban a existir allí.

Sus padres se llamaban Tebite, el esposo y Teghori su esposa. Los tres brujos fueron los que sembraron la cizaña de maldad en la tierra, destruyeron la flor de la prosperidad, por lo tanto el le aconsejó al rey que buscara en le bosque un cerdo vivo para el sacrificio requerido apra disminuir la anomalía, le pidió al rey que hiciera una proclamación ordenando a cada calle, pueblo o aldea que contribuyeran con dinero para que cada comunidad comprara un chivo para servir a Esu quien era el que podría extinguir la llama del odio, maldad y todo tipo de escisiones fratricidas abiertas o encubiertas en Eziagbon.

Consiguieron un cerdo chico en el bosque y lo amarraron al árbol de vida, por lanoche llovió con fuerza y el cerdo empezó a excavar la tierra y e enterró a si mismo en el hoyo. Cuando el rey se despertó fue a ver como el cerdo había pasado la noche, descubriendo que no se encontraba por ninguna parte.

Se acercó y miró al foso inundado y lo vio durmiendo profundamente dentro de él, al mirar mas de cerca, vio tres potes dentro del foso, el rey invitó a los escuderos para que sacaran los potes. Cuando los sacaron el rey descubrió que los potes contenían abalorios, cauries, ornamentos de bronce o latón. El rey dio órdenes de que el cerdo fuera puesto en libertad para que regresara al bosque. Los tesoros fueron guardados en la tesorería real.

Por la mañana vino Ogbe Ate con las hojas apropiadas para el sacrifico, al preguntar por el cerdo, el rey le dio razones de los ocurrido. Ogbe Ate se enojó y lejos de atesorar los tesoros, lo que él se disponía hacer co ellos era añadir la sangre y la carne del cerdo y distribuirlas en as 7 entradas principales del palacio como un medio de recuperar las fortunas que os ancianos de la noche habían enterrado bajo tierra desde el comienzo de la habitación humana.

Aquel hecho hubiera desplegado infinita riqueza para el rey y para el pueblo en todo el reino de generación en generación. EL rey se negó a anular su respuesta y su acción pero Ogbe Ate le advirtió que su acción tenia como significado que, solamente la gente que acumulara su riqueza fuera del reino prosperaría, pero que si ellos cometían el error de traer sus riquezas a sus hogares, tropezarían con todo tipo de dificultades en las manos de los descendientes de los tres brujos.

Añadió que los visitantes de Eziagbon prosperarían sin estorbo para asombro de los indígenas, ya que ellos son hijos de la sociedad. Los mismos indígenas sentiría envidia si uno de sus hijos fuera visto sobre el umbral de la prosperidad.

Como el rey quería atesorados hallazgos de la fosa excavada por el cerdo, solamente aquellas joyas prosperarían y vivirían mucho tiempo en modesta

afluencia. De este modo, para poder vivir mucho tiempo, la persona tendría que iniciarse en uno de los cultos practicados en el palacio.

Esperó una semana para que los ciudadanos realizaran sus propios sacrificios a Esu, pero al quinto dia los heraldos reales que habían proclamado el sacrificio, regresaron con las tristes noticias de que ni una calle,pueblo o ciudad habia sido capaz de reunir la unidad necesaria para comprar un solo macho cabrío.

Unicamente las casas que eran lo suficientemente acaudaladas para costearlo pudieron hacerlo. Como resultado, Ogbe Ate declaró que detemrinadas familias tendrían chorros de prosperidad sobreviviendo de tiempo en tiempo, aunque, ellas siempre serían blanco de los detractores vecinos y que una amplia proporción de la riqueza con la cual ellos habían prosperado sería en parte utilizada para salvar sus vidas . Esa es la razón por la cual se su ponñia que el sacrificio a Esu con el macho cabrío tenía que haberse realizado colectivamente y no individualmente.

Dos días después, Ogbe Ate dejó esa tierra inceremoniosamente, aparentemente disgustado y sin decir adios a nadie, llegó a un lugar llamado Llu Omuo, donde descubrió que se trataba de la tierra habitada por el último de los cuatro crueles hechiceros creados por Dios.

Cuando él llegó a Llu Omuo, ellos trataron mas bien mal haciendo fiesta para él con un perro, lo cual le era prohibido. EL abandonó el pueblo 3 dias despues porque comprendió que solamente los hechiceros podían vivir felizmente en el lugar, antes de partir,proclamó que todos los acontecimientos de importancia que se llevaran a cabo en aquel lugar tendrían que ser festejados mediante la matanza de perros.

Esa es la razón por la cual en esa área (en el estado de Ondo en Nigeria) el perro es una carne popular dedicada al sacrificio)

Luego se fue a Une (conocida ahora como Ile Ife) donde se instaló por el resto de sus días.

La primera obra de Ogbe Ate en Ife

Este relato ilustra como todo lo que uno experimenta en le cielo, se repite en la tierra, como veremos por resultado de la adivinación que Ogbe Ate hizo para Akogun Oduru o el Señor de la Guerra de Ife cuando se disponia a ir a la guerra. El le aconsejó que ofreciera un macho cabrío a Esu para que su éxito en la guerra pudiera durar hasta el fin. EL señor le dijo que la victoria le habia acompañado simpre en cualquier guerra sin hacer sacrificio y se negó a hacer los mismos.

Durante la batalla, no perdio tiempo para alcanzar la victoria., regresó con miles de prsioneros y con la cabeza del rey de la ciudad derrotada. En un punto determinado del pueblo, donde se detuvo a descansar, envió dos

mensajeros para que informaran a Ogbe Ate que ya había tenido exito en la guerra sin realizar los sacriifcios en su descarriada adivinación. Ogbe Ate le dijo a los mensajeros que él no tenia motivos para cambiar su realidad porque sin aún haber regresado a su hogar, él no había visto el final.

Justamente antes de llegar a Ife y mientras sepreparaba para realizar su procesión triunfal dentro del pueblo, Akogun Ouru envió a otro mensajero donde Ogbe Ate para que se preparara para recivirle. EL Awo le envió otra respuesta igualmente sarcástica, diciendole que todavia era demasiado temprano para que el Dueño y Señor cantara victoria porque él había visto la parte forntal de la batalla. Cuando la procesión entró en el pueblo, el amo de la guerra envió un mensaje ifnal a Ogbe Ate diciendole que se preparara. OgbeAte insistió en que le fin de la guerra estaba aún por llegar.

Cuando la procesión llegó al patio del palacio, el empezó a cantar. Mientras reportaba el éxito de su misión, danzaba al ritmo del tambor. Cuando lanzó hacia arriba su espada, esta se desvió y cayó sobre la cabeza del rey, este se desplomó en un charco de sangre, el guerrerista fue capturado en espera de juicio y ejecución. Sin embargo él apeló antes del juicio, quería hacer un sacrificio antes de ser ejecutado.

Le soltaron temporalmente para que hiciera el sacrifico en casa de Orunmila, cuando llegó donde Ogbe Ate, se disculpó por su terquedad y rogó que le permitiera hacer el sacrificio. Ogbe Ate aceptó pero insistió que como el sacrificio se habia retrasado, Esu lo había duplicado. Rápidamente él buscó dos machos cabríos para servir a Esu. Ogbe Ate le dio el Iyerosun del sacrificio para que lo aplicara en la herida del rey.

Tanpronto como el polvo fue aplicado, la herida se secó y el rey se levantó, aparentemente recuperado. EL rey proclamó que un fiel sujeto que había registrado tantas victorias en el pasado no podía ser ejecutado por un error, entonces los soltaron para que guiara a todos los jefes y ancianos en una vistoriosa proseción por los alrededores del pueblo, despues de darle el título de Baalogun de Ife.

Despues el regresó a Ogbe Ate para recompensarlo con diez prisioneros de guerra, diez cabras y diez bolsas de dinero.

<u>Ogbe Ate adivinó para Ogbere y para el Olowu de Owu</u>

Mientras estaba en Ife, su popularidad atrajo a varias gentes que quisieron aprender el arte de Ifa de él. Despues de instruirles, algunos de ellos ya se habían vuelto adeptos. Cuando el Olowu de Owu mandó a buscarlo para que adivinara para él, él envió a Ogbere, uno de sus sustitutos porque él estaba ocupado con el Olofen de Ife para emprender viaje el mismo. Sin embargo, antes de ir Ogbe Ate hizo una adivinación para el viaje yle dijo a Obere que fuera con una paloma para servir la cabeza del Olowu y que el Olowu le rodara

su cabeza con otra paloma, ceremonia que marcaría el comienzo de la prosperidad para él y la realización de los deseos del Olowu.

Los adivinos del Olowu le habían dicho que vendría un Awo a visitarle con una paloma con la cual podría servir a su cabeza. Le aconsejaron que no tuviera remordimientos respecto al sacrificio. Tambien le aconsejaron que sirviera la cabeza del Awo con una paloma. El puso todo en orden para poder disponer de una paloma anticipándose ala llegada del visitante.

Ogbere llegó a Owu y fue directo al palacio de Olowu. Le dieron una habitación para que se alojara. Descansó un rato, se fue con su paloma y dos nueces de kola a donde Olowu, diciéndole que él tuvo que venir en lugar de Ogbe Ate, pues estaba ocupado en algunas ceremonias. No obstante le dijo al rey que su adivinación acerca del viaje le aconsejaba que viniera con una paloma a rodar su cabeza, sugerencia que fue consentida por el rey con placer. El le contestó que a él también le habían aconsejado que sirviera con una paloma y que estaba preparado para la ceremonia.

El rey le preguntó que cuales eran sus problemas y le contestó que la pobreza era su problema principal. EL también le preguntó al rey que pasaba con sus esposas y el rey dijo que no habían podido tener hijos. EL le aseguró que sus esposas tendrían hijos.

Después de rodar la cabeza del rey, el utilizó la sangre y la molleja de la paloma para preparar medicinas para las esposas. AL mes siguiente todas las esposas quedaron embarazadas. El rey abrió la habitación de su tesorería y le pidió a Ogbere que recogiera todos os tesoros que encontrara en ella. Ogbere quedó abrumado con la recompensa y solicitó el permiso del rey para instalarse toda la vida en Owu. Le fue otorgada ala solicitud. El rey ordenó le construyeran una casa por medio de obra comunal, e fue conferido el título de adivino real. Ellos vivieron tantos años que no tuvieron contratiempos al unirse con sus antepasados.

Antes de fallecer se preguntaron uno a otro cual sería la forma para su regreso al cielo, ya que la muerte había rehusado invitarles. El rey prefirió vivir transfigurado en la roca conocida ahora como Oke Olumo, pero después cambió hasta llamarse solo Olmo con el pasar de los siglos. Ogbere eligió vivir transfigurado en río, el cual e llama ahora río de Ogbere que tiene su origen dentro de los prescientes de Abeokuta. Ese fue el origen de la canción siguiente:

Ogbere lonshe awo Olowu
Olowu gbo gbo abo Odofa
Ogbere go gbo gbo ondomi
Ogbere o Awo Olowu
Ogbere do do Awo ree lee

Interpretación:

Ogbere le sacerdote Ifa
Adivinó para Olowu de Owu
E hizo sacrificio para él
Para poder vivir hasta tal vejez que
se convirtió en una roca
Que vivió para siempre
Ogbere tambien vivió tanto
Que se convirtió en un río eterno
He aquí Ogbere el hábil sacerdote
Cuyo nombre perdura para simepre.

Por consiguiente, cuando este Odu se manifiesta en adivinación debe decirsele a la persona que un sacerdote Ifa vendría a visitarle. El debe servir la cabeza del sacerdote con una paloma y dos nueces de kola, mientras que al mismo tiempo el Ifa debe servir su cabeza con los mismos materiales, de forma que puedan superar sus desventajas y obstáculos mutuos. Cuando se manifiesta en Ugbodu la ceremonia debe realizarse entre le iniciado y su patrñón Ifa. En cada caso ellos vivirán en prosperidad por tanto tiempo que sus nombres vivirán para siempre.

Matrimonio de Orunmila con Ajiwenu

Adin obere munkan eesuon
won waa kiri
Odifa fun Orunmila
Nijo toun fi Ajiwenu shaya

Ese es el nombre del Awo que adivinó para Orunmila cuando quiso conquistar a una muchacha llamada Ajiwenu, anteriormente a ella se le habían acercado varios admiradores, ella se negó a casarse con todos ellos. Orunmila lo tomó como un desafío y se lanzó a la adivinación para saber que hacer para ganar su amor. Le dijeron que hiciera sacrificio lo cual hizo y luego el la visitó eventualmente, saludándola de la siguiente forma.

Omo eja wa fun eja
Omo eku wa fun eku
Omo eye was fun eye
Omo ejo wa fun ejo
Omo eran was fun eran
Beni Okunrin wa fun Obinrin
Eyi ti nse ofin ile aye
Ti mo si pa ni ase wipe iwo
Ajiwenu yoo wa fun emi gege bi iyawo

Que significa:

Los peces se casan con los peces

Las ratas se casan con las ratas
Llos pájaros con pájaros
Los reptiles ocn reptiles
Las cabras se ocmprometen con cabras
Y los hombres se casan con las mujeres
Por consiguiente, esa es la ley de la naturaleza
Según la cual yo ahora te ordeno
Ajiwenu que seas mi esposa

Ella abrazó a Orunmila y consintió en convertirse en su esposa. Por lo tanto cuando este Odu se manifiesta para un hombre que trata deconquistar a una mujer terca, debe hacer este sacrificio y usar encantamiento especial para soficitar su mano.

Adivinó para la máscara (Egun)

Cuando Egun venia del cielo, no tenia alimentopara comer, se fue a unpueblo llamado Egbo Ona donde había un arbol de vida (igi Akoko o Okbinwin).

Se agarró al árbol que se enocntraba en le cruce de camino inmediatamente antes el pueblo y gritó Oohoooo, Oohoooo, Oohoooo. Cuando su gritería llegó al pueblo, la gente infromó al Oba que un hombre estaba vociferando a la entrada del pueblo. Como los gritos seguían, el Oba fue a ver lo que sucedía. Cuando llegó vió que no tenia ropas solo una malla sobre el rostro. EL oba le preguntó que sucedía y el dijo que le Oba no debía permitir que nadielo viera y que él solo estaba buscando a su hermano Oro. EL añadió que el venia del cielo y que cuando su hermano Oro estaba viajando hacia la tierra, él tomó prestado de él la única ropa que llevaba puesta. Su hermano no le había devuelto desde entonces sus prendas de vestir.

El Oba contestó que nadie llamado Oro había estado en su pueblo,p or falta de un nombre con el cual llamarlo, el Oba le puso Ara Orun (El hombre del cielo), suplicándole que lo ayudara a hacer del pueblo un lugar prospero y populoso.

Egun dijo que él debía ir en busca de eko, akara y oshosho igbado (maiz cocido) y vino de palmera que fueron traídos rápidamente. Después de comer él prometió regresar en tres años, pero que antes de eso habría prosperidad y la población aumentaría.

Los tres meses que el estuvo fuera del palacio, hubo epidemia general que llevó a la muerte a gran cantidad de pobladores. Al tercer aniversario de su visita, regresó al mismo sitio y gritó de nuevo Oohooo varias veces.

El Oba fue a verlo, diciéndole que en lugar de prosperidad hubo epidemias,muerte y desolación en el pueblo. El pidió lo mismo que la vez anterior, después de comer prometió regresar a los tres años y que la ciudad mejoraría. Antes de su regresó a la ciudad se había despoblado y el Oba había muerto.

Al os tres años vino al mismo lugar y volvió a gritar: LOS jefes de las tribus decidieron que había que matarlo, jurando que nunca le permitirian regresar vivo. Todos los hombres sanos y fornidos del pueblo, fueron a él con palos en mano para lincharlo. Cuando se dió cuenta de lo que le pasaría conjuró a todos a que mantuvieran sus manos en alto y a que nunca volvieran a bajar sus palos y estacas con los que atacarle,porque cuando el mantis religio levanta sus manos para pelear,no las vuelve a bajar. Todas sus manos fueron traspasados en el aire. EL les preguntó que les sucedía y ellos le contaron la desgracia que le había acontecido a supueblo como resultado de sus visitas.

El rió con alegría y les preguntó si era posible que alguien matara al aire o al agua. El reveló que existían tres factores que eran la causa de los problemas del pueblo. Ellos habían expulsado a tres hombres y a menos que estos regresaran, el pueblo nunca mas recuperaría su prosperidad. AL preguntar el nombre de esos hombres contestó que eran Otin, Oguro y Oju. Luego explicó que
Otin se había ido a Ilari
Oguro se había ido a Ilode y
Oju se había ido a Ijarete

Les aconsejó que regresaran a esos hombres sin demora. Despues les conjuró para que bajaran sus manos. AL regresar al pueblo, ellos fueron a consultar a Orunmila y apareció Ogbe Ate. Orunmila les dijo que buscaran a Otin en la tierra de Sankpana, Oguro al hogar de Ogun y Oju en la tierra de las abejas.

Incidentalmente, estos tres lugares eran considerados como No Go, es decir zonas en las que los mortales no se atrevían a poner los pies. Sin embargo, Orunmila les aconsejó que hicieran sacrificio con un chivo, una chiva,una paloma y un pedazo de tela blanca. Losmateriales fueron presentados rápidamente para realizar los sacrificios.

Orunmila invitó a su propia esposa (Akpetebi) y le pidió que fuera con Iyerosun en la mano a Ilari a encontrarse con una mujer llamada Keke, que era la base del poder de Sankpana. Al llegar al pueblo, soplaría el polvo en el aire, despues todo lo que ella pidiera le sería concedido.. Ella tenia que pedirle a Keke que partiera hacia Egboona donde la habían invitado a convertirse en el Oba del pueblo. Luego ella debía preguntar donde estabala casa de Otin e invitarle a que regresara a casa. Sankpana no le hubiera permitido a Otin dejar Llari mientras Keke estuviera en el pueblo. Akpetebi hizo como le fue indicado, alagó a Keke para que dejara el pueblo de Ilari para irse a Egbo Ona. En cuanto ella se fue, Akpetebi se dirigió a la casa de Otin ylepidió que saliera para Egbo Ona. Otin replicó que como le habían expulsado del pueblo y él se había ido con sus propios pies, no volvería nunca, a menos que fuera transportado bajo la axila. Akpetebi se lo llevó en su axila y regresó a casa con él, a Egbo Ona.

Al llegar, Orunmila le dio otro Iyerosun y la envió a Ilode para que invitara a Oguro a regresar a su hogar. Le dijeron que solpara el Iyerosun en el pueblo lo cual haría que Ogun se quedara dormido, eso le limpiaría el camino para que estableciera contacto con Oguro. Ella realizó todo según le dijo su esposo, Oguro le dijo que solo regresaría sobre la cabeza de alguien. Ella convenció a uno de sus hombres para que lo llevara montado en su cabeza de regreso.

Finalmente realizó la misma hazaña en la tierra de las abejas, donde el iyerosun hipnotizó a sus habitantes mientras ella procuraba el regreso de Ogbu, este insistió que regresaría si era llevado con las manos.

Esto explica la razón por la cual las botellas de bebidad alcohólicas son transportadas tradicionalmete bajo las axilas, los recipientes de vino de palmera o jugo de palmera sobre la cabeza y las calabazas de Oju son llevadas a casa con la mano

Otin era zumos alcohólicos
Oguro era vino ordinario extraído de palmeras en la ciénaga
Oju era vino ordinario extraído de palmeras taladas

A todos ellos se les habían proscrito la entrada a Egbo Ona, cuando su consumo fue prohibido por proclamación real. Ese fue le comienzo de los problemas del pueblo.

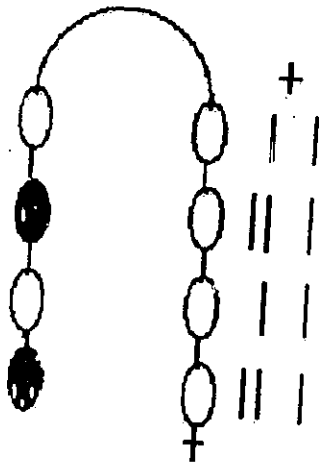
Despues de los sacrificios, la paz, la tranquilidad y la prosperidad regresaron a Egbo Ona.

Cuando este Odu se manifiesta en la adivinación para las personas, debe aconsejarseles que hagan sacrifiico para que sus habitantes que estaban en el exilio puedan regresar llenos de prosperidad al pueblo. Si se manifiesta para un individuo en particular, debe aconsejarsele que sirva a su cabeza y a su padre, si es tarde, o que presente un sombrero y otros regalos incluyendo bebida caliente, a su padre si aún está vivo.

Cuando se manifiesta en Ugbodu, debe aconsejarsele a la persona que no de en regalo ninguna de sus ropas de uso a nadie y que él no debe casarse con una mujer de tez clara.

Ogbe-Ose
Ogbe-Sanwo
Ogbe-Kowojo

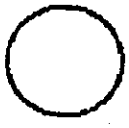
(Odu de comercio y sacerdocio)

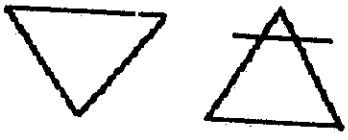
Orden señorial

o

antigüedad

Signo de: Agua y Aire

Eses Ifa Africanos

Ogbe Ose: En el cielo se llamó Igbera - Orun, que significa "el levantó cabeza y hombro por encima de sus enemigos "

Ogbe Sanwo: El que reparte la fortuna a los hombres en la tierra.

Ogbe Kowojo: El hombre dinero

Este odu fue el que reveló como el dinero vino a establecerse, cualquier persona nacida bajo el patronato de este Odu, está destinada a ser inmensamente rico y próspero, siempre que sirva bien a Orunmila. El, no obstante tendra problemas iniciales con su familia, porque muchos enemigos lo siguen por el mundo para frustrar la realización de su destino. Sin embargo, si él hace la preparación adecuada por mediación de los sacrificios requeridos (Ono Ifa Odiha) El levantará cabeza y hombro por encima de sus enemigos (Igbera Orun)

Los trabajos celestiales de Ogbe - Ose
El hizo la adivinacion de la cadena

La cadena (eghan en Beni y Seke en Yoruba) fue temida por todos sin excepción en el cielo, a pesar de su poder, ella (el)era muy pobre. Ella (él) fue llamada Seje Aroju Elebaa, cuando su pobreza se convirtió insoportable, se dirigió a Ogbe Ose que era llamado Igbera Orun, para una adivinación. Le fue aconsejado hacer sacrificio con un chivo a Esu, gallo para Ogun y coco para su cabeza.

Se sintió ofendido (a) porque era capaz de sostener a ambos, las divinidades y los mortales, igual que a los objetos animados e inanimados, no podía dignarse a hacerle sacrificio a cualquiera. Permaneció en su pobreza, su trabajo en el cielo fue el de Jefe Carcelero, el que tenía la custodia de todos los pecadores/delincuentes. El sacrificio que le fue requerido hacer era el de

evitar o eludir el peligro de la suerte no consumada, es decir, Amubo en Yoruba y Osobo - no - masuno en Beni. A pesar de la diligencia con la cual llevó a cabo su tarea, descubrió que por su trabajo no recibía ningún tipo de compenzación. Aquellos que eran mantenidos a su custodia, eran absolvidos después del juicio, multados, liberados o ejecutados si la ofensa acarreaba la pena de muerte. Despues de que el acusado había sido procesado, la cadena se vaciaba otra vez. Su frustración se convirtió tan insoportable que decidió venir al mundo, sin embargo hizo el sacrificio. Mientras en el cielo, fue discípulo de la Divinidad del Hierro (Ogun)

Al llegar al mundo, continuó su trabajo como guardia de las personas acusadas y de otras sustancias orgánicas e inorgánicas que aguardaban el juicio o la ejecución.

Los animales que se encontraban aguardando por la matanza, fueron puestos bajo su custodia, los ataba por el pescuezo, por el cuerpo o por las patas. Tan pronto como el destino de sus prisioneros estaba determinado y debían ser consignados para la venta, matanza o sacrificio, se le pedía que los soltara ingratamente y sin ninguna recompensa.

Cuando los acusados eran entregados a él para mantenerlos bajo custodia aguardando por el juicio o ejecución, eran liberados de su custodia sin ninguna ratificación. El grado de ingratitud era tal que fue usado una y otra vez sin compensación alguna. Nunca recibió palabras de agradecimiento de sus victimas ni de sus mentores.

Es por eso que se dice que nadie debe rogar para fsufrir el destino de la cadena, quien trabaja sin ningún agradecimiento, se echa a un lado después de realizar el trabajo hasta que sea solicitado para otro.

Se ponía contento cada vez que le traían a cuidar un ser humano o un animal, porque de esa forma tenia esclavos para usar. Pero pronto sus prisioneros eran liberados y comenzaba a lamentarse por obstinación, por rehusar hacer el sacrificio en el cielo contra los logros no consumados (Amubo y Osobonomansuno).

Cuando este sale en ugbodu, el sacrificio que la cadena rehusó hacer es el primer Ono Ifa u Odiha, el cual la persona debe ser aconsejado a hacer para evitar ir a la cárcel terrenal o celestial antes de ver la luz de la prosperidad.

En adivinación ordinaria, la persona debe ser aconsejada de servir a su cabeza, a Ogun y a Esu con coco, un gallo y un chivo, para evitar el peligro de la suerte no consumada. Las personas nacidas bajo este Odu son de buen corazón, ayudan a sus semejantes hasta lo inaudito, de la misma forma destruyen y aniquilan cuando se sienten engañados y ofendidos, con solo maldecir es suficiente para desviar de su (ona Ifa) a cualquiera que sea víctima de sus pensamientos.

Preparación antes de abandonar el cielo

Cuando este Odu llamado en el cielo Igbera Orun, decidió venir al mundo, fue a los adivinadores por consejo. Ellos eran llamados:

Bi Babalawo ba kperonje
Ogbi loma sanwo re
Awo Mejeji lon difa fun
igbera orum
Afo kpukpu ile abarede

Que significa:

El chivo matado por un Awo para comer
Es pagado por el hombre profano

El fue aconsejado a hacer sacrificio antes de abandonar el cielo, de manera que los problemas a que estaba destinado a encontrar en la casa de su padre, no pudieran entorpecer su progreso en la tierra.

Le fue dicho hacer sacrificio con la cabeza y las cuatro patas de un chivo vendido en el mercado "eron akpata" y ofrecerle un chivo a Esu, porque el iba a operar como Sacerdote de Ifa y como su comerciante. Si él no hacia el sacrificio, experimentaría un problema estomacal maligno que le impediría emprender exitosamente sus profesiones. Por esa razón, le fue dicho comprar las entrañas y los intestinos de un chivo en adición de la cabeza y las patas. Realizó el sacrificio y los awos extrageron partes de la carne a la cual le agregaron las hojas apropiadas para preparar la medicina para hacer señales sobre su cabeza, mientras comía parte de esto. Este es otro Ono Ifa u Odiha el cual tiene que estar preparado cuando este Odu sale en Ugbodu.

La experiencia de Ogbe - Kowojo antes de marchar para el mundo

Su viaje al mundo no fue del todo como ir en una carrera de descenso. Cuando abandonó el cielo para dirigirse al mundo, no llegó a este de primera y pata. El hizo una parada en la rivera del río que separaba el cielo de la tierra (Odo Mimikpo) y se estableció allí por un largo tiempo, hizo adivinaciones a cualquiera que viniera de la tierra.

Su derecho era siempre un cauri (akomo), estuvo consultando a todo aquel de paso a la tierra hasta que le llegó el turno a la Divinidad del viento. Cuando esta divinidad estuvo pasando, Ogbe Kowo no lo supo porque el viento pasaba por sobre la cabeza, mientras los otros caminaban sobre sus pies. Fue Ogbe Kowojo quien maldijo a la Divinidad del viento con su varita de autoridad (ASE), proclamando que ya que el no lo vio con sus propios ojos, nadie sería capaz de ver mas al viento con sus ojos desde aquel momento, proclamó que las otras divinidades que vinieran al mundo sobre sus pies tendrían sacerdotes y altares, pero que la Divinidad del Viento que voló sin ser vista no tendría ni un sacerdote, ni altar. Es por eso que hasta nuestros dias, no se le sacrifica, ni tiene modo discernible de culto. Ogbera Orun era muy temido en el cielo por

sus hermanos (los olodus), incluyendo los mejis que teniendo mayor rango que él, le rendían pleitesia y lo agazajaban, pues decían que Igbera Orun tiene pacto con Elernini (la Divinidad del infortunio, guardián del sueño y la cámara divina de Olodumare) al ver que la Divinidad del viento quedó errante por el mundo sin sacerdote y sin altar, le atribuian un poder especial que desequilibró la armonía de los 4 elementos de la naturaleza, su ira es comparable solamente con la ira de Dios.

En ese momento Igbera Orun, conocido como Ogbe Kowojo (hombre dinero), decidió trasladarse al mundo. Fue con el dinero que reunió de las adivinaciones en la rivera del rio. El rio separando el cielo de la tierra que él comenzó a comerciar cuando llegó a la tierra.

En el Ugbodu, el hombre debe entrar en los negocios y se volverá muy rico. Su Ifa requerirá dos Esu (el tradicional Esu Obadara y otro Esu del agua) para enviar los mensajes. Ellos deben ser preparados con dos chivos separados, a la persona se le debe decir que su suerte no había sido consolidada antes de preparar su Ifa.

En la adivinación a la persona se le debe decir que amarre un cauri y 65 K de pedazo de tela, para ser mantenido en su altar de Ifa. El sacerdote de Ifa oficialmente le pedirá a Ifa que junte su riqueza con el fin de florecer.

Otros sacrificios hechos en la tierra

Cuando el continuaba por hacer equilibrios por vivir, se dirigió a un sacerdote de Ifa llamado:

Ogbe Sheriaje
Kuku Kuku She
Ojo tiba luwe she wo wo

quien le aconsejó servir a su Ifa con 8 caracoles, con el fin de colocar sus pies en el sendero de su destino. EL hizo el sacrificio, despues el sacerdote dispuso las hojas del sacrificio dentro de una calabaza, la cual fue enterrada en el suelo y le fue dicho que se bañara sobre esta. Luego le fue dicho que el se encontraba cercano a entrar en la distancia aclamante de su suerte. Mientras estaba bañándose, le fue dicho repetir un conjuro especial con el propósito de que el agua escasee en el baño.

En la adivinación, este sacrificio especial se hace cuando un hombre se está quedando sin dinero. Los caracoles se parten en el piso de su baño, mientras que dice que el baño nunca se quedará sin agua. Mas tarde, el dinero genuino seguramente cogerá su camino otra vez. La preparación es hecha no obstante, por un sacerdote de Ifa.

Su experiencia en la tierra

190

El nació en el mundo en la casa de un sacerdote de Olokun de la divinidad del agua, donde ya antes de él habian muchos hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas mas viejos fueron rápidos en divisar la estrella de él y comenzaron desde el principio a crear todo tipo de problemas para él. Pronto manifestó un problema estomacal crónico el cual rechazaba cualquier tipo de tratamiento. El hostigamiento se volvió tan intenso que el fue por adivinación, le fue dicho hacer un sacrificio mediante la reunión de todos los alimentos comestibles incluyendo maiz y un pollo, una paloma y un chivo para ser echados al rio. Mas tarde, el debia comprar una chiva, que tuviera los dos cuernos apuntando hacia delante, para servir a su Ifa. Después del sacrificio, los Awos tomaron el corazón, las entrañas y duodeno del chivo, agregaron las hojas de Ifa a estos y cocinaron todo esto para que él comiera. Esas fueron las únicas partes del chivo que les permitieron comer.

Por la noche empezó a vomitar todas las sustancias que se encontraban en su estomago, despues de lo cual su problema se calmó. Los hermanos que fueron los responsables de sus problemas, murieron uno a uno. Su nuevo estado de salud permitió prosperar en su práctica de Ifa que en su empresa de comercio. Aunque el habia partido del Palacio de Olokun en el cielo, había olvidado servir a Olokun en la tierra. Una vez mas las cosas comenzaron a enredarse para él.

Convidó a siete Awos para que hicieran una adivinación. Estos le revelaron que el había faltado a Olokun, la divinidad del agua que lo guió al mundo, se le dijo que buscara un hacha especial (Urobo en Yoruba y Ize en Beni). Inmediatamente él ordenó a uno de los monjes del hierro o herreros que se la preparara. Los sacerdotes prepararon la medicina sobre el hacha y le dijeron que cortara un racimo de palmiche con la misma.

El mandato especial era que la palmiche debia ser cortada sin perder un solo fruto y sin tocar el suelo. El segundo trabajo era cazar una cotorra viva y traersela a ellos.

Debia ejecutar estos trabajos mientras ellos estaban esperando por el en su casa. Para este viaje debia ir con un desmochador de palmas y colocar en su bolso todos los alimentos y una calabaza de agua, incluyendo maiz, ñame aplastado (ewo u Obobo), un pollo, una paloma y un chivo para ser ofrecidos al rio. Pero no le fue dicho como usarlos. Al llegar al rio, él lo tiró todo al agua y todo se hundió rápidamente, asi era como los awos esperaban qie sirviera a Esu del agua.

El peinó el bosque a la redonda en busca de la palmiche madura y una cotorra, sin éxito.

Cuando regresaba a casa al oscurecer, oyó las voces de las cotorras, cuando levantó la cabeza para ver de donde provenían las voces de las cotorras, vio una palma con la palmiche madura. Las cotorras se estaban alimentando de la palmiche. Usó al desmochador para llegar hasta el tronco de la palma. Tan

pronto como alcanzó el tronco, todas las cotorras se desbandaron en vuelo. No obstante, él cortó un palmiche maduro tranquilamente, colocando en su bolso toda la palmiche que se desprendía. Cuando viró para ponerse en posición de cortar el racimo, el hacha especial cayó al río.

Completamente frustrado, decidió terminar con su vida saltando al agua. En ese momento una voz le dijo que bajara poco a poco. El no veia quien le estaba hablando, bajó tranquilo y desalentado, en estado de paranoia, lanzó a su desmochador y el bolso al rio y se sumergió para ir en busca de su hacha especial. Al impactarse en el agua, una bandada de aves emergió de la nada y comenzaron a picotearlo.

Inmediatamente, Esu se percartó del maiz con el cual él había hecho el sacrificio para que las aves comieran.Cuando las aves comieron hasta la saciedad, el fue liberado. En ese momento, le pregunrtaron ¿Que buscas? él les respodió que buscaba su hacha. Ellas le confirmaron que la habían visto pasar un momento antes de él llegar. Le desearon éxito, y le aclararon el camino para que continuara su búsqueda, entonces vio unos chivos con los cuernos apuntando hacia adelante cargando para atacarlo. Al mismo tiempo, *Esu se percartó de los pedazos de ñame y plátanos con los que el hizo* sacrificio para que ellos comieran. Siguió el mismo diálogo, ellos le dijeron ver su hacha un momento antes.

Mientras, se encuentra con el tigre afilando sus pezuñas y rugiendo para atacar, Esu se percata del chivo del sacrificio y se lo tira al tigre. Despues de comer, el tigre le dijo que él se encontraba en la pista hacia el destino de su hacha y le deseó éxito. Entonces vio una gran bola de fuego combustionando con fiereza y Esu le tiro la calabaza de agua y el ñame aplastado del sacrificio, el fuego se extinguió al instante. Mas tade el se encontró con la pitón (ere en Yoruba e Ikpin en Beni), a la que Esu le tiró una rata. Finalmente vió una ballena (Erinomi en Yoruba y Eshue en Beni) que trató de tragarselo, le tiró la paloma y esta cerró su boca, dejándole continuar. La ballena le dijo que el hacha había entrado en el Palacio de Olokun.

El entró en el Palacio de Olokun, mientras tanto Olokun se encontraba con sus 14 awos, quienes habian sido invitados para hacer una adivinación a ella sobre que hacer para tener un hijo. Los 14 awos le aconsejaron ofrecer un chivo a Esu y buscar un hacha preparada por un herrero para ellos hacer sacrificio especial que la habilitara para tener un hijo. El sacrificio a Esu fue hecho la noche anterior.

Fue en recompensa por el chivo que Esu se comió que ideó robar el hacha de Ogbe Sanwo para traerla a Olokun. AL mismo tiempo, fueron los ofrecimienmtos de muchos platos hechos por Ogbe Sanwo a Esu por lo que él decidió guiarlo a traves de lo mucho y lo poco hasta la prosperidad en el palacio de Olokun.

Mientras tanto, la misteriosa hacha cayó dentro del Palacio de Olokun y fue detenida por el Awo que esperaba, quien la encerró en un cuarto de guardia,

casi inmediatamente despues de esconder el hacha, llegó Ogbe Sanwo y el Awo le objetó si él venía a probarlos. El respondió que lejos de venir a confrontarlos, le seguía el rastro al movimiento de su hacha, la cual se le cayó de las manos misteriosamente, el awo preguntó si la reconocería si se la mostraban, y él dijo que si. Fue llevado a una habitación donde habían varias hachas de oro, plata, latón, plomo y cauris, el dijo que la suya era de hierro y no estaba ahí. Lo llevó a una habitación de hachas en desuso, él miró, vio la suya y la cogió, entonces fue enfrentado hacha en mano a Olokun, la divinidad del agua.

Después de explicar la significación del hacha a ella, prefirió morir antes que separarse de ella, porque de ella dependía su vida, Olokun le ofreció comprarlo, pero él rehusó.

Perpleja Olokun le preguntó: ¿Estarías dispuesto a separate de ella si te conviertes en un hombre prospero?, después de pensar respondió: Como el hacha fue creada con el propósito de volverme próspero, no me importa entregarla bajo esa condición. Olokun ordenó a su jefe de la servidumbre moldear a Ogbe - Sanwo con todos los bienes parafernales y apoteosis de la riqueza y la prosperidad perdurables.

Después de moldeado fue llevado ante Olokun para ver si su molde de prosperidad había llegado al apogeo, Olokun dijo que si ella lo tiraba al aire y todos los animales lo aclamaban significaría que su prosperidad estaba completa, pero si los animales del aire aplaudían y los de la tierra no; quería decir que todavía no estaba bien. Entonces lo lanzó al aire y los animales del aire lo aplaudieron, pero los de la tierra se mantuvieron callados.

Entonces Esu le susurró a Olokun que como ella era la reina del Agua podía ordenar al hombre como rey de la prosperidad en la tierra, y esta así lo hizo. Al lanzarlo por 2º vez todos los animales lo aclamaron, lo que significó que su prosperidad estaba completada. El entonces pidió los instrumentos con los que fue moldeado, para no regresar a su casa con las manos vacias.

Olokun moldeó los instrumentos de la prosperidad en una bolsa de tiza, decorándola con una cimitarra y una mitra en la parte superior de la misma, se encajonó en un cofre de plomo y latón, agregándole hachas de cauris, plomo y bronce, todo le fue entregado. Después de agradecerle de rodillas, preguntó como llegar a su casa sin dificultades, ella le indicó que fuera por una cámara interna de su palacio, la cual estaba a oscuras.

Cuando se paró en la puerta enseguida se vio en la puerta de su casa y allí estaban los 7 awos esperándolo. Cuando le preguntaron por la cotorra y el racimo de palmiche que debía buscar, el respondió: misión cumplida, pero perdí el hacha mágica que Uds. prepararon para mí.

Contó lo sucedido y les mostró el cofre, los awos le dijeron que Orunmila lo impuso de embarcar en su imposible misión para buscar prosperidad, y que sus encuentros difíciles fueron la oscuridad proverbial antes del amanecer, le

dijeron que había colocado sus pies en la escalera de su destino y que la prosperidad llegaría al alcance de su poder desde ese momento en adelante.

El les agradeció y dio una pequeña cantidad de dinero que le quedaba, ellos se dispersaron, luego colocó el cofre moldeado en el altar de su Ifa.

No pasó un momento cuando, de pronto, el dinero comenzó a fluir de distintas direcciones de la casa, a cualquier cosa que le ponía sus manos el éxito era resonante. Se convirtió en un hombre tan próspero y popular que fue coronado como rey, luego de ser coronado invitó a los awos y otros sacerdotes, a las personas profanas y comunes, y los alimentó, luego cantó en alabanza de sus awos.

Cuando este Odu sale en el Ogbodu, a la persona se le dice que está destinada a ser próspera, y que debe prepara un molde a Olokun para su Ifa, y darle parte de cualquier cosa que use a su Ifa, prosperará después de andar sobre algunos escollos y obstáculos, debe servir siempre a Esu.

En la adivinación se le dice que debe hacer sacrificio a Ifa, Esu y Olokun, pues está en el umbral de la prosperidad. La persona nacida de este Odu no debe comer aves de corral, chivo, tigre, pitón y ballena y no arriesgarse a entrar en una casa en llamas, para evitar mostrarle ingratitud a sus benefactores, por temor a que siempre sería una víctima de la ingratitud de los beneficiarios de su propia magnanimidad.

Ogbe Ose reveló como llegó el dinero al mundo

En el momento cumbre de su prosperidad, sus hermanos comenzaron a pensar en el secreto de su nueva prosperidad comprobada. No obstante, él les dijo que el camino de la prosperidad fue siempre muy riguroso y tortuoso y que el único secreto para posarse en su camino sin magulladuras era la perseverancia ilimitada. El entonces narró la historia de como el dinero llegó al mundo. Durante la era de la divinosfera, las divinidades habian estado suplicando a Dios que mandara dinero al mundo para que sirviera como medio de intercambio.

Una noche su angel de la guardia se le apareció a Orunmila en un sueño, para alertarlo que en respuesta a los anhelos de las divinidades (Ota legbeje Erumole) Dios estaba enviando dinero al mundo. No obstante, su angel de la guardia le advirtió de que cualquiera que fuera por el dinero con gula y avaricia pereceria, que él debía dejar a todas las divinidades ir por eso antes que él, ya que él era el mas joven de todos.

Su angel de la guardia le dijo que cualquiera que corriera detrás de la riqueza a la desbandada perecería antes de la noche. Con esta advertencia, el angel de la guardia le aconsejó que cuando el dinero llegara al mundo, él deberia ser el último en ir por él.

Finalmente, antes del final de la aparición, su angel de la guardia le aconsejó criar una cotorra sin revelar el significado de hacer esto. El actuó como fue dicho. Tres meses mas tarde, la cotorra comenzó a gritar cada mañana y noche, Owo towa la toorun, ekaa roo", significando "el dinero el cual llegó del cielo "Buenos dias, por la noche diria "Owo towa lato orun, ekaale o", significando "Dinero que llegó del cielo, Buenas Noches". La cotorra cantó estas palabras por varios dias sin Orunmila entender el mensaje que la misma recalcaba.

Una vieja que vivia al lado, que era la reina de las brujas (Iyami Oshoronga en Yoruba y Oghhudian - ni yason en Beni) fue la única que entendió el mensaje de la cotorra, posteriormente, ella convino una reunión de todas las divinidades para intimarles sobre el mensaje de la cotorra de Orunmila. Ella les dijo que el dinero había llegado al mundo y que ellos debian seguir la pista en dirección al este del pueblo o hacia donde la cotorra miraba en sus saludos de por la mañana y por la noche. A la mañana siguiente, Ogun salió impacientemente para rastrear el rumbo del dinero. Despues de dos dias y dos noches, se topó con el dinero, en lo intrincado del bosque.

Sin que lo supiera, la montaña de dinero nacía en el cielo y tenía su cima en el suelo. En su prisa y precipitación, Ogun comenzó a excavar el dinero con un hacha y una pala que habia preparado especialmente para este propósito.

Según avanzaba con la labor, la avalancha de dinero se desató y cayó sobre él, pereciendo dentro de los escombros. Despues de matar a Ogun, el dinero depositó 16 de sus piezas (curis) sobre su pecho. Una tras otra acabaron y regresaron al cielo en similar manera. Finalmente, Orunmila faltaba por ir por el dinero. Recuerdese que cuando la reina de las brujas hizo anuncio por primera vez sobre la llegada del dinero, Orunmila sugirió que ellos debian hacer la adivinación antes de ir en su busca. Los otros se burlaron de él, con la decisión de que llegaría el momento en que Orunmila no comería ninguna comida preparada para él, sin antes ir a una adivinación. Ogun habia dicho que Dios escuchó sus anhelos y aspiraciones enviandoles el dinero para terminar con el comercio de intercambio que era el único medio de aquellos tiempos. Cual es la necesidad, había preguntado Ogun de hacer adivinaciónh antes de ir por este. El se desentendió de la sugerencia de Orunmila de la previa adivinación.

Poco sabian ellos de que Dios tenia su propio tiempo para enviar el dinero al mundo como unidad de valor. Como las divinidades prefirieron apropiarse de la coordinación propia de Dios, él decidió enviar el dinero al mundo para terminar con las vidas de los codiciosos y beneficiarlas de aquellos quienes perseveraron.

Curiosamente suficiente, todas las divinidades que se lanzaron ciegamente en la bóveda de dinero, regresaron al cielo a traves de esta. Orunmila estaba comenzando a pensar por que todos aquellos que fueron por el dinero de prisa no retornaban, él decidió ir a la adivinación antes de hacer cualquier movimiento.

En la adivinación le fue dicho que el dinero solo permanecería y perduraría con aquellos que lo dominaran y que el único medio de dominarlo era dándole la comida que comía. Eso significaba que él debía hacer sacrificio con dos palomas, dos escaleras y dos cerrojos en U. Orunmila procedió a hacer el sacrificio en un sitio de la montaña de dinero. El retuvo una escalera y uno de los cerrojos despues de darle a Esu lo que quedaban.

A la mañana siguiente, partió para la montaña de dinero. Al llegar allí, él le sirvió a esta con la sangre de la paloma, colocó la escalera sobre esta y la fijó por debajo con los cerrojos en U. En concordancia con la prescripción en la adivinación, él regresó a la casa despues de hacer el sacrificio sin tocar la montaña. Cuando llegó a la mañana siguiente, Esu había colocado una escalera alargada que se estrechaba en el el tramo mas alto de la montaña. Según aconsejaba la adivinación, él comenzó el largo proceso de escalar la escalera para excavar la montaña desde la cima. Cada vez que cavaba, veia los instrumentos usados anteriormente por las otras divinades, el encontraba un número de cauris posados en sus pechos y mantuvo los números separadamente. Es el número de cauris encontrados sobre los pechos de cada divinidad que los vástagos adeptos y sacerdotes de esas divinidades usan para la adivinación hasta nuestros días. Aquellos sobre cuyos pechos el encontró 4 cauris son consultados por sus muchachos y sacerdotes en la adivinación con el mismo número.

Aquellos sobre cuyos pechos el encontró 8, 16 o varios cauris son consultados en consecuencia con aquellos números en la adivinación. Estos son los adivinadores que consultan el Oráclo con los cauris.
De esta manera Orunmila fue capaz de excavar todo el dinero. Al llegar a su casa, le dió el número de cauri que él encontró sobre los pechos de las divinidades a sus respectivos hijos, los cuales comenzaron a usarlos para la adivinación.
De esta manera, Orunmila se convirtió en la única divinidad que triunfó en la excavación de la montaña de dinero sin perder la vida. Es por eso que tambien el altar de Orunmila es el único que tradicionalmete es decorado con un asiento de cauri, en conmemoración a su triunfo al excavra el dinero de la cima.

En la adivinación, la persona debe ser aconsejada que solo puede convertirse en una persona próspera sin estar con el desespero de la fortuna de los otros a su alrededor. Su paciencia debe ser incansable.

A cualquier persona que le salga Ogbe Ose en el Ugbodu, será seguramente rica en la vida. La persona debe impedir prevenir al gusano de la palma (Ogongo, Iworiwo o Iton en Yoruba y Oruu en Beni). Debe abstenerse para siempre de sumergirse en el agua. No debe comer maní o carne cortados por los dientes de otro. Si se sumerge en el rio, seguramente Olokun lo cogerá, porque es poco probable que haya ejecutado el requisito del sacrificio. Se puede bañar con el agua tomada del rio, pero no debe nadar por debajo del agua. No debe aceptar empleo pagado porque será despedido del mismo. Su

única profesión es comerciar, y el arte de Ifa es la actividad suplementaria. El hará negocios con los blancos expatriados. Debe servir a Shango, Ogun junto con su Ifa

Como Orúnmila obtuvo su cotorra

Como se indicó anteriormente, la cotorra debió jugar un papel significante en el trabajo de las divinidades, pero intentarlo como ellas lo hicieron para conseguirlo y no triunfaron. Las cotorras no volaban al alcance del agarre humano.

Mientras tanto, Orunmila tuvo un sueño en donde su angel de la guardia le aconsejó comenzar la única finca que alguna vez el preparó en su vida. Esta debía ser una finca de maíz. Ese fue el sacrificio, el tenia que hacer no solo para obtener una cotorra, pero tambien para evitar la muerte a traves del dinero que llegaba al mundo. Procedió a preparar la finca en la cual solo sembró maiz. Cuando el maiz maduró para la cosecha, él no fue a la finca, el grano se secó.

Todos los animales del bosque y las aves del espacio, fueron a su finca para alimentarse de sus granos, una vez más fuela oportunidad de Esu para compensarlo por los primorosos sacrificios que el habia estado ofreciendole. Esu se movió hasta su finca para cortar los tallos de las plantas de maiz por la mitad. Una bandada de cotorras habia estado revoloteando por el espacio en busca de alimentos para comer, cuando divisaron la finca de Orunmila.

Cuando las cotorras llegaron a la finca y tan pronto se posaron sobre las plantas para alimentarse de los granos, cayeron al suelo. Tradicionalmete, cuando las patas de las cotorras estaban en el piso en la finca de Orunmila. Cuando más tarde, el vino a la finca el se llevó a todas para su casa.

Más tarde las vendió a las demás divinidades y se quedó solo con una. Ya hemos visto como la cotorra anunció la llegada del dinero al mundo, revelando Aje Wanbeeo, wanbeeo, significando: "El dinero está allí".

Es por eso que cuando este Odu sale en Ugbodu, a la persona se le aconseja criar una cotorra y sembrar maiz como una vocación de parte del tiempo

Consejo para los hijos de este Odu

Por las penurias y sinsabores que la vida le dió antes de lograr la prosperidad, los hijos de este Odu llegan a convertirse en personas que se sienten solas, desconfian abiertamente, les cuesta trabajo creer en lo que le dicen los demás, son personas introvertidas y muy reservadas. Orunmila le otorga el poder de la adivinación a este Awo pues su voz es la palabra de Orunmila personificada, diga bien o diga mal su palabra nunca cae bien, siempre se hace realidad, pues el Orunmila de Ogbe Ose vive en su garganta, de ahí que su voz sea fina, baja, sin tonos graves.

Por lo que se aconseja nunca usar el poder ilimitado que Orunmila le asignó para el mal, sino para contrarrestrar esas fuerzas, no ingerir bebidas alcohólicas y maldecir porque la profecía es otorgada por orden divina. Comerciar y exparsir los conocimientos de Ifa en la tierra con aquellos menos válidos, así vivirá largo tiempo hasta que él mismo pida su muerte.

Sus hojas empezaron a sufrir
La importancia de un esposo
Causa sufrimiento a su esposa

Estos son los Awos que adivinaron para el Rey de Itoko cuando el compró las personificaciones de la boa, la pitón y el amiz entre sus escalvos. Los esclavos empezaron a pelear entre ellospo rque los recien llegados eran agresivos para vivir en armonia. El rey se puso inquieto y aconteció que el problema entre sus esclavos solo estaba destinado a sorprenderlo y llevarlo a creer en la realidad de las cosas. Su meteórico éxito lo había hecho ablandarse a su propia satisfacción, pero la disputa que se desencadenó entre sus esclavos el pudo haber dado por sentado su vida como un jardín de rosas. En adivinación Orunmila le dijo que el éxito que se manifiesta temprano en la vida, es seguido a menudo por la repentina desdicha o por la muerte, y que la muerte que asolaba a los miembros de su familia estaba ya tocando a su puerta. Se le dijo que hiciera sacrificio con pitón y maiz, el hizo el sacrificio y prosperó hasta su vejez.

Cuando este Odu viene en la adivinación para una persona que está en el apogeo de su prosperidad se le dice que la muerte que tradicionalmente ataca a los mienbros de su familia, lo está acechando a él. Debe sacrificar para escapar de ella y debe evitar comprometerse en disputas que tengan que ver con la repatición de una herencia.