Título: ODUDUWA

Primera edición 1999

Diseño de Portada

Arte: José Ignacio Sánchez Rius

Técnica: Plasticpaint. Size: 36» x 42»

Fotos: Carlos Gutiérrez

Diagramación: Esmaco

Edición al cuidado de: Dra. Tania García Ramos
Editora Asociada: Tamara García Ramos

Tipografía: First Book Publishing

© Claudia Mola
Gustavo De Armas

Claudia & Gustavo Corp.
Editorial Oduduwa
Fax (305) 661-8697
correo electrónico : claudia gus@aol.com

ISBN 0-9672988-0-6

Impresa en Puerto Rico

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de este texto por cualquier medio, incluyendo el fotocopiado, sin la autorización por escrito del autor.

ODUDUWA

UN SECRETO DE IFA

Claudia Mola Fernández

Gustavo de Armas Curiel

Título: ODUDUWA

Primera edición 1999

Diseño de Portada

Arte: José Ignacio Sánchez Rius

Técnica: Plasticpaint. Size: 36» x 42»

Fotos: Carlos Gutiérrez

Diagramación: Esmaco

Edición al cuidado de: Dra. Tania García Ramos
Editora Asociada: Tamara García Ramos

Tipografía: First Book Publishing

© Claudia Mola
Gustavo De Armas

Claudia & Gustavo Corp.
Editorial Oduduwa
Fax (305) 661-8697
correo electrónico : claudia gus@aol.com

ISBN 0-9672988-0-6

Impresa en Puerto Rico

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de este texto por cualquier medio, incluyendo el fotocopiado, sin la autorización por escrito del autor.

ODUDUWA

UN SECRETO DE IFA

Claudia Mola Fernández

Gustavo de Armas Curiel

INDICE

DEDICATORIA 5
RECONOCIMIENTO 6
INTRODUCCION 7
El Pensamiento Religioso de los Yorubas 9
Oduduwa en Ilé Ifé 13
La Regla de Ocha o Religión de los Orishas 22
Orishas Principales 29
Oduduwa en Cuba 58
Funciones de Oduduwa en Cuba 63
Diferencias y Semejanzas 66

NOTAS 68

ANEJOS 70
- Atributos de Oduduwa 72
- Adimú (Ofrendas) 76
- Odus de Ifá en los que habla Oduduwa 80
- Odu Baba Elliogbe 90
- Odu de Ifa Oyekun Meji 92
- Odu de Ifa Irete Meji 107
- Odu de Ifa Otura Meji 110
- Odu Ofun Meji (Orangun) 116
- Odu de Ifa Odi ka 126
- Odu de Ifa Odi Meji 130
- Odu Oche Meji 140
- Historia del Odu Oche Meji 142
- Odu de Ifa Osa Meji 145
- Historia del Odu Osa Meji 146
- El nacimiento de Osameji 147
- Historia del Odu de Osa Meji 149
- Actividades de Osa Meji en el Cielo 151
- Odu Iwori Irete. Historia Odu Iwori Irete 155
- Odu Ogbetuanialara 156
- Historia de Odu Ogbetuanialara 157
- Odu Ojuani Melli 159
- Odu Iwori Otrupon 160
- Odu Nacimiento de Tentaorun 161
- Odu Obara Dila 163
- Odu Osakana 165
- Odu Ikadi Jinete sin Cabeza 166
- Odu Otrupon Kana 168
- Odu Ogunda Melli 170
- Odu Osalo Fobello 172
- Odu Ofun Bara 174
- Odu Oshe Bile 176
- Odu Oshe Paure 178
- Odu Oshe Paure 179
- Odu Oturanico 180
- Odu Ika Otura 182
- Odu Otrupo Melli 184
- Odu Oyekun Folokana 185
- Otura Iroso 186
- Irete Suka 188

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 189

BABALAWOS ENTREVISTADOS 192

El nacimiento de Osameji 147
Historia del Odu de Osa Meji 149
Actividades de Osa Meji en el Cielo 151
Odu Iwori Irete. Historia Odu Iwori Irete 155
Odu Ogbetuanialara 156
Historia de Odu Ogbetuanialara 157
Odu Ojuani Melli 159
Odu Iwori Otrupon 160
Odu Nacimiento de Tentaorun 161
Odu Obara Dila 163
Odu Osakana 165
Odu Ikadi Jinete sin Cabeza 166
Odu Otrupon Kana 168
Odu Ogunda Melli 170
Odu Osalo Fobello 172
Odu Ofun Bara 174
Odu Oshe Bile 176
Odu Oshe Paure 178
Odu Oshe Paure 179
Odu Oturanico 180
Odu Ika Otura 182
Odu Otrupo Melli 184
Odu Oyekun Folokana 185
Otura Iroso 186
Irete Suka 188

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 189

BABALAWOS ENTREVISTADOS 192

INDICE

DEDICATORIA 5
RECONOCIMIENTO 6
INTRODUCCION 7
El Pensamiento Religioso de los Yorubas 9
Oduduwa en Ilé Ifé 13
La Regla de Ocha o Religión de los Orishas 22
Orishas Principales 29
Oduduwa en Cuba 58
Funciones de Oduduwa en Cuba 63
Diferencias y Semejanzas 66

NOTAS 68

ANEJOS 70
Atributos de Oduduwa 72
Adimú (Ofrendas) 76
Odus de Ifá en los que habla Oduduwa 80
Odu Baba Elliogbe 90
Odu de Ifa Oyekun Meji 92
Odu de Ifa Irete Meji 107
Odu de Ifa Otura Meji 110
Odu Ofun Meji (Orangun) 116
Odu de Ifa Odi ka 126
Odu de Ifa Odi Meji 130
Odu Oche Meji 140
Historia del Odu Oche Meji 142
Odu de Ifa Osa Meji 145
Historia del Odu Osa Meji 146

DEDICATORIA

A nuestros hijos, Oni Osun, Obaloyu y Alaiborde

A nuestras madres.

A Miguel Febles Padrón, Odi Ka en Ifá.

RECONOCIMENTO

Queremos agradecer a Filiberto Ofarrill, Ifayordele, Oche Meji en Ifá, que nos alentó a realizar este trabajo y fue el primero en reconocer nuestros esfuerzos. No podemos olvidar a Elmer Varela, Oturasa en Ifá, quien mostró desde el inicio gran entusiasmo y colaboración. Gracias a todos los babalawos entrevistados que nos brindaron información.

Gracias a nuestra gran amiga y colaboradora Norma Trabanco. Su ayuda ha sido decisiva en la culminación de este trabajo.

Gracias a nuestro joven técnico Vincent Trabanco-López por su trabajo final.

Y gracias también para Esther Nicle que tuvo la paciencia de trabajar largas jornadas.

DEDICATORIA

A nuestros hijos, Oni Osun, Obaloyu y Alaiborde

A nuestras madres.

A Miguel Febles Padrón, Odi Ka en Ifá.

RECONOCIMENTO

Queremos agradecer a Filiberto Ofarrill, Ifayordele, Oche Meji en Ifá, que nos alentó a realizar este trabajo y fue el primero en reconocer nuestros esfuerzos. No podemos olvidar a Elmer Varela, Oturasa en Ifá, quien mostró desde el inicio gran entusiasmo y colaboración. Gracias a todos los babalawos entrevistados que nos brindaron información.

Gracias a nuestra gran amiga y colaboradora Norma Trabanco. Su ayuda ha sido decisiva en la culminación de este trabajo.

Gracias a nuestro joven técnico Vincent Trabanco-López por su trabajo final.

Y gracias también para Esther Nicle que tuvo la paciencia de trabajar largas jornadas.

INTRODUCCION

La cultura africana en toda su dimensión es uno de los elementos étnicos principales que forman parte de la cultura nacional cubana, por lo que es necesario el estudio de una de las religiones de origen africano que más arraigo ha tenido dentro de la totalidad de las religiones que se desarrollaron en Cuba, producto de la gran entrada de africanos en la etapa de la trata esclava. Esta religión es conocida como Regla de Ocha o religión de los Orishas.

La Regla de Ocha o religión de los Orishas ha sido estudiada por muchos de nuestros clásicos en los estudios etnográficos afrocubanos, comenzando desde la etapa de don Fernando Ortíz hasta nuestros días. Estas investigaciones han sido generalizadas o pormenorizadas desde distintos aspectos. No es nuestra intención realizar aquí un estudio de la religión de los Orishas de forma general, sino, por el contrario, centrar nuestro estudio en una deidad u orisha que pertenece al extensísimo panteón que ésta ostenta. Analizaremos al orisha Oddua u Oduduwa por la importancia que tiene para la historia del pueblo yoruba y por lo poco conocida que resulta en Cuba esta deidad desde su aspecto filosófico.

Nuestros principales objetivos han sido, en primer lugar, realizar una comparación entre la deidad Oddua u Oduduwa en Cuba y en Nigeria.

El segundo objetivo del trabajo se desprende del primero, de la comparación. Entre deidades iguales en diferentes países y épocas, nos proponemos obtener la valoración en cuanto a enriquecimiento, pérdida o mantenimiento de los principales rasgos característicos y funcionales de la deidad, después del fenómeno de la transculturación.

El tercer objetivo se demuestra en la suma de los dos anteriores, en la exposición de la gran riqueza del pensamiento africano, y el yoruba en especial acerca de la elaboración de una mitología religiosa que es inseparable de la propia cultura del pueblo yoruba.

En el desarrollo del trabajo, decidimos no renunciar a las expresiones autóctonas que describen al orisha Oddua por entender que le hubiéramos restado riqueza a la expresión y al valor etnográfico, pues se podía correr el riesgo de alterar el verdadero sentido interpretativo con el que han sido creadas.

Los datos adicionales aportados son de valor para todos aquellos que se especializan en estos estudios, teniendo en cuenta que estas religiones se mantienen en Cuba con su característica de oralidad, por lo que presentan el riesgo de la constante desaparición de datos importantes cuando mueren los mayores y más entendidos en estos temas.

Para finalizar quisiéramos dejar sentado que no consideramos este trabajo como tema agotado, pues, por el contrario, entendemos que es el comienzo de un tipo de comparación necesaria en estos tiempos.

INTRODUCCION

La cultura africana en toda su dimensión es uno de los elementos étnicos principales que forman parte de la cultura nacional cubana, por lo que es necesario el estudio de una de las religiones de origen africano que más arraigo ha tenido dentro de la totalidad de las religiones que se desarrollaron en Cuba, producto de la gran entrada de africanos en la etapa de la trata esclava. Esta religión es conocida como Regla de Ocha o religión de los Orishas.

La Regla de Ocha o religión de los Orishas ha sido estudiada por muchos de nuestros clásicos en los estudios etnográficos afrocubanos, comenzando desde la etapa de don Fernando Ortíz hasta nuestros días. Estas investigaciones han sido generalizadas o pormenorizadas desde distintos aspectos. No es nuestra intención realizar aquí un estudio de la religión de los Orishas de forma general, sino, por el contrario, centrar nuestro estudio en una deidad u orisha que pertenece al extensísimo panteón que ésta ostenta. Analizaremos al orisha Oddua u Oduduwa por la importancia que tiene para la historia del pueblo yoruba y por lo poco conocida que resulta en Cuba esta deidad desde su aspecto filosófico.

Nuestros principales objetivos han sido, en primer lugar, realizar una comparación entre la deidad Oddua u Oduduwa en Cuba y en Nigeria.

El segundo objetivo del trabajo se desprende del primero, de la comparación. Entre deidades iguales en diferentes países y épocas, nos proponemos obtener la valoración en cuanto a enriquecimiento, pérdida o mantenimiento de los principales rasgos característicos y funcionales de la deidad, después del fenómeno de la transculturación.

El tercer objetivo se demuestra en la suma de los dos anteriores, en la exposición de la gran riqueza del pensamiento africano, y el yoruba en especial acerca de la elaboración de una mitología religiosa que es inseparable de la propia cultura del pueblo yoruba.

En el desarrollo del trabajo, decidimos no renunciar a las expresiones autóctonas que describen al orisha Oddua por entender que le hubiéramos restado riqueza a la expresión y al valor etnográfico, pues se podía correr el riesgo de alterar el verdadero sentido interpretativo con el que han sido creadas.

Los datos adicionales aportados son de valor para todos aquellos que se especializan en estos estudios, teniendo en cuenta que estas religiones se mantienen en Cuba con su característica de oralidad, por lo que presentan el riesgo de la constante desaparición de datos importantes cuando mueren los mayores y más entendidos en estos temas.

Para finalizar quisiéramos dejar sentado que no consideramos este trabajo como tema agotado, pues, por el contrario, entendemos que es el comienzo de un tipo de comparación necesaria en estos tiempos.

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE LOS YORUBAS

El pensamiento religioso filosófico yoruba es una especificidad en cuanto a la generalidad del pensamiento religioso africano.

La religión yoruba se sustenta en un cuerpo de creencias y ritos, en el que las fuerzas naturales y sociales rigen la vida en el mundo. Además, esta religión, como todas las religiones africanas, expresa el grado de desarrollo sociocultural alcanzado por el pueblo que lo profesa.

Los yorubas practicaban el culto a los antepasados mediante la deificación de los reyes o jefes, y tuvieron y aún mantienen dentro de la sociedad tradicional un culto politeísta que conserva rasgos de magia, animismo y totemismo dentro de sus rituales. Las deidades u orishas son elementos determinantes dentro de la rica cosmogonía yoruba, éstas fungen como dioses intermediarios entre los hombres y Olodumare o Ser Supremo (dios); son fuerzas naturales que toman cuerpo en las personalidades de antiguos reyes o reinas, así como de guerreros destacados que desempeñaron un papel importante dentro de la historia del pueblo. Existen definiciones más complicadas, pero a la vez más exactas, referentes a la esencia de los orishas.

El orisha es también un ancestral divinizado que en vida estableció vínculos que le garantizaron un control sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, como el trueno, el viento, las aguas dulces o saladas. Por consiguiente, le aseguraban la posibilidad de ejercer ciertas actividades como la caza o el trabajo con metales, o adquirir el conocimiento de las propiedades de las plantas y su utilización. "El poder, ase, del ancestral-orisha tenían después de su muerte la facultad de encarnarse momentáneamente en uno de sus descendientes durante un fenómeno de posesión provocado por él."1 Por lo que explica Verger, estos dioses, que fueron hombres con características excepcionales que los yorubas llaman ase, tienen entre sus principales funciones la de encarnar en los hombres por medio de la posesión extrasensorial.

Un punto que entendemos importante sobre la esencia de los orishas, está en cómo se forma el orisha. La historia yoruba cuenta, y

Verger lo recoge, que los antepasados yorubas con poderes excepcionales, o sea los poseedores del ase, no murieron de muerte natural. Como eran portadores de un ase muy poderoso, ellos sufrieron una metamorfosis en momentos de grandes crisis emocionales. La fuerza o ase quedaba; desaparecía, o más bien se destruía, lo material que estos seres contenían y sólo quedaba el poder como energía pura. 2 Se trata además de una religión cuyo panteón creció de manera desmesurada a lo largo de la historia, por la constante incorporación de reyes muertos; sin embargo, contradictoriamente este panteón no estaba bien jerarquizado en su unidad e identidad. "Las variaciones locales demuestran que ciertos orishas que ocupan una posición dominante en algunos lugares están totalmente ausentes en otros. El culto a Shangó, que ocupa el primer lugar en Oyó, es oficialmente inexistente en Ifé, donde un dios local, Oranfé, está en su lugar con el poder del trueno."3 Sólo gradualmente se logró la uniformidad de la religión, según Leo Frobenius: "a partir del resultado de la llegada de distintas creencias provenientes de distintas direcciones."4

El cuerpo central de esta religión yoruba son sus sistemas adivinatorios, los orishas y un ser supremo o "ase" supremo no definible y que, sin embargo, podía representar la naturaleza misma. Su base filosófica se asentaba en un concepto de universalidad en cuanto a la creación del mundo surgido en Ilé-Ifé, ciudad considerada sagrada por los yorubas, y la relación de los orishas y deidades con la existencia humana.

No se desarrolló el monoteísmo como base esencial dentro del pensamiento religioso yoruba. No sintieron la necesidad del individualismo, a pesar de los cambios de estadio socioeconómicos de sus distintas etapas históricas. A pesar de tener una sociedad dividida en clases, el monoteísmo religioso no se patentizó. Existen varios factores que pueden explicar el no surgimiento de la necesidad del monoteísmo, que son: la sacralización de los reyes o jefes y la deificación de los muertos por lo que se desarrolla el culto a los antepasados.

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE LOS YORUBAS

El pensamiento religioso filosófico yoruba es una especificidad en cuanto a la generalidad del pensamiento religioso africano.

La religión yoruba se sustenta en un cuerpo de creencias y ritos, en el que las fuerzas naturales y sociales rigen la vida en el mundo. Además, esta religión, como todas las religiones africanas, expresa el grado de desarrollo sociocultural alcanzado por el pueblo que lo profesa.

Los yorubas practicaban el culto a los antepasados mediante la deificación de los reyes o jefes, y tuvieron y aún mantienen dentro de la sociedad tradicional un culto politeísta que conserva rasgos de magia, animismo y totemismo dentro de sus rituales. Las deidades u orishas son elementos determinantes dentro de la rica cosmogonía yoruba, éstas fungen como dioses intermediarios entre los hombres y Olodumare o Ser Supremo (dios); son fuerzas naturales que toman cuerpo en las personalidades de antiguos reyes o reinas, así como de guerreros destacados que desempeñaron un papel importante dentro de la historia del pueblo. Existen definiciones más complicadas, pero a la vez más exactas, referentes a la esencia de los orishas.

El orisha es también un ancestral divinizado que en vida estableció vínculos que le garantizaron un control sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, como el trueno, el viento, las aguas dulces o saladas. Por consiguiente, le aseguraban la posibilidad de ejercer ciertas actividades como la caza o el trabajo con metales, o adquirir el conocimiento de las propiedades de las plantas y su utilización. "El poder, ase, del ancestral-orisha tenían después de su muerte la facultad de encarnarse momentáneamente en uno de sus descendientes durante un fenómeno de posesión provocado por él."1 Por lo que explica Verger, estos dioses, que fueron hombres con características excepcionales que los yorubas llaman ase, tienen entre sus principales funciones la de encarnar en los hombres por medio de la posesión extrasensorial.

Un punto que entendemos importante sobre la esencia de los orishas, está en cómo se forma el orisha. La historia yoruba cuenta, y

Verger lo recoge, que los antepasados yorubas con poderes excepcionales, o sea los poseedores del ase, no murieron de muerte natural. Como eran portadores de un ase muy poderoso, ellos sufrieron una metamorfosis en momentos de grandes crisis emocionales. La fuerza o ase quedaba; desaparecía, o más bien se destruía, lo material que estos seres contenían y sólo quedaba el poder como energía pura. 2 Se trata además de una religión cuyo panteón creció de manera desmesurada a lo largo de la historia, por la constante incorporación de reyes muertos; sin embargo, contradictoriamente este panteón no estaba bien jerarquizado en su unidad e identidad. "Las variaciones locales demuestran que ciertos orishas que ocupan una posición dominante en algunos lugares están totalmente ausentes en otros. El culto a Shangó, que ocupa el primer lugar en Oyó, es oficialmente inexistente en Ifé, donde un dios local, Oranfé, está en su lugar con el poder del trueno."3 Sólo gradualmente se logró la uniformidad de la religión, según Leo Frobenius: "a partir del resultado de la llegada de distintas creencias provenientes de distintas direcciones."4

El cuerpo central de esta religión yoruba son sus sistemas adivinatorios, los orishas y un ser supremo o "ase" supremo no definible y que, sin embargo, podía representar la naturaleza misma. Su base filosófica se asentaba en un concepto de universalidad en cuanto a la creación del mundo surgido en Ilé-Ifé, ciudad considerada sagrada por los yorubas, y la relación de los orishas y deidades con la existencia humana.

No se desarrolló el monoteísmo como base esencial dentro del pensamiento religioso yoruba. No sintieron la necesidad del individualismo, a pesar de los cambios de estadio socioeconómicos de sus distintas etapas históricas. A pesar de tener una sociedad dividida en clases, el monoteísmo religioso no se patentizó. Existen varios factores que pueden explicar el no surgimiento de la necesidad del monoteísmo, que son: la sacralización de los reyes o jefes y la deificación de los muertos por lo que se desarrolla el culto a los antepasados.

También debemos resaltar que los yorubas adoptaron un tipo de gobierno local que tuvo como base la gerontocracia tribal y la hierocracia, que unido al culto de los antepasados antes mencionado, originó un rico panteón politeísta de compleja elaboración, no comparable a otros en Africa subsahariana. Pertenecientes al grupo sudanés, los yorubas habitan zonas de Togo, Benin y el suroeste de Nigeria, en los estados de Lagos, Ogún, Ondo, Oyó y en ciertas regiones de los estados de Bendel y Kwara. Los yorubas en sus orígenes no fueron conocidos por este nombre, el cual "llegó al conocimiento del mundo occidental en 1826, a través de un libro del capitán Clappertón. Fue encontrado en un manuscrito en lengua árabe, traído por él del reino de Takroor (actual Sokoto), en aquella época dominado por el sultán Mohamed Bello, de Haussa".5

Los haussa le dieron el nombre de Yorbanos, dice Verger, a una gran provincia que contenía varios pueblos llamados Yarriba o Yourriba, y denominaron yarribahianos o yourribonianos a sus habitantes; la capital era Katunga. Esto parece haber sido atribuído sólo a Oyó.

Se le debe a Samuel Ayayi Crowther, nacido en 1810 en Oxogun, reino de Oyó, el haber realizado el primer vocabulario yoruba, en el que declaraba que yoruba era la denominación general de un gran país con cinco regiones: Oyó, Eggwa, Igborupa, Ijesa y Oxogún.6

La religión yoruba tuvo un gran desarrollo y expansión en todos los estados en que residían estos grupos, siendo ésto posible por el grado de uniformidad cultural. Como afirma el historiador Akijogbin, la influencia yoruba fue muy fuerte en el aspecto económico y militar durante los siglos XVI y XVIII. Además, el mismo historiador explica que el idioma yoruba se convirtió en lengua franca, utilizada en gran parte del área de Africa occidental. La religión yoruba también constituyó fuente esencial de la cultura de este pueblo y, como la unidad regional se fomentó sobre la base de la familia, no existió pues la necesidad del surgimiento del individualismo social.

Antes de la conquista de Ifé por Oduduwa, la estructura política de estas sociedades era extremadamente simple. Las funciones religiosas

y las actividades agrícolas y sociales eran muy limitadas. Constituía una civilización de aldea y no de ciudad. La unión de estos pueblos por Oduduwa es el primer factor de urbanización.7

Este factor favoreció la creación de templos a sus orishas, la organización de grupos de sacerdotes responsables de estos templos y a la vez de funciones administrativas. Esta organización socioreligiosa tenía una pirámide que se representaba por los obas en su máxima escala, después los sacerdotes y más abajo los jefes.

El gobierno del pueblo yoruba se dividió en dos partes: el poder civil, administrativo y militar, y el poder espiritual, que tuvo una gran importancia en cuanto a peso y autoridad. Este poder o autoridad se sustentaba en el ase, que se traduce como "autoridad".

Los orishas o deidades yorubas se caracterizaban por el variadísimo número de mitos o historias que se cuentan alrededor de ellos. En ciertos casos, estas historias relatan pasajes determinados que ensalzan o critican los vicios, virtudes o pasiones de estas deidades.

Estos mitos o historias siempre van a responder al interés de cimentar en el pueblo un respeto a la deidad determinada y, además, el mismo respeto hacia el sacerdote o jefe que represente a la deidad en cuestión. También estas historias revelarán la visión del propio yoruba, cuya religión es parte actuante de la vida familiar, de "la familia numerosa, originaria de un mismo antepasado, que engloba a los vivos y a los muertos".

También debemos resaltar que los yorubas adoptaron un tipo de gobierno local que tuvo como base la gerontocracia tribal y la hierocracia, que unido al culto de los antepasados antes mencionado, originó un rico panteón politeísta de compleja elaboración, no comparable a otros en Africa subsahariana. Pertenecientes al grupo sudanés, los yorubas habitan zonas de Togo, Benin y el suroeste de Nigeria, en los estados de Lagos, Ogún, Ondo, Oyó y en ciertas regiones de los estados de Bendel y Kwara. Los yorubas en sus orígenes no fueron conocidos por este nombre, el cual "llegó al conocimiento del mundo occidental en 1826, a través de un libro del capitán Clappertón. Fue encontrado en un manuscrito en lengua árabe, traído por él del reino de Takroor (actual Sokoto), en aquella época dominado por el sultán Mohamed Bello, de Haussa".5

Los haussa le dieron el nombre de Yorbanos, dice Verger, a una gran provincia que contenía varios pueblos llamados Yarriba o Yourriba, y denominaron yarribahianos o yourribonianos a sus habitantes; la capital era Katunga. Esto parece haber sido atribuído sólo a Oyó.

Se le debe a Samuel Ayayi Crowther, nacido en 1810 en Oxogun, reino de Oyó, el haber realizado el primer vocabulario yoruba, en el que declaraba que yoruba era la denominación general de un gran país con cinco regiones: Oyó, Eggwa, Igborupa, Ijesa y Oxogún.6

La religión yoruba tuvo un gran desarrollo y expansión en todos los estados en que residían estos grupos, siendo ésto posible por el grado de uniformidad cultural. Como afirma el historiador Akijogbin, la influencia yoruba fue muy fuerte en el aspecto económico y militar durante los siglos XVI y XVIII. Además, el mismo historiador explica que el idioma yoruba se convirtió en lengua franca, utilizada en gran parte del área de Africa occidental. La religión yoruba también constituyó fuente esencial de la cultura de este pueblo y, como la unidad regional se fomentó sobre la base de la familia, no existió pues la necesidad del surgimiento del individualismo social.

Antes de la conquista de Ifé por Oduduwa, la estructura política de estas sociedades era extremadamente simple. Las funciones religiosas

y las actividades agrícolas y sociales eran muy limitadas. Constituía una civilización de aldea y no de ciudad. La unión de estos pueblos por Oduduwa es el primer factor de urbanización.7

Este factor favoreció la creación de templos a sus orishas, la organización de grupos de sacerdotes responsables de estos templos y a la vez de funciones administrativas. Esta organización socioreligiosa tenía una pirámide que se representaba por los obas en su máxima escala, después los sacerdotes y más abajo los jefes.

El gobierno del pueblo yoruba se dividió en dos partes: el poder civil, administrativo y militar, y el poder espiritual, que tuvo una gran importancia en cuanto a peso y autoridad. Este poder o autoridad se sustentaba en el ase, que se traduce como "autoridad".

Los orishas o deidades yorubas se caracterizaban por el variadísimo número de mitos o historias que se cuentan alrededor de ellos. En ciertos casos, estas historias relatan pasajes determinados que ensalzan o critican los vicios, virtudes o pasiones de estas deidades.

Estos mitos o historias siempre van a responder al interés de cimentar en el pueblo un respeto a la deidad determinada y, además, el mismo respeto hacia el sacerdote o jefe que represente a la deidad en cuestión. También estas historias revelarán la visión del propio yoruba, cuya religión es parte actuante de la vida familiar, de "la familia numerosa, originaria de un mismo antepasado, que engloba a los vivos y a los muertos".

ODUDUWA EN ILE-IFE

Oddua o Oduduwa es una de las deidades más importantes del panteón yoruba. Los mitos de este orisha o deidad son todos justificativos de una consolidación de poder gobernante y además servirán de reseñas que explicarán la posición de los invasores frente a los vencidos. La instalación de la mitología sobre Oduduwa y su dinastía gobernante marcó una etapa importante en la historia del pueblo yoruba.

La deidad Oduduwa pertenece a la ciudad de Ilé-Ifé, ciudad escogida por los yorubas para explicar el mito de la creación del mundo, además de ser considerada ciudad sagrada.

"Ilé-Ifé, la ciudad de los sobrevivientes en donde se experimentó el alba por primera vez.
Ilé-Ifé, cabeza de todo el universo.
Ilé-Ifé, la tierra de los días más antiguos.
Ilé-Ifé, la casa original de todas las casas y pueblos.
Ilé-Ifé, la casa de las divinidades y espíritus misteriosos.
Ilorum, es decir la puerta del cielo."9

Ilé-Ifé fue la capital del reino yoruba antes del surgimiento del Imperio de Oyó.

En la antigüedad el pueblo estaba compuesto por trece comunidades. La historia tradicional explica que Oduduwa fue el unificador de estas comunidades, creando un gobierno central en Ilé-Ifé.

Estas comunidades son:
Iddo——— con su jefe Ompetu
Iloromu——— con su jefe Obaluru
Idita——— con su jefe Obadesum/Obaldde
Oloran——— con su jefe Obaloram
Odin——— con su jefe Lakore
Oke Oja——— con su jefe Obajio

Imojube——— con su jefe Apata
Iraye——— con su jefe Obalaaye
Ijugbe——— con su jefe Obaleyugbe
Oke Owo——— con su jefe Owa Feegun
Iwirin——— con su jefe Obamirino
Parakin——— con su jefe Obalufe
Omoloogun——— con su jefe Obadio.10

Por lo tanto Ilé-Ifé, como ciudad sagrada, es la poseedora del mayor panteón de orishas de toda la tierra yoruba. Se sostiene que existen 201 orishas o egbora en Ifé, o sea 200 deidades y la deidad Oduduwa, que es la 201.

Cada comunidad es representada por un orisha; a su vez, este orisha es adorado y administrado por un sacerdote jefe, que ejerce las dos funciones, la religiosa y la administrativa.

El jefe central o principal es el Ooni de Ifé, que representa a la deidad Oduduwa y es el símbolo de la unidad del pueblo. El Ooni se escoge en la actualidad de una de las cuatro familias reales que existen en Ifé.

Junto al gobierno del Ooni, existen en Ilé-Ifé tres jerarquías de jefes. La primera es:

-Ihare o Agba Ifé, que son los ancianos de Ifé
-Obalufe(Oruntó)
-Obajio
-Obaloran
-Jagurrosin
-Waasin
-Ejesi
-Obaaloye
-Akogun. 11

La segunda jerarquía de jefes es la Modewa. Son jefes de palacio que ayudan al Ooni en su trabajo.

ODUDUWA EN ILE-IFE

Oddua o Oduduwa es una de las deidades más importantes del panteón yoruba. Los mitos de este orisha o deidad son todos justificativos de una consolidación de poder gobernante y además servirán de reseñas que explicarán la posición de los invasores frente a los vencidos. La instalación de la mitología sobre Oduduwa y su dinastía gobernante marcó una etapa importante en la historia del pueblo yoruba.

La deidad Oduduwa pertenece a la ciudad de Ilé-Ifé, ciudad escogida por los yorubas para explicar el mito de la creación del mundo, además de ser considerada ciudad sagrada.

"Ilé-Ifé, la ciudad de los sobrevivientes en donde se experimentó el alba por primera vez.
Ilé-Ifé, cabeza de todo el universo.
Ilé-Ifé, la tierra de los días más antiguos.
Ilé-Ifé, la casa original de todas las casas y pueblos.
Ilé-Ifé, la casa de las divinidades y espíritus misteriosos.
Ilorum, es decir la puerta del cielo."9

Ilé-Ifé fue la capital del reino yoruba antes del surgimiento del Imperio de Oyó.

En la antigüedad el pueblo estaba compuesto por trece comunidades. La historia tradicional explica que Oduduwa fue el unificador de estas comunidades, creando un gobierno central en Ilé-Ifé.

Estas comunidades son:
Iddo——— con su jefe Ompetu
Iloromu——— con su jefe Obaluru
Idita——— con su jefe Obadesum/Obaldde
Oloran——— con su jefe Obaloram
Odin——— con su jefe Lakore
Oke Oja——— con su jefe Obajio

Imojube——— con su jefe Apata
Iraye——— con su jefe Obalaaye
Ijugbe——— con su jefe Obaleyugbe
Oke Owo——— con su jefe Owa Feegun
Iwirin——— con su jefe Obamirino
Parakin——— con su jefe Obalufe
Omoloogun——— con su jefe Obadio.10

Por lo tanto Ilé-Ifé, como ciudad sagrada, es la poseedora del mayor panteón de orishas de toda la tierra yoruba. Se sostiene que existen 201 orishas o egbora en Ifé, o sea 200 deidades y la deidad Oduduwa, que es la 201.

Cada comunidad es representada por un orisha; a su vez, este orisha es adorado y administrado por un sacerdote jefe, que ejerce las dos funciones, la religiosa y la administrativa.

El jefe central o principal es el Ooni de Ifé, que representa a la deidad Oduduwa y es el símbolo de la unidad del pueblo. El Ooni se escoge en la actualidad de una de las cuatro familias reales que existen en Ifé.

Junto al gobierno del Ooni, existen en Ilé-Ifé tres jerarquías de jefes. La primera es:

-Ihare o Agba Ifé, que son los ancianos de Ifé
-Obalufe(Oruntó)
-Obajio
-Obaloran
-Jagurrosin
-Waasin
-Ejesi
-Obaaloye
-Akogun. 11

La segunda jerarquía de jefes es la Modewa. Son jefes de palacio que ayudan al Ooni en su trabajo.

- Lowá
- Jaarán
- Aguro
- Arade
- Isovire
- Loadín
- Lówate
- Erebese. 12

La tercera jerarquía de jefes son los Isoro; cada uno representa a los orishas venerados en Ilé-Ifé.

Un monumento muy importante en Ilé-Ifé por su significado es el Aafin (palacio), pues la construcción del primer Aafin representó la consumación material de la unificación del pueblo por Oduduwa. Este primer Aafin se llamó Igbo-Idio.13 El segundo palacio se construyó en Oké-Ilerí, en donde se dice que vivieron los hijos de Oduduwa. El tercero fue construído en Ilé Laawu y el cuarto palacio, que es el actual, se encuentra en Enu-Geru.14

El estudio de la personalidad y las características que presenta el orisha Oduduwa, así como su significación para el pueblo yoruba, nos muestra el papel rector que ostentó esta deidad, tanto en la historia como dentro del complejo mitológico yoruba. Oduduwa, como deidad, es considerado dentro del pueblo y especialmente en Ilé-Ifé como "un hombre y como un dios, (...) como un hombre dios, un rey divino".15

Algunos historiadores del pueblo yoruba concuerdan en interpretar etimológicamente el nombre Oduduwa, separando los vocablos o palabras Odu, da y wa, diciendo que significa "el que existe por sí solo". También definen que Oduduwa se deriva de la claúsula "Ati da iwa", que significa "el jefe que crea a los seres".

Los mitos sobre Oduduwa, fuera del contexto de Ilé-Ifé, afirman que esta deidad es femenina y es considerada la "madre creadora y fértil" a quien le rinden culto las madres embarazadas. Se le representa como "la madre que amamanta a su hijo". Estos mitos están relacionados

con la idea de Oduduwa como poseedor de la tierra y, por tanto de la fertilidad.

Oddua es una deidad que se encuentra muy ligada a la historia del pueblo yoruba, y sus mitos abarcan varias etapas históricas, que tratan de justificar, a través de sus leyendas, hechos que quizás fueron reales y que pertenecen por entero a las historias de este pueblo.

La formación de la nacionalidad yoruba, la historia de sus reyes y los hechos trascendentales de sus guerras hasta su expansión territorial, son narrados de forma mistificada y pasarán a engrosar la larga lista de mitos de la religión yoruba. Por lo tanto, la determinación de la deidad Oduduwa como "guerrero conquistador" o como "deidad creadora", así como sus características y funciones, resultan un tanto difícil de comprender si pretendiéramos obviar el carácter filosófico religioso de su contenido. Los distintos historiadores del pueblo yoruba, como Parrinder, Frobenius, Johnson, Smith o Idowu, al igual que investigadores de la religión yoruba como Verger, Titi Euba o Abímbola, confirman en sus escritos la complicada personalidad de Oddua, "fundador de la nación yoruba", y la extensa variedad de mitos que lo definen.

Si se parte de la base anteriormente expuesta sobre la concepción de la creación del mundo por los yorubas, el mundo se creó en Ilé-Ifé por mandato divino. En este caso, Olodumare-dios supremo yoruba- envió a la tierra a Orisanlá u Obatalá y a Oduduwa para crear al mundo. A partir de este mito, se comenzarán a relatar una serie de historias sobre los llamados "dioses creadores", sus luchas y pasos a seguir para cumplir la orden divina de la creación, incluyendo al ser humano.

Existe una versión sobre el mito de la creación que sitúa a Oduduwa bajando por una cadena a Okun (océano) y trayendo consigo un caracol lleno de tierra, una nuez de Kolá y una gallina. La gallina regó la tierra con el agua de forma irregular, de ahí las irregularidades de la tierra, y sembró sobre ésta la nuez de Kolá, que originó un árbol de dieciseis brazos que simbolizan la corona de la Casa de Oduduwa (la corona de Are). Acerca de este mito de la bajada de Oduduwa por la cadena

- Lowá
- Jaarán
- Aguro
- Arade
- Isovire
- Loadín
- Lówate
- Erebese. 12

La tercera jerarquía de jefes son los Isoro; cada uno representa a los orishas venerados en Ilé-Ifé.

Un monumento muy importante en Ilé-Ifé por su significado es el Aafin (palacio), pues la construcción del primer Aafin representó la consumación material de la unificación del pueblo por Oduduwa. Este primer Aafin se llamó Igbo-Idio.13 El segundo palacio se construyó en Oké-Ilerí, en donde se dice que vivieron los hijos de Oduduwa. El tercero fue construído en Ilé Laawu y el cuarto palacio, que es el actual, se encuentra en Enu-Geru.14

El estudio de la personalidad y las características que presenta el orisha Oduduwa, así como su significación para el pueblo yoruba, nos muestra el papel rector que ostentó esta deidad, tanto en la historia como dentro del complejo mitológico yoruba. Oduduwa, como deidad, es considerado dentro del pueblo y especialmente en Ilé-Ifé como "un hombre y como un dios, (...) como un hombre dios, un rey divino".15

Algunos historiadores del pueblo yoruba concuerdan en interpretar etimológicamente el nombre Oduduwa, separando los vocablos o palabras Odu, da y wa, diciendo que significa "el que existe por sí solo". También definen que Oduduwa se deriva de la claúsula "Ati da iwa", que significa "el jefe que crea a los seres".

Los mitos sobre Oduduwa, fuera del contexto de Ilé-Ifé, afirman que esta deidad es femenina y es considerada la "madre creadora y fértil" a quien le rinden culto las madres embarazadas. Se le representa como "la madre que amamanta a su hijo". Estos mitos están relacionados

con la idea de Oduduwa como poseedor de la tierra y, por tanto de la fertilidad.

Oddua es una deidad que se encuentra muy ligada a la historia del pueblo yoruba, y sus mitos abarcan varias etapas históricas, que tratan de justificar, a través de sus leyendas, hechos que quizás fueron reales y que pertenecen por entero a las historias de este pueblo.

La formación de la nacionalidad yoruba, la historia de sus reyes y los hechos trascendentales de sus guerras hasta su expansión territorial, son narrados de forma mistificada y pasarán a engrosar la larga lista de mitos de la religión yoruba. Por lo tanto, la determinación de la deidad Oduduwa como "guerrero conquistador" o como "deidad creadora", así como sus características y funciones, resultan un tanto difícil de comprender si pretendiéramos obviar el carácter filosófico religioso de su contenido. Los distintos historiadores del pueblo yoruba, como Parrinder, Frobenius, Johnson, Smith o Idowu, al igual que investigadores de la religión yoruba como Verger, Titi Euba o Abímbola, confirman en sus escritos la complicada personalidad de Oddua, "fundador de la nación yoruba", y la extensa variedad de mitos que lo definen.

Si se parte de la base anteriormente expuesta sobre la concepción de la creación del mundo por los yorubas, el mundo se creó en Ilé-Ifé por mandato divino. En este caso, Olodumare-dios supremo yoruba- envió a la tierra a Orisanlá u Obatalá y a Oduduwa para crear al mundo. A partir de este mito, se comenzarán a relatar una serie de historias sobre los llamados "dioses creadores", sus luchas y pasos a seguir para cumplir la orden divina de la creación, incluyendo al ser humano.

Existe una versión sobre el mito de la creación que sitúa a Oduduwa bajando por una cadena a Okun (océano) y trayendo consigo un caracol lleno de tierra, una nuez de Kolá y una gallina. La gallina regó la tierra con el agua de forma irregular, de ahí las irregularidades de la tierra, y sembró sobre ésta la nuez de Kolá, que originó un árbol de dieciseis brazos que simbolizan la corona de la Casa de Oduduwa (la corona de Are). Acerca de este mito de la bajada de Oduduwa por la cadena

(Oduduwa ro ni), explican los de Ifé que la "ewon a mu ro", o sea la cadena de hierro utilizada, se encuentra en el sepulcro de Oduduwa, oculta de los ojos profanos.

Otra historia relata que los yorubas proceden de Lamurudu, rey de La Meca, "cuyos hijos fueron Oduduwa y los reyes de Gogobiri y Kukawa, dos tribus en el país haussa (...). Oduduwa viajó durante 90 días desde La Meca y, después de vagar de un lado a otro, se estableció en Ilé-Ifé, donde se encontró con Agbo-Niregun (o Setilu), el fundador del culto de Ifá".16 De Ifé, sus hijos y nietos fueron los fundadores de los otros reinos de toda la tierra yoruba. Esta versión es sostenida por los historiadores actuales como Omotoso Eluyemi, quien acepta la llegada de Oduduwa como inmigrante a Ifé, gobernada por Orisanlá y conquistada después por aquél. Además afirma que Oduduwa sólo tuvo un hijo, y no dieciseis, cuyo nombre era Okambi y que sus descendientes fueron los fundadores de los reinos yorubas. Eluyemi tampoco descarta la posibilidad de que Oduduwa no fuera un inmigrante, sino que pudo haber surgido de algunas de las trece comunidades del antiguo pueblo yoruba.

Estas historias o mitos tratan de explicar, en primer lugar, el carácter universal que para los yorubas tienen su religión y su cultura.

Según Robert Smith, Oduduwa lucha para someter al pueblo que gobierna Orisanlá u Obatalá utilizando a los ibos, o pueblos del bosque, cuyo misterio aterrorizó durante mucho tiempo al pueblo yoruba.17

Existe otra historia sobre la creación del mundo, en que se relata también la disputa entre Obatalá y Oduduwa.

Orisanlá o Jefe Divino era considerado el que moldea los cuerpos humanos y orisha mayor, y Oduduwa su hermano menor. Olodumare o Ser Supremo había encomendado a Orisanlá crear la tierra éste se detuvo en el camino para tomar vino de palma. Obatalá se quedó profundamente dormido. Oduduwa, que se caracterizaba por astuto, lo golpeó y lo obligó a cumplir la orden dada por Olodumare, pero también le robó el símbolo de autoridad. 18

Existe otro mito que relata E. Baloji Idowu, citado por la historiadora Mercedes Cros, que pone en duda la autenticidad de Oduduwa como entidad creadora y conquistadora. Según Idowu, un grupo de guerreros invadieron el territorio de Ilé-Ifé. Consumada la dominación, los invasores impusieron el culto de la diosa creadora Oduduwa, tratando de desconocer al dios local, que era el orisha Obatalá.

Probablemente a la muerte del guerrero conquistador, se adoptó el nombre de la diosa, cuyo culto ellos habían traído a Ilé-Ifé. Según lo explicado antes, podemos definir la personalidad de Oduduwa, entre otras acepciones, como "rey fundador", "progenitor de todos los reinados ancestrales", "rey mítico que baja por una cadena" y "deidad creadora".

Con el fin de describir a esta deidad, el historiador Parrinder la define mediante una de las concepciones de la existencia que tiene el pensamiento yoruba y que se cuenta entre las historias más antiguas.

Una calabaza herméticamente cerrada, que consiste en dos partes iguales. La igba, es decir "la calabaza del ser", a la cual también se hace referencia como igba Odu se trata del contenedor de un misterio sacro llamado Odu. El área fuera de la calabaza significa aye, el mundo visible de los mortales, y el área cerrada representa a orun, el mundo invisible de los espíritus, cuyo secreto es vedado a nuestros ojos. Insistir en conocer el misterio de orun, es desear reunirse con los inmortales, es encontrarse en la morada de Olodumare, el Ser Supremo. Las áreas ocultadas llamadas orun incluyen el cielo y la tierra; por tanto es evidente que orun, normalmente traducido como "paraíso", se concibe de forma más amplia que el paraíso de los ingleses, el cual se hace coincidir con la palabra "cielo".19

Explica Titi Euba algo fundamental en el pensamiento yoruba; para ellos el cielo es sólo "una vía de acceso" hacia orun. Aquí se repite el mito de la calabaza, de la cual pertenece a Obatalá la tapa superior, que es la "existencia", y a Oduduwa la inferior, que es la tierra. Pierre Verger entiende que Oduduwa tiene una dualidad con Olokun como "tierra-mar" y con Obatalá como "tierra-voluntad celeste". Oduduwa, dice Verger, es la representación personificada de la tierra, mientras que

(Oduduwa ro ni), explican los de Ifé que la "ewon a mu ro", o sea la cadena de hierro utilizada, se encuentra en el sepulcro de Oduduwa, oculta de los ojos profanos.

Otra historia relata que los yorubas proceden de Lamurudu, rey de La Meca, "cuyos hijos fueron Oduduwa y los reyes de Gogobiri y Kukawa, dos tribus en el país haussa (...). Oduduwa viajó durante 90 días desde La Meca y, después de vagar de un lado a otro, se estableció en Ilé-Ifé, donde se encontró con Agbo-Niregun (o Setilu), el fundador del culto de Ifá".16 De Ifé, sus hijos y nietos fueron los fundadores de los otros reinos de toda la tierra yoruba. Esta versión es sostenida por los historiadores actuales como Omotoso Eluyemi, quien acepta la llegada de Oduduwa como inmigrante a Ifé, gobernada por Orisanlá y conquistada después por aquél. Además afirma que Oduduwa sólo tuvo un hijo, y no dieciseis, cuyo nombre era Okambi y que sus descendientes fueron los fundadores de los reinos yorubas. Eluyemi tampoco descarta la posibilidad de que Oduduwa no fuera un inmigrante, sino que pudo haber surgido de algunas de las trece comunidades del antiguo pueblo yoruba.

Estas historias o mitos tratan de explicar, en primer lugar, el carácter universal que para los yorubas tienen su religión y su cultura.

Según Robert Smith, Oduduwa lucha para someter al pueblo que gobierna Orisanlá u Obatalá utilizando a los ibos, o pueblos del bosque, cuyo misterio aterrorizó durante mucho tiempo al pueblo yoruba.17

Existe otra historia sobre la creación del mundo, en que se relata también la disputa entre Obatalá y Oduduwa.

Orisanlá o Jefe Divino era considerado el que moldea los cuerpos humanos y orisha mayor, y Oduduwa su hermano menor. Olodumare o Ser Supremo había encomendado a Orisanlá crear la tierra éste se detuvo en el camino para tomar vino de palma. Obatalá se quedó profundamente dormido. Oduduwa, que se caracterizaba por astuto, lo golpeó y lo obligó a cumplir la orden dada por Olodumare, pero también le robó el símbolo de autoridad. 18

Existe otro mito que relata E. Baloji Idowu, citado por l historiadora Mercedes Cros, que pone en duda la autenticidad d Oduduwa como entidad creadora y conquistadora. Según Idowu, u grupo de guerreros invadieron el territorio de Ilé-Ifé. Consumada l dominación, los invasores impusieron el culto de la diosa creador Oduduwa, tratando de desconocer al dios local, que era el orisha Obatalá

Probablemente a la muerte del guerrero conquistador, se adoptó e nombre de la diosa, cuyo culto ellos habían traído a Ilé-Ifé. Según l explicado antes, podemos definir la personalidad de Oduduwa, entr otras acepciones, como "rey fundador", "progenitor de todos los reinado ancestrales", "rey mítico que baja por una cadena" y "deidad creadora"

Con el fin de describir a esta deidad, el historiador Parrinder l define mediante una de las concepciones de la existencia que tiene e pensamiento yoruba y que se cuenta entre las historias más antiguas.

Una calabaza herméticamente cerrada, que consiste en dos parte iguales. La igba, es decir "la calabaza del ser", a la cual también se hac referencia como igba Odu se trata del contenedor de un misterio sacr llamado Odu. El área fuera de la calabaza significa aye, el mundo visible de los mortales, y el área cerrada representa a orun, el mundo invisible de los espíritus, cuyo secreto es vedado a nuestros ojos. Insistir en conocer el misterio de orun, es desear reunirse con los inmortales, es encontrarse en la morada de Olodumare, el Ser Supremo. Las áreas ocultadas llamadas orun incluyen el cielo y la tierra; por tanto es evidente que orun, normalmente traducido como "paraíso", se concibe de forma más amplia que el paraíso de los ingleses, el cual se hace coincidir con la palabra "cielo".19

Explica Titi Euba algo fundamental en el pensamiento yoruba; para ellos el cielo es sólo "una vía de acceso" hacia orun. Aquí se repite el mito de la calabaza, de la cual pertenece a Obatalá la tapa superior, que es la "existencia", y a Oduduwa la inferior, que es la tierra. Pierre Verger entiende que Oduduwa tiene una dualidad con Olokun como "tierra-mar" y con Obatalá como "tierra-voluntad celeste". Oduduwa, dice Verger, es la representación personificada de la tierra, mientras que

Obatalá es la voluntad celestial o el cielo. Todo esto se explica mediante el mito relatado anteriormente de la calabaza en dos mitades.

Entre otras definiciones sobre Oduduwa respecto a su significado, la historiadora Titi Euba sostiene que Oduduwa es un nombre de familia, de casa, y que no se ha podido establecer en realidad su significado, pero que presupone "liderazgo político y conquista militar".

El historiador Aimiuwu sitúa en el año 800 d.n.e. la aparición de Oduduwa en tierra yoruba. Explica, sin embargo, que es un dato oral, pues no existen escritos sobre el hecho. A la muerte de Oduduwa, Smith nos relata, se produjo la gran dispersión yoruba, con la creación de dieciseis o veintuna coronas, llevadas por los hijos y nietos del rey, quien al morir fue deificado y reconocido como "el padre de la nacionalidad yoruba".

Dentro del pensamiento religioso yoruba, existen conceptos que explican, a través de otras acepciones, a Oduduwa y su integrante trilogía con otras deidades como "Orunmila o Ifá y Orisanlá u Obatalá, que son en sí Olodumare".20

Por ejemplo, para los antiguos yorubas, el concepto Orisanlá y Oduduwa se funde en un "Ase Supremo", el cual nos explica Titi Euba, era verdaderamente lo único que reconocían los yorubas. No tenían a Olodumare como dios supremo. Euba cita al historiador Pierre Verger, quien definió:

"Ase" como "poder vital", "la energía", "la gran fuerza de todas las cosas". "Ase no es ni bueno ni malo", ni moral ni perverso, los yorubas nunca han visto a Ase y no pueden pretender personificarlo. El está lleno de misterios y de todo poder secreto, de toda divinidad. El es poder en sí mismo en un sentido absoluto, sin epiteto o determinación de ninguna clase. Los diferentes poderes son sólo manifestaciones particulares y personificaciones del mismo. Cada uno de ellos es este poder visto por debajo de uno de sus numerosos aspectos. 21

Otras de las acepciones atribuídas a Oduduwa es la de "liderazgo entre los dioses o Jefe Supremo". Onadele Epega es citado por la historiadora Euba, porque afirma que la acepción de "Jefe Supremo" está contenida en tres dioses en uno, que son "Oduduwa, a quien también se le nombra Ajalorum y Olodumre, Orisanlá y Orúnmila, dios de la sabiduría".22

De aquí se desprenden, por lo tanto, dos definiciones importantes dentro del pensamiento religioso yoruba: Orí y Odu. 23

Orí tiene que ver directamente con Orisanlá u Obatalá, y Odu con Oduduwa, pero a su vez también Odu es el cuerpo o base de Ifá que junto con los Esse forman la gran cantidad de historias que pueden acontecer a un ser humano en su vida terrenal, pero que también relatan, de manera no organizada, los avatares de los personajes que conforman la historia yoruba.

Si Odu y Orí se funden en uno solo, y Odu tiene que ver con Oduduwa o jefe divino, y Orí es el nombre aplicado al jefe físico o líder del pueblo, se infiere que Odu y Orí describen, según Euba, las dos jefaturas existentes en Ifé, contenidas en una sola figura, o sea "jefatura divina" y "jefatura política". Esta es la personalidad del Ooni de Ifé(24) en la actualidad, que se afirma a sí mismo como descendiente directo de Oduduwa o, lo que es mayor, Oduduwa personificado.

Según los datos expuestos por el apena Omotoso Eluyemi, el proceso ritual de iniciación para ser Ooni conduce a la conversión de "un mortal en orisha", o sea en Oduduwa. Este Ooni de Ifé es portador, además, de la corona de "Are", que pertenece directamente a la dinastía de Oduduwa y cuya importancia es tal, que esta corona es considerada en sí como una deidad.25 Oduduwa, por lo tanto, es el eleda (cabeza espiritual) de cada rey viviente. Además de la diosa de la tierra, si vemos la tierra como una versión humana de <madre tierra>. Debido a este mito o acepción, existen lugares en Nigeria donde se venera a Oduduwa como deidad femenina por ser poseedor de la tierra, ya que ésta es femenina.

Obatalá es la voluntad celestial o el cielo. Todo esto se explica mediante el mito relatado anteriormente de la calabaza en dos mitades.

Entre otras definiciones sobre Oduduwa respecto a su significado, la historiadora Titi Euba sostiene que Oduduwa es un nombre de familia, de casa, y que no se ha podido establecer en realidad su significado, pero que presupone "liderazgo político y conquista militar".

El historiador Aimiuwu sitúa en el año 800 d.n.e. la aparición de Oduduwa en tierra yoruba. Explica, sin embargo, que es un dato oral, pues no existen escritos sobre el hecho. A la muerte de Oduduwa, Smith nos relata, se produjo la gran dispersión yoruba, con la creación de dieciseis o veintuna coronas, llevadas por los hijos y nietos del rey, quien al morir fue deificado y reconocido como "el padre de la nacionalidad yoruba".

Dentro del pensamiento religioso yoruba, existen conceptos que explican, a través de otras acepciones, a Oduduwa y su integrante trilogía con otras deidades como "Orunmila o Ifá y Orisanlá u Obatalá, que son en sí Olodumare".20

Por ejemplo, para los antiguos yorubas, el concepto Orisanlá y Oduduwa se funde en un "Ase Supremo", el cual nos explica Titi Euba, era verdaderamente lo único que reconocían los yorubas. No tenían a Olodumare como dios supremo. Euba cita al historiador Pierre Verger, quien definió:

"Ase" como "poder vital", "la energía", "la gran fuerza de todas las cosas". "Ase no es ni bueno ni malo", ni moral ni perverso, los yorubas nunca han visto a Ase y no pueden pretender personificarlo. El está lleno de misterios y de todo poder secreto, de toda divinidad. El es poder en sí mismo en un sentido absoluto, sin epiteto o determinación de ninguna clase. Los diferentes poderes son sólo manifestaciones particulares y personificaciones del mismo. Cada uno de ellos es este poder visto por debajo de uno de sus numerosos aspectos. 21

Otras de las acepciones atribuídas a Oduduwa es la de "liderazg entre los dioses o Jefe Supremo". Onadele Epega es citado por l historiadora Euba, porque afirma que la acepción de "Jefe Supremo está contenida en tres dioses en uno, que son "Oduduwa, a quien tambié se le nombra Ajalorum y Olodumre, Orisanlá y Orúnmila, dios de l sabiduría".22

De aquí se desprenden, por lo tanto, dos definiciones importante dentro del pensamiento religioso yoruba: Orí y Odu. 23

Orí tiene que ver directamente con Orisanlá u Obatalá, y Odu co Oduduwa, pero a su vez también Odu es el cuerpo o base de Ifá qu junto con los Esse forman la gran cantidad de historias que puede acontecer a un ser humano en su vida terrenal, pero que también relatar de manera no organizada, los avatares de los personajes que conforma la historia yoruba.

Si Odu y Orí se funden en uno solo, y Odu tiene que ver co Oduduwa o jefe divino, y Orí es el nombre aplicado al jefe físico o líde del pueblo, se infiere que Odu y Orí describen, según Euba, las do jefaturas existentes en Ifé, contenidas en una sola figura, o sea "jefatur divina" y "jefatura política". Esta es la personalidad del Ooni de Ifé(24 en la actualidad, que se afirma a sí mismo como descendiente direct de Oduduwa o, lo que es mayor, Oduduwa personificado.

Según los datos expuestos por el apena Omotoso Eluyemi, e proceso ritual de iniciación para ser Ooni conduce a la conversión d "un mortal en orisha", o sea en Oduduwa. Este Ooni de Ifé es portado además, de la corona de "Are", que pertenece directamente a la dinastí de Oduduwa y cuya importancia es tal, que esta corona es considerad en sí como una deidad.25 Oduduwa, por lo tanto, es el eleda (cabez espiritual) de cada rey viviente. Además de la diosa de la tierra, s vemos la tierra como una versión humana de <madre tierra>. Debido este mito o acepción, existen lugares en Nigeria donde se venera Oduduwa como deidad femenina por ser poseedor de la tierra, ya qu ésta es femenina.

Así mismo, en los ritos de celebraciones a Oduduwa en Ilé-Ifé,26 se le considera como "la luna", que como se infiere tiene que ver con la "tierra", de aquí que esta deidad posea una loza de piedra o "piedra lunar". Así, en Ilé-Ifé, con el título de "jefe de la tierra". Oduduwa es reconocido como "Titular Administrativo, Judicial y Militar", títulos equivalentes al Ooni de Ifé, rey sagrado de los Yorubas.

Los sacerdotes del culto a Oduduwa visten de blanco. A esta deidad se le ofrenda vino de palma y ovejas y, como es considerada una deidad creadora como Obatalá, las mujeres le rinden culto para lograr descendencia.

LA REGLA DE OCHA O RELIGION DE LOS ORISHAS

Los yorubas vinieron a Cuba durante la trata negra esclava. Su fecha de entrada pudiera situarse a finales del siglo XVIII o mediados del siglo XIX. No han sido considerados cuantitativamente mayoritarios, pero es innegable que la variedad de grupos étnicos que conformaron el conglomerado yoruba fue numerosa. En Cuba podemos determinar entre otros, a los egba, egbados, ekiti, ifes, oyó e ilechas.

Sin embargo, como inmigrantes forzosos, en calidad de esclavos, fueron portadores de una rica y desarrollada cultura, considerada una de las más sobresalientes del Africa subsahariana. Fueron identificados en nuestro país con el nombre generalizador de "lucumí": según Robert Smith, éste fue un apodo olukumí que significa "mi amigo".27

El etnólogo cubano Rómulo Lachatañeré planteó que por "lucumí" no sólo fueron identificados los yorubas, sino otros grupos como los ibibios, efik, ewe, fon, etc. Lo cierto es que el nombre fundamental que identificó a los grupos yorubas en Cuba fue el de "lucumí".

La memoria colectiva tradicional de los yorubas posibilitó el traslado de sus costumbres y hábitos a Cuba y América, así como su pensamiento religioso. Esta cultura, readaptada a las nuevas condiciones sociales que tuvieron que enfrentar, fue conservada con una fidelidad asombrosa. Sin embargo, la cultura religiosa yoruba fue penetrada de elementos exógenos que indiscutiblemente coadyuvaron a la formación de la Regla de Ocha.

Obligados los pueblos africanos a vivir en Cuba en condiciones infrahumanas, es indiscutible que sus religiones vinieron a servir de consuelo o paleativo a los sufrimientos a que se les sometió. Surgieron sus doctrinas, dioses u orishas que, con el transcurrir del tiempo, llegarían a consolidarse en la cultura cubana.

La formación y desarrollo de la religión Regla de Ocha es un fenómeno socio-religioso, que ostenta todo un complicado sistema de

Así mismo, en los ritos de celebraciones a Oduduwa en Ilé-Ifé,26 se le considera como "la luna", que como se infiere tiene que ver con la "tierra", de aquí que esta deidad posea una loza de piedra o "piedra lunar". Así, en Ilé-Ifé, con el título de "jefe de la tierra". Oduduwa es reconocido como "Titular Administrativo, Judicial y Militar", títulos equivalentes al Ooni de Ifé, rey sagrado de los Yorubas.

Los sacerdotes del culto a Oduduwa visten de blanco. A esta deidad se le ofrenda vino de palma y ovejas y, como es considerada una deidad creadora como Obatalá, las mujeres le rinden culto para lograr descendencia.

LA REGLA DE OCHA O RELIGION DE LOS ORISHAS

Los yorubas vinieron a Cuba durante la trata negra esclava. Su fecha de entrada pudiera situarse a finales del siglo XVIII o mediados del siglo XIX. No han sido considerados cuantitativamente mayoritarios pero es innegable que la variedad de grupos étnicos que conformaron el conglomerado yoruba fue numerosa. En Cuba podemos determinar entre otros, a los egba, egbados, ekiti, ifes, oyó e ilechas.

Sin embargo, como inmigrantes forzosos, en calidad de esclavos fueron portadores de una rica y desarrollada cultura, considerada una de las más sobresalientes del Africa subsahariana. Fueron identificados en nuestro país con el nombre generalizador de "lucumí": según Robert Smith, éste fue un apodo olukumí que significa "mi amigo".27

El etnólogo cubano Rómulo Lachatañeré planteó que por "lucumí" no sólo fueron identificados los yorubas, sino otros grupos como los ibibios, efik, ewe, fon, etc. Lo cierto es que el nombre fundamental que identificó a los grupos yorubas en Cuba fue el de "lucumí".

La memoria colectiva tradicional de los yorubas posibilitó el traslado de sus costumbres y hábitos a Cuba y América, así como su pensamiento religioso. Esta cultura, readaptada a las nuevas condiciones sociales que tuvieron que enfrentar, fue conservada con una fidelidad asombrosa. Sin embargo, la cultura religiosa yoruba fue penetrada de elementos exógenos que indiscutiblemente coadyuvaron a la formación de la Regla de Ocha.

Obligados los pueblos africanos a vivir en Cuba en condiciones infrahumanas, es indiscutible que sus religiones vinieron a servir de consuelo o paleativo a los sufrimientos a que se les sometió. Surgieron sus doctrinas, dioses u orishas que, con el transcurrir del tiempo, llegarían a consolidarse en la cultura cubana.

La formación y desarrollo de la religión Regla de Ocha es un fenómeno socio-religioso, que ostenta todo un complicado sistema de

mitos y ceremonias con esencia africana y fundamentalmente yoruba. Surgida de una necesidad de subsistencia, no se ha desprendido de sus costumbres arcaicas, a pesar de los años transcurridos desde su organización y establecimiento, y aunque se pudiera señalar ciertos cambios internos, no son de peso suficiente para establecer parámetros de cambios. Se conservan aún en la actualidad elementos de origen primario como la magia, el animismo y el culto a los antepasados.

Una de las principales características de esta religión de los orishas es la funcionabilidad para la que fue creada. "Solucionar o tratar de solucionar los problemas que se presentan en esta vida." A partir de esta definición, quizás se pueda explicar el porqué de la Regla de Ocha. Su base principal es la adoración a los orishas.

En su conformación, esta religión presenta dos sistemas fundamentales que son distintos, pero se complementan. Uno es el culto a los orishas (deidades), que comprende la iniciación, sacrificios, ritos propiciatorios y los sistemas adivinatorios del caracol y el coco. El otro sistema es el de Orúnmila-Ifá.

Como religión, no practica el proselitísmo y no tiene organización oficial, ni códigos ni reglamentos internos que establezcan una jerarquía universal sobre todos sus practicantes. Existe, sin embargo, una jerarquía interna, que se reduce a una distribución de poderes en los oficios rituales para los dos sistemas fundamentales existentes.

Los orishas (deidades) tienen distintas funciones y atribuciones. Siempre en relación directa con las fuerzas de la naturaleza. Estas deidades tienen mucha conexión con los seres humanos, ya que una de sus funciones principales es servir de intermediarios entre los humanos y Olodumare (dios supremo).

Para que los orishas pudieran lograr esta mediación, los yorubas instituyeron un ceremonial extenso que de manera general explicaremos a continuación: Las personas que se inician en la religión de los Orishas son llamados "Iyawo", que significa en lengua yoruba "novio o novia" según el sexo del iniciado. La persona obtendrá el conocimiento de su

del oráculo de Ifá y además sabrá cuál es el orisha que lo respalda en ese momento determinado. También podrá saber a través de estos dos oráculos mencionados cuál es el orisha a quién pertenece su "orí" (cabeza). Este paso es conocido popularmente como determinación del "angel de la guarda".

El significado de la palabra yoruba "Orisha~ es "cabeza seleccionada" o sea que en su definición más simple "orisha" significa la cabeza o centro de una determinada fuerza natural.

Como antecedente a la iniciación, la persona debe realizar otras ceremonias que de una forma u otra le comprometen con la religión. Pudiéramos llamarlas "ceremonias propiciatorias", cuya principal función es "purificar y organizar la vida y el cuerpo del próximo iniciado. Primero y a través de uno u otro oráculo se determinará el "angel de la guarda" u orisha dueño de su cabeza(ori). Realizado este paso la persona pasará a obtener los orishas llamados "guerreros" (eshu eleggua, oggún, ochosi y ozun).

Posteriormente y en busca de solucionar problemas antes de la iniciación, recibirá los llamados collares (ilekes) que son pertenecientes a los orishas Obatala, Chango, Yemaya, Ochun, y Eleggua. Con los collares y los guerreros recibidos, la persona puede si es atendida por Babalawos (sacerdotes del sistema Orúnmila-Ifá) recibir "cofá" o "abofaca"(si es mujer cofá y si es hombre abofaca).

Realizar la iniciacion entre los yorubas significa "morir y volver a nacer", nacer a una nueva vida limpia de impurezas y dificultades. Generalmente la mayor parte de los que se inician vienen buscando salud, suerte y estabilidad en la vida. Las ceremonias de iniciación tienen una duración moderna de siete días, antiguamente nos informaron que duraban diez y siete días. De los siete días de ceremonias, los más importantes son los tres primeros que abarcan, el primer día "asentamiento de ocha"; el segundo día es el "día del medio" y el tercer día es el "día de ita"

Las ceremonias de iniciación, se realizan en un cuarto especial de la casa o "Ile Ocha" que se llama cuarto de "Igbodu". La entrada del

mitos y ceremonias con esencia africana y fundamentalmente yoruba. Surgida de una necesidad de subsistencia, no se ha desprendido de sus costumbres arcaicas, a pesar de los años transcurridos desde su organización y establecimiento, y aunque se pudiera señalar ciertos cambios internos, no son de peso suficiente para establecer parámetros de cambios. Se conservan aún en la actualidad elementos de origen primario como la magia, el animismo y el culto a los antepasados.

Una de las principales características de esta religión de los orishas es la funcionabilidad para la que fue creada. "Solucionar o tratar de solucionar los problemas que se presentan en esta vida." A partir de esta definición, quizás se pueda explicar el porqué de la Regla de Ocha. Su base principal es la adoración a los orishas.

En su conformación, esta religión presenta dos sistemas fundamentales que son distintos, pero se complementan. Uno es el culto a los orishas (deidades), que comprende la iniciación, sacrificios, ritos propiciatorios y los sistemas adivinatorios del caracol y el coco. El otro sistema es el de Orúnmila-Ifá.

Como religión, no practica el proselitísmo y no tiene organización oficial, ni códigos ni reglamentos internos que establezcan una jerarquía universal sobre todos sus practicantes. Existe, sin embargo, una jerarquía interna, que se reduce a una distribución de poderes en los oficios rituales para los dos sistemas fundamentales existentes.

Los orishas (deidades) tienen distintas funciones y atribuciones. Siempre en relación directa con las fuerzas de la naturaleza. Estas deidades tienen mucha conexión con los seres humanos, ya que una de sus funciones principales es servir de intermediarios entre los humanos y Olodumare (dios supremo).

Para que los orishas pudieran lograr esta mediación, los yorubas instituyeron un ceremonial extenso que de manera general explicaremos a continuación: Las personas que se inician en la religión de los Orishas son llamados "Iyawo", que significa en lengua yoruba "novio o novia" según el sexo del iniciado. La persona obtendrá el conocimiento de su

del oráculo de Ifá y además sabrá cuál es el orisha que lo respalda ese momento determinado. También podrá saber a través de estos (oráculos mencionados cuál es el orisha a quién pertenece su "o (cabeza). Este paso es conocido popularmente como determinación "angel de la guarda".

El significado de la palabra yoruba "Orisha~ es "cabe seleccionada" o sea que en su definición más simple "orisha" signif la cabeza o centro de una determinada fuerza natural.

Como antecedente a la iniciación, la persona debe realizar ot ceremonias que de una forma u otra le comprometen con la religi Pudiéramos llamarlas "ceremonias propiciatorias", cuya princi función es "purificar y organizar la vida y el cuerpo del próximo inicia Primero y a través de uno u otro oráculo se determinará el "angel de guarda" u orisha dueño de su cabeza(ori). Realizado este paso la p sona pasará a obtener los orishas llamados "guerreros" (eshu elegg oggún, ochosi y ozun).

Posteriormente y en busca de solucionar problemas antes de iniciación, recibirá los llamados collares (ilekes) que son pertenecien a los orishas Obatala, Chango, Yemaya, Ochun, y Eleggua. Con l collares y los guerreros recibidos, la persona puede si es atendida p Babalawos (sacerdotes del sistema Orúnmila-Ifá) recibir "cofá" "abofaca"(si es mujer cofá y si es hombre abofaca).

Realizar la iniciacion entre los yorubas significa "morir y volv a nacer", nacer a una nueva vida limpia de impurezas y dificultad Generalmente la mayor parte de los que se inician vienen buscan salud, suerte y estabilidad en la vida. Las ceremonias de iniciación tien una duración moderna de siete días, antiguamente nos informaron q duraban diez y siete días. De los siete días de ceremonias, los m importantes son los tres primeros que abarcan, el primer d "asentamiento de ocha"; el segundo día es el "día del medio" y tercer día es el "día de ita"

Las ceremonias de iniciación, se realizan en un cuarto especi de la casa o "Ile Ocha" que se llama cuarto de "Igbodu". La entrada d

lyawo al Igbodu, cubierto y con los ojos cerrados, significa la vagina en el vientre de la mujer que ha incubado un nuevo ser.

Este Igbodu tiene como centro principal una especie de trono de rey que se levanta en una esquina de la habitación y que esta totalmente adornado con telas brillantes, pañuelos del color de los principales orishas, cojines y esteras de rafia. El trono del Iyawo es su nuevo mundo después de nacido. Dentro de este trono debe permanecer el iniciado siete días.

El segundo día es el "día del medio". Este es el día de fiesta, pues el recien nacido en Ocha se muestra al mundo con alegria, se celebra el advenimiento de un nuevo miembro de la familia religiosa. El Iyawo es vestido con galas del color del orisha que le ha sido asentado. Estos vestidos, si es mujer, recuerdan las modas del siglo XIX en Cuba. Las personas no iniciadas(aleyos) tienen la oportunidad de poder entrar al cuarto de iniciación y ver al Iyawo. Todos los invitados podran participar del banquete que se ofrece en honor del recien iniciado.

El tercer día es el "día de Itá", este día es considerado de vital importancia dentro del ciclo de ceremonias, porque el "Obba u Oriate" que fue el oficiante en la iniciación, estará presente para "cortar ita" al Iyawo. Esta ceremonia se realizará utilizando el "diloggun" caracol como sistema adivinatario y aquí "hablarán" los orishas principales que acompañan" al orisha asentado conocido como orisha cabecera.

El Ita consistirá en sacar por parte del Obba, los odu(signos) que cada orisha lanzará en cada tirada del diloggun y así podran enviar al Iyawo los mensajes o consejos por los que este debera regirse durante el resto de su vida. Estos consejos abarcan: prohibiciones, alertas, recomendaciones. Hablan estos odu del caracol de la dieta a seguir, en cuanto a la alimentación, de los colores que son favorables o no, del carácter de esta persona y sus relaciones sociales y además los deberes que éste iniciado deberá tener a partir de ese momento con sus orishas.

A los siete días el Iyawo sale a la calle por "primera vez" después de "nacido en Ocha" y su paseo esta determinado que sea a la plaza o

mercado donde realizará una ceremonia acompañado de su segunda madrina (Oyubona), después irá a la iglesia como rememoracion de la visita a la iglesia que hacían los niños recien nacidos en la antiguedad cubana. De vuelta a casa los orishas seran adornados con frutas y dulces que el Iyawo compró en su recorrido por el mercado. De nuevo las personas no iniciadas podran disfrutar de esta segunda celebración.

Todo lo anteriormente narrado no es algo fortuito. Cada una de las ceremonias y objetos utilizados dentro de los rituales de la iniciación tienen su significado alegórico. Un renombrado sacerdote de la religión nos decía que: "Esta religión si la analizamos paso a paso es de ceremonias y alegorías."

En su ritual interno, esta Regla de Ocha utiliza la lengua yoruba o lucumí, considerada por los africanos contemporáneos como el "yoruba arcaico", que de manera valiosa se ejecuta tanto en oraciones como en canticos durante la celebración de toques de tambor.

Las relaciones familiares de origen africano se pueden observar dentro de la práctica de esta religión, ya que es importante el cabeza rector por casas, que es el padrino (babalocha) o la madrina (iyalocha). Estos padrinos son los encargados de realizar las principales ceremonias de iniciación, dirigidas por un sacerdote oficiante llamado oba u oriaté. Los padrinos funcionarán como los padres del recién iniciado o nacido de nuevo, que es el iyawo (novia o novio del orisha). Existe un segundo padrino que es el encargado de cuidar de todos los objetos y del iyawo mismo, que es el oyubona. Realizados todos los ceremoniales en el caso de la iniciación, el nuevo miembro deberá guardar un año dentro de un sistema de vida que incluye prohibiciones y obligaciones que deberá cumplir disciplinadamente.

lyawo al Igbodu, cubierto y con los ojos cerrados, significa la vagina en el vientre de la mujer que ha incubado un nuevo ser.

Este Igbodu tiene como centro principal una especie de trono de rey que se levanta en una esquina de la habitación y que esta totalmente adornado con telas brillantes, pañuelos del color de los principales orishas, cojines y esteras de rafia. El trono del Iyawo es su nuevo mundo después de nacido. Dentro de este trono debe permanecer el iniciado siete días.

El segundo día es el "día del medio". Este es el día de fiesta, pues el recien nacido en Ocha se muestra al mundo con alegria, se celebra el advenimiento de un nuevo miembro de la familia religiosa. El Iyawo es vestido con galas del color del orisha que le ha sido asentado. Estos vestidos, si es mujer, recuerdan las modas del siglo XIX en Cuba. Las personas no iniciadas(aleyos) tienen la oportunidad de poder entrar al cuarto de iniciación y ver al Iyawo. Todos los invitados podran participar del banquete que se ofrece en honor del recien iniciado.

El tercer día es el "día de Itá", este día es considerado de vital importancia dentro del ciclo de ceremonias, porque el "Obba u Oriate" que fue el oficiante en la iniciación, estará presente para "cortar ita" al Iyawo. Esta ceremonia se realizará utilizando el "diloggun" caracol como sistema adivinatario y aquí "hablarán" los orishas principales que acompañan" al orisha asentado conocido como orisha cabecera.

El Ita consistirá en sacar por parte del Obba, los odu(signos) que cada orisha lanzará en cada tirada del diloggun y así podran enviar al Iyawo los mensajes o consejos por los que este debera regirse durante el resto de su vida. Estos consejos abarcan: prohibiciones, alertas, recomendaciones. Hablan estos odu del caracol de la dieta a seguir, en cuanto a la alimentación, de los colores que son favorables o no, del carácter de esta persona y sus relaciones sociales y además los deberes que éste iniciado deberá tener a partir de ese momento con sus orishas.

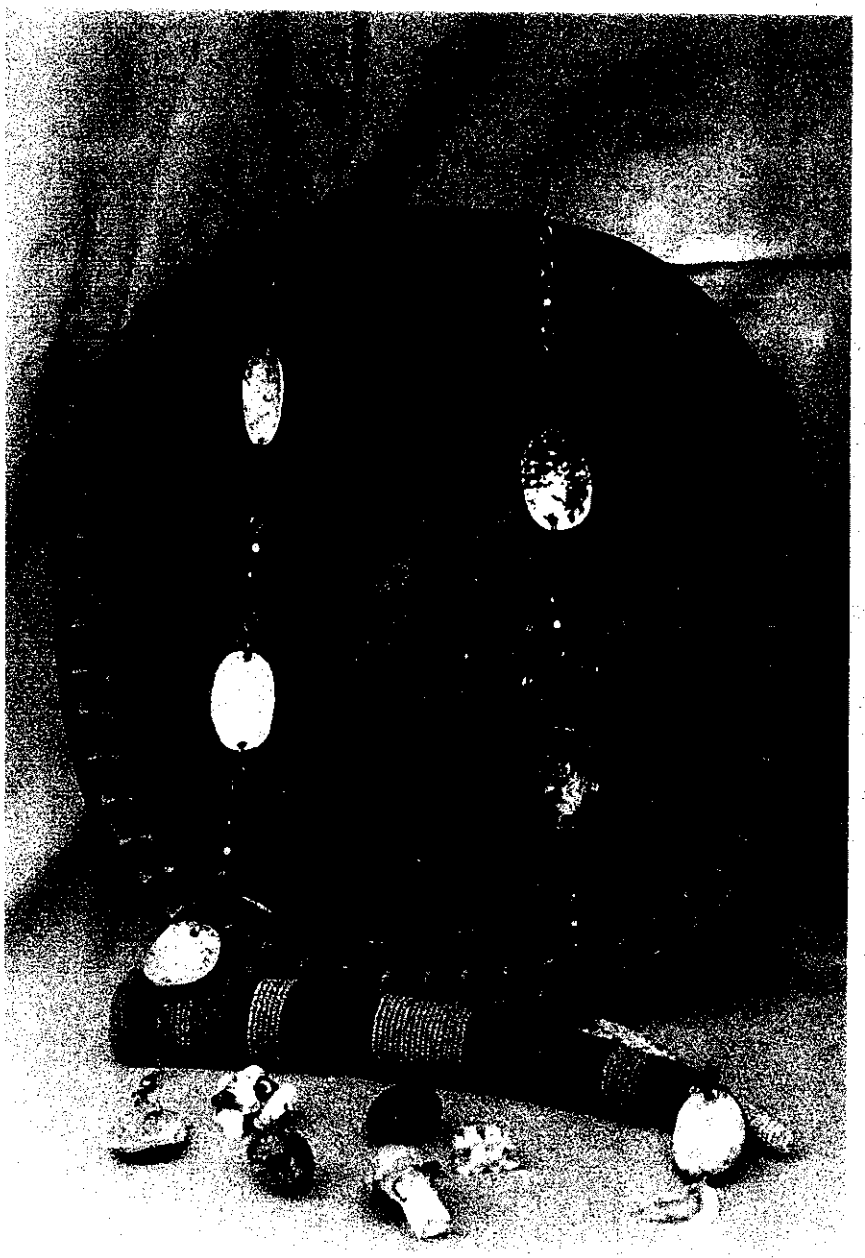
A los siete días el Iyawo sale a la calle por "primera vez" después de "nacido en Ocha" y su paseo esta determinado que sea a la plaza o

mercado donde realizará una ceremonia acompañado de su segur madrina (Oyubona), después irá a la iglesia como rememoracion de visita a la iglesia que hacían los niños recien nacidos en la antiguec cubana. De vuelta a casa los orishas seran adornados con frutas y dul que el Iyawo compró en su recorrido por el mercado. De nuevo personas no iniciadas podran disfrutar de esta segunda celebración.

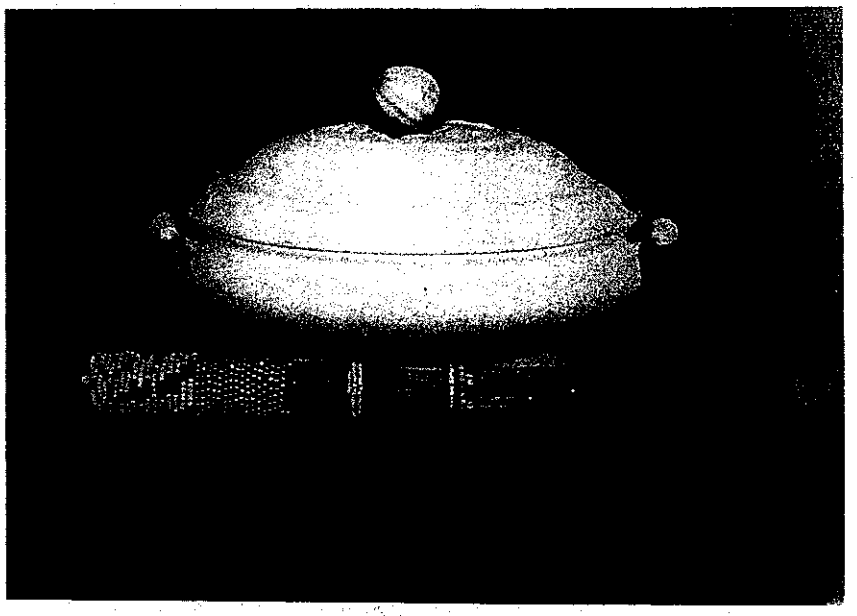
Todo lo anteriormente narrado no es algo fortuito. Cada una de ceremonias y objetos utilizados dentro de los rituales de la iniciaci tienen su significado alegórico. Un renombrado sacerdote de la religi nos decía que: "Esta religión si la analizamos paso a paso es ceremonias y alegorías."

En su ritual interno, esta Regla de Ocha utiliza la lengua yorub lucumí, considerada por los africanos contemporáneos como el "yorı arcaico", que de manera valiosa se ejecuta tanto en oraciones como canticos durante la celebración de toques de tambor.

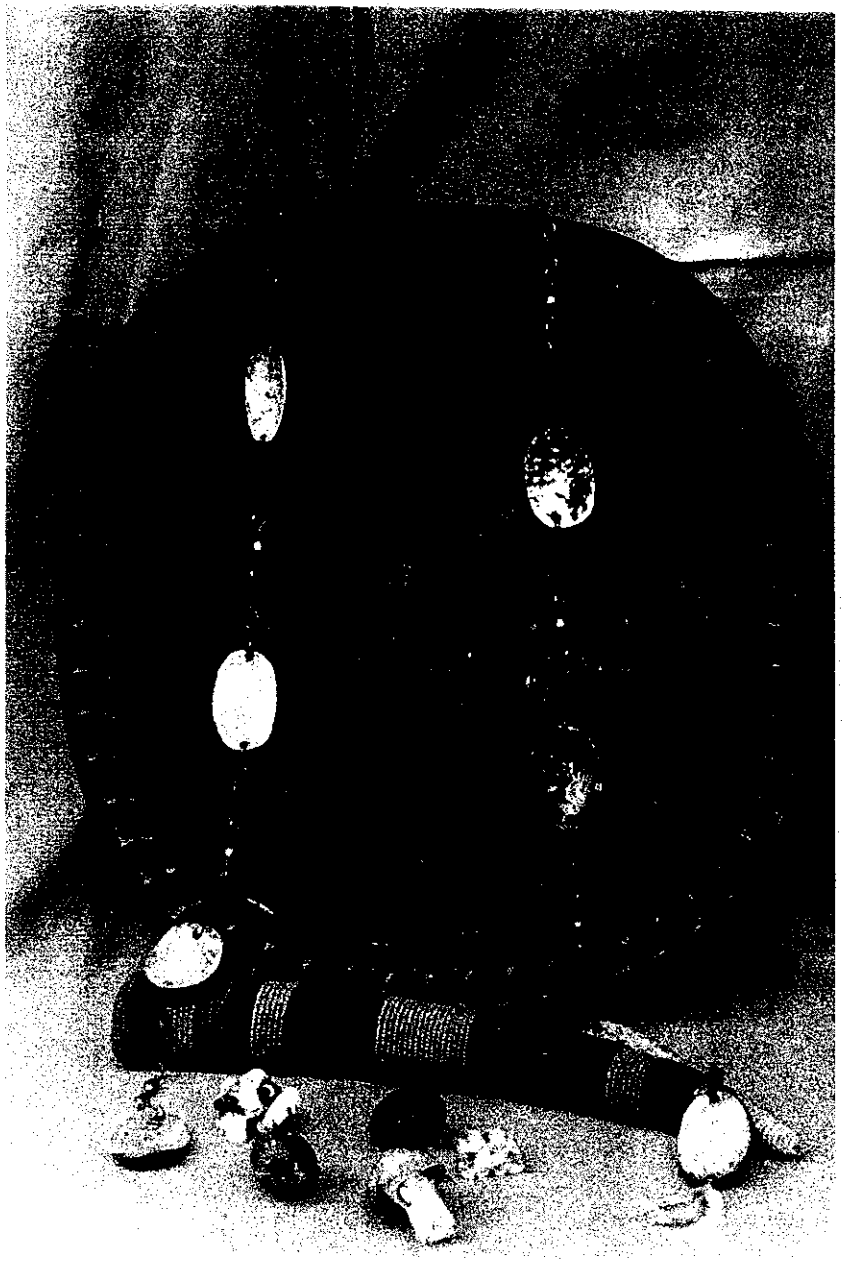
Las relaciones familiares de origen africano se pueden obser dentro de la práctica de esta religión, ya que es importante el cab rector por casas, que es el padrino (babalocha) o la madrina (iyaloch Estos padrinos son los encargados de realizar las principales ceremon de iniciación, dirigidas por un sacerdote oficiante llamado oba u oriá Los padrinos funcionarán como los padres del recién iniciado o nac de nuevo, que es el iyawo (novia o novio del orisha). Existe un segur padrino que es el encargado de cuidar de todos los objetos y del iya mismo, que es el oyubona. Realizados todos los ceremoniales en caso de la iniciación, el nuevo miembro deberá guardar un año den de un sistema de vida que incluye prohibiciones y obligaciones c deberá cumplir disciplinadamente.

Tablero de Ifá, Opkuele, Irofá e Ibos.
Materiales: madera, hierro, cuentas de cristal, conchas de coco.

Sopera de Orúnmila, collar, bastón de mando, tablero de Ifá.
Materiales: losa, madera, cuentas de cristal.

Sopera de Orúnmila, collar, bastón de mando, tablero de Ifá.
Materiales: losa, madera, cuentas de cristal.

Tablero de Ifá, Opkuele, Irofá e Ibos.
Materiales: madera, hierro, cuentas de cristal, conchas de coco.

ORISHAS PRINCIPALES

ESHU ELEGGUA

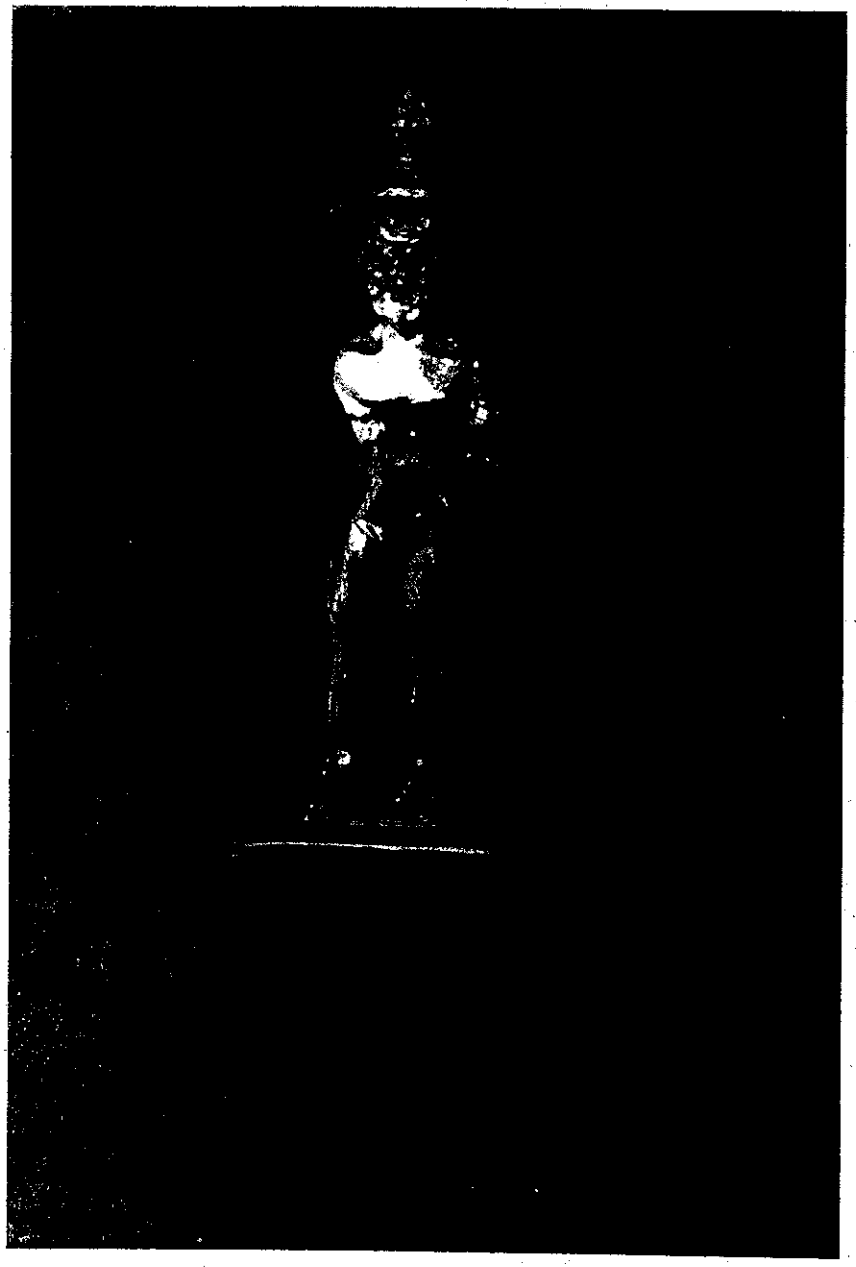
Este orisha tiene el dominio de los caminos, las encrucijadas las cuatro esquinas, las puertas de entrada de las casas. Es intermediario de todos los orishas con Olofin(dios), además es también intermediario entre los orishas y los hombres. Es el primer asistente de Orúnmila-Ifá, o sea del sistema adivinatorio de Ifá. Tiene tantos caminos como Odu tiene Ifá.

Según la historia yoruba, Eshu Eleggua fue uno de los compañeros de Odudua cuando éste llegó a Ilé-Ifé, siendo llamado Eshu Obasin. También cuenta la historia que Eleggua se convirtié en rey de Ketu con el nombre de Alaketo.

En Africa, Eleggua supervisa las actividades del mercado. Eshu Eleggua tenía la facultad de transportar al mundo a centenares de kilómetros en sólo unas horas, según Piere Verger, y además Eshu podía atraer por un poder magnético objetos situados a distancias igualmente grandes.

Para evitar que Eshu Eleggua traiga la adversidad y la contradicción en cualquier ceremonia o fiesta religiosa, se le debe hacer ofrendas primero que a cualquier orisha. Eleggua es glotón, se le atribuye que vence todas las dificultadas, trae lo inesperado, es el rey de las maldades; vive en los parajes solitarios, en las esquinas, en las lomas y sabanas, es pendenciero y jamás se sabe si está contento o bravo. Eleggua es la seguridad de Ifá, él le enseñó a Orúnmila dónde estaban las nueces de palma que sirven para la adivinación, es indiscutiblemente el custodio de Ifá y del Babalawo.

Como atributo utiliza una rama de palo guayaba en forma de garabato y cuando baila semeja que limpia con ese palo todos los escollos y dificultades que tienen los hombres en el decursar de sus vidas. Tiene también una flechita de metal en la parte superior de su cabeza. Eleggua es el único orisha que se representa de forma antropomórfica.

Orisha Eshu Eleggua.
Materiales: madera, hierro, cuentas de cristal.

ORISHAS PRINCIPALES

ESHU ELEGGUA

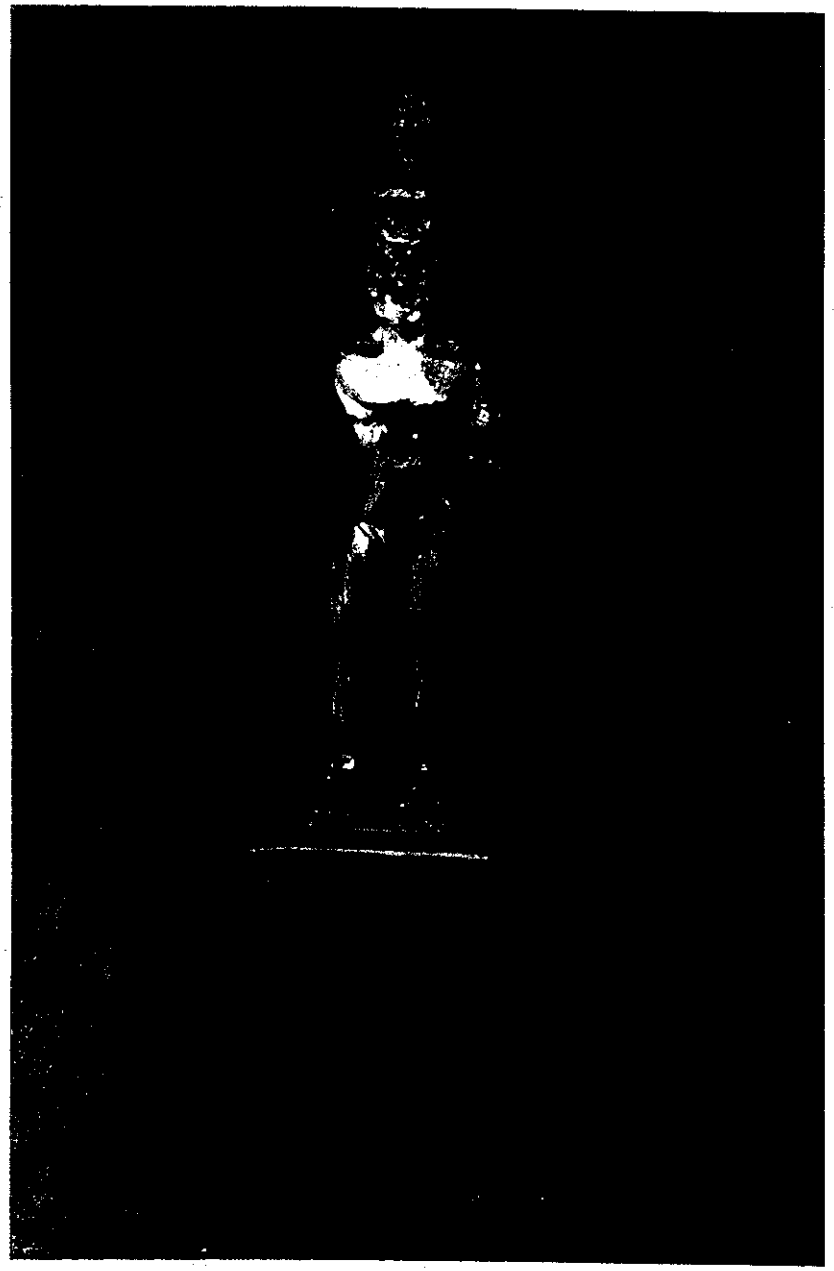
Este orisha tiene el dominio de los caminos, las encrucijadas las cuatro esquinas, las puertas de entrada de las casas. Es intermediario de todos los orishas con Olofin(dios), además es también intermediario entre los orishas y los hombres. Es el primer asistente de Orúnmila-Ifá, o sea del sistema adivinatorio de Ifá. Tiene tantos caminos como Odu tiene Ifá.

Según la historia yoruba, Eshu Eleggua fue uno de los compañeros de Odudua cuando éste llegó a Ilé-Ifé, siendo llamado Eshu Obasin. También cuenta la historia que Eleggua se convirtié en rey de Ketu con el nombre de Alaketo.

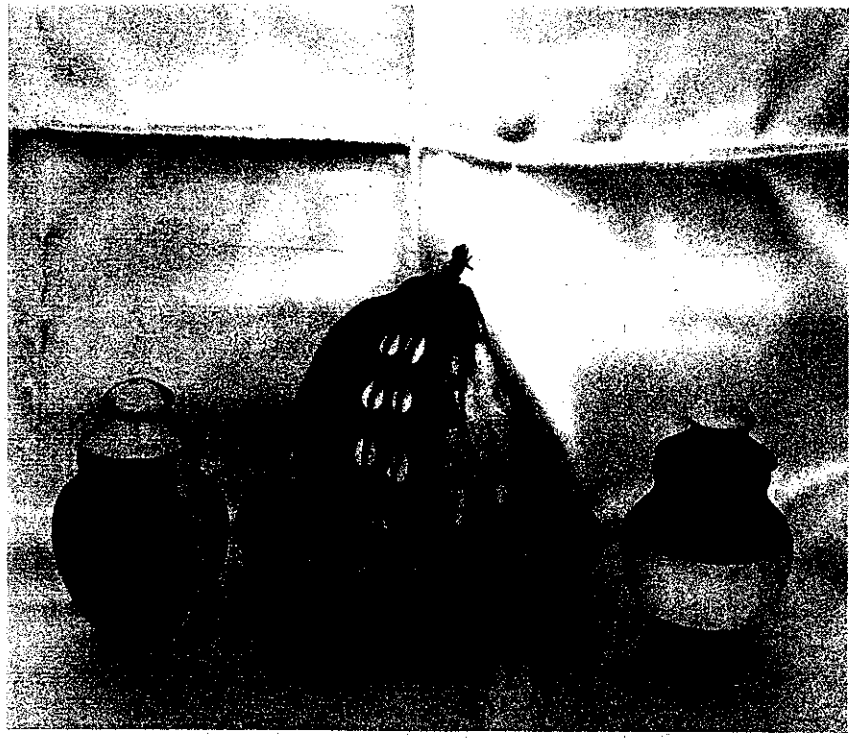
En Africa, Eleggua supervisa las actividades del mercado. Eshu Eleggua tenía la facultad de transportar al mundo a centenares de kilómetros en sólo unas horas, según Piere Verger, y además Eshu podía atraer por un poder magnético objetos situados a distancias igualmente grandes.

Para evitar que Eshu Eleggua traiga la adversidad y la contradicción en cualquier ceremonia o fiesta religiosa, se le debe hacer ofrendas primero que a cualquier orisha. Eleggua es glotón, se le atribuye que vence todas las dificultadas, trae lo inesperado, es el rey de las maldades; vive en los parajes solitarios, en las esquinas, en las lomas y sabanas, es pendenciero y jamás se sabe si está contento o bravo. Eleggua es la seguridad de Ifá, él le enseñó a Orúnmila dónde estaban las nueces de palma que sirven para la adivinación, es indiscutiblemente el custodio de Ifá y del Babalawo.

Como atributo utiliza una rama de palo guayaba en forma de garabato y cuando baila semeja que limpia con ese palo todos los escollos y dificultades que tienen los hombres en el decursar de sus vidas. Tiene también una flechita de metal en la parte superior de su cabeza. Eleggua es el único orisha que se representa de forma antropomórfica.

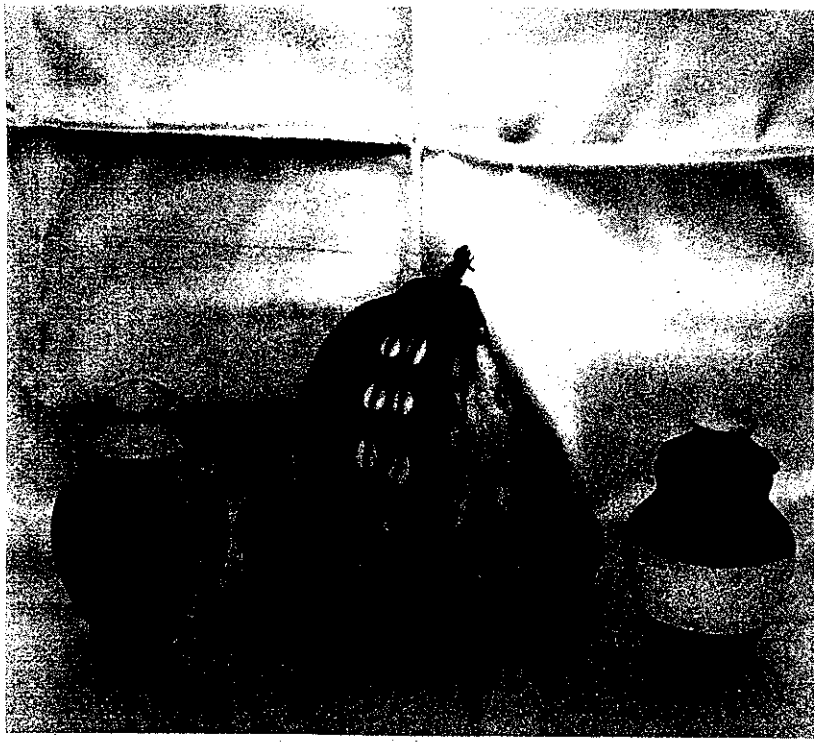

Orisha Eshu Eleggua.
Materiales: madera, hierro, cuentas de cristal.

Oriha Eshu Eleggua.
Materiales: piedra, cauri, cemento y barro.

Irisha Eleggua, Bromú y Brosiá.
Materiales: caracol, cauri, barro, cemento.

Irisha Eleggua, Bromú y Brosiá.
Materiales: caracol, cauri, barro, cemento.

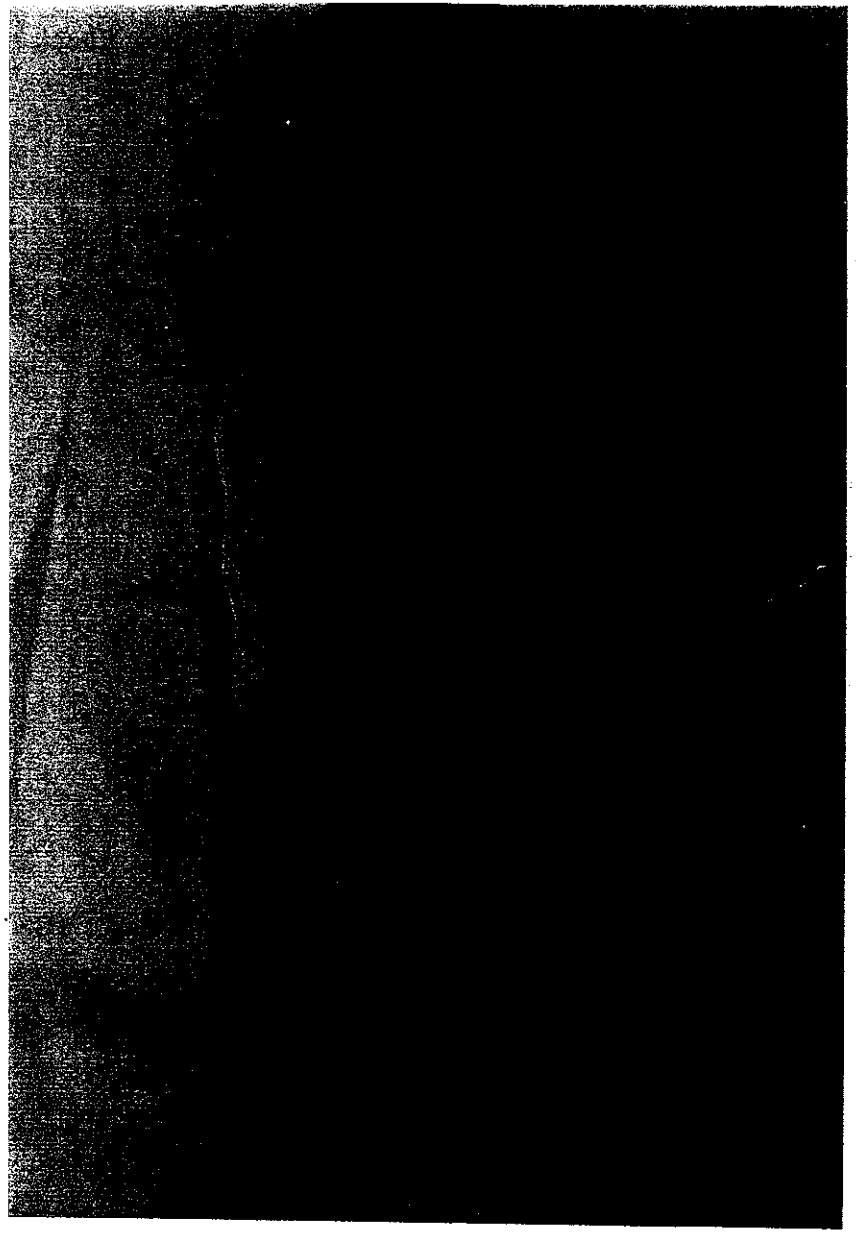
Oriha Eshu Eleggua.
Materiales: piedra, cauri, cemento y barro.

OGGUN

Oggún es uno de los orishas guerreros que forman la trilogía, Eleggua, Oggún, Ochosi. Le pertenecen el hierro, el monte, la guerra, la forja y el camino del ferrocarril.

Como personaje histórico dice Piere Verger que Oggún fue hijo de Odudua, aseguran fue el mayor. Como guerrero Oggún fue temible; después de saquear y guerrear contra varias ciudades atacó la ciudad de Iré, mató a su rey e instaló a su hijo en trono. Tomó para sí el título de Oniré, rey de Iré. Ha sido saludado hasta hoy con los nombres de Oggún Onire y Oggún Alookoro.

Oggún es el dios del hierro y de todos aquellos que usan hierros en sus trabajos. Es el segundo, después de Eleggua, que es saludado en las ceremonias de sacrificios dedicados a los diversos orishas. Se representa con veintiún implementos de labranzas: pala, machete, guataca, pico, mandarria, clavo puntiagudo, un rastrillo entre otros. Oggún vive en un caldero de hierro. Sus colores son el verde y el negro.

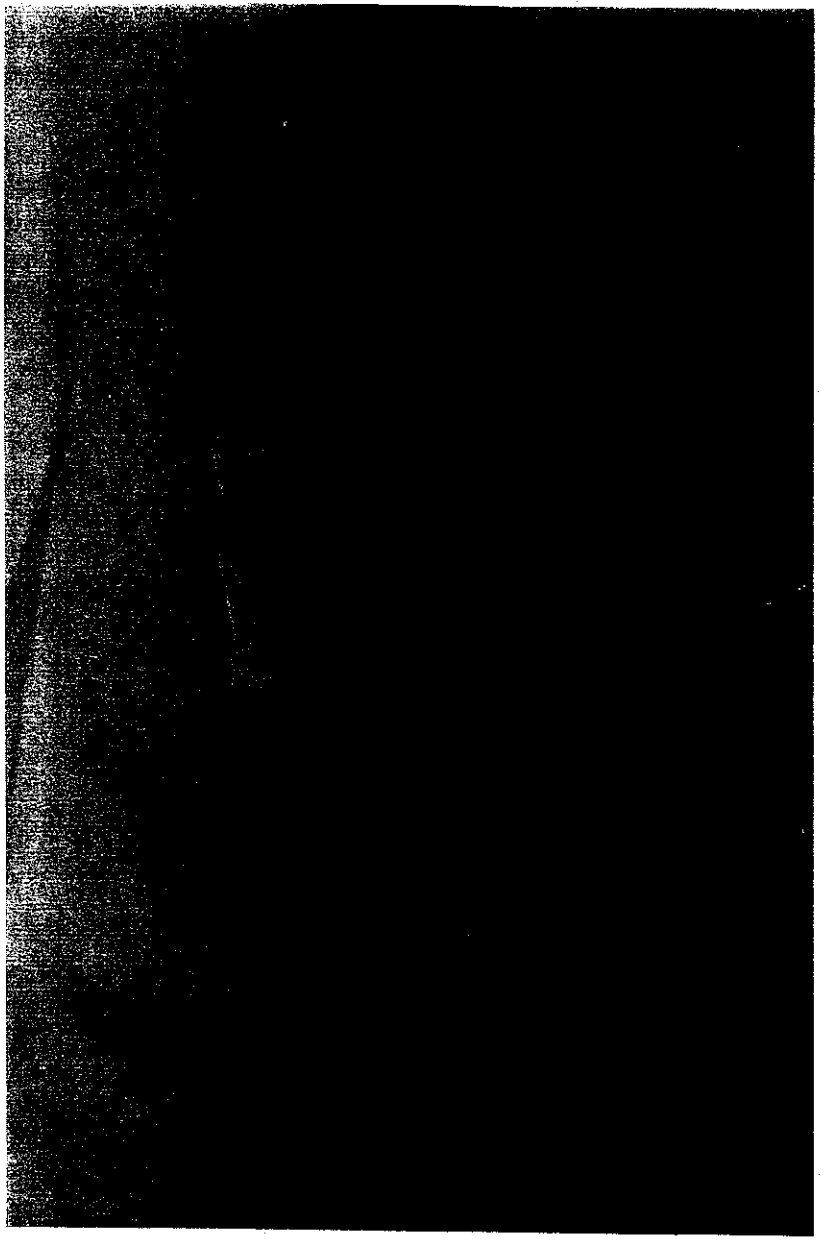
Orisha Oggún.
Materiales: Madera, tela de algodón, cuantas de cristal, hierro.

OGGUN

Oggún es uno de los orishas guerreros que forman la trilogía, Eleggua, Oggún, Ochosi. Le pertenecen el hierro, el monte, la guerra, la forja y el camino del ferrocarril.

Como personaje histórico dice Piere Verger que Oggún fue hijo de Odudua, aseguran fue el mayor. Como guerrero Oggún fue temible; después de saquear y guerrear contra varias ciudades atacó la ciudad de Iré, mató a su rey e instaló a su hijo en trono. Tomó para sí el título de Oniré, rey de Iré. Ha sido saludado hasta hoy con los nombres de Oggún Onire y Oggún Alookoro.

Oggún es el dios del hierro y de todos aquellos que usan hierros en sus trabajos. Es el segundo, después de Eleggua, que es saludado en las ceremonias de sacrificios dedicados a los diversos orishas. Se representa con veintiún implementos de labranzas: pala, machete, guataca, pico, mandarria, clavo puntiagudo, un rastrillo entre otros. Oggún vive en un caldero de hierro. Sus colores son el verde y el negro.

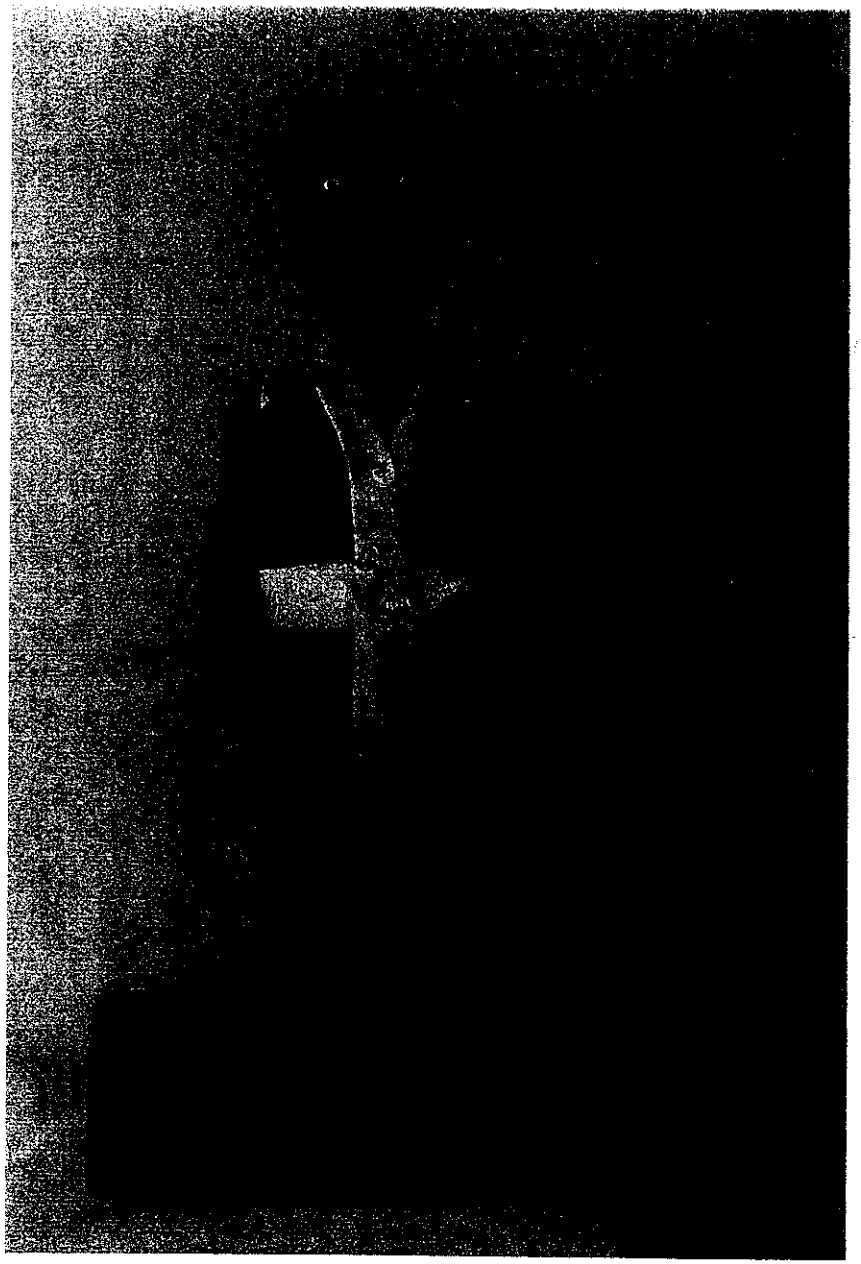
Orisha Oggún.
Materiales: Madera, tela de algodón, cuantas de cristal, hierro.

OCHOSI

Ochosi es el orisha tercero de las deidades conocidas como guerreros. Se simboliza con el arco y la flecha de hierro. Domina la caza, por eso es considerado el dios de los cazadores entre los yorubas; también domina la cárcel. Vive en el caldero de hierro junto a Oggún. Al proteger a los cazadores, facilita que sus cazas sean mas abundantes.

En Africa, Ochosi tuvo gran importancia. Según Verger, esto se entiende pues en la época que la actividad fundamental del pueblo era la caza para subsistir, este orisha era uno de los más importantes. Más tarde con los cambios en las relaciones económicas fue decayendo su culto.

Influye Ochosi sobre la medicina, pues como los cazadores pasan gran parte de su tiempo en el monte, necesitan de las plantas medicinales para curarse. Por lo que Ochosi entra en contacto con Osain para que sus protegidos aprendan las funciones de cada planta medicinal. En el orden social Ochosi facilita a los cazadores para que descubran dónde pueden vivir las poblaciones.

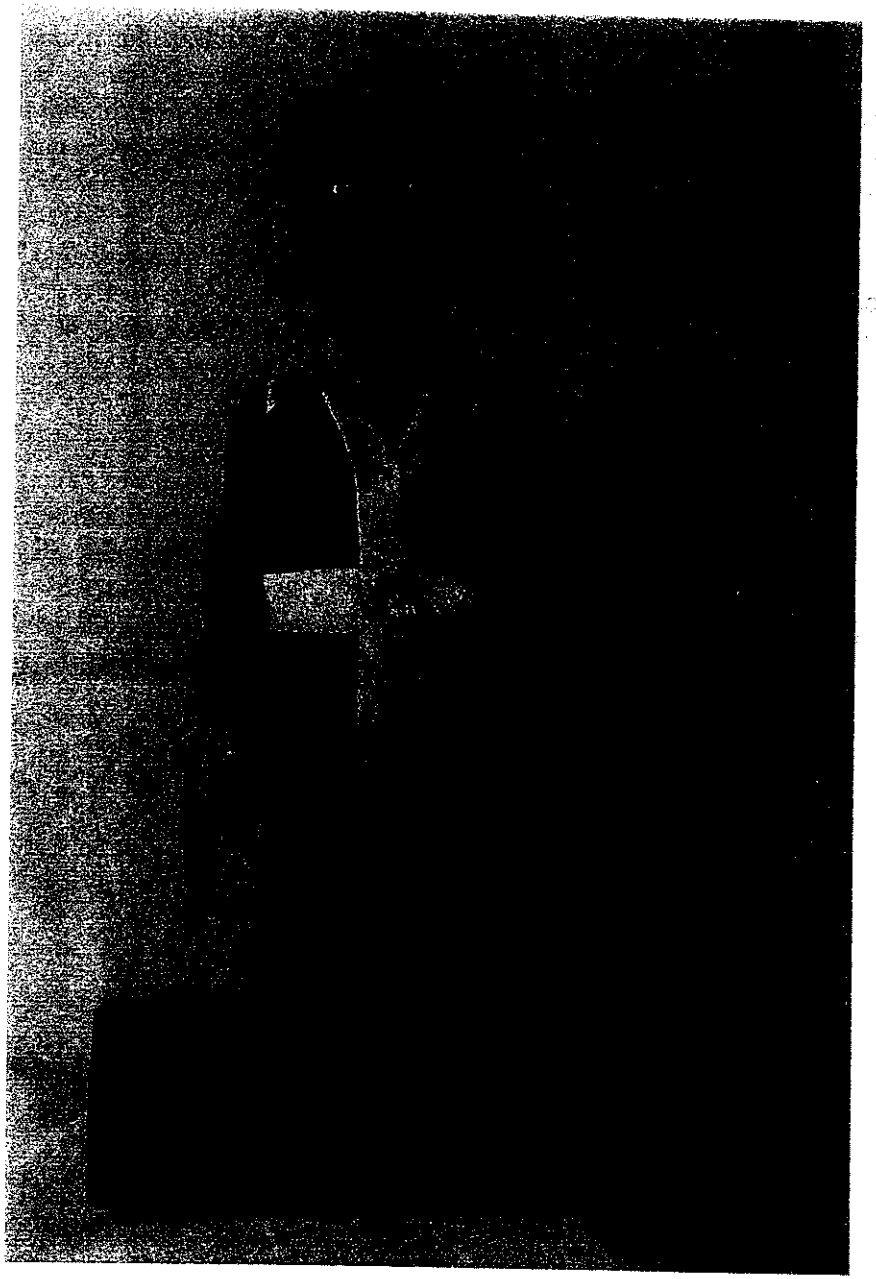
Orisha Ochosi.
Materiales: Madera, hierro, cuentas de cristal, tela de algodón.

OCHOSI

Ochosi es el orisha tercero de las deidades conocidas como guerreros. Se simboliza con el arco y la flecha de hierro. Domina la caza, por eso es considerado el dios de los cazadores entre los yorubas; también domina la cárcel. Vive en el caldero de hierro junto a Oggún. Al proteger a los cazadores, facilita que sus cazas sean mas abundantes.

En Africa, Ochosi tuvo gran importancia. Según Verger, esto se entiende pues en la época que la actividad fundamental del pueblo era la caza para subsistir, este orisha era uno de los más importantes. Más tarde con los cambios en las relaciones económicas fue decayendo su culto.

Influye Ochosi sobre la medicina, pues como los cazadores pasan gran parte de su tiempo en el monte, necesitan de las plantas medicinales para curarse. Por lo que Ochosi entra en contacto con Osain para que sus protegidos aprendan las funciones de cada planta medicinal. En el orden social Ochosi facilita a los cazadores para que descubran dónde pueden vivir las poblaciones.

Orisha Ochosi.
Materiales: Madera, hierro, cuentas de cristal, tela de algodón.

OBATALA

El orisha Obatalá es llamado también "Orisanla" o sea "Gran Orisha" y el rey de "Paño Blanco" según Verger. También se le llama "Obba Ibo" o sea rey de los Ibos. Esta considerado el más importante y elevado de los orishas y por consiguiente dueño de todas las cabezas, creador del cuerpo humano.

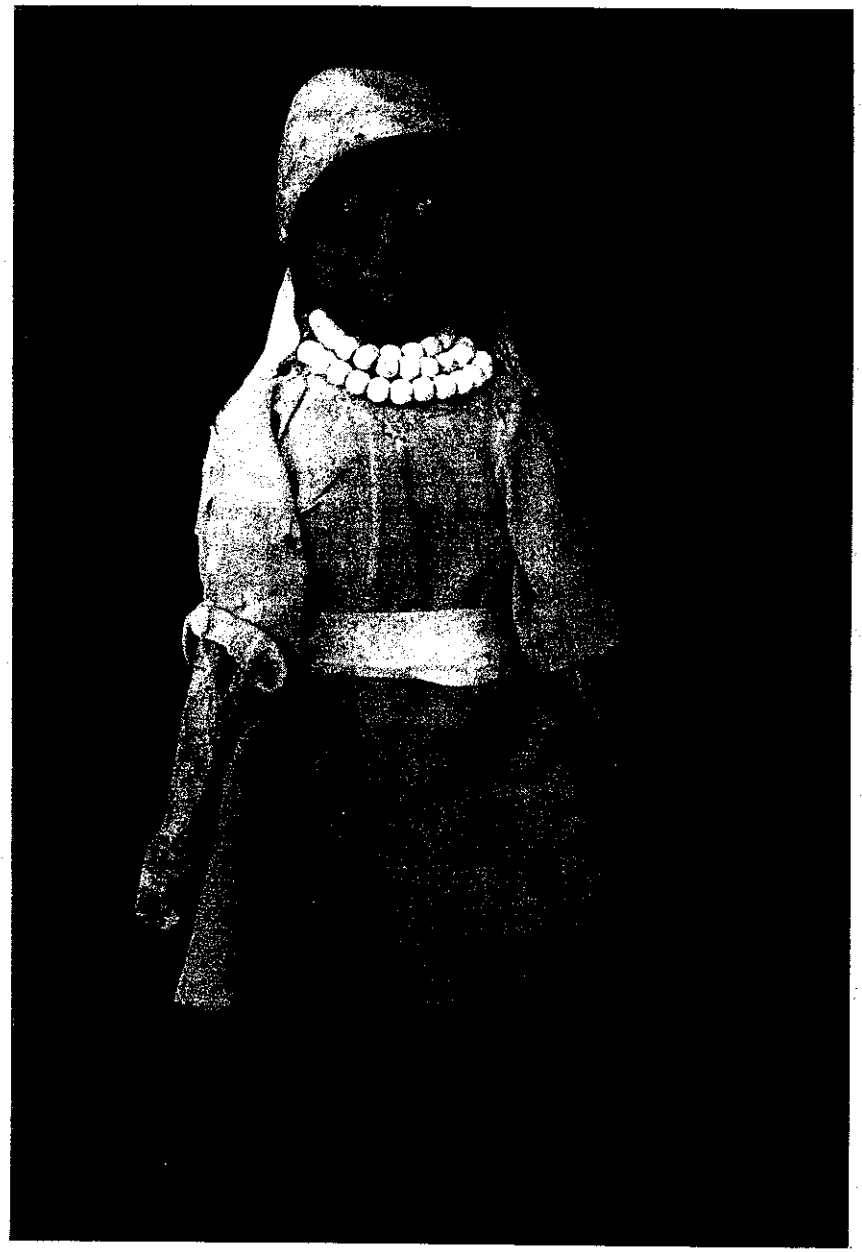
Olodumare le encargó a Obatalá crear el mundo y otorgarle el "Ase" a los hombres. Sin embargo, perdió este poder, por no realizar sacrificios a Eshu Eleggua antes de abandonar el cielo y venir a la tierra. Pasando para el orisha Oduduwa la responsabilidad de crear el mundo. En el panteón yoruba representa la paz y la tranquilidad en la tierra.

Según la historia Yoruba, Obatalá era el rey de Ilé-Ifé, la ciudad sagrada, cuando la deidad Oduduwa la invadió para apoderarse de ella. Producto de esta guerra Oduduwa y Obatalá hicieron un pacto donde hasta la actualidad, los sacerdotes de Obatalá en Ifé reciben una vez al año al Ooni de Ifé, rey sagrado de los Yorubas.

Obatalá en el panteón yoruba representa la paz, la tranquilidad y la libertad en la tierra. Vive en las montañas y se caracteriza por ser obstinado e independiente, tiene mucho genio y es además muy voluntarioso. Se le representa como una persona mayor, friolenta y de paso cansado, de ahí sus bailes lentos y ceremoniosos.

El color que usa como emblema es el blanco. Tiene como atributos un Iruke (rabo de caballo blanco forrado en cuentas de cristal blancas). Utiliza piezas de metal blanco o plata. Se adorna con objetos blancos y plateados. Las personas que adoran este orisha siempre se visten de blanco.

A Obatalá le pertenece el cielo y la tierra

Orisha Obatalá.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, fibra vegetal.

OBATALA

El orisha Obatalá es llamado también "Orisanla" o sea "Gran Orisha" y el rey de "Paño Blanco" según Verger. También se le llama "Obba Ibo" o sea rey de los Ibos. Esta considerado el más importante y elevado de los orishas y por consiguiente dueño de todas las cabezas, creador del cuerpo humano.

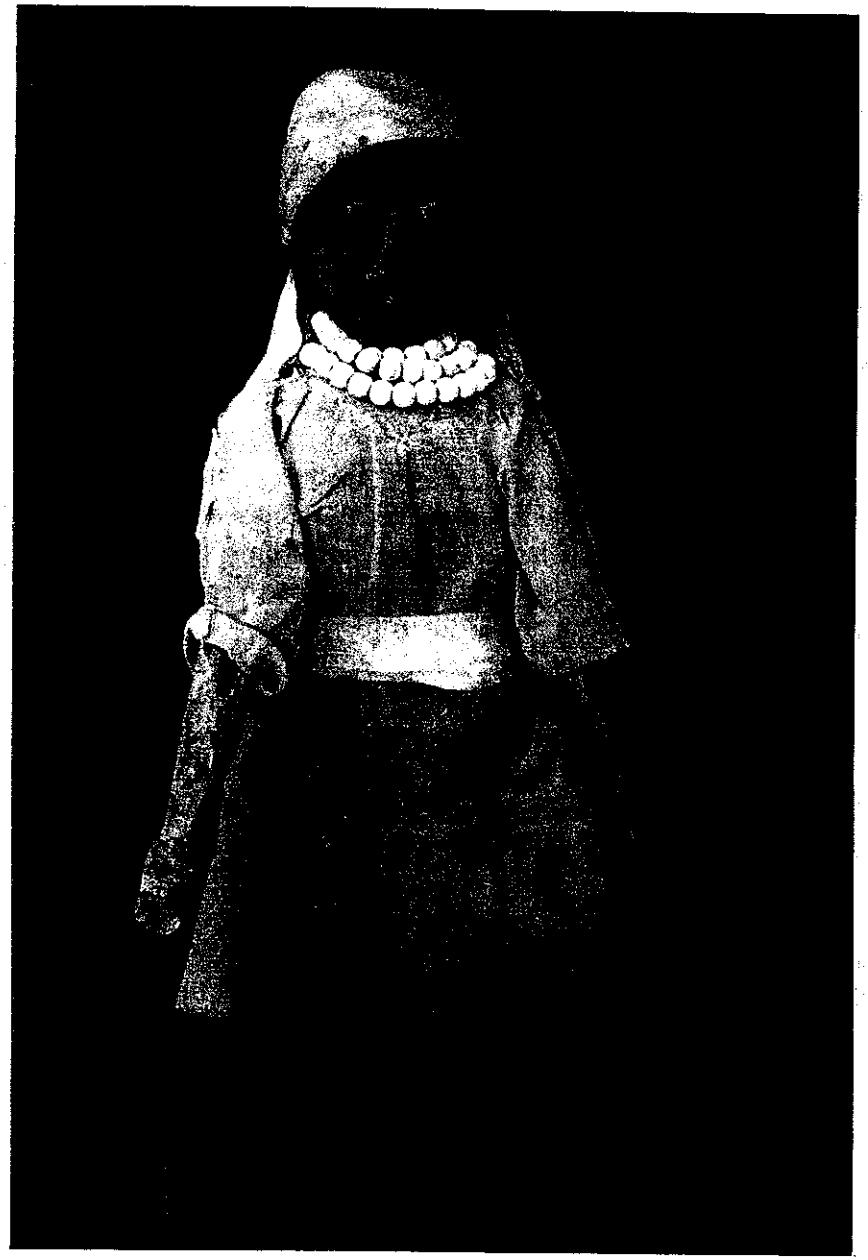
Olodumare le encargó a Obatalá crear el mundo y otorgarle el "Ase" a los hombres. Sin embargo, perdió este poder, por no realizar sacrificios a Eshu Eleggua antes de abandonar el cielo y venir a la tierra. Pasando para el orisha Oduduwa la responsabilidad de crear el mundo. En el panteón yoruba representa la paz y la tranquilidad en la tierra.

Según la historia Yoruba, Obatalá era el rey de Ilé-Ifé, la ciudad sagrada, cuando la deidad Oduduwa la invadió para apoderarse de ella. Producto de esta guerra Oduduwa y Obatalá hicieron un pacto donde hasta la actualidad, los sacerdotes de Obatalá en Ifé reciben una vez al año al Ooni de Ifé, rey sagrado de los Yorubas.

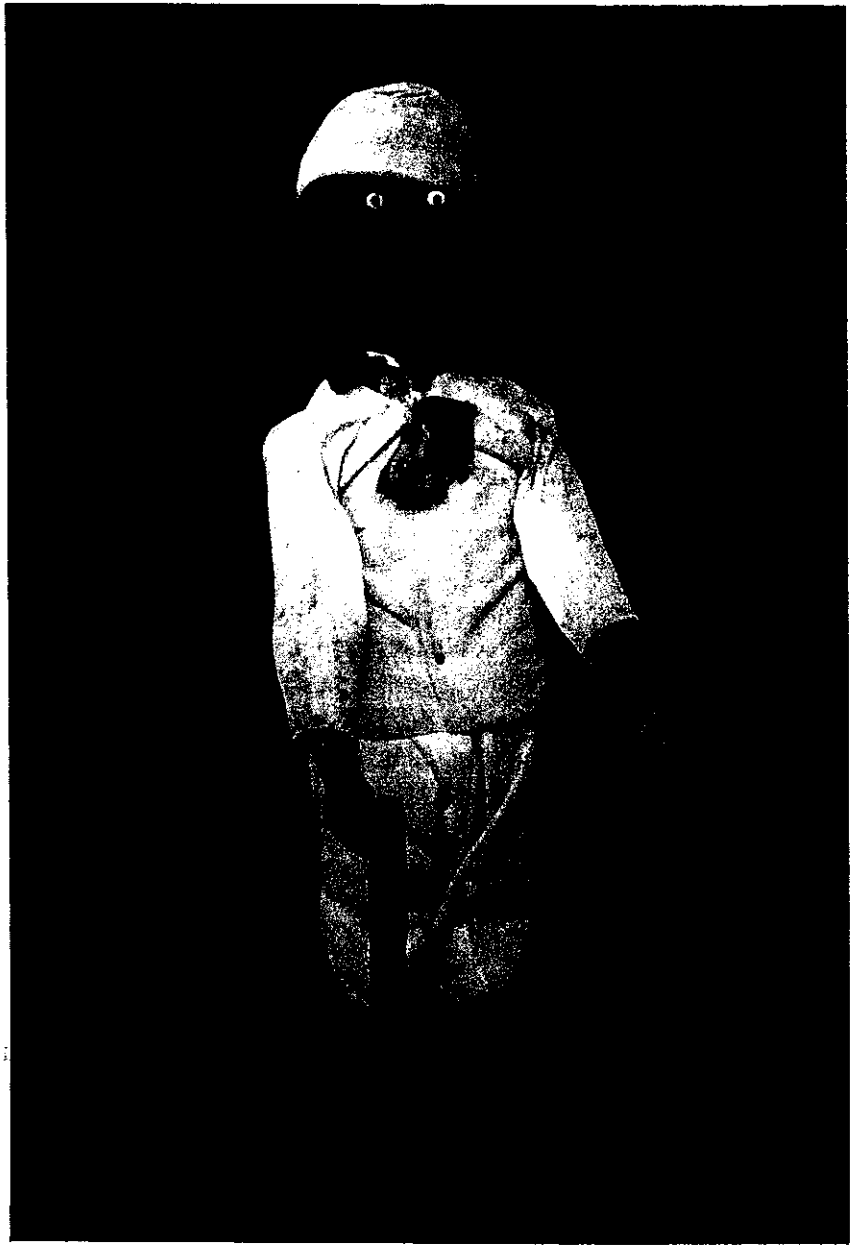
Obatalá en el panteón yoruba representa la paz, la tranquilidad y la libertad en la tierra. Vive en las montañas y se caracteriza por ser obstinado e independiente, tiene mucho genio y es además muy voluntarioso. Se le representa como una persona mayor, friolenta y de paso cansado, de ahí sus bailes lentos y ceremoniosos.

El color que usa como emblema es el blanco. Tiene como atributos un Iruke (rabo de caballo blanco forrado en cuentas de cristal blancas). Utiliza piezas de metal blanco o plata. Se adorna con objetos blancos y plateados. Las personas que adoran este orisha siempre se visten de blanco.

A Obatalá le pertenece el cielo y la tierra

Orisha Obatalá.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, fibra vegetal.

Orisha Obatalá.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, fibra vegetal.

YEMAYA

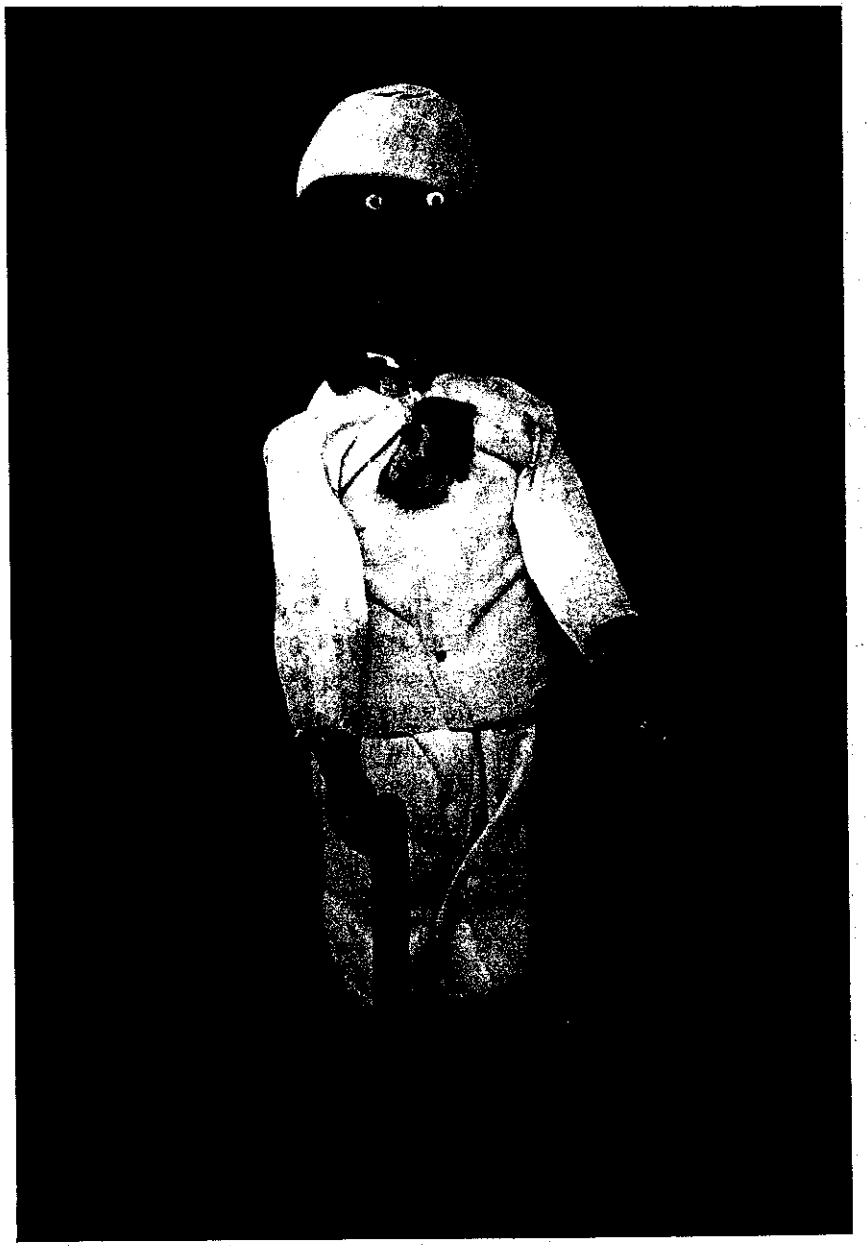
Yemayá es la divinidad del mar y protectora de la maternidad, es considerada la "gran madre", pues aparece en la historia yoruba como madre de casi todos los orishas, es además considerada "la madre de las aguas primordiales". Un "oriki" muy significativo de Yemayá es: "Yemayá madre de la vida, dueña de todas las aguas". El nombre de Yemayá, dicen los yorubas se deriva de "Yeyé omó ejá" que significa "madre cuyos hijos son peces".

Siempre describen a Yemayá como una mujer negra, de bello rostro, grandes pechos y vientre voluminoso, como pudiera describirse la representación de la maternidad. Igual a todos los orishas del panteón yoruba, Yemayá tuvo funciones que la ligan al nacimiento del mundo y al resto de los orishas.

Como Yemayá representa al mar, dicen los yorubas que "sin agua no hay vida", Yemayá por lo tanto es ligada a la mitología yoruba de la formación de la tierra, que ardía cuando Olodumare andaba en ella. Un d_a, el dios supremo decidió que se formaran los valles, montañas y sabanas. El vapor salía de la tierra ardiente, se convirtió en nubes. Nacieron los océanos con Olokun en la profundidad y Yemayá con su agua apagó el fuego terrenal, formándose los mares. Al extenderse este mar, del vientre de Yeamayá salieron las estrellas y la lunea, y aquí fue el nacimiento del mundo (L. Cabrera). Se afirma que muchos orishas también nacieron del vientre de Yemayá.

Como personaje mitológico, Yemayá tiene muchos caminos al igual que los otros orishas. Los cuentos y fábulas narran hechos que ella protagonizó. En cierta ocasión según cuenta la historia, cansada de la ingratitud de sus hijos Yemayá ocasionó un ras de mar que barrió poblados y cosechas. Muchas ofrendas y rogaciones tuvieron que realiza sus devotos para calmarla y que todo volviera a la normalidad.

A Yemayá la describen como la diosa de los ricos y adronados vestidos. Le gusta ponerse la corona de Ochumaré (el arco iris). A ella le pertenecen los tesoros y riquezas que yacen en el fondo del mar.

Orisha Obatalá.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, fibra vegetal.

YEMAYA

Yemayá es la divinidad del mar y protectora de la maternida es considerada la "gran madre", pues aparece en la historia yoruba com madre de casi todos los orishas, es además considerada "la madre de l aguas primordiales". Un "oriki" muy significativo de Yemayá e "Yemayá madre de la vida, dueña de todas las aguas". El nombre d Yemayá, dicen los yorubas se deriva de "Yeyé omó ejá" que signific "madre cuyos hijos son peces".

Siempre describen a Yemayá como una mujer negra, de bell rostro, grandes pechos y vientre voluminoso, como pudiera describirs la representación de la maternidad. Igual a todos los orishas del panteó yoruba, Yemayá tuvo funciones que la ligan al nacimiento del mundo al resto de los orishas.

Como Yemayá representa al mar, dicen los yorubas que "si agua no hay vida", Yemayá por lo tanto es ligada a la mitología yorub de la formación de la tierra, que ardía cuando Olodumare andaba e ella. Un d_a, el dios supremo decidió que se formaran los valle montañas y sabanas. El vapor salía de la tierra ardiente, se convirtió e nubes. Nacieron los océanos con Olokun en la profundidad y Yemay con su agua apagó el fuego terrenal, formándose los mares. Al extenders este mar, del vientre de Yeamayá salieron las estrellas y la lunea, y aq fue el nacimiento del mundo (L. Cabrera). Se afirma que muchos orisha también nacieron del vientre de Yemayá.

Como personaje mitológico, Yemayá tiene muchos caminos a igual que los otros orishas. Los cuentos y fábulas narran hechos qu ella protagonizó. En cierta ocasión según cuenta la historia, cansada d la ingratitud de sus hijos Yemayá ocasionó un ras de mar que barri poblados y cosechas. Muchas ofrendas y rogaciones tuvieron que realiz sus devotos para calmarla y que todo volviera a la normalidad.

A Yemayá la describen como la diosa de los ricos y adronado vestidos. Le gusta ponerse la corona de Ochumaré (el arco iris). A ell le pertenecen los tesoros y riquezas que yacen en el fondo del ma

Puede vivir entre el río y el mar, en los arrecifes, en la espuma de las olas al caer, se pone siete sayas del color azul para luchar como toda una guerrera por sus hijos. Es altanera, volunatriosa y posee mucha sabiduría. En un camino de su vida se relaciona con el orisha Oggún, quien es uno de los llamados guerreros, junto a Eleggua y Ochosi. En este camino Yemayá vive en manatiales y lagos que estén pegados al bosque, y utiliza las herramientas de Oggún.

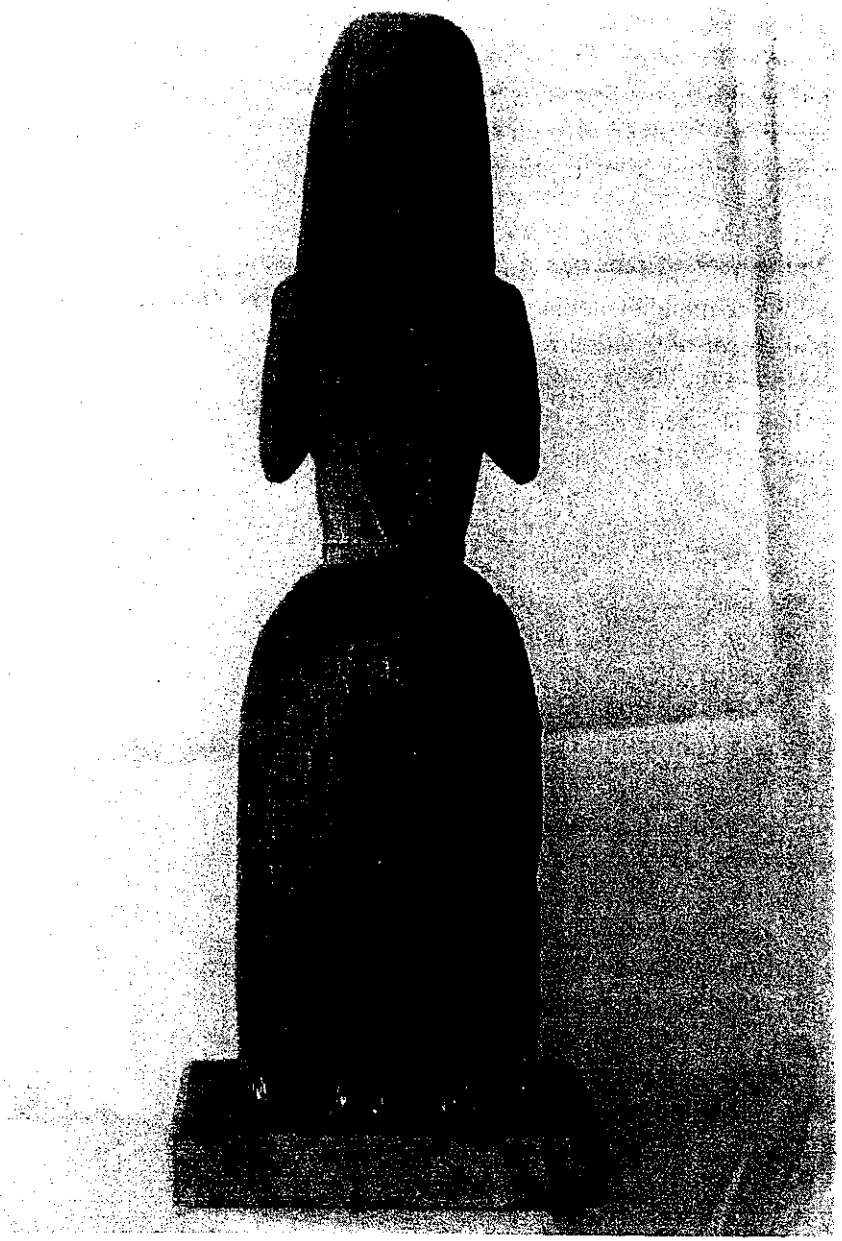
Los colores que le pertenecen son todas las tonalidades de azul combinados con blanco. Entre sus atributos se encuentran las siete manillas de metal blanco o plata, un par de remos, salvavidas, una llave, un sol con siete triángulos, un ancla y media luna.

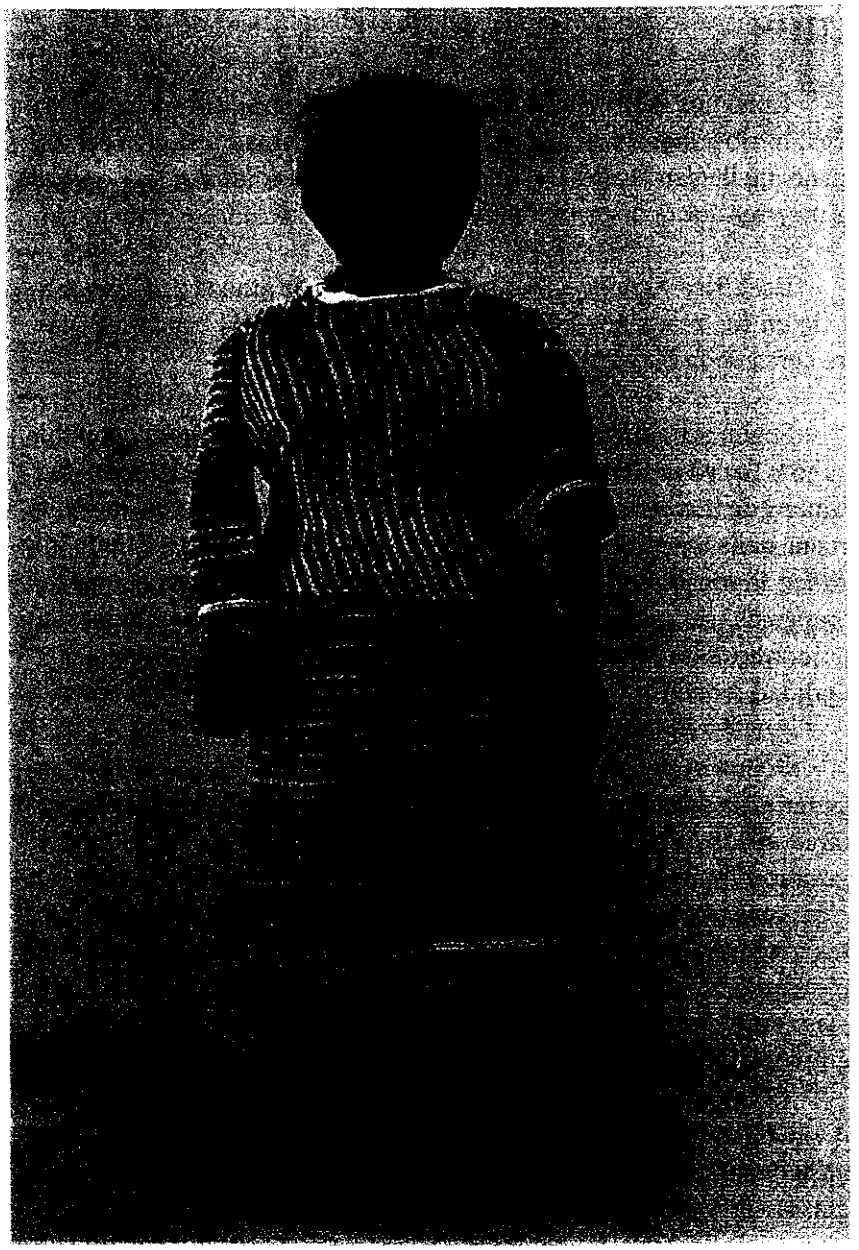
Orisha Yemayá.
Materiales: Madera

Puede vivir entre el río y el mar, en los arrecifes, en la espuma de las olas al caer, se pone siete sayas del color azul para luchar como toda una guerrera por sus hijos. Es altanera, volunatriosa y posee mucha sabiduría. En un camino de su vida se relaciona con el orisha Oggún, quien es uno de los llamados guerreros, junto a Eleggua y Ochosi. En este camino Yemayá vive en manatiales y lagos que estén pegados al bosque, y utiliza las herramientas de Oggún.

Los colores que le pertenecen son todas las tonalidades de azul combinados con blanco. Entre sus atributos se encuentran las siete manillas de metal blanco o plata, un par de remos, salvavidas, una llave, un sol con siete triángulos, un ancla y media luna.

Orisha Yemayá.
Materiales: Madera

Orisha Yemayá.
Materiales: Madera, tela de algodón.

OCHUN

Ochún es la divinidad del río y ejerce el poder sobre las aguas dulces, lo ríos, lagos y manantiales. Además domina el vientre del ser humano. Le llaman "Iyalodde" que es un título concedido por los yorubas a las mujeres que ocupan un lugar importante en la ciudad y el mercado.

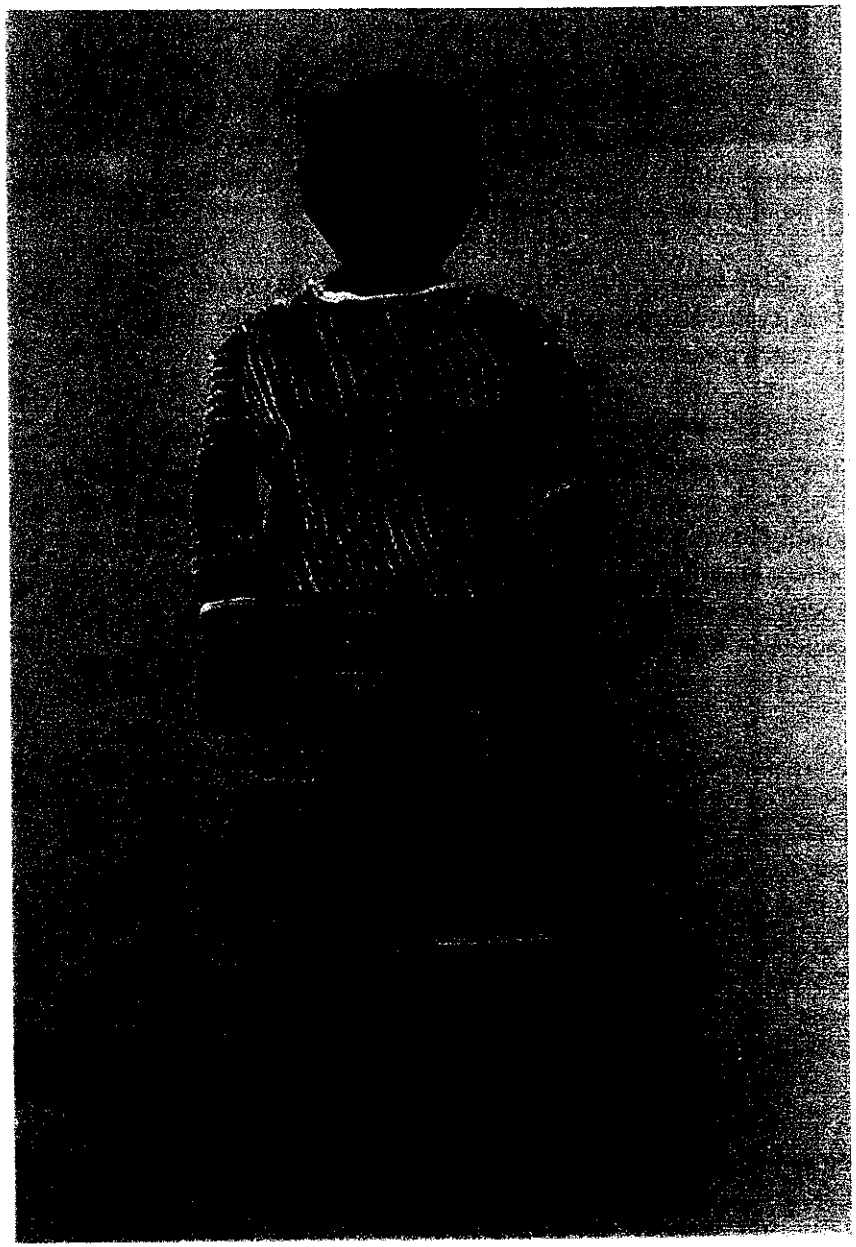
En Africa Ochún es la diosa venerada en la ciudad de Ochogbo, situada en los márgenes del río Ochún, que es el más caudaloso que corre cerca de la ciudad de Ilé-Ifé.

Según la tradición yoruba, Ochún es la segunda esposa del oricha Changó y fue su preferida. A Ochún se le identifica como la divinidad del amor y de la sensualidad, es de carácter alegre y su risa es contagiosa, le gusta bailar y enamorar a los hombres. Estas características no empañan la sensibilidad que este orisha muestra por los problemas de las personas, se apiada fácilmente de quién le ruega, es compasiva, misericordiosa, según Lidia Cabrera. Además este orisha influye en la fecundidad femenina y puede controlar el caracter de los humanos.

Ochún representa en el panteón yoruba la femeneidad y la coquetería, se mira mucho en el espejo, le gusta perfumarse y pintarse la cara. En los distintos caminos o avatares, Ochún es hechicera, y prepara sortilegios para el amor y la felicidad. Aparece como diosa de los tambores, es bailadora y tiene el dominio de la danza; es tejedora de cestos y mallas para los pescadores, cuida de los enfermos, haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Hay caminos de Ochún que hablan de esta diosa sorda y se debe utilizar instrumentos de sonidos fuertes para invocarla.

Ochún tiene grandes conocimientos y le gusta enseñar, pero su principal característica es la coquetería y el arreglo personal, se mira mucho en el espejo, le gusta perfumarse y pintarse la cara.

Los antiguos yorubas describían a Ochún como nacida junto a los manantiales donde le gustaba bañarse desnuda, con su hermoso cuerpo cubierto de miel de abejas.

Orisha Yemayá.
Materiales: Madera, tela de algodón.

OCHUN

Ochún es la divinidad del río y ejerce el poder sobre las aguas dulces, lo ríos, lagos y manantiales. Además domina el vientre del ser humano. Le llaman "Iyalodde" que es un título concedido por los yorubas a las mujeres que ocupan un lugar importante en la ciudad y el mercado.

En Africa Ochún es la diosa venerada en la ciudad de Ochogbo, situada en los márgenes del río Ochún, que es el más caudaloso que corre cerca de la ciudad de Ilé-Ifé.

Según la tradición yoruba, Ochún es la segunda esposa del oricha Changó y fue su preferida. A Ochún se le identifica como la divinidad del amor y de la sensualidad, es de carácter alegre y su risa es contagiosa, le gusta bailar y enamorar a los hombres. Estas características no empañan la sensibilidad que este orisha muestra por los problemas de las personas, se apiada fácilmente de quién le ruega, es compasiva, misericordiosa, según Lidia Cabrera. Además este orisha influye en la fecundidad femenina y puede controlar el caracter de los humanos.

Ochún representa en el panteón yoruba la femeneidad y la coquetería, se mira mucho en el espejo, le gusta perfumarse y pintarse la cara. En los distintos caminos o avatares, Ochún es hechicera, y prepara sortilegios para el amor y la felicidad. Aparece como diosa de los tambores, es bailadora y tiene el dominio de la danza; es tejedora de cestos y mallas para los pescadores, cuida de los enfermos, haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Hay caminos de Ochún que hablan de esta diosa sorda y se debe utilizar instrumentos de sonidos fuertes para invocarla.

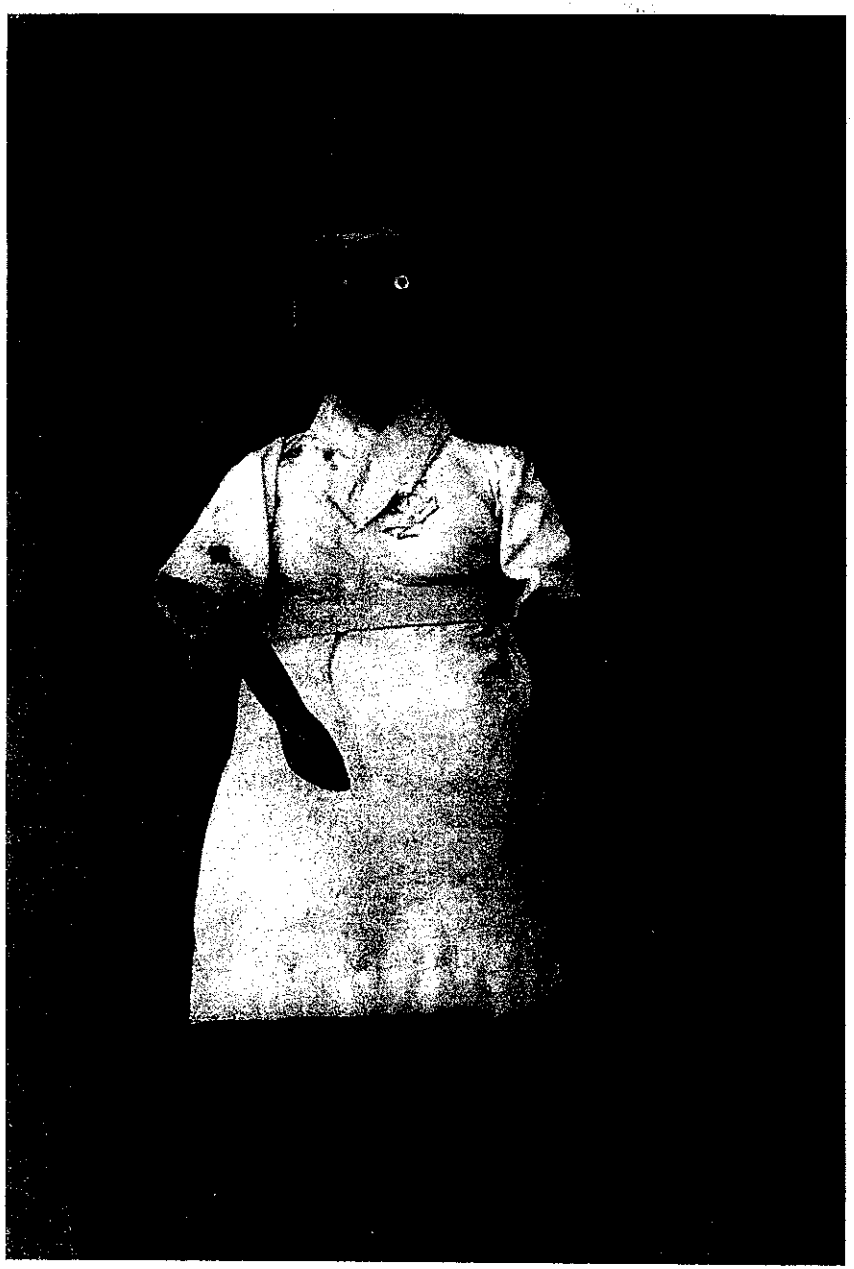
Ochún tiene grandes conocimientos y le gusta enseñar, pero su principal característica es la coquetería y el arreglo personal, se mira mucho en el espejo, le gusta perfumarse y pintarse la cara.

Los antiguos yorubas describían a Ochún como nacida junto a los manantiales donde le gustaba bañarse desnuda, con su hermoso cuerpo cubierto de miel de abejas.

Ochún es considerada la dueña del oráculo del Diloggún, ésta a su vez se lo enseñó a los demás orishas. En Cuba se le considera como la divinidad yoruba dueña del oro y en especial del dinero. Esta característica en Africa era asignada a otra deidad llamada Ayé Shaluga.

Todas las mujeres que tienen problemas para tener hijos, así como las embarazadas se encomiendan a este orisha.

Los atributos de Ochún son los abanicos, dos remos, la corona de metal amarillo, cinco manillas de metal amarillo, bronce, o oro, cinco lanzas llamadas eddanes.

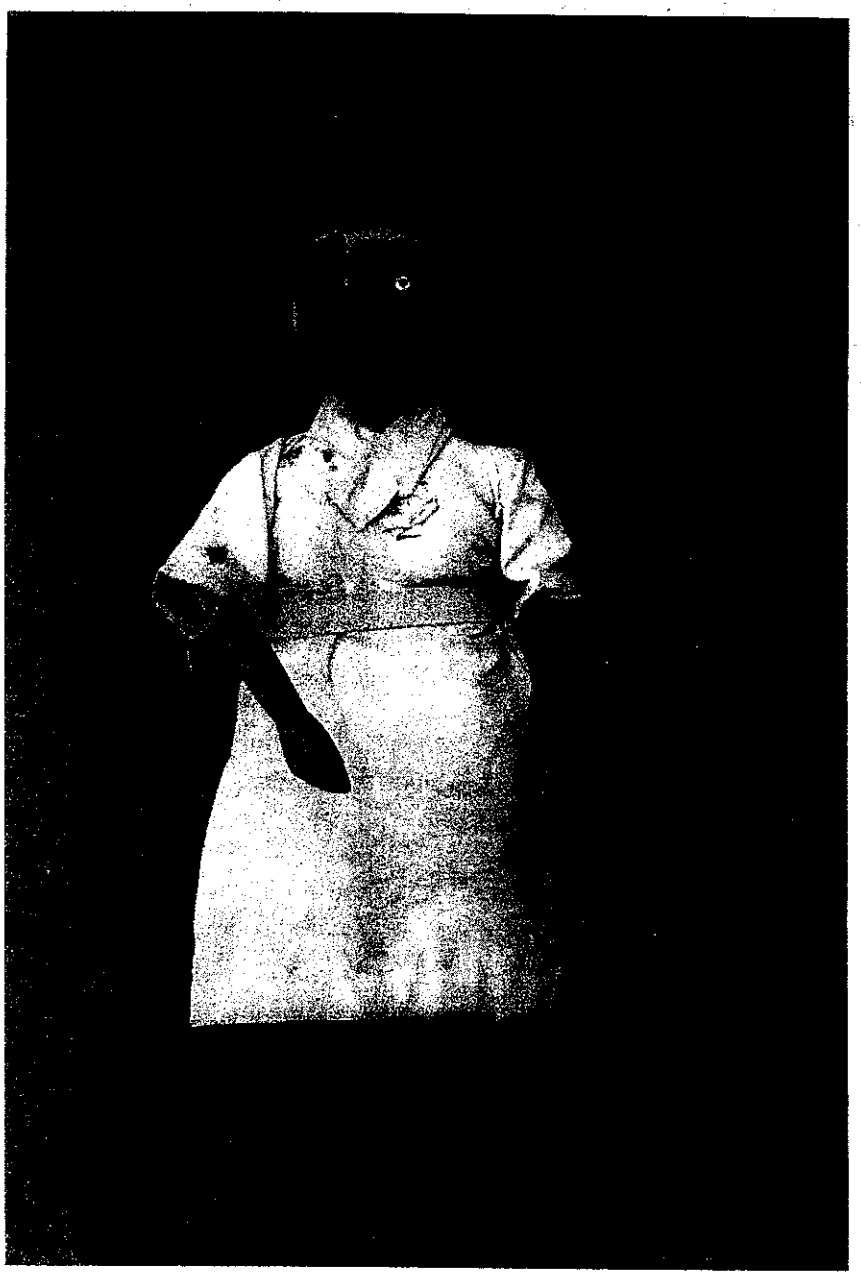

Orisha Ochún.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón, fibra vegetal.

Ochún es considerada la dueña del oráculo del Diloggún, ésta a su vez se lo enseñó a los demás orishas. En Cuba se le considera como la divinidad yoruba dueña del oro y en especial del dinero. Esta característica en Africa era asignada a otra deidad llamada Ayé Shaluga.

Todas las mujeres que tienen problemas para tener hijos, así como las embarazadas se encomiendan a este orisha.

Los atributos de Ochún son los abanicos, dos remos, la corona de metal amarillo, cinco manillas de metal amarillo, bronce, o oro, cinco lanzas llamadas eddanes.

Orisha Ochún.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón, fibra vegetal.

CHANGO

El orisha Chango según la historia es oriundo de la región de Nupe. Es llamado este orisha el "Alaafin de Oyó", cuarto rey por el orden de la dinastía de Oyó, Alaafin, quiere decir el "poseedor del palacio".

Los historiadores yorubas como Samuel Johnson afirman que Changó no es un orisha como los demás de procedencia divina, fue un personaje histórico que a su muerte sus descendientes lo divinizaron. Su culto tiene las características de un orisha y no la de un antepasado. Cuando se le divinizó, se le otorgó las funciones y poderes de u n antiguo dios yoruba llamado "Jacutá" que es el dios del trueno y del rayo, en muchos cantos dirigidos a Changó en Cuba se le nombra Jacutá.

El carácter del orisha Changó era fuerte, violento, guerrero por excelencia, bailador, mujeriego y mentiroso. Sin embargo, las exigencias morales a los que profesan su culto son completamente opuestas. En la adoración a Changó se exige a todos sus seguidores que tengan un comportamiento recto y obediente, característica del antiguo orisha Jacutá, para de esta manera poder extender su culto a toda la región yoruba.

Changó es el orisha que más cantos tiene en la liturgia yoruba. Sus orikis (alabanzas son muy numerosas. Las leyendas alrededor de esta deidad describen de manera elocuente los pasajes de su vida amorosa, las esposas que tuvo en el recorrido que realizó por las distintas regiones de Africa. Describen también los hechos bélicos en los que tomó parte y los resultados obtenidos.

Existe una leyenda que cuenta en cierta oportunidad Changó llegó a tierra Koso y allí lo coronaron rey con el nombre de :Obakoso". Aquí conoció a la reina Obba y la hizo esposa reinando junto a ella. Según Lidya Cabrera, en Koso Changó conoció también a Oyá lavando en el río y se enamoró de ella. Junto a Oyá participó en varias batallas, esta orisha mujer era guerrera y tenía un ejército de mujeres amazonas.

En muchas ocasiones, cuenta la historia que Oyá tuvo que defender a Changó en medio de grandes batallas cuando éste llevaba las de perder. A este orisha se relaciona con la centella (bola de candela que cae del cielo y rueda por la tierra).

Changó es el dios del trueno, del rayo, del relámpago, de la lluvia y del fuego. Como realizaba experimentos con fuegos artificiales por eso era considerado piromántico. Dentro del panteón yoruba se reconoce como el rey del "guemilere" (fiesta de los orishas realizadas con tambores llamados Batá).

Sus símbolos son: la virilidad, la guerra y las descárgas eléctricas, se le atribuyen tres divinidades como esposas: Oyá, Obba y Ochún.

Sus colores representativos son: el rojo y el blanco. Sus atributos son: un hacha bipene o sea de doble filo y seis instrumentos de guerra que se elaboran en madera. Las figuras de Changó se representan con esta hacha en la cabeza.

CHANGO

El orisha Chango según la historia es oriundo de la región de Nupe. Es llamado este orisha el "Alaafin de Oyó", cuarto rey por el orden de la dinastía de Oyó, Alaafin, quiere decir el "poseedor del palacio".

Los historiadores yorubas como Samuel Johnson afirman que Changó no es un orisha como los demás de procedencia divina, fue un personaje histórico que a su muerte sus descendientes lo divinizaron. Su culto tiene las características de un orisha y no la de un antepasado. Cuando se le divinizó, se le otorgó las funciones y poderes de u n antiguo dios yoruba llamado "Jacutá" que es el dios del trueno y del rayo, en muchos cantos dirigidos a Changó en Cuba se le nombra Jacutá.

El carácter del orisha Changó era fuerte, violento, guerrero por excelencia, bailador, mujeriego y mentiroso. Sin embargo, las exigencias morales a los que profesan su culto son completamente opuestas. En la adoración a Changó se exige a todos sus seguidores que tengan un comportamiento recto y obediente, característica del antiguo orisha Jacutá, para de esta manera poder extender su culto a toda la región yoruba.

Changó es el orisha que más cantos tiene en la liturgia yoruba. Sus orikis (alabanzas son muy numerosas. Las leyendas alrededor de esta deidad describen de manera elocuente los pasajes de su vida amorosa, las esposas que tuvo en el recorrido que realizó por las distintas regiones de Africa. Describen también los hechos bélicos en los que tomó parte y los resultados obtenidos.

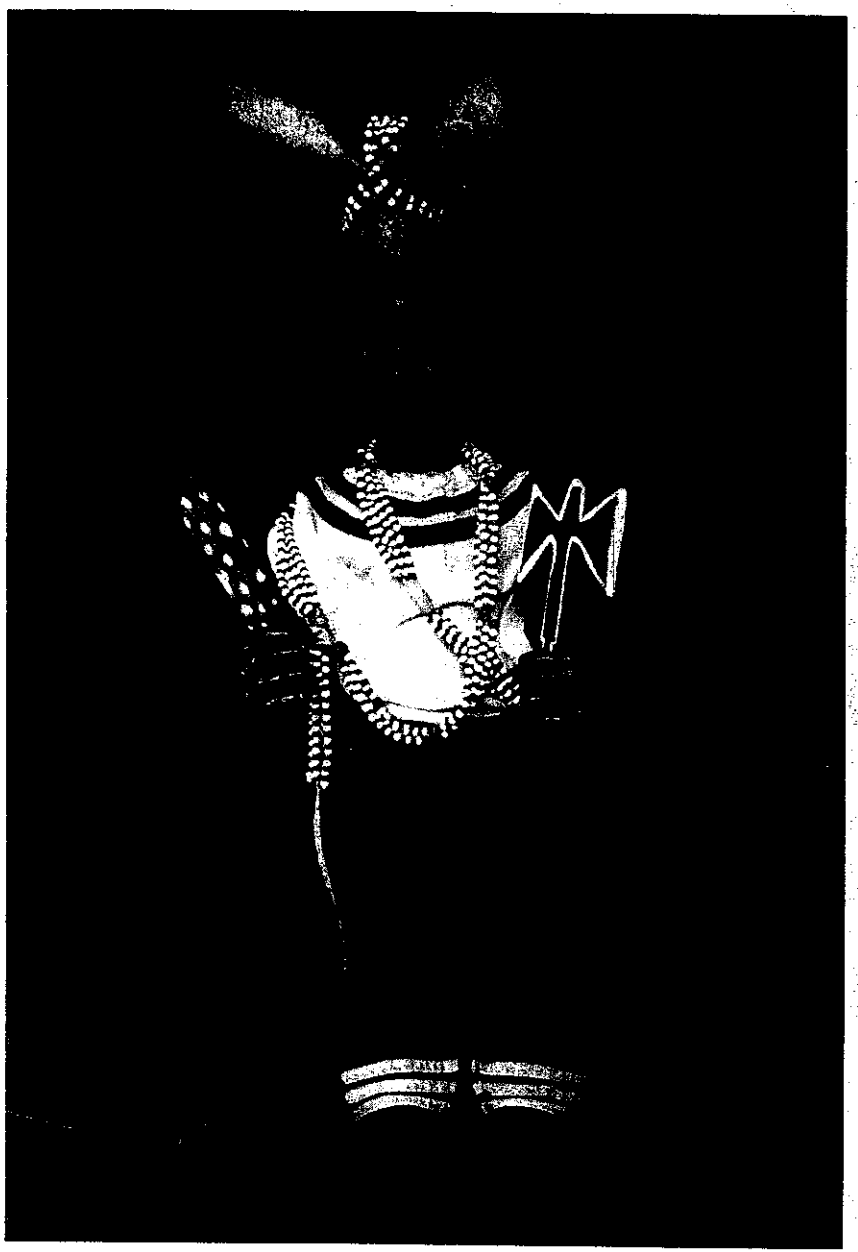
Existe una leyenda que cuenta en cierta oportunidad Changó llegó a tierra Koso y allí lo coronaron rey con el nombre de :Obakoso". Aquí conoció a la reina Obba y la hizo esposa reinando junto a ella. Según Lidya Cabrera, en Koso Changó conoció también a Oyá lavando en el río y se enamoró de ella. Junto a Oyá participó en varias batallas, esta orisha mujer era guerrera y tenía un ejército de mujeres amazonas.

En muchas ocasiones, cuenta la historia que Oyá tuvo que defender a Changó en medio de grandes batallas cuando éste llevaba las de perder. A este orisha se relaciona con la centella (bola de candela que cae del cielo y rueda por la tierra).

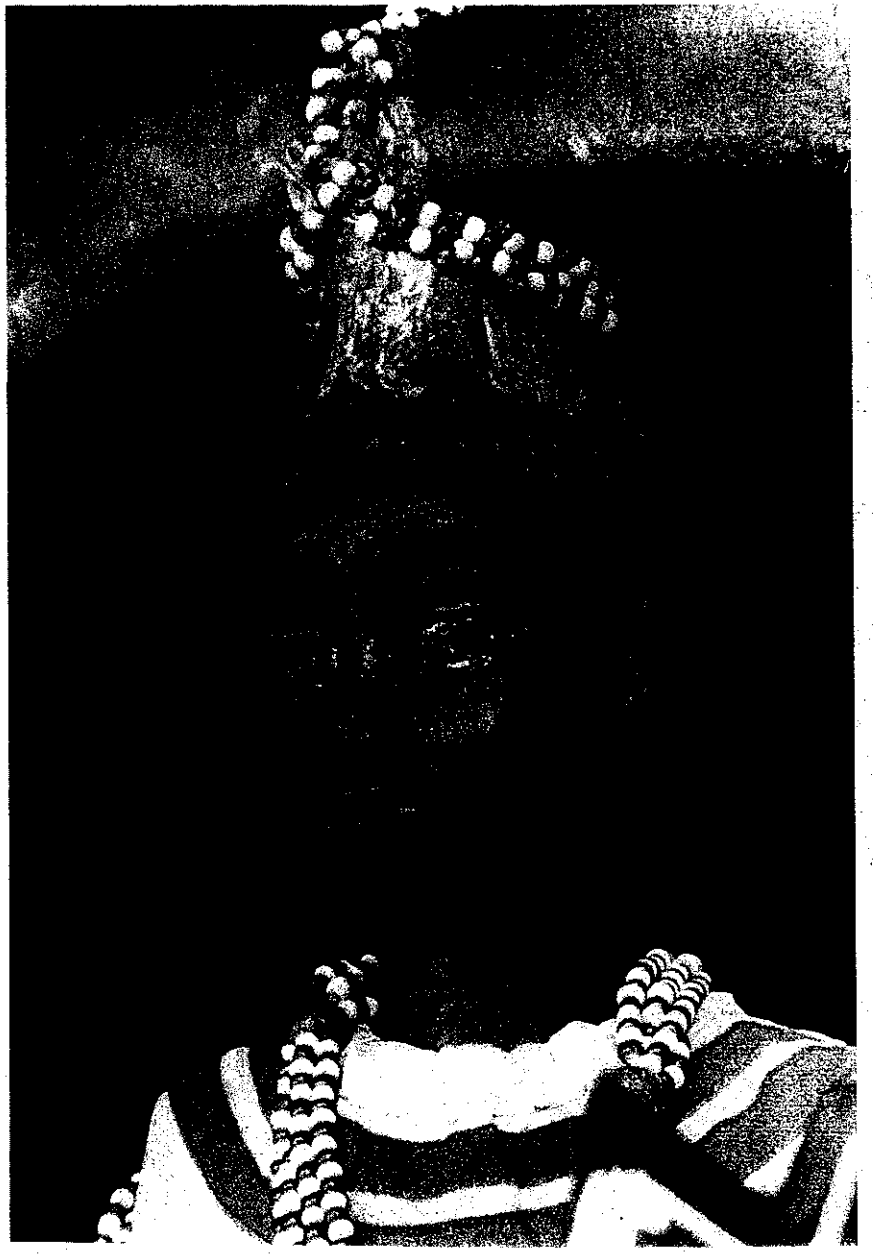
Changó es el dios del trueno, del rayo, del relámpago, de la lluvia y del fuego. Como realizaba experimentos con fuegos artificiales por eso era considerado piromántico. Dentro del panteón yoruba se reconoce como el rey del "guemilere" (fiesta de los orishas realizadas con tambores llamados Batá).

Sus símbolos son: la virilidad, la guerra y las descárgas eléctricas, se le atribuyen tres divinidades como esposas: Oyá, Obba y Ochún. .

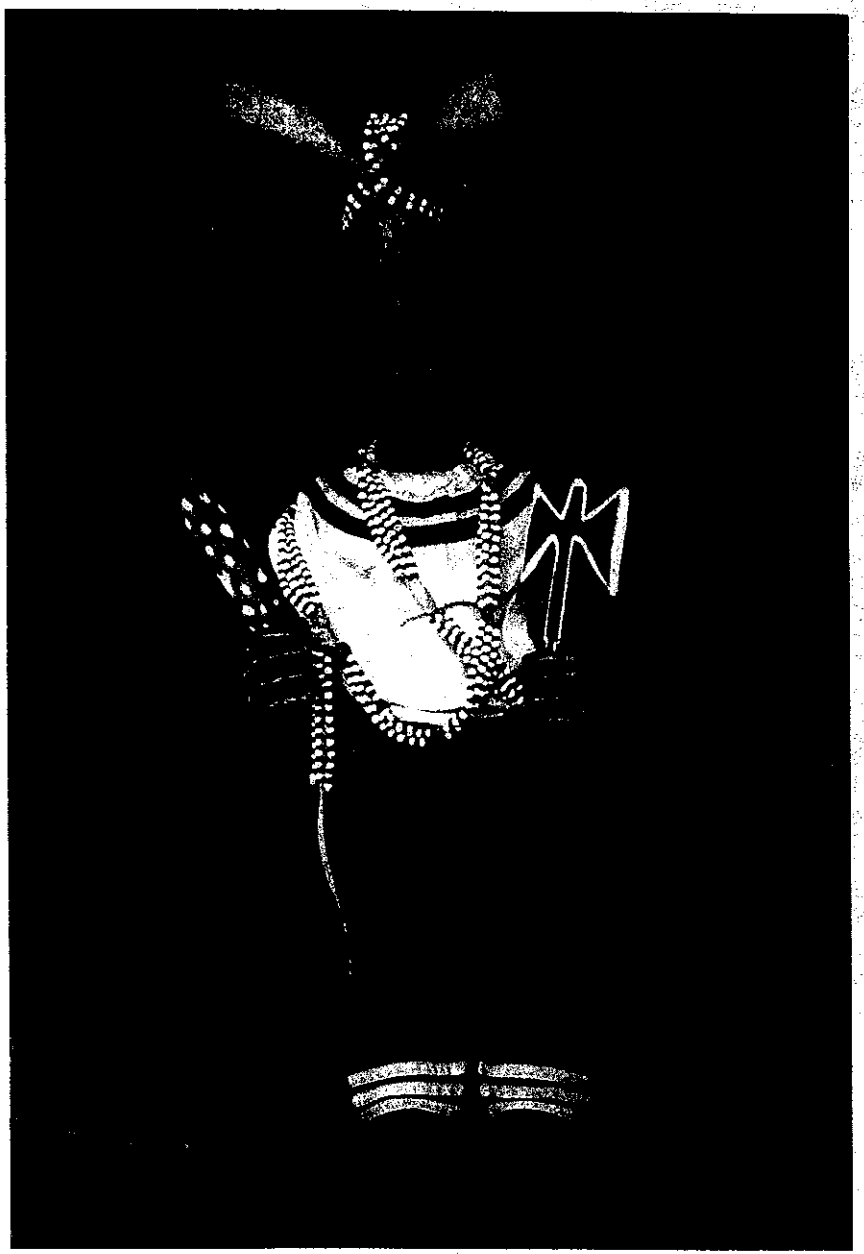
Sus colores representativos son: el rojo y el blanco. Sus atributos son: un hacha bipene o sea de doble filo y seis instrumentos de guerra que se elaboran en madera. Las figuras de Changó se representan con esta hacha en la cabeza.

Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

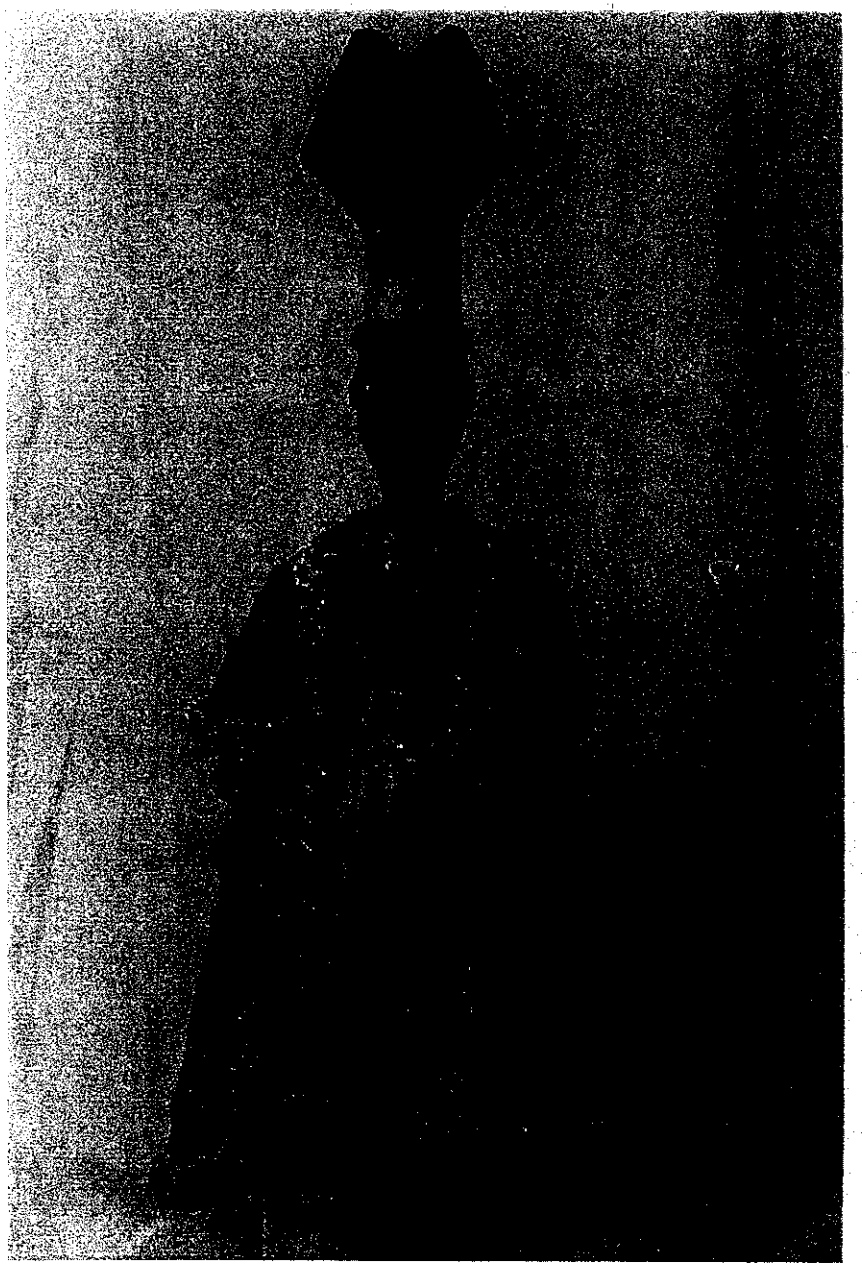
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas, tela de algodón.

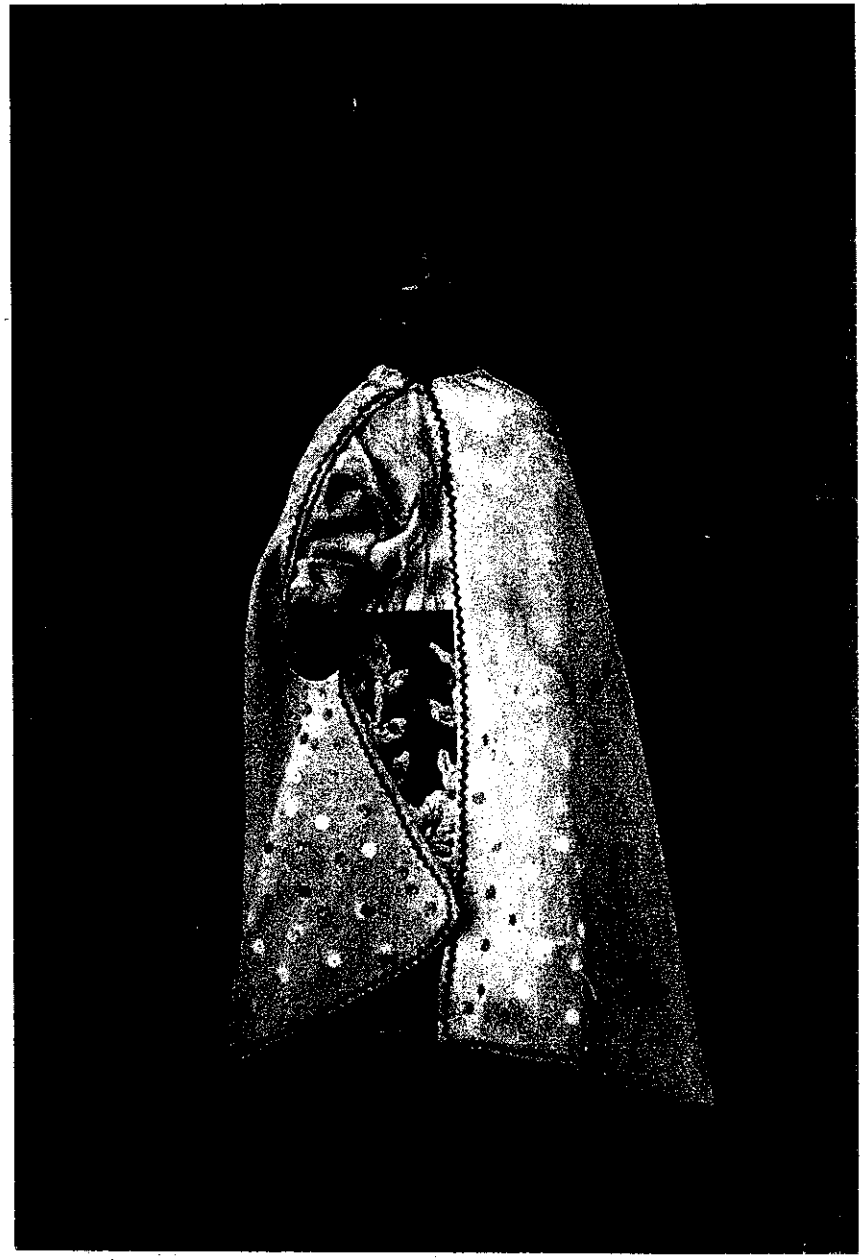
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

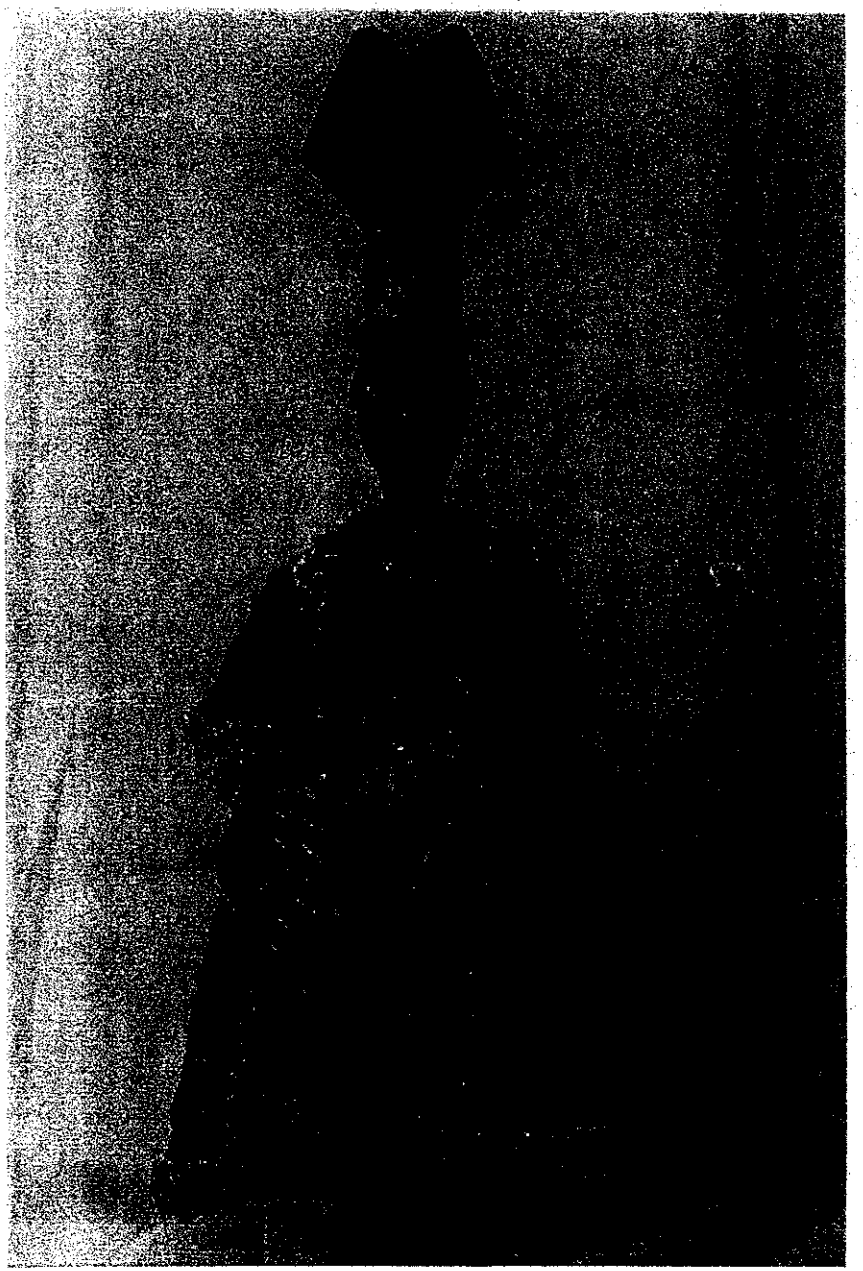
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas, tela de algodón.

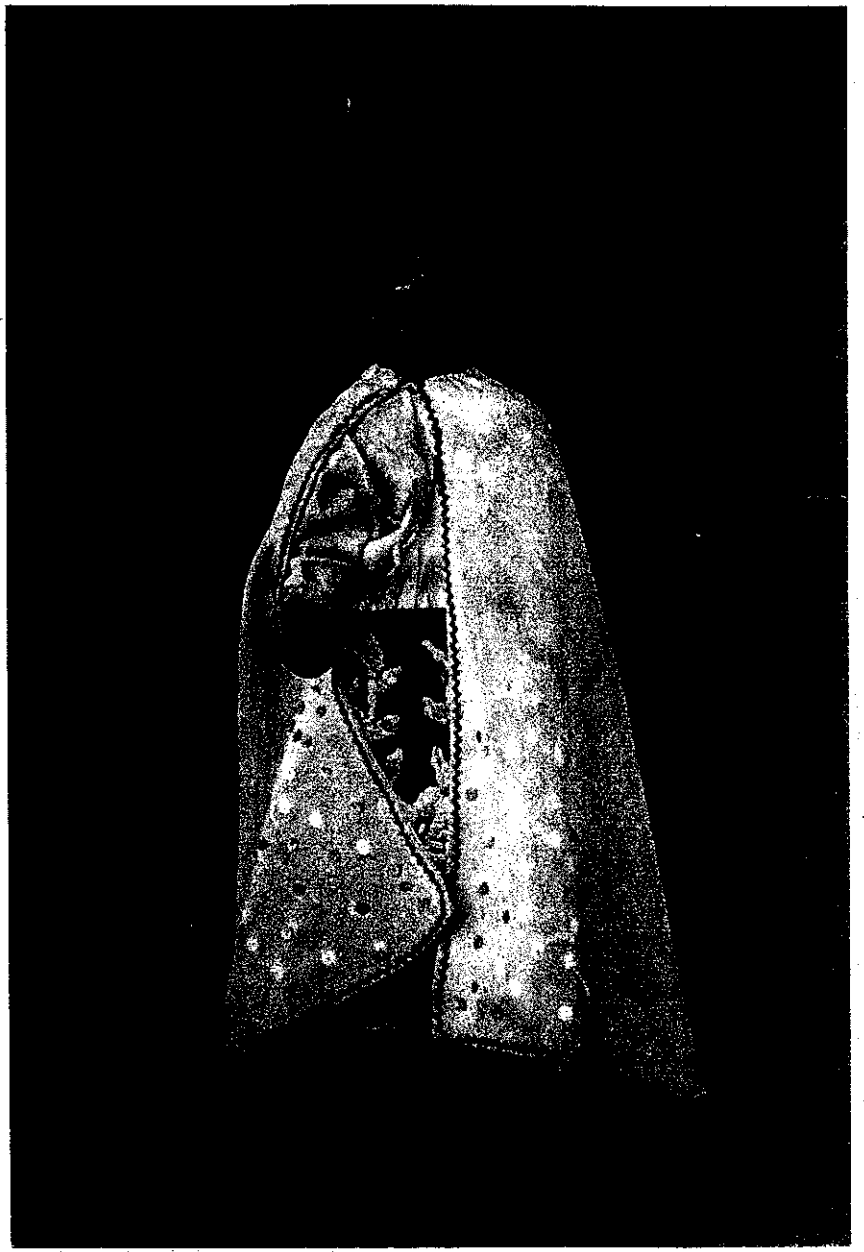
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

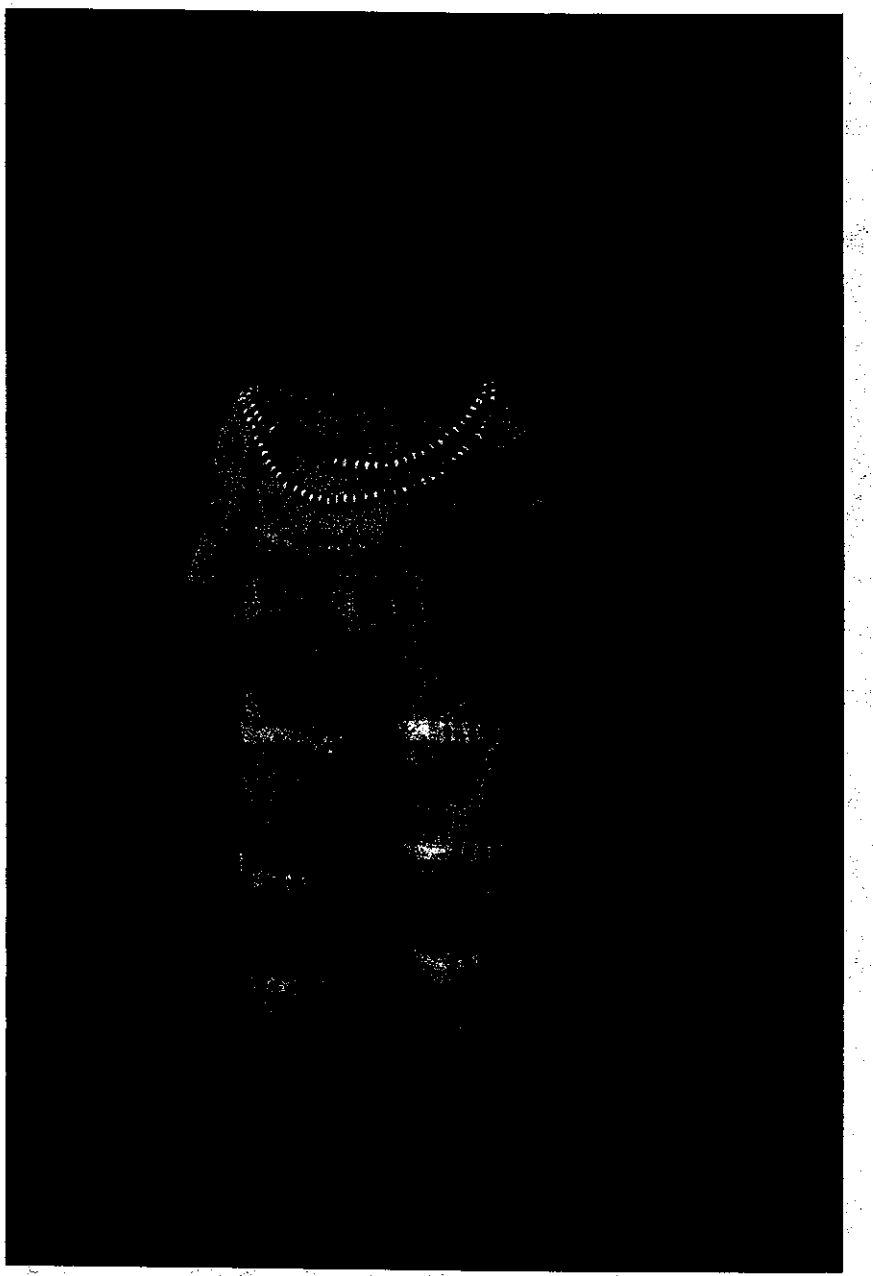
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

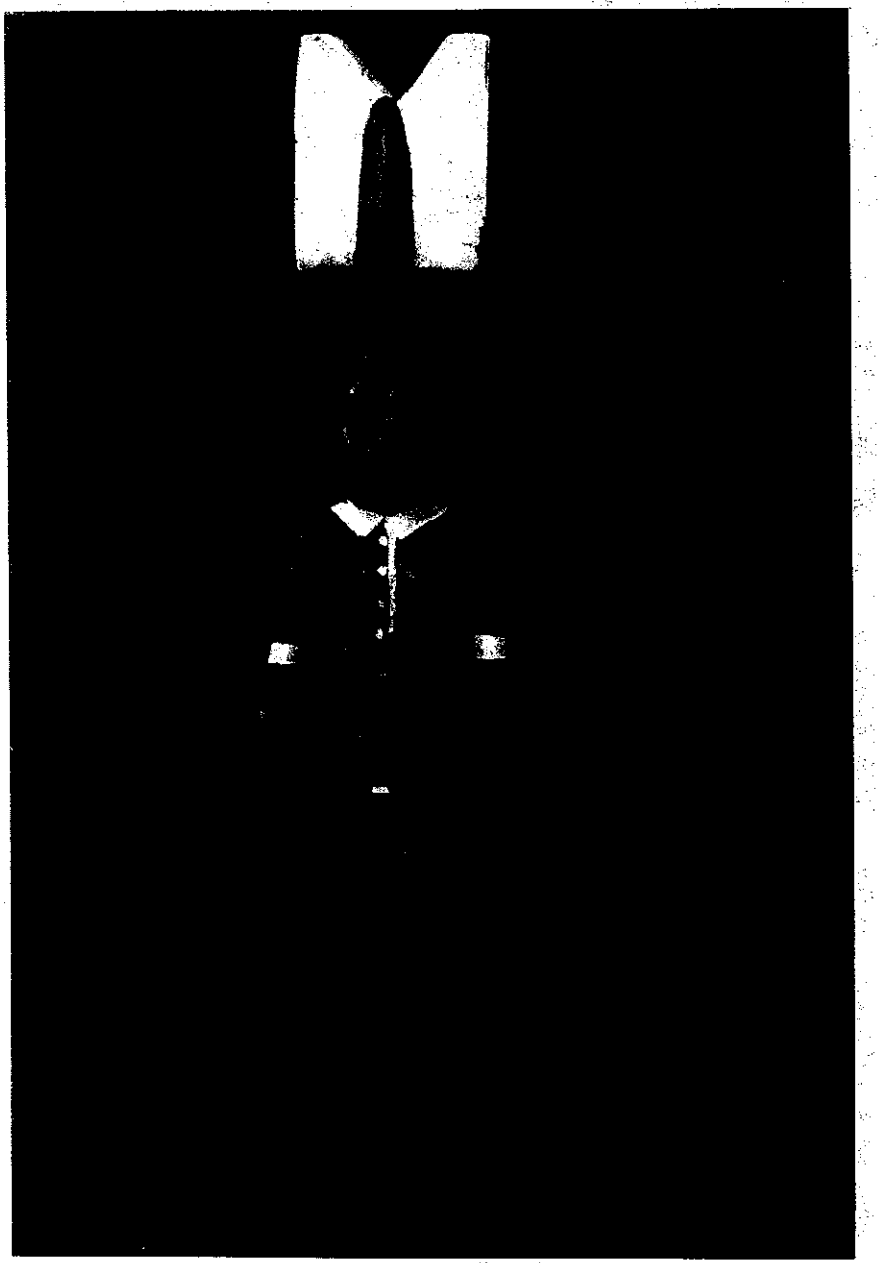
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

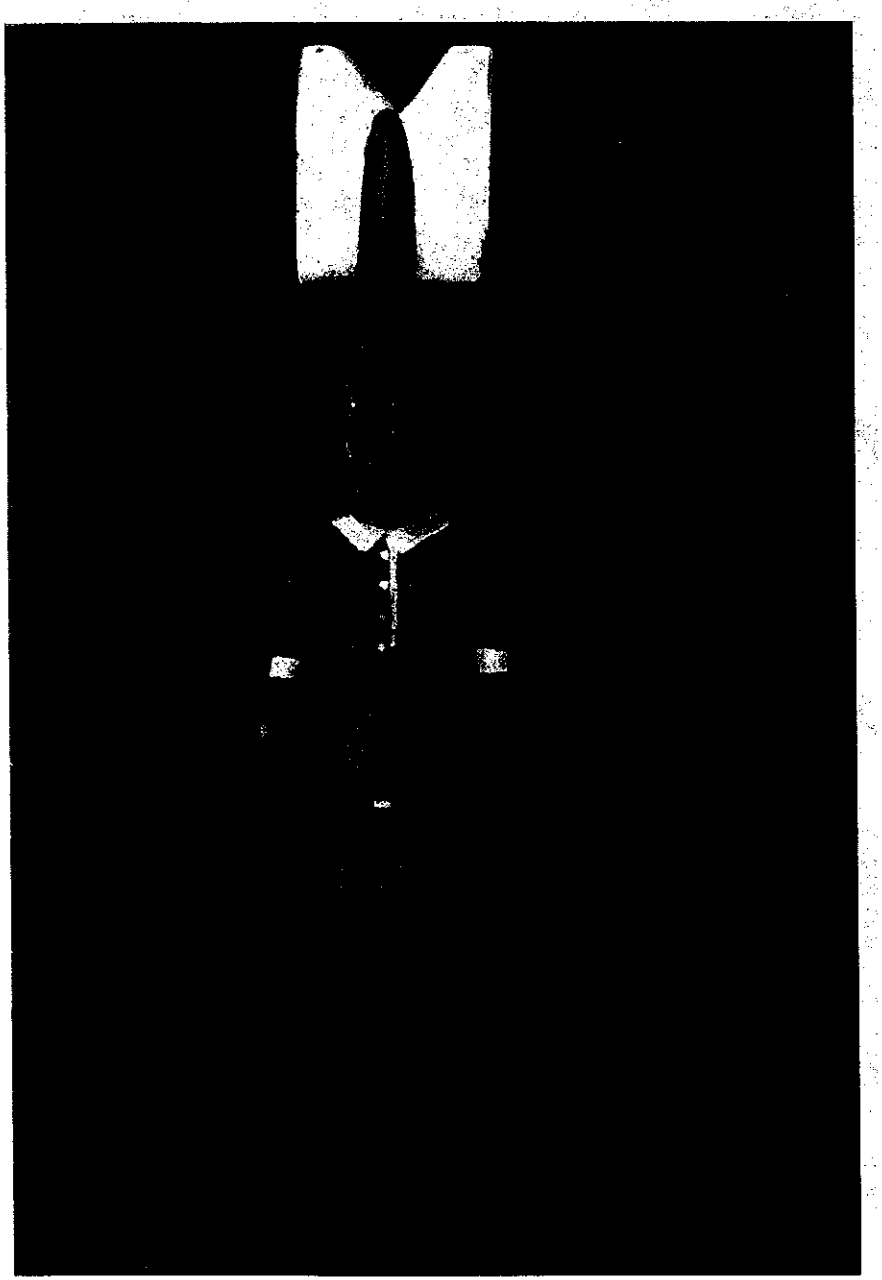
Orisha Changó.
Materiales: Madera, cuentas de cristal, tela de algodón.

Orisha Changó.
Materiales: Madera, tela de algodón.

Orisha Changó.
Materiales: Madera, pintura de esmalte.

Orisha Changó.
Materiales: Madera, tela de algodón.

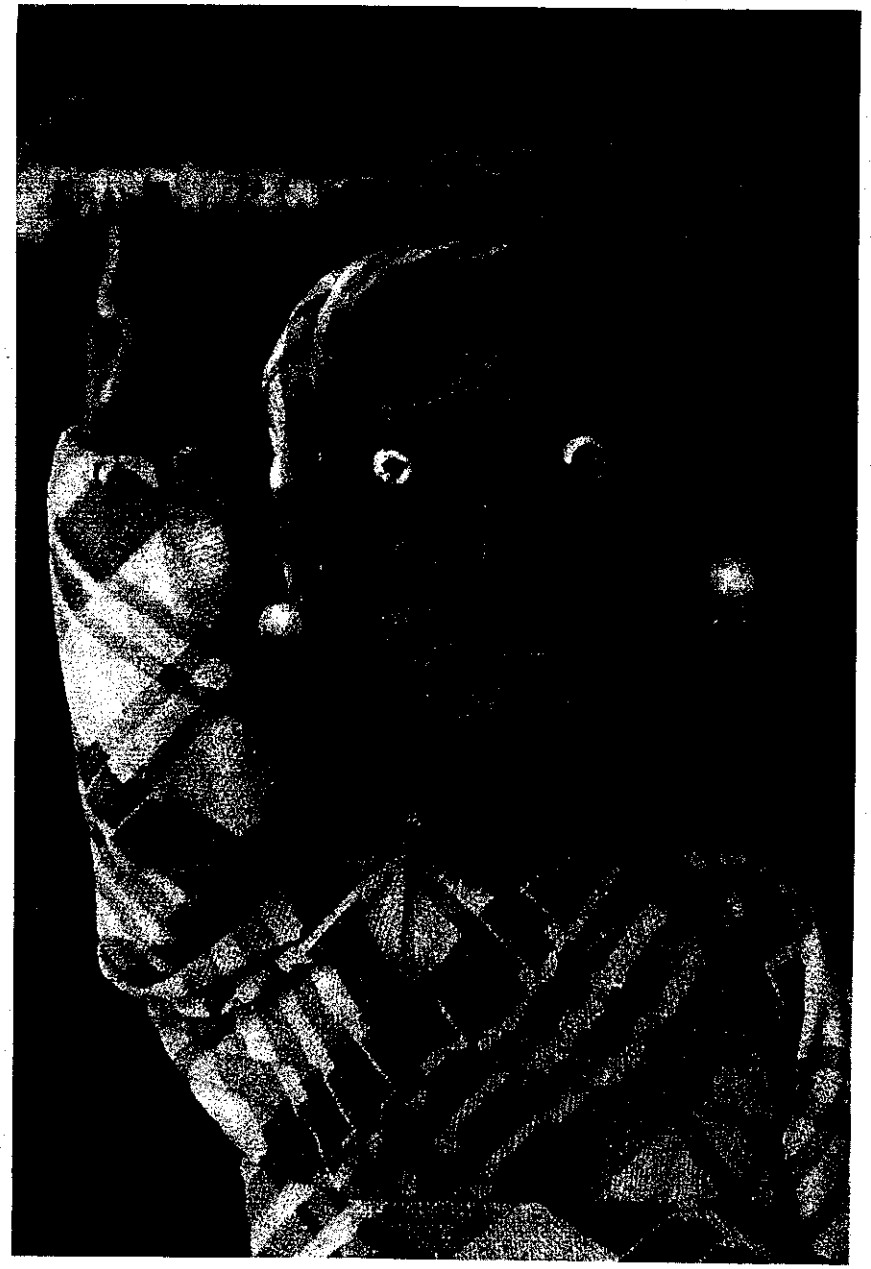
Orisha Changó.
Materiales: Madera, pintura de esmalte.

OYA YANSA

Oyá es la divinidad de los vientos, de las tempestades y de la centella, tiene el dominio de la puerta delantera del cementerio. Su símbolo es la muerte. Sus atributos son nueve manillas de cobre, corona del mismo material con colgantes que representan una guadana, palo, pico, careta, serpiente, machete rayo, centella, cascabel, espejo, hacha sencilla.

Según la historia, Oyá fue la primera mujer de Changó y tenía un temperamento ardiente e impetuoso. Cuentan que de todas las mujeres que tuvo Chango, Oyá fue la única que lo siguió en su fuga a Tapa y cuando Changó se metió en la entraña de la tierra, ella lo hizo en Ira. Oyá fue reina de Tackua.

Oyá, según los yorubas es el único orisha que es capaz de enfrentar y dominar los Egungun (los muertos). Utiliza los colores rojo vino y los floreados.

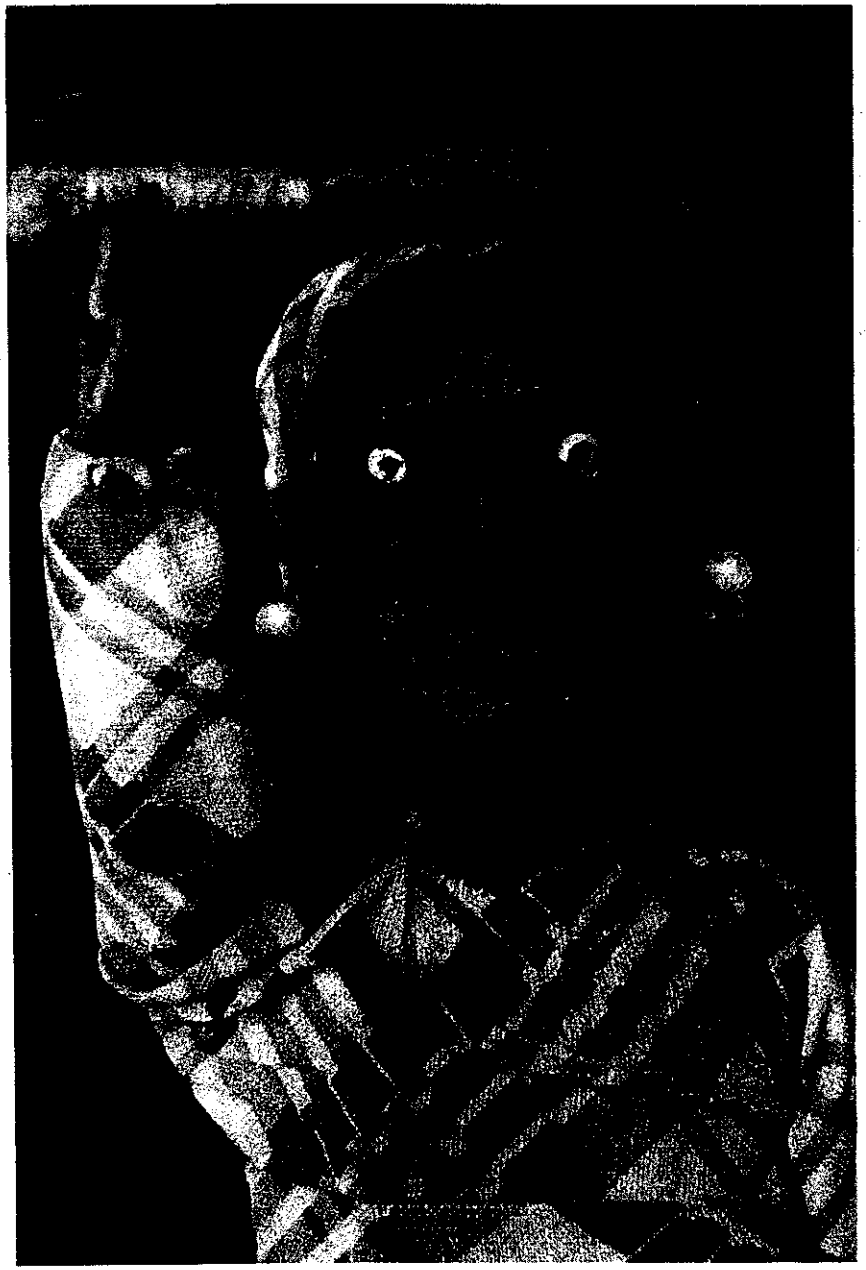
Orisha Oyá.
Materiales: Tela de algodón, cuentas de cristal, fibra vegetal.

OYA YANSA

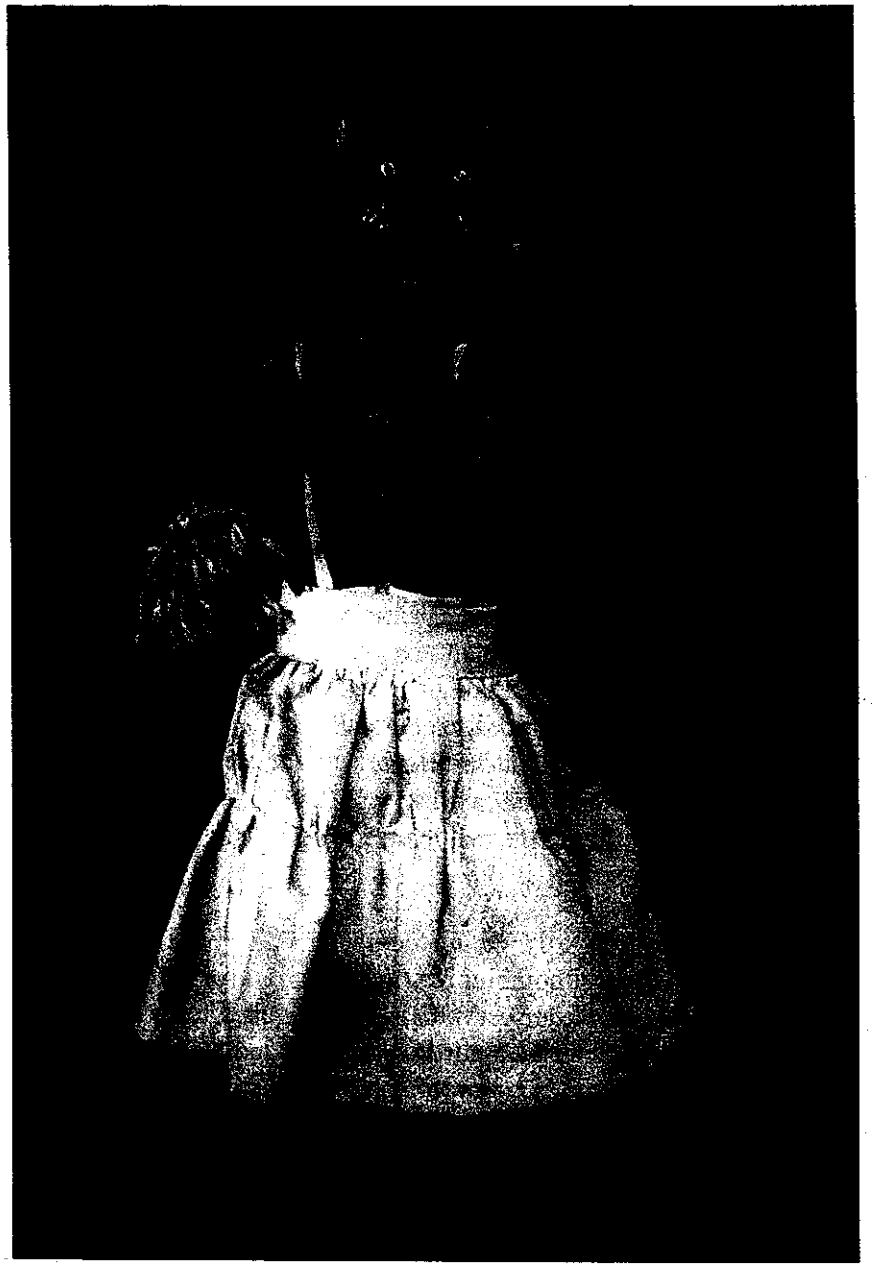
Oyá es la divinidad de los vientos, de las tempestades y de la centella, tiene el dominio de la puerta delantera del cementerio. Su símbolo es la muerte. Sus atributos son nueve manillas de cobre, corona del mismo material con colgantes que representan una guadana, palo, pico, careta, serpiente, machete rayo, centella, cascabel, espejo, hacha sencilla.

Según la historia, Oyá fue la primera mujer de Changó y tenía un temperamento ardiente e impetuoso. Cuentan que de todas las mujeres que tuvo Chango, Oyá fue la única que lo siguió en su fuga a Tapa y cuando Changó se metió en la entraña de la tierra, ella lo hizo en Ira. Oyá fue reina de Tackua.

Oyá, según los yorubas es el único orisha que es capaz de enfrentar y dominar los Egungun (los muertos). Utiliza los colores rojo vino y los floreados.

Orisha Oyá.
Materiales: Tela de algodón, cuentas de cristal, fibra vegetal.

Orisha Eleggua, Bromú y Brosiá.
Materiales, Caracol, cauri, barro, cemento.

ODUDUWA EN CUBA

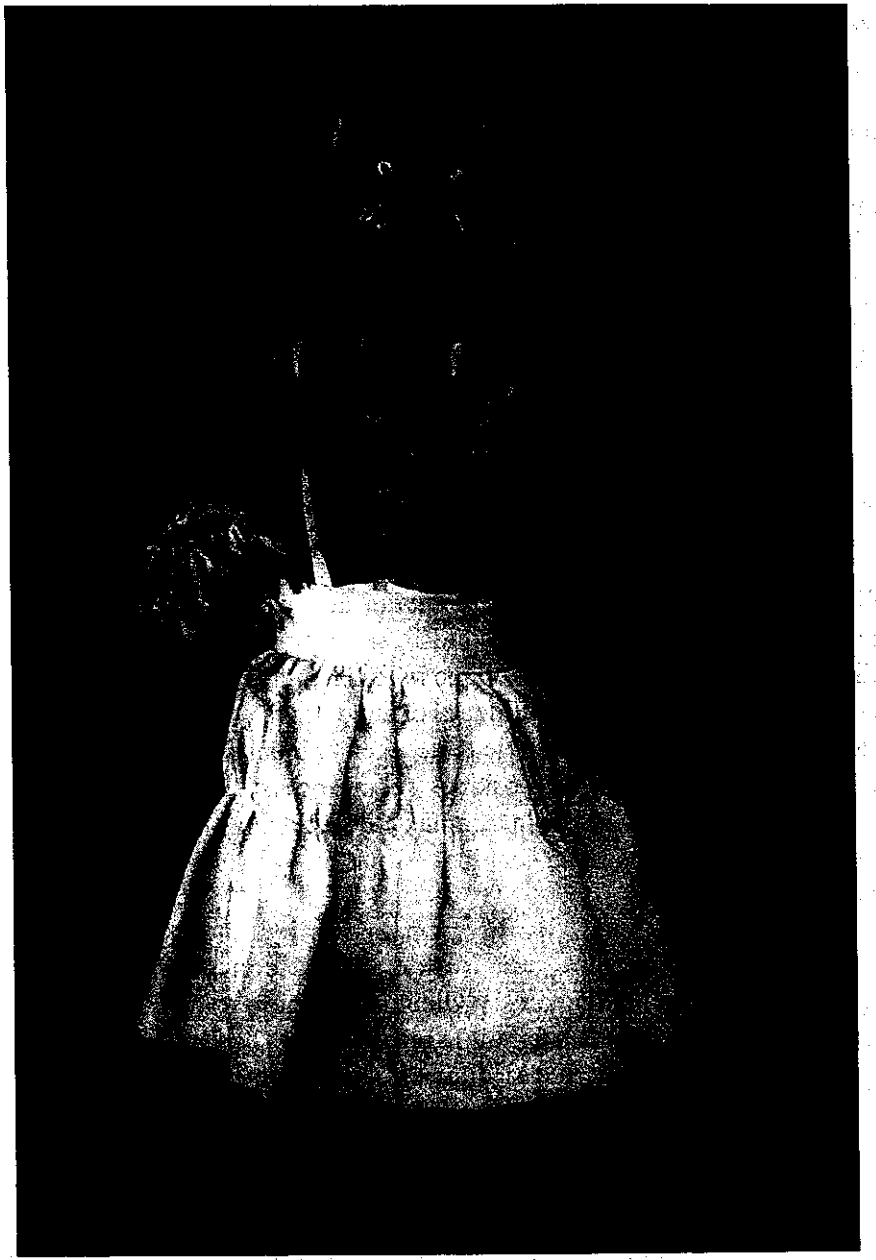
Del extenso panteón religioso yoruba en Nigeria llegó a Cuba sólo una parte ínfima de las deidades u orishas que lo conforman; alrededor de veintiuno o veintidós orishas son mencionados en la actualidad. Existe una división entre los orishas que pudiéramos clasificar de orishas principales y orishas secundarios. Los principales, llamados también "orishas cabeceras", son aquellos que se consagran al iniciado, y los secundarios, que no se consagran, se "reciben" y sirven para reforzar el papel de los orishas principales.

Sin embargo, existe dentro de esta elaborada mitología religiosa, una deidad que no se consagra en Cuba, pero por su jerarquía es considerada como principal. Se trata del orisha Oddua u Oduduwa.

Oduduwa en Cuba es relacionado con el sistema adivinatorio de Ifá, cuya deidad central es Orúnmila, aunque no existe un criterio único si Orúnmila e Ifá son una misma entidad, si Ifá, como tal, es el sistema adivinatorio y Orúnmila la deidad que lo representa, a través de la cual se expresa el Oráculo. Oddua utiliza el oráculo de Ifá para comunicarse y los ikines o semillas sagradas le pertenecen al igual que a Orúnmila. Al utilizar las semillas sagradas o ikines y el mismo sistema adivinatorio, se acerca a la composición de la trilogía de Ilé-Ifé, en la que afirma que Oddua, Orisanlá y Orúnmila son, los tres juntos, igual a Olodumare o Ser Supremo.

Existe también otra relación de Oddua con Olofin (dios intermediario entre los hombres y Olodumare), pues en ocasiones la presencia de Oddua puede sustituir la presencia de Olofin en ciertas y determinadas ceremonias. La sustitución de Oduduwa aquí en Cuba por Olofin nos recuerda el concepto sobre Oduduwa en Ilé-Ifé, donde se identifica con Olodumare.

También Oduduwa es parte integrante de la tetralogía que sirve de sostén y otorga jerarquía a los babalawos (padre que tiene el secreto): Olokún (dios de las profundidades del océano), Shakuaná o Asojano (deidad de las enfermedades) y Olofin.

Orisha Eleggua, Bromú y Brosiá.
Materiales, Caracol, cauri, barro, cemento.

ODUDUWA EN CUBA

Del extenso panteón religioso yoruba en Nigeria llegó a Cuba sólo una parte ínfima de las deidades u orishas que lo conforman; alrededor de veintiuno o veintidós orishas son mencionados en la actualidad. Existe una división entre los orishas que pudiéramos clasificar de orishas principales y orishas secundarios. Los principales, llamados también "orishas cabeceras", son aquellos que se consagran al iniciado, y los secundarios, que no se consagran, se "reciben" y sirven para reforzar el papel de los orishas principales.

Sin embargo, existe dentro de esta elaborada mitología religiosa, una deidad que no se consagra en Cuba, pero por su jerarquía es considerada como principal. Se trata del orisha Oddua u Oduduwa.

Oduduwa en Cuba es relacionado con el sistema adivinatorio de Ifá, cuya deidad central es Orúnmila, aunque no existe un criterio único si Orúnmila e Ifá son una misma entidad, si Ifá, como tal, es el sistema adivinatorio y Orúnmila la deidad que lo representa, a través de la cual se expresa el Oráculo. Oddua utiliza el oráculo de Ifá para comunicarse y los ikines o semillas sagradas le pertenecen al igual que a Orúnmila. Al utilizar las semillas sagradas o ikines y el mismo sistema adivinatorio, se acerca a la composición de la trilogía de Ilé-Ifé, en la que afirma que Oddua, Orisanlá y Orúnmila son, los tres juntos, igual a Olodumare o Ser Supremo.

Existe también otra relación de Oddua con Olofin (dios intermediario entre los hombres y Olodumare), pues en ocasiones la presencia de Oddua puede sustituir la presencia de Olofin en ciertas y determinadas ceremonias. La sustitución de Oduduwa aquí en Cuba por Olofin nos recuerda el concepto sobre Oduduwa en Ilé-Ifé, donde se identifica con Olodumare.

También Oduduwa es parte integrante de la tetralogía que sirve de sostén y otorga jerarquía a los babalawos (padre que tiene el secreto): Olokún (dios de las profundidades del océano), Shakuaná o Asojano (deidad de las enfermedades) y Olofin.

Los babalawos o sacerdotes oficiantes, poseedores del secreto del oráculo de Ifá, son los que consagran y entregan a Oduduwa, lo que no excluye la posibilidad de que existan iyalochas (madres de ochas) que también lo entreguen.

A diferencia de Ilé-Ifé, Oduduwa en Cuba no se le consagra a nadie, sólo se recibe. En Ifé es consagrado a una sola persona, que tiene que ser el Ooni de Ifé o Rey Sagrado de los Yorubas. En Cuba se le entrega a quien lo necesite, previamente determinado por el oráculo de Ifa o el oráculo del caracol, ya sea por motivos de salud o vida; en fin, a cualquier persona que el oráculo señale por medios de ciertos y determinados odus de Ifá. También determina recibir este orisha, la relación de la persona con el orisha Obatalá u Orúnmila.

Los principales odus en que se expresa Oduduwa en Cuba son: Baba Elliogbe, Olleku Meji, Odi Meji, Osa Meji, Oturá Meji, Irete Meji, Oshe Meji, Ofun Meji y, también, Odi Ka.

Según ciertos babalawos, el secreto de Oddua se encuentra en Olleku Meji y su nacimiento en Baba Elliogbe, que puede completarse en Odi Ka, aunque es importante resaltar que Oddua puede presentarse en otras combinaciones de odu, imposibles de mencionar aquí por hacerse quizás demasiado extensa esta descripción.

Como Oduduwa es "vida y muerte", se dice que tiene dos caras: una mira hacia la vida y la otra hacia la muerte; por tanto no se puede determinar de antemano cuál signo sería definitorio en esta deidad; más aún si se tiene en cuenta la naturaleza o relación directa de cada uno de los odus con las ceremonias ejecutadas tanto dentro de la iniciación en Ocha como en Ifá.

Conociendo estos conceptos, podemos determinar, por ejemplo, que existe una cantidad de odus Meji, o sea los odus principales del sistema adivinatorio de Ifá, en los que habla Oduduwa directamente, en compañía de otros orishas.

En el odu Baba Elliogbe, nacen todos los santos u orishas; por lo tanto, nace Oddua. En Ollekun Meji, habla Oddua, aquí se especifica que nacen los jimaguas o Ibeyis, Osain, Shangó, Olokún, Asojano y Egun.

En el odu Odi Meji, habla Oddua, pero también señala el nacimiento de Yemayá, Elegguá, y Nanu. En Osa Meji, hablan Oddua, Oyá, Egun, Osain, Obatalá, Iroko, Oshún, Argayú. Y así podemos señalar, además, los odus Otura Meji, Irete Meji, Oshé Meji y Ofun Meji, en los que también Oddua se expresa. 28

Como todos los orishas del panteón yoruba en Cuba, Oduduwa tiene distintos nombres que reponden a distintos "caminos" o "avatares" que, según la mitología yoruba, han recorrido estas deidades. Cada nombre corresponde casi siempre una historia, y, en el caso de Oddua, a cada nombre le corresponde un odu de Ifá.

He aquí una lista de nombres con sus respectivos odus. Al nombre de Oddua Ofatoló corresponderá el odu de Baba Elliogbe; a Oddua Aguema, el de Ocheturá; a Oddua Diona, el de Ojuani Meji; a Oddua Adakuelé, el odu de Ogunda Meji; a Oddua Abeji le corresponde el odu de Obeyono; a Oddua Orun, el de Oyekú Meji; a Oddua Itaná, el Ojuani Iroso; a Oddua Arenú, el de Obeturanilará u Obetuamurá; a Oddua Akaná, el odu de Okanasá; a Oddua Naná, el de Iretentelú; a Oddua Abaná, el de Otura Nico; a Oddua Asesú, el de Okana Meji; a Oddua Luivoso, el de Iroso Meji, a Oddua Alvarosiñá le corresponde Ofún Meji; y a Oddua Liyoco, el odu de Ogbesá, en el que se dice que se marca el asiento de este orisha.

En Cuba, esta deidad no conservó a su traslado de Africa el carácter político-administrativo que tenía en Ifé; tampoco es considerado líder, ni militar, ni fundador, aunque existen casas de culto en que se considera a Oduduwa como "guerrero que monta a caballo y usa espada". En nuestro país conservó el atributo de deidad u orisha creador del ser humano, junto a Obatalá.

Las acepciones con que se denomina a Oduduwa en Cuba, son muy variadas. A pesar de ser orisha, es considerado "rey de los muertos" o "capataz de los muertos", y "es vida y es muerte"; Oddua es santo u orisha y es muerto a la vez, según estas aseveraciones. También afirman sus devotos que Oddua es "la transición entre el santo y el muerto. Estas aseveraciones se apoyan, entre otras cosas, en el hecho de que

Los babalawos o sacerdotes oficiantes, poseedores del secreto del oráculo de Ifá, son los que consagran y entregan a Oduduwa, lo que no excluye la posibilidad de que existan iyalochas (madres de ochas) que también lo entreguen.

A diferencia de Ilé-Ifé, Oduduwa en Cuba no se le consagra a nadie, sólo se recibe. En Ifé es consagrado a una sola persona, que tiene que ser el Ooni de Ifé o Rey Sagrado de los Yorubas. En Cuba se le entrega a quien lo necesite, previamente determinado por el oráculo de Ifa o el oráculo del caracol, ya sea por motivos de salud o vida; en fin, a cualquier persona que el oráculo señale por medios de ciertos y determinados odus de Ifá. También determina recibir este orisha, la relación de la persona con el orisha Obatalá u Orúnmila.

Los principales odus en que se expresa Oduduwa en Cuba son: Baba Elliogbe, Olleku Meji, Odi Meji, Osa Meji, Oturá Meji, Irete Meji, Oshe Meji, Ofun Meji y, también, Odi Ka.

Según ciertos babalawos, el secreto de Oddua se encuentra en Olleku Meji y su nacimiento en Baba Elliogbe, que puede completarse en Odi Ka, aunque es importante resaltar que Oddua puede presentarse en otras combinaciones de odu, imposibles de mencionar aquí por hacerse quizás demasiado extensa esta descripción.

Como Oduduwa es "vida y muerte", se dice que tiene dos caras: una mira hacia la vida y la otra hacia la muerte; por tanto no se puede determinar de antemano cuál signo sería definitorio en esta deidad; más aún si se tiene en cuenta la naturaleza o relación directa de cada uno de los odus con las ceremonias ejecutadas tanto dentro de la iniciación en Ocha como en Ifá.

Conociendo estos conceptos, podemos determinar, por ejemplo, que existe una cantidad de odus Meji, o sea los odus principales del sistema adivinatorio de Ifá, en los que habla Oduduwa directamente, en compañía de otros orishas.

En el odu Baba Elliogbe, nacen todos los santos u orishas; por lo tanto, nace Oddua. En Ollekun Meji, habla Oddua, aquí se especifica que nacen los jimaguas o Ibeyis, Osain, Shangó, Olokún, Asojano y Egun.

En el odu Odi Meji, habla Oddua, pero también señala el nacimiento de Yemayá, Elegguá, y Nanu. En Osa Meji, hablan Oddua, Oyá, Egun, Osain, Obatalá, Iroko, Oshún, Argayú. Y así podemos señalar, además, los odus Otura Meji, Irete Meji, Oshé Meji y Ofun Meji, en los que también Oddua se expresa. 28

Como todos los orishas del panteón yoruba en Cuba, Oduduwa tiene distintos nombres que reponden a distintos "caminos" o "avatares" que, según la mitología yoruba, han recorrido estas deidades. Cada nombre corresponde casi siempre una historia, y, en el caso de Oddua, a cada nombre le corresponde un odu de Ifá.

He aquí una lista de nombres con sus respectivos odus. Al nombre de Oddua Ofatoló corresponderá el odu de Baba Elliogbe; a Oddua Aguema, el de Ocheturá; a Oddua Diona, el de Ojuani Meji; a Oddua Adakuelé, el odu de Ogunda Meji; a Oddua Abeji le corresponde el odu de Obeyono; a Oddua Orun, el de Oyekú Meji; a Oddua Itaná, el Ojuani Iroso; a Oddua Arenú, el de Obeturanilará u Obetuamurá; a Oddua Akaná, el odu de Okanasá; a Oddua Naná, el de Iretentelú; a Oddua Abaná, el de Otura Nico; a Oddua Asesú, el de Okana Meji; a Oddua Luivoso, el de Iroso Meji, a Oddua Alvarosiñá le corresponde Ofún Meji; y a Oddua Liyoco, el odu de Ogbesá, en el que se dice que se marca el asiento de este orisha.

En Cuba, esta deidad no conservó a su traslado de Africa el carácter político-administrativo que tenía en Ifé; tampoco es considerado líder, ni militar, ni fundador, aunque existen casas de culto en que se considera a Oduduwa como "guerrero que monta a caballo y usa espada". En nuestro país conservó el atributo de deidad u orisha creador del ser humano, junto a Obatalá.

Las acepciones con que se denomina a Oduduwa en Cuba, son muy variadas. A pesar de ser orisha, es considerado "rey de los muertos" o "capataz de los muertos", y "es vida y es muerte"; Oddua es santo u orisha y es muerto a la vez, según estas aseveraciones. También afirman sus devotos que Oddua es "la transición entre el santo y el muerto. Estas aseveraciones se apoyan, entre otras cosas, en el hecho de que

todas las ceremonias o ritos de Oduduwa en Cuba- o al menos en casi todas son ceremonias propias de los muertos. Teniendo en cuenta que todas las ofrendas en sacrificios de animales y comidas realizadas a esta deidad tienen que enterrarse al pie de una ceiba.

En Ilé-Ifé, se expresa Oduduwa como "dios" o "Ser Supremo", además de "rey fundador". Tiene dos fases, una humana como "Rey conquistador y guerrero", y otra mística. En Cuba está identificado dentro del concepto de dios, pero en forma aún menos clara. El etnólogo cubano Rómulo Lachatañeré nos dice lo siguiente:

(...) Expresa este santo la confusión que existe, para el pueblo, entre dios, el hijo del hombre y el simbolismo del altar; así se dice que Oduduwa es el Santísimo Sacramento del Altar y, lo que es lo mismo, Jesucristo. 29

Existen ilé-ochas o casas de santo que definen a Oduduwa como "dueño de la soledad", y dicen que Oddua, Ordun y Orúnmila "son hermanos que siempre andan juntos formando una trinidad". Explican también que por Oduduwa "se conoce a Olorun y se intuye a Olofi"; y que como deidad andrógena, "su mujer se llama Odduaremu u Oñó-Oro, que se sincretiza en Santa Ana", deidad perteneciente al santoral católico, a quien se le atribuye la facultad de que "cura a los moribundos y asiste a las parturientas".30

Existen otros conceptos atributivos al orisha Oduduwa en Cuba que nos revelan además los lineamientos de vida de esta deidad, que establecen directrices en cuanto al comportamiento de quien la posea. "Oddua es la moral de la vida y la pureza del pensamiento" y "exige madurez y estabilidad a quien lo recibe, otorgándole a su vez a la persona, seguridad en el cáracter, firmeza en la salud e inteligencia para llevar la vida", y si es babalawo, otorga claridad en la adivinación; por esto se considera a Oddua orisha complementario en todos los babalawos.

Estos lineamientos de deberes morales que exige Oduduwa son una característica que lo distingue de otros orishas, pues éstos en general,

aconsejan o prohíben ciertas accciones a sus devotos, pero siempre relacionadas con un bien de salud y vida. Las prohibiciones que reciben los iniciados en Ocha son parecidas, pero, en el caso específico de Oduduwa en Cuba, el que lo posee tiene ineludiblemente que cumplir los parámetros que el orisha exige sin otorgar nada, pues es esencial este comportamiento para poder obtener y retener al orisha. De lo contrario el devoto será castigado.

Los conceptos que definen la personalidad y características del orisha Oduduwa relatados en odus e historias, han creado una mitología bastante complicada en Cuba. Su esencia, como hemos podido observar durante el transcurso de este trabajo, se encuentra muy ligada a sus orígenes en Ilé-Ifé, pero aquí esta deidad tiene, además, otras funciones.

todas las ceremonias o ritos de Oduduwa en Cuba- o al menos en casi todas son ceremonias propias de los muertos. Teniendo en cuenta que todas las ofrendas en sacrificios de animales y comidas realizadas a esta deidad tienen que enterrarse al pie de una ceiba.

En Ilé-Ifé, se expresa Oduduwa como "dios" o "Ser Supremo", además de "rey fundador". Tiene dos fases, una humana como "Rey conquistador y guerrero", y otra mística. En Cuba está identificado dentro del concepto de dios, pero en forma aún menos clara. El etnólogo cubano Rómulo Lachatañeré nos dice lo siguiente:

(...) Expresa este santo la confusión que existe, para el pueblo, entre dios, el hijo del hombre y el simbolismo del altar; así se dice que Oduduwa es el Santísimo Sacramento del Altar y, lo que es lo mismo, Jesucristo. 29

Existen ilé-ochas o casas de santo que definen a Oduduwa como "dueño de la soledad", y dicen que Oddua, Ordun y Orúnmila "son hermanos que siempre andan juntos formando una trinidad". Explican también que por Oduduwa "se conoce a Olorun y se intuye a Olofi"; y que como deidad andrógena, "su mujer se llama Odduaremu u Oñó-Oro, que se sincretiza en Santa Ana", deidad perteneciente al santoral católico, a quien se le atribuye la facultad de que "cura a los moribundos y asiste a las parturientas".30

Existen otros conceptos atributivos al orisha Oduduwa en Cuba que nos revelan además los lineamientos de vida de esta deidad, que establecen directrices en cuanto al comportamiento de quien la posea. "Oddua es la moral de la vida y la pureza del pensamiento" y "exige madurez y estabilidad a quien lo recibe, otorgándole a su vez a la persona, seguridad en el cáracter, firmeza en la salud e inteligencia para llevar la vida", y si es babalawo, otorga claridad en la adivinación; por esto se considera a Oddua orisha complementario en todos los babalawos.

Estos lineamientos de deberes morales que exige Oduduwa son una característica que lo distingue de otros orishas, pues éstos en general,

aconsejan o prohíben ciertas accciones a sus devotos, pero siempre relacionadas con un bien de salud y vida. Las prohibiciones que reciben los iniciados en Ocha son parecidas, pero, en el caso específico de Oduduwa en Cuba, el que lo posee tiene ineludiblemente que cumplir los parámetros que el orisha exige sin otorgar nada, pues es esencial este comportamiento para poder obtener y retener al orisha. De lo contrario el devoto será castigado.

Los conceptos que definen la personalidad y características del orisha Oduduwa relatados en odus e historias, han creado una mitología bastante complicada en Cuba. Su esencia, como hemos podido observar durante el transcurso de este trabajo, se encuentra muy ligada a sus orígenes en Ilé-Ifé, pero aquí esta deidad tiene, además, otras funciones.

FUNCIONES DE ODUDUWA EN CUBA

Durante muchos años, y aún hasta la actualidad, Oduduwa ha sido rodeado de misterios en cuanto a sus definiciones y esencia, así como a elementos que lo conforman. Oddua es de carácter secreto, incluso permanece aislado dentro del cuarto de los orishas, en un ilé-ocha. Se sitúa en un lugar alto y separado del resto, inaccesible a los ojos profanos y apartado del ambiente general de la casa.

Oddua es un secreto muy grande: "irojo igborin" con el que se trabaja y se cuida uno: eso no se dice porque su enemigo lo aprovecha!

Oddua es Olófin, Dios en el orí de su omó serio, respetuoso, (...) vive en la loma envuelto en algodón de ceiba y el sol no le puede dar(...).31

Oduduwa en Cuba es considerado como "orisha de gran delicadeza y respeto", tiene además las atribuciones de "mediador entre los muertos y Olofin", entre los "hombres y Olofin", e intercede también entre los "muertos y el resto de los orishas". Asimismo, se le considera que es el "mayor de los Obatalá", quizás por esto se prescribe, dentro de la Regla de Ocha, que todos los iniciados en el orisha Obatalá tienen o deben recibir a Oddua. La relación de Oduduwa con Obatalá en Cuba, donde se le atribuye también ser "Obatalá mismo" 32 (el mayor de los Obatalá), lo sitúa como deidad creadora en nuestro país. Sin embargo, en Ilé-Ifé eran adversarios estos dos orishas ya que Oddua fue el conquistador que destronó o desplazó del poder a Obatalá, hecho ya explicado anteriormente. No obstante, también los mitos describen a las dos deidades como creadoras, tanto en Ifé como en Cuba.

Existe una historia referente al mito de la creación del hombre:

Olofin hizo al hombre, pero sin ponerle cabeza. Como era imposible, Olorun encargó a Oduduwa que completara el acto de la creación del ser humano y éste le puso la cabeza y un ojo en la frente. Como era un solo ojo, se ha considerado que éste era el ojo de la inteligencia, de la divina providencia o de la sabiduría de dios.33

El título que ostenta Oduduwa en Ilé-Ifé de poseedor de la tierra se refleja en Cuba en el hecho de que todas las ofrendas realizadas a la deidad tienen que enterrarse, lo cual se reafirma cuando se relata la historia de que "Oduduwa tiene un tratado con la tierra, pues conoce los gases que la misma despide, por esto puede otorgarse las medicinas que garanticen la salud".34

En Cuba le atribuyen a Oduduwa también la representación del "concepto supremo de la deidad que es omnipresente y omnisapiente: lo sabe todo y lo ve todo con su ojo único".35

Las ceremonias de consagración del orisha Oddua son variadas y prolongadas, y comienzan dieciseis días antes de las ceremonias principales. Toman parte en ellas sólo babalawos, iyalochas y babalochas y tienen la característica de ser ceremonias fundamentalmente dirigidas a los eguns (muertos). Es necesario destacar que no todos los ile-ochas realizan las ceremonias de Oddua de igual forma. Los elementos que contienen, varían según las costumbres de los babalawos que las ofrecen. Se estima que el primer babalawo que realizó ceremonias de Oddua, fue Adechina, en la provincia de Matanzas. A partir de ahí se han destacado varios babalawos, representantes de "casas de familia de santo" o ilé-ochas, que han desarrollado una tradición en cuanto a Oddua y son llamados omo Oddua por características específicas en cuanto a su odu de Ifá y orisha iniciado.

Oddua u Oduduwa en Cuba es una deidad de gran importancia en cuanto a funciones de otorgar salud y vida. Los que la reciben, deben tener edad madura, aunque no es imprescindible. A pesar de tener tanta importancia, no es una deidad muy conocida y no son muchos los que pueden caracterizarla.

Oddua en Cuba no permanece solo; por el contrario, necesita de otras deidades que lo complementen como son Bromú y Brosiá.

Algunos babalawos afirman que Oddua debe llevar su propio Eleggua, y otros lo contradicen, basándose en la teoría de que Bromú y

FUNCIONES DE ODUDUWA EN CUBA

Durante muchos años, y aún hasta la actualidad, Oduduwa ha sido rodeado de misterios en cuanto a sus definiciones y esencia, así como a elementos que lo conforman. Oddua es de carácter secreto, incluso permanece aislado dentro del cuarto de los orishas, en un ilé-ocha. Se sitúa en un lugar alto y separado del resto, inaccesible a los ojos profanos y apartado del ambiente general de la casa.

Oddua es un secreto muy grande: "irojo igborin" con el que se trabaja y se cuida uno: eso no se dice porque su enemigo lo aprovecha!

Oddua es Olófin, Dios en el orí de su omó serio, respetuoso, (...) vive en la loma envuelto en algodón de ceiba y el sol no le puede dar(...).31

Oduduwa en Cuba es considerado como "orisha de gran delicadeza y respeto", tiene además las atribuciones de "mediador entre los muertos y Olofin", entre los "hombres y Olofin", e intercede también entre los "muertos y el resto de los orishas". Asimismo, se le considera que es el "mayor de los Obatalá", quizás por esto se prescribe, dentro de la Regla de Ocha, que todos los iniciados en el orisha Obatalá tienen o deben recibir a Oddua. La relación de Oduduwa con Obatalá en Cuba, donde se le atribuye también ser "Obatalá mismo" 32 (el mayor de los Obatalá), lo sitúa como deidad creadora en nuestro país. Sin embargo, en Ilé-Ifé eran adversarios estos dos orishas ya que Oddua fue el conquistador que destronó o desplazó del poder a Obatalá, hecho ya explicado anteriormente. No obstante, también los mitos describen a las dos deidades como creadoras, tanto en Ifé como en Cuba.

Existe una historia referente al mito de la creación del hombre:

Olofin hizo al hombre, pero sin ponerle cabeza. Como era imposible, Olorun encargó a Oduduwa que completara el acto de la creación del ser humano y éste le puso la cabeza y un ojo en la frente. Como era un solo ojo, se ha considerado que éste era el ojo de la inteligencia, de la divina providencia o de la sabiduría de dios.33

El título que ostenta Oduduwa en Ilé-Ifé de poseedor de la tierra se refleja en Cuba en el hecho de que todas las ofrendas realizadas a la deidad tienen que enterrarse, lo cual se reafirma cuando se relata la historia de que "Oduduwa tiene un tratado con la tierra, pues conoce los gases que la misma despide, por esto puede otorgarse las medicinas que garanticen la salud".34

En Cuba le atribuyen a Oduduwa también la representación del "concepto supremo de la deidad que es omnipresente y omnisapiente: lo sabe todo y lo ve todo con su ojo único".35

Las ceremonias de consagración del orisha Oddua son variadas y prolongadas, y comienzan dieciseis días antes de las ceremonias principales. Toman parte en ellas sólo babalawos, iyalochas y babalochas y tienen la característica de ser ceremonias fundamentalmente dirigidas a los eguns (muertos). Es necesario destacar que no todos los ile-ochas realizan las ceremonias de Oddua de igual forma. Los elementos que contienen, varían según las costumbres de los babalawos que las ofrecen. Se estima que el primer babalawo que realizó ceremonias de Oddua, fue Adechina, en la provincia de Matanzas. A partir de ahí se han destacado varios babalawos, representantes de "casas de familia de santo" o ilé-ochas, que han desarrollado una tradición en cuanto a Oddua y son llamados omo Oddua por características específicas en cuanto a su odu de Ifá y orisha iniciado.

Oddua u Oduduwa en Cuba es una deidad de gran importancia en cuanto a funciones de otorgar salud y vida. Los que la reciben, deben tener edad madura, aunque no es imprescindible. A pesar de tener tanta importancia, no es una deidad muy conocida y no son muchos los que pueden caracterizarla.

Oddua en Cuba no permanece solo; por el contrario, necesita de otras deidades que lo complementen como son Bromú y Brosiá.

Algunos babalawos afirman que Oddua debe llevar su propio Eleggua, y otros lo contradicen, basándose en la teoría de que Bromú y

Brosiá le sirven de guardieros. También es importante dentro de las deidades complementarias de Oddua el Osun del tamaño de la persona que lo va a recibir.

Bromú es un Orisha que vive en los desiertos, y representa los huesos de un ser humano después de muerto. Brosia es también un Orisha menor, a quien se señala como marido de Yewá; tiene gran sabiduría y contiene en sí el secreto de Yewá.

El Osun que acompaña a Oddua, es considerado el guardián de los sacerdotes y su seguridad. Algunos estiman que representa al propio Oddua pero, en realidad, es un guardiero de Oddua y debe representar la salud del que lo recibe, con la misma función que tiene el Osun de los orishas guerreros. Está confeccionado de metal blanco y remata en su cúpula superior con una paloma o un gallo.

A Oduduwa se le debe ofrecer sacrificios en compañía del orisha Shangó, tanto en las ceremonias iniciales como en todas las demás, y los animales principales que se le sacrifican al orisha, son los mismos que se utilizan para Obatalá, entre los que se encuentran los venados, las palomas y los caballos blancos.36

Entre los principales atributos que utiliza la deidad, está el iruque, especie de plumero de rabo de caballo, con un remate en cuentas blancas y rojas. Se utilizan las cuentas de marfil y nácar y cuentas blancas y de coral para el collar que lo representa.

En la actualidad, Oddua en Cuba ha sido muy difundido, sobre todo en los babalawos; y a pesar de los requisitos exigidos, lejos de decaer, podríamos asegurar que este culto prolifera, aunque pudiera existir la interrogante de si esta proliferación atentará contra el mantenimiento de su esencia y autenticidad.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

Las principales diferencias y semejanzas entre la deidad Oddua u Oduduwa en Cuba y en Ilé-Ifé son:

• En Ilé-Ifé es el rey conquistador, considerado forjador de la nacionalidad yoruba; padre o progenitor de todos los reinos ancestrales yorubas. Representa en sí la autoridad actual del Ooni de Ifé.

• Oduduwa en Ilé-Ifé es la médula central de la historia del surgimiento del pueblo yoruba.

• Como rey deificado, es sinónimo de Olodumare y, además, parte integrante de la trilogía Orúnmila-Oduduwa-Orisanlá, que se define como Ser Supremo.

• Como guerrero y rey conquistador, establece una nueva dinastía que logra consolidar los distintos pueblos yorubas, sentando así las bases necesarias para la expansión territorial y la formación de un imperio. Indudablemente, como rey deificado, se le asignaron atributos que repondían a las necesidades e intereses de una época decisiva en la historia del pueblo yoruba.

• En Cuba, Oduduwa es más orisha. Es una deidad trasladada, como las otras deidades, durante la etapa de la esclavitud. Forma parte del panteón de la religión santería o Regla de ocha, y los atributos y las características que se le asignan, responden a las necesidades espirituales de un ser humano esclavizado, en las peores condiciones sociales. Este orisha en Cuba responde a un soporte de la integridad física; por eso es necesario que pacte con la muerte o, lo que es más, sea muerte en sí mismo, porque lo único que tenía que perder el esclavo era la vida. En realidad, de hecho ya la había perdido.

• Oduduwa mantiene en Cuba su estado de deidad creadora, junto a Obatalá, como en Ilé-Ifé. También mantiene su condición elevada de Dios u Olofin.

Brosiá le sirven de guardieros. También es importante dentro de las deidades complementarias de Oddua el Osun del tamaño de la persona que lo va a recibir.

Bromú es un Orisha que vive en los desiertos, y representa los huesos de un ser humano después de muerto. Brosia es también un Orisha menor, a quien se señala como marido de Yewá; tiene gran sabiduría y contiene en sí el secreto de Yewá.

El Osun que acompaña a Oddua, es considerado el guardián de los sacerdotes y su seguridad. Algunos estiman que representa al propio Oddua pero, en realidad, es un guardiero de Oddua y debe representar la salud del que lo recibe, con la misma función que tiene el Osun de los orishas guerreros. Está confeccionado de metal blanco y remata en su cúpula superior con una paloma o un gallo.

A Oduduwa se le debe ofrecer sacrificios en compañía del orisha Shangó, tanto en las ceremonias iniciales como en todas las demás, y los animales principales que se le sacrifican al orisha, son los mismos que se utilizan para Obatalá, entre los que se encuentran los venados, las palomas y los caballos blancos.36

Entre los principales atributos que utiliza la deidad, está el iruque, especie de plumero de rabo de caballo, con un remate en cuentas blancas y rojas. Se utilizan las cuentas de marfil y nácar y cuentas blancas y de coral para el collar que lo representa.

En la actualidad, Oddua en Cuba ha sido muy difundido, sobre todo en los babalawos; y a pesar de los requisitos exigidos, lejos de decaer, podríamos asegurar que este culto prolifera, aunque pudiera existir la interrogante de si esta proliferación atentará contra el mantenimiento de su esencia y autenticidad.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

Las principales diferencias y semejanzas entre la deidad Oddua u Oduduwa en Cuba y en Ilé-Ifé son:

• En Ilé-Ifé es el rey conquistador, considerado forjador de la nacionalidad yoruba; padre o progenitor de todos los reinos ancestrales yorubas. Representa en sí la autoridad actual del Ooni de Ifé.

• Oduduwa en Ilé-Ifé es la médula central de la historia del surgimiento del pueblo yoruba.

• Como rey deificado, es sinónimo de Olodumare y, además, parte integrante de la trilogía Orúnmila-Oduduwa-Orisanlá, que se define como Ser Supremo.

• Como guerrero y rey conquistador, establece una nueva dinastía que logra consolidar los distintos pueblos yorubas, sentando así las bases necesarias para la expansión territorial y la formación de un imperio. Indudablemente, como rey deificado, se le asignaron atributos que repondían a las necesidades e intereses de una época decisiva en la historia del pueblo yoruba.

• En Cuba, Oduduwa es más orisha. Es una deidad trasladada, como las otras deidades, durante la etapa de la esclavitud. Forma parte del panteón de la religión santería o Regla de ocha, y los atributos y las características que se le asignan, responden a las necesidades espirituales de un ser humano esclavizado, en las peores condiciones sociales. Este orisha en Cuba responde a un soporte de la integridad física; por eso es necesario que pacte con la muerte o, lo que es más, sea muerte en sí mismo, porque lo único que tenía que perder el esclavo era la vida. En realidad, de hecho ya la había perdido.

• Oduduwa mantiene en Cuba su estado de deidad creadora, junto a Obatalá, como en Ilé-Ifé. También mantiene su condición elevada de Dios u Olofin.

• En Cuba se le atribuyen cualidades, como portador de la inteligencia, la madurez y la serenidad. Se subordina casi totalmente a Orúnmila.

• Oddua en Cuba utiliza a Ifá para expresarse y se manifiesta a través de sus odus.

• Se generaliza y se multiplica Oddua en Cuba, ya que aquí lo puede obtener todo aquel que lo necesite, mediante mandato del oráculo. Sin embargo, en Ifé sólo es potestativo del Ooni. Aquí se rodea, además de otros orishas que le sirven de compañía.

• No posee un templo, sino que vive aislado, dentro del cuarto del orisha en un ilé-ocha.

NOTAS

1 Pierre Fatumbi Verger. Orixás. Ed. Corrupio, Salvador, Brasil, 1981, p.18
2 Ibídem, p.18
3 Ibídem, p.4
4 Frobenius, citado en Verger, op.cit., p.17
5 Verger. op. cit., p.14
6 Ibídem, p.15
7 Ibídem, p.15
8 Ibídem, p.18
9 Omotoso, Eluyemi. This is Ilé-Ifé. Ilé-Ifé, 1986, p.16
10 Ibídem, p. 17
11 Ibídem, p. 8
12 Ibídem, p. 9
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 Titi, Euba. "The Ooni of Ife's Are Crown and the Concept of Divine Head".Nigeria Magazine,vol.53 no.1 Enero-Marzo, 1985.
16 Samuel Johnson. The History of the Yorubas. Ed. B y O, Londres, 1921, p. 4
17 Robert Smith.Kingdoms of the Yoruba. Methuen, Londres,1969.
18 Titi Euba. Op. Cit.
19 Ibídem.
20 Este concepto de tres personas distintas y un solo dios verdadero nos recuerda el dogma de la Santísima Trinidad en la religión católica.

1 Titi Euba. Op. Cit.

2 Ibidem.

3 Odu: significa "infortunio".

Los pronunciamientos del cuerpo de Ifá se denominan Odu. Existen dos categorías de Odu. La primera categoría consiste en los Oyú Odu

• En Cuba se le atribuyen cualidades, como portador de la inteligencia, la madurez y la serenidad. Se subordina casi totalmente a Orúnmila.

• Oddua en Cuba utiliza a Ifá para expresarse y se manifiesta a través de sus odus.

• Se generaliza y se multiplica Oddua en Cuba, ya que aquí lo puede obtener todo aquel que lo necesite, mediante mandato del oráculo. Sin embargo, en Ifé sólo es potestativo del Ooni. Aquí se rodea, además de otros orishas que le sirven de compañía.

• No posee un templo, sino que vive aislado, dentro del cuarto del orisha en un ilé-ocha.

NOTAS

1 Pierre Fatumbi Verger. Orixás. Ed. Corrupio, Salvador, Brasil, 1981, p.18
2 Ibídem, p.18
3 Ibídem, p.4
4 Frobenius, citado en Verger, op.cit., p.17
5 Verger. op. cit., p.14
6 Ibídem, p.15
7 Ibídem, p.15
8 Ibídem, p.18
9 Omotoso, Eluyemi. This is Ilé-Ifé. Ilé-Ifé, 1986, p.16
10 Ibídem, p. 17
11 Ibídem, p. 8
12 Ibídem, p. 9
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 Titi, Euba. "The Ooni of Ife's Are Crown and the Concept of Divine Head".Nigeria Magazine,vol.53 no.1 Enero-Marzo, 1985.
16 Samuel Johnson. The History of the Yorubas. Ed. B y O, Londres, 1921, p. 4
17 Robert Smith.Kingdoms of the Yoruba. Methuen, Londres,1969.
18 Titi Euba. Op. Cit.
19 Ibídem.
20 Este concepto de tres personas distintas y un solo dios verdadero nos recuerda el dogma de la Santísima Trinidad en la religión católica.
1 Titi Euba. Op. Cit.
2 Ibidem.
3 Odu: significa "infortunio".

Los pronunciamientos del cuerpo de Ifá se denominan Odu. Existen dos categorías de Odu. La primera categoría consiste en los Oyú Odu

(el Odu principal), que suman dieciséis en total. La segunda categoría consiste en el ómo Odu (Odu menor), que suman doscientos cuarenta en total.

Orí: Según W. Abímbola es el dios de cada individuo. Según William Bascom, es el eleda alma ancestral, o la de un doble espiritual, lo que habla de la reencarnación de las almas.

24 Oba Okunade Sijuwade Olobuse II (1980) nació el 1ro de enero de 1931 en el compound de Ooni Ilore y proviene de la familia real Ogbooru.(Omotoso Eluyemi). Op. Cit.

25 Titi Euba. Op. Cit.

26 Obadio es el nombre del sacerdote jefe del Templo de Oduduwa en Ilé-Ifé.

27 Robert Smith. Op. Cit.

28 Natalia Bolívar. Opalopo Owó. Ed. Ciencias Sociales. (La Habana Cuba).

29 Rómulo Lachatañeré. "El sistema religioso de los lucumís y otras influencias africanas en Cuba". Actas del Folklore, La Habana, vol. V, año 1, n.7, Julio, 1961.

ANEJOS

(el Odu principal), que suman dieciséis en total. La segunda categoría consiste en el ómo Odu (Odu menor), que suman doscientos cuarenta en total.

Orí: Según W. Abímbola es el dios de cada individuo. Según William Bascom, es el eleda alma ancestral, o la de un doble espiritual, lo que habla de la reencarnación de las almas.

24 Oba Okunade Sijuwade Olobuse II (1980) nació el 1ro de enero de 1931 en el compound de Ooni Ilore y proviene de la familia real Ogbooru.(Omotoso Eluyemi). Op. Cit.

25 Titi Euba. Op. Cit.

26 Obadio es el nombre del sacerdote jefe del Templo de Oduduwa en Ilé-Ifé.

27 Robert Smith. Op. Cit.

28 Natalia Bolívar. Opalopo Owó. Ed. Ciencias Sociales. (La Habana Cuba).

29 Rómulo Lachatañeré. "El sistema religioso de los lucumís y otras influencias africanas en Cuba". Actas del Folklore, La Habana, vol. V, año 1, n.7, Julio, 1961.

ANEJOS

Los siguientes relatos han sido copiados fielmente de los libros de Ifá. No se ha alterado pues, la gramática de las historias orales.

ATRIBUTOS DE ODUDUWA

Receptáculo donde reside Oddua.

El orisha Oddua se coloca dentro de un cofre de plata o metal blanco que debe contener dos manos de caracoles (36 caurís) y una mano de ikines o semillas sagradas (igual a 16 ikines). Lleva, además, plumas de loro, un esquelético de plata, dos bolas de marfil, 2 pulseras de marfil, 16 otanes (piedras)de río, de loma o de camino, piezas de distintos tipos de metal blanco, algodón de ceiba y un caracol grande o mediano. Asimismo, este cofre contiene el secreto de Oddua, por lo que nunca se abre y se cubre con algodón y paño blanco. Se le puede poner también un caballo blanco, una espada, un machete, un globo terráqueo y dos muñecos iguales. Lleva igualmente una especie de escobita para barrer el yefá de Orúnmila, la que debe ser de rabo de elefante o de rabo de caballo.

Sus colores son el negro, el blanco, y el rojo.

Los siguientes relatos han sido copiados fielmente de los libros de Ifá. No se ha alterado pues, la gramática de las historias orales.

ATRIBUTOS DE ODUDUWA

Receptáculo donde reside Oddua.

El orisha Oddua se coloca dentro de un cofre de plata o metal blanco que debe contener dos manos de caracoles (36 caurís) y una mano de ikines o semillas sagradas (igual a 16 ikines). Lleva, además, plumas de loro, un esquelético de plata, dos bolas de marfil, 2 pulseras de marfil, 16 otanes (piedras)de río, de loma o de camino, piezas de distintos tipos de metal blanco, algodón de ceiba y un caracol grande o mediano. Asimismo, este cofre contiene el secreto de Oddua, por lo que nunca se abre y se cubre con algodón y paño blanco. Se le puede poner también un caballo blanco, una espada, un machete, un globo terráqueo y dos muñecos iguales. Lleva igualmente una especie de escobita para barrer el yefá de Orúnmila, la que debe ser de rabo de elefante o de rabo de caballo.

Sus colores son el negro, el blanco, y el rojo.

Cofre de Oduduwa, Bromú, Brosiá.
Materiales: Plata, cuentas, azabaches, barro.

Lleva cuentas blancas de ámbar, coral, azabache, nácar y marfil, con una longitud de 18 pulgadas.

Cofre de Oduduwa, Bromú, Brosiá.
Materiales: Plata, cuentas, azabaches, barro.

El collar de Oddua

Lleva cuentas blancas de ámbar, coral, azabache, nácar y marfil, con una longitud de 18 pulgadas.

Animales que se le ofrecen en sacrificios a Oddua

1 chivo
1 carnero
1 chiva que haya parido
1 chiva que no haya parido
6 gallinas (4 negras y 2 jaspeadas)
3 guineos
9 pares de palomas blancas
4 pollones
1 pollo prieto
1 pargo grande
16 parguitos chicos
16 codornices
1 jicotea
hueso de ternilla

Saludos a Oddua

Se le saluda diciendo "Aremú Oddua" y "Jechua Oddua". Aremú es el título de honor al orisha.

Hierbas de Oddua

"Todo árbol que nace de otros árboles es hierba de Oddua".

El galán de día, el álamo melodioso, que en yoruba se llama Ofú Abaeolo, Igoló, Ikiyenyo, Ewe Efá.

Para recibir a Bromú y Brosiá

2 tinajitas con tapas
pintura blanca, roja y azul.
7 caracoles cada uno
2 otá y demás ingredientes

Animales

2 guineos
4 palomas

ADIMU (OFRENDAS)

Adimú a Oddua y Shangó

Se pondrá a Oddua dentro de Shangó. El awó se limpia con etú, 2 ellelés pero anteriormente se hace un omiero con ewe de Higo, campana, yantén, algodón, ceiba, jobo o sino almácigo, prodigiosa, itamorreal o higuerita, más los ingredientes.

De este omiero se le echa a Shangó y a Oddua se le dará los ellelé y la etú, se manda a cocinar y partida con cebolla, ajo, sal, comino y se le pondrá encima tocándole acheré y agogó, igual que en la forma ante-

Animales que se le ofrecen en sacrificios a Oddua

1 chivo
1 carnero
1 chiva que haya parido
1 chiva que no haya parido
6 gallinas (4 negras y 2 jaspeadas)
3 guineos
9 pares de palomas blancas
4 pollones
1 pollo prieto
1 pargo grande
16 parguitos chicos
16 codornices
1 jicotea
hueso de ternilla

Saludos a Oddua

Se le saluda diciendo "Aremú Oddua" y "Jechua Oddua". Aremú es el título de honor al orisha.

Hierbas de Oddua

"Todo árbol que nace de otros árboles es hierba de Oddua".

El galán de día, el álamo melodioso, que en yoruba se llama Ofú Abaeolo, Igoló, Ikiyenyo, Ewe Efá.

Para recibir a Bromú y Brosiá

2 tinajitas con tapas
pintura blanca, roja y azul.
7 caracoles cada uno
2 otá y demás ingredientes

Animales

2 guineos
4 palomas

ADIMU (OFRENDAS)

Adimú a Oddua y Shangó

Se pondrá a Oddua dentro de Shangó. El awó se limpia con etú, 2 ellelés pero anteriormente se hace un omiero con ewe de Higo, campana, yantén, algodón, ceiba, jobo o sino almácigo, prodigiosa, itamorreal o higuerita, más los ingredientes.

De este omiero se le echa a Shangó y a Oddua se le dará los ellelé y la etú, se manda a cocinar y partida con cebolla, ajo, sal, comino y se le pondrá encima tocándole acheré y agogó, igual que en la forma ante-

rior se le ponen 16 pedacitos chiquitos de Ichú, se le pone encima con gallo que se le da junto con Oggún, las guineas son dos, éstas y el gallo se entierran juntos.

Con los lerí de las guineas se hará afoché; para soplarlo con las plumas de ellas mismas, y hojas de prodigiosas y semillas de quimbobó.

Adimú a Oddua, Bromú y Brosiá

Dieciséis calabacitas o cuatro, se pican de arriba, 2 gallos blancos que se le ponen a Changó dentro de ellas. Estas calabacitas se rellenan con ekú, eyá, epó, orí y efún, ataré en cada una, oñí lleva un ayé y otá Ibin cada uno se le da sangre de los gallos a todo, a las calabazas se le encienden una mecha de epó pero antes de encender las mechas de epó se le pondrá a cada calabaza tela blanca, y roja, terminado todo se recoge y se pone delante del canastillero de Shangó los gallos a la manigua. Esto se guarda y se hace polvo y se liga con achó que trabaja.

Dieciséis jícaras con harina y quimbobó, otras dieciséis con Ichú crudo, ekú, ellá, epó, orín-efún, 16 velas, se le dan codornices que se cocinan y se le pone arriba a Oddua, estas codornices, el Awó se las come para después repartir los huesos. La jícara que tiene Ichú van arriba del techo y las que tienen harina se pueden enterrar en el patio.

Adimú a Oddua

Se machaca con Eyá, una cabeza de jutía, epó, orí, efún, y todo se pone en una jícara grande, cuando se pone este adimú se tapará con tela punzó y blanca, se cogerá una etú, que hay que dársela a Shangó. Este guineo hay que cocinarlo con Ichú, rogándole a Changó durante 6 días y rogándole a Oddua, también se entierra al pie de una ceiba o árbol grande. El adimú come sangre el Oddua no. Una jícara grande con vino seco, otra con aguardiente, otra con Epó, otra con orí y Efún. Este último va para cuatro partes distintas igual se le pone adimú de champola 16 pelotas de ñame, cada ñame llevará una bandera de distintos colores, se enciende de noche, cuando se pone este adimú, tiene que estar en el piso ocho o dieciséis días rogándole, a los 16 días se le dará dos eyele a Oddua y las pelotas van arriba de la casa.

rior se le ponen 16 pedacitos chiquitos de Ichú, se le pone encima con gallo que se le da junto con Oggún, las guineas son dos, éstas y el gallo se entierran juntos.

Con los lerí de las guineas se hará afoché; para soplarlo con las plumas de ellas mismas, y hojas de prodigiosas y semillas de quimbobó.

Adimú a Oddua, Bromú y Brosiá

Dieciséis calabacitas o cuatro, se pican de arriba, 2 gallos blancos que se le ponen a Changó dentro de ellas. Estas calabacitas se rellenan con ekú, eyá, epó, orí y efún, ataré en cada una, oñí lleva un ayé y otá Ibin cada uno se le da sangre de los gallos a todo, a las calabazas se le encienden una mecha de epó pero antes de encender las mechas de epó se le pondrá a cada calabaza tela blanca, y roja, terminado todo se recoge y se pone delante del canastillero de Shangó los gallos a la manigua. Esto se guarda y se hace polvo y se liga con achó que trabaja.

Dieciséis jícaras con harina y quimbobó, otras dieciséis con Ichú crudo, ekú, ellá, epó, orín-efún, 16 velas, se le dan codornices que se cocinan y se le pone arriba a Oddua, estas codornices, el Awó se las come para después repartir los huesos. La jícara que tiene Ichú van arriba del techo y las que tienen harina se pueden enterrar en el patio.

Adimú a Oddua

Se machaca con Eyá, una cabeza de jutía, epó, orí, efún, y todo se pone en una jícara grande, cuando se pone este adimú se tapará con tela punzó y blanca, se cogerá una etú, que hay que dársela a Shangó. Este guineo hay que cocinarlo con Ichú, rogándole a Changó durante 6 días y rogándole a Oddua, también se entierra al pie de una ceiba o árbol grande. El adimú come sangre el Oddua no. Una jícara grande con vino seco, otra con aguardiente, otra con Epó, otra con orí y Efún. Este último va para cuatro partes distintas igual se le pone adimú de champola 16 pelotas de ñame, cada ñame llevará una bandera de distintos colores, se enciende de noche, cuando se pone este adimú, tiene que estar en el piso ocho o dieciséis días rogándole, a los 16 días se le dará dos eyele a Oddua y las pelotas van arriba de la casa.

Lámpara para Oddua

Una calabaza china blanda, una clara de huevo, arroz valencia, manteca de cacao y corojo, agua de coco, agua bendita, benjuí en líquido, pescado y jutía ahumada (hecho polvo) miel rosada, 16 babosas, tierra de la loma, aceite de girasol, prenderse 8 días llevarse a una loma y después se prende 4 velas chiquitas.

ODUS DE IFA EN QUE HABLA ODUDUWA

ODU DE IFA BABA ELLIOGBE

En este Odu nace Oddua y Olokun y todos los representa la creación del mundo; el sol como astro principal, principio y fin de todas las cosas. Fue el primero en bajar a la tierra aunque era el más joven de todos los odus en el cielo. En la división de los cuatro puntos cardinales, le pertenece el Oriente. Rige la bóveda celeste durante la claridad. Se dividen los países internamente en estados.

Actúa sobre la bóveda celeste y la tierra durante el día. De este odu dependen todas las formaciones de agua en la tierra, como el mar, los ríos, la lluvia; aquí se habla del ras de mar. Se forman también el Kolá, palmas, columna vertebral, los vasos sanguíneos. Es decisivo en la respiración.

Elliogbe como Odu de Ifá fue quien reveló el significado divino de la cabeza, además determinó que la cabeza radicara permanentemente en el cuerpo. Según la historia en Elliogbe las divinidades fueron creadas originalmente sin la cabeza, porque la cabeza por sí sola era una divinidad.

En este odu se marcó el nacimiento de Ifá, con el camino de Amoro y Amonzo.

-Habla de mucho bien y mucho mal.
-Este odu habla del nacimiento de la organización.
-Este odu dice "salvación doble"
-En este odu la ceiba nace sagrada.

Este odu establece la jerarquía del "Awo" dentro de Ifá por sus méritos. En este se desenvuelve la agricultura por medio de la fertilidad de la tierra y además el comercio que origina el resultado de una buena cosecha "La lucha entre el agua, la plaza y la tierra". Es signo de voluntad para lograr lo imposible.

Lámpara para Oddua

Una calabaza china blanda, una clara de huevo, arroz valencia, manteca de cacao y corojo, agua de coco, agua bendita, benjuí en líquido, pescado y jutía ahumada (hecho polvo) miel rosada, 16 babosas, tierra de la loma, aceite de girasol, prenderse 8 días llevarse a una loma y después se prende 4 velas chiquitas.

ODUS DE IFA EN QUE HABLA ODUDUWA

ODU DE IFA BABA ELLIOGBE

En este Odu nace Oddua y Olokun y todos los representa la creación del mundo; el sol como astro principal, principio y fin de todas las cosas. Fue el primero en bajar a la tierra aunque era el más joven de todos los odus en el cielo. En la división de los cuatro puntos cardinales, le pertenece el Oriente. Rige la bóveda celeste durante la claridad. Se dividen los países internamente en estados.

Actúa sobre la bóveda celeste y la tierra durante el día. De este odu dependen todas las formaciones de agua en la tierra, como el mar, los ríos, la lluvia; aquí se habla del ras de mar. Se forman también el Kolá, palmas, columna vertebral, los vasos sanguíneos. Es decisivo en la respiración.

Elliogbe como Odu de Ifá fue quien reveló el significado divino de la cabeza, además determinó que la cabeza radicara permanentemente en el cuerpo. Según la historia en Elliogbe las divinidades fueron creadas originalmente sin la cabeza, porque la cabeza por sí sola era una divinidad.

En este odu se marcó el nacimiento de Ifá, con el camino de Amoro y Amonzo.

-Habla de mucho bien y mucho mal.
-Este odu habla del nacimiento de la organización.
-Este odu dice "salvación doble"
-En este odu la ceiba nace sagrada.

Este odu establece la jerarquía del "Awo" dentro de Ifá por sus méritos. En este se desenvuelve la agricultura por medio de la fertilidad de la tierra y además el comercio que origina el resultado de una buena cosecha "La lucha entre el agua, la plaza y la tierra". Es signo de voluntad para lograr lo imposible.

Elliogbe ha resultado ser el Olodu o Apóstol de Orúnmila más antiguo en la tierra a pesar de que era originalmente uno de los más jóvenes. Pertenece a la segunda generación de profetas que se brindaron para venir al mundo y, con sus ejemplos, hacerlo un mejor lugar para aquellos que lo habitan. Fue un apóstol muy benévolo de Orúnmila tanto en el cielo como cuando vino a este mundo. Es un odu masculino.

Refranes:

- Hay un mal que toca en el cielo y en la tierra.
- A rey muerto, rey puesto.
- Las personas serias no escuchan al pájaro que canta la. canción de la desdicha
- El hombre crece ante las dificultades y los problemas.
- La paciencia y el sacrificio hace que lo imposible se haga posible.
- Dadme un problema dificil de resolver para que los incrédulos crean.
- Dejadme librar una batalla que le permita a los mortales apreciar las fuerzas de las divinidades.
- Es sabio aprender de los infortunios pasados.
- Es un error no aprender de los errores cometidos.
- La persona que deja de hacer sacrificios vindica al adivinador así como el que ignora consejos, convierte al consejero en vidente.
- Dios le da barba a quien no tiene quijada.
- Todo lo tengo, todo me falta.
- El camino es libre para el perro.
- El cochino puede pasar su vida sobre la piedra, pero prefiere vivir bajo ella

Ewe del signo:

- mangle rojo, palo bobo, mano pilon, itamorreal, iroko(ceiba), orquídea, ayúa, bejucubí, guira, cundiamor, coralillo, almendras y orozus.

HISTORIA. ELLIOGBE MEJI

El más notable trabajo de Elliogbe en el cielo es su revelación de cómo la cabeza, la cual por sí sola es una divinidad, vino a tener permanentemente un cuerpo. Las divinidades fueron originalmente creadas sin cabeza, porque la cabeza por sí sola fue una de las divinidades.

La cabeza es una divinidad:

El awo hizo la divinidad para la cabeza, Ori-Omo Atet Ni iron (después llamado Ori) fue llamado Awo eba ono quien vivió en el cielo.

Orúnmila invitó a Amure a hacer una divinidad para él con rasgos físicos completos, porque ninguno de ellos (divinidades) tenían cabezas en ese tiempo.

Awo le dijo a Orúnmila que frotara sus dos manos hacia arriba y rogara tener cabeza (Dumusori in Yoruba or uhunmwunirabona in Bini). El le dijo que hiciera un sacrificio con cuatro Kolanuts, una cazuela de barro, esponja y jabón.

El también le dijo que guardara los Kolanuts en su santuario de Ifá, sin partirlas, porque el visitante que viniese era el que tenía que hacerlo.

Ori (cabeza) también invitó a Amure para que le adivinara y le dijo que su angel guardián se preservaba con cuatro Kolanuts, las cuales él no podía comprar, aunque le dijo que él podría solamente obtener esa prosperidad después de hacer el sacrificio.

Después de hacer su propio sacrificio, Orúnmila dejó los cuatro Kolanuts en su santuario de Ifá como fue avisado. Después de ésto Esu anunció en el cielo que Orúnmila tenía cuatro bellas Kolanuts en su santuario y estaba esperando, qué divinidad adecuada podría partirla.

Elliogbe ha resultado ser el Olodu o Apóstol de Orúnmila más antiguo en la tierra a pesar de que era originalmente uno de los más jóvenes. Pertenece a la segunda generación de profetas que se brindaron para venir al mundo y, con sus ejemplos, hacerlo un mejor lugar para aquellos que lo habitan. Fue un apóstol muy benévolo de Orúnmila tanto en el cielo como cuando vino a este mundo. Es un odu masculino.

Refranes:

- Hay un mal que toca en el cielo y en la tierra.
- A rey muerto, rey puesto.
- Las personas serias no escuchan al pájaro que canta la. canción de la desdicha
- El hombre crece ante las dificultades y los problemas.
- La paciencia y el sacrificio hace que lo imposible se haga posible.
- Dadme un problema dificil de resolver para que los incrédulos crean.
- Dejadme librar una batalla que le permita a los mortales apreciar las fuerzas de las divinidades.
- Es sabio aprender de los infortunios pasados.
- Es un error no aprender de los errores cometidos.
- La persona que deja de hacer sacrificios vindica al adivinador así como el que ignora consejos, convierte al consejero en vidente.
- Dios le da barba a quien no tiene quijada.
- Todo lo tengo, todo me falta.
- El camino es libre para el perro.
- El cochino puede pasar su vida sobre la piedra, pero prefiere vivir bajo ella

Ewe del signo:

- mangle rojo, palo bobo, mano pilon, itamorreal, iroko(ceiba), orquídea, ayúa, bejucubí, guira, cundiamor, coralillo, almendras y orozus.

HISTORIA. ELLIOGBE MEJI

El más notable trabajo de Elliogbe en el cielo es su revelación de cómo la cabeza, la cual por sí sola es una divinidad, vino a tener permanentemente un cuerpo. Las divinidades fueron originalmente creadas sin cabeza, porque la cabeza por sí sola fue una de las divinidades.

La cabeza es una divinidad:

El awo hizo la divinidad para la cabeza, Ori-Omo Atet Ni iron (después llamado Ori) fue llamado Awo eba ono quien vivió en el cielo.

Orúnmila invitó a Amure a hacer una divinidad para él con rasgos físicos completos, porque ninguno de ellos (divinidades) tenían cabezas en ese tiempo.

Awo le dijo a Orúnmila que frotara sus dos manos hacia arriba y rogara tener cabeza (Dumusori in Yoruba or uhunmwunirabona in Bini). El le dijo que hiciera un sacrificio con cuatro Kolanuts, una cazuela de barro, esponja y jabón.

El también le dijo que guardara los Kolanuts en su santuario de Ifá, sin partirlas, porque el visitante que viniese era el que tenía que hacerlo.

Ori (cabeza) también invitó a Amure para que le adivinara y le dijo que su angel guardián se preservaba con cuatro Kolanuts, las cuales él no podía comprar, aunque le dijo que él podría solamente obtener esa prosperidad después de hacer el sacrificio.

Después de hacer su propio sacrificio, Orúnmila dejó los cuatro Kolanuts en su santuario de Ifá como fue avisado. Después de ésto Esu anunció en el cielo que Orúnmila tenía cuatro bellas Kolanuts en su santuario y estaba esperando, qué divinidad adecuada podría partirla.

Dirigidos o enviados por Oggún. Todas las divinidades visitaron a Orúnmila, una detrás de otra, pero ninguno fue lo suficientemente fuerte para partir los Kolanuts. Ellos se sintieron menospreciados y lo dejaron a él molesto.

Orisanlá (dios de todos) visitó por sí mismo a Orúnmila de igual a igual pero el abisgaba o llevaba la idea de conocer los Kolanuts, observando las controvertidas Kolanuts no siendo nada mezquino ni oculto para romperlas. Después que Dios conoció que no había perdido su tiempo él aceptó unas Kolanuts frescas que Orúnmila le ofreció y se marchó.

Finalmente, el Ori decidió visitar a Orúnmila ya que era la única divinidad que no había probado romper las misteriosas Kolanuts, especialmente él no podía tampoco comprar lo que él quería para su servicio su a angel guardián. El entonces fue solo a casa de Orúnmila.

Tan pronto Orúnmila vió a Ori, rodando hacia su casa, él lo conoció y lo llevó dentro de su casa. Orúnmila inmediatamente tomó la cazuela la llenó de agua y usando la esponja y el jabón bañó a Ori y lo dejó limpio. Después de secarlo, Orúnmila llevó a Ori a su santuario y reclamó de él que rompiera los Kolantus, porque él había esperado un largo tiempo para que así fuera.

Después de darle las gracias a Orúnmila por su gesto honorífico, Ori pidió a Orúnmila los Kolanuts. Después Ori usó los Kolanuts para pedir por él mismo y por sus seguidores permanentes. Ori entonces rodó hacia atrás y embistió los Kolanuts y ellos se rompieron con una explosión ensordecedora la cual dejó a lo largo y ancho del cielo el sonido.

Al oir el sonido de la explosión todas las divinidades inmediatamente supieron que en el templo de Orúnmila se había roto los Kolanuts finalmente curiosos acudieron a conocer el suceso y quién lo había hecho, incluyendo a Dios. Cuando Esu subsecuentemente anunció que los Kolanuts habían sido rotos por Ori todas las divinidades aprobaron que la "cabeza" fuera la divinidad primera.

Inmediatamente, las manos, pies, cuerpo, estómago, pecho, cuellc etc. y sus distintas entidades se ensamblaron y decidieron ir a vivir co la cabeza no prebiendo lo importante que se estaba realizando. Ello todos condujeron a la cabeza ya centralizada al altar de Orúnmila l cabeza fue coronada el rey del cuerpo. Este fue el rol que jugó Orúnmil y tuvo la fortuna que la cabeza tocara la tierra de la casa de Orúnmil ese día. Por eso es que a pesar de ser el más joven de todas la divinidades, es la más importante y popular de ellos.

Queda totalmente demostrado que: No puede haber nadie en e plano de la tierra que pretenda ir adelante en cualquier aspecto de l vida, si antes no ha consultado con su Orí y haya seguido los consejo de éste.

Pensamiento: Cuando la cabeza se tiene sobre los hombros, e pensamiento sobre el horizonte y los pies en el agua salada no nos cab duda que estamos frente al mar.

Moraleja: La organización es la base de todas las cosas de est mundo.

Dirigidos o enviados por Oggún. Todas las divinidades visitaron a Orúnmila, una detrás de otra, pero ninguno fue lo suficientemente fuerte para partir los Kolanuts. Ellos se sintieron menospreciados y lo dejaron a él molesto.

Orisanlá (dios de todos) visitó por sí mismo a Orúnmila de igual a igual pero el abisgaba o llevaba la idea de conocer los Kolanuts, observando las controvertidas Kolanuts no siendo nada mezquino ni oculto para romperlas. Después que Dios conoció que no había perdido su tiempo él aceptó unas Kolanuts frescas que Orúnmila le ofreció y se marchó.

Finalmente, el Ori decidió visitar a Orúnmila ya que era la única divinidad que no había probado romper las misteriosas Kolanuts, especialmente él no podía tampoco comprar lo que él quería para su servicio su a angel guardián. El entonces fue solo a casa de Orúnmila.

Tan pronto Orúnmila vió a Ori, rodando hacia su casa, él lo conoció y lo llevó dentro de su casa. Orúnmila inmediatamente tomó la cazuela la llenó de agua y usando la esponja y el jabón bañó a Ori y lo dejó limpio. Después de secarlo, Orúnmila llevó a Ori a su santuario y reclamó de él que rompiera los Kolantus, porque él había esperado un largo tiempo para que así fuera.

Después de darle las gracias a Orúnmila por su gesto honorífico, Ori pidió a Orúnmila los Kolanuts. Después Ori usó los Kolanuts para pedir por él mismo y por sus seguidores permanentes. Ori entonces rodó hacia atrás y embistió los Kolanuts y ellos se rompieron con una explosión ensordecedora la cual dejó a lo largo y ancho del cielo el sonido.

Al oir el sonido de la explosión todas las divinidades inmediatamente supieron que en el templo de Orúnmila se había roto los Kolanuts finalmente curiosos acudieron a conocer el suceso y quién lo había hecho, incluyendo a Dios. Cuando Esu subsecuentemente anunció que los Kolanuts habían sido rotos por Ori todas las divinidades aprobaron que la "cabeza" fuera la divinidad primera.

Inmediatamente, las manos, pies, cuerpo, estómago, pecho, cuello, etc. y sus distintas entidades se ensamblaron y decidieron ir a vivir con la cabeza no prebiendo lo importante que se estaba realizando. Ellos todos condujeron a la cabeza ya centralizada al altar de Orúnmila la cabeza fue coronada el rey del cuerpo. Este fue el rol que jugó Orúnmila y tuvo la fortuna que la cabeza tocara la tierra de la casa de Orúnmila ese día. Por eso es que a pesar de ser el más joven de todas las divinidades, es la más importante y popular de ellos.

Queda totalmente demostrado que: No puede haber nadie en el plano de la tierra que pretenda ir adelante en cualquier aspecto de la vida, si antes no ha consultado con su Orí y haya seguido los consejos de éste.

Pensamiento: Cuando la cabeza se tiene sobre los hombros, el pensamiento sobre el horizonte y los pies en el agua salada no nos cabe duda que estamos frente al mar.

Moraleja: La organización es la base de todas las cosas de este mundo.

HISTORIAS DE ELLIOGBE
DE COMO SURGE EL COBRO DE LOS SERVICIOS EN LA TIERRA

Elliogbe fue enviado a la tierra para consultar, hacer el bien y reparar algunos errores de los humanos. Transcurrió un tiempo en el cual Elliogbe trabajó sin descanso, a pesar de que habían otros babalawos que al igual que él consultaban, pero sin embargo, estos eran muy interesados, sucedió que al cabo de un tiempo estos babalawos fueron a protestar ante Olofin diciendo que Elliogbe estaba haciendo y deshaciendo sin contar con nadie y ellos se estaban perjudicando Olofin oyó sus quejas y prometió intervenir en este caso.

A los tres Olofin envió a un guardián del espacio (el cual no era más que Esu) a que averiguara cuál era la verdad.

El guardián del espacio se apareció temprano en la mañana en casa de Elliogbe, tocó a su puerta ya previamente se había cambiado su ropa real, por la de un pordiosero y le pidió albergue a Elliogbe, éste no tardó en darle alojamiento y le brindió su propio desayuno, el guardián le dijo que no tomaría el desayuno si Elliogbe no lo tomaba primero, éste le dijo que ya estaba muy atrasado pues tenía que ir a visitar a muchas personas, el guardián le dijo que él lo acompañaría y Elliogbe aceptó la compañía. Durante todo el día Elliogbe fue de aquí para allá, consultando, haciendo curaciones, dando consejos; a la caída de la tarde regresó a la casa sin haber probado ni un bocado, y al llegar unidos a la casa Elliogbe dijo: ya que no desayunamos vamos a comer en este momento tocaron a la puerta y apareció un hombre que venía a buscar a Elliogbe para que asistiera al parto de su mujer, inmediatamente Elliogbe tomó su bolsa de consulta y partió hacia la casa del hombre; allí estuvo hasta la noche y logró que la mujer pariera.

De regreso a la casa el guardián le preguntó he visto todo lo que has trabajado, sin embargo nadie te ha pagado; Elliogbe le respondió tengo la bendición de Olofin que más puedo desear, cuando él lo estime conveniente recibiré mi premio, llegaron cansados y se acostaron sin comer.

El guardián aprovechó que Elliogbe se durmió profundamente, se cambió los arapos por su traje radiante envolvió a Elliogbe con su capa y partió hacia el cielo con Elliogbe, al llegar éste se encontró delante de Olofin, el cual le dijo he recibido quejas de tí en la tierra pues los demás awoses se quejan de tu forma de actuar; cuando Elliogbe fue a responder intercedió el guardián y dijo: he estado todo un día con Elliogbe y él solo ha hecho el bien curando, aconsejando,salvando; ahora bien en ningun momento ha cobrado un centavo por su trabajo y me he dado cuenta que esa es la principal molestia de los awoses que conviven con él.

Olofin dijo: bien Elliogbe estas exonerado de toda culpa, pero hay una verdad todo lo que se realiza debe tener una compensación y en este caso dinero, ya que no todos son agradecidos, ni todos te serán fieles, desde hoy en adelante cobraras tus honorarios.

Al día siguiente Elliogbe se levantó más tarde que de costumbre, pues había dormido profundamente y al despertar oyó voces fuera de la casa eran las personas que diariamente acudían a consultarse con él y que estaban impacientes por su tardanza.

De ahí en adelante Elliogbe cobró sus obras, la envidia el rencor de los awoses fueron desapareciendo cuando supieron que Elliogbe también cobraba sus consultas quedando demostrado que todo lo que se haga en bien de la humanidad se debe de cobrar de una manera o de otra pues corre el riesgo si no lo hace de ser envidiado, difamado por aquellos que roban, estafan y engañan a título del bien en general.

Pensamiento: Paloma que con su plumaje blanco jamás su color cambia.

Moraleja: Persona de buen corazón y comportamiento intachable.

HISTORIAS DE ELLIOGBE

DE COMO SURGE EL COBRO DE LOS SERVICIOS EN LA TIERRA

Elliogbe fue enviado a la tierra para consultar, hacer el bien y reparar algunos errores de los humanos. Transcurrió un tiempo en el cual Elliogbe trabajó sin descanso, a pesar de que habían otros babalawos que al igual que él consultaban, pero sin embargo, estos eran muy interesados, sucedió que al cabo de un tiempo estos babalawos fueron a protestar ante Olofin diciendo que Elliogbe estaba haciendo y deshaciendo sin contar con nadie y ellos se estaban perjudicando Olofin oyó sus quejas y prometió intervenir en este caso.

A los tres Olofin envió a un guardián del espacio (el cual no era más que Esu) a que averiguara cuál era la verdad.

El guardián del espacio se apareció temprano en la mañana en casa de Elliogbe, tocó a su puerta ya previamente se había cambiado su ropa real, por la de un pordiosero y le pidió albergue a Elliogbe, éste no tardó en darle alojamiento y le brindió su propio desayuno, el guardián le dijo que no tomaría el desayuno si Elliogbe no lo tomaba primero, éste le dijo que ya estaba muy atrasado pues tenía que ir a visitar a muchas personas, el guardián le dijo que él lo acompañaría y Elliogbe aceptó la compañía. Durante todo el día Elliogbe fue de aquí para allá, consultando, haciendo curaciones, dando consejos; a la caída de la tarde regresó a la casa sin haber probado ni un bocado, y al llegar unidos a la casa Elliogbe dijo: ya que no desayunamos vamos a comer en este momento tocaron a la puerta y apareció un hombre que venía a buscar a Elliogbe para que asistiera al parto de su mujer, inmediatamente Elliogbe tomó su bolsa de consulta y partió hacia la casa del hombre; allí estuvo hasta la noche y logró que la mujer pariera.

De regreso a la casa el guardián le preguntó he visto todo lo que has trabajado, sin embargo nadie te ha pagado; Elliogbe le respondió tengo la bendición de Olofin que más puedo desear, cuando él lo estime conveniente recibiré mi premio, llegaron cansados y se acostaron sin comer.

El guardián aprovechó que Elliogbe se durmió profundamente, se cambió los arapos por su traje radiante envolvió a Elliogbe con su capa y partió hacia el cielo con Elliogbe, al llegar éste se encontró delante de Olofin, el cual le dijo he recibido quejas de tí en la tierra pues los demás awoses se quejan de tu forma de actuar; cuando Elliogbe fue a responder intercedió el guardián y dijo: he estado todo un día con Elliogbe y él solo ha hecho el bien curando, aconsejando,salvando; ahora bien en ningun momento ha cobrado un centavo por su trabajo y me he dado cuenta que esa es la principal molestia de los awoses que conviven con él.

Olofin dijo: bien Elliogbe estas exonerado de toda culpa, pero hay una verdad todo lo que se realiza debe tener una compensación y en este caso dinero, ya que no todos son agradecidos, ni todos te serán fieles, desde hoy en adelante cobraras tus honorarios.

Al día siguiente Elliogbe se levantó más tarde que de costumbre, pues había dormido profundamente y al despertar oyó voces fuera de la casa eran las personas que diariamente acudían a consultarse con él y que estaban impacientes por su tardanza.

De ahí en adelante Elliogbe cobró sus obras, la envidia el rencor de los awoses fueron desapareciendo cuando supieron que Elliogbe también cobraba sus consultas quedando demostrado que todo lo que se haga en bien de la humanidad se debe de cobrar de una manera o de otra pues corre el riesgo si no lo hace de ser envidiado, difamado por aquellos que roban, estafan y engañan a título del bien en general.

Pensamiento: Paloma que con su plumaje blanco jamás su color cambia.

Moraleja: Persona de buen corazón y comportamiento intachable.

DE COMO SEGUIR LOS CONSEJOS DE ORULA PRODUCE DIVIDENDOS

Elliogbe estaba escaso de dinero y decidió consultar a Orula este le dijo: que tendría la visita de tres personas no conocidas a las cuales tendría que darle un trato amable y correcto, a pesar de sus necesidades, pues recibiría beneficios de su familia paterna.

Elliogbe se fue a su casa pensando por el camino cómo podría recibir visitas, si él no tenía un centavo.

Al día siguiente llegaron tres hombres con ropas raídas, pidiendo albergue, la mujer de Elliogbe, Osu le dijo a éste ni se te ocurra darle cabida en esta casa a esos tres hombres, Elliogbe recordó lo que Ifá le había dicho y no haciendo caso a las palabras de su mujer mandó a preparar las esteras en su cuarto de la casa y los invitó a pasar, los forasteros le dijeron a Elliogbe que tenían hambre y sed; éste que no tenía un centavo recordó que días antes había gastado lo que le quedaba comprando un irofá, un iruque y una corbata, habló con la esposa y a pesar de las protestas la envió al mercado para que vendiera esos objetos, ella así lo hizo y con la venta de dichos objetos los cuales fueron comprados en el mercado por menos dinero; pudo satisfacer a los visitantes.

A la mañana siguiente los visitantes se despidieron de Elliogbe agradeciéndole la estancia y su trato. Cuando la esposa de Elliogbe fue a limpiar el cuarto encontró tres bolsas abultadas y muy usadas, se lo comunicó a su marido y éste corrió tras los huéspedes para avisarle del olvido, cuando le dió alcance los tres le dijeron que las bolsas no la habían olvidado, sino que la habían dejado en premio como lo había anunciado Ifá.

Pensamiento: La lluvia forma nubes negras en el cielo para el bien de los sordos, y hace ruído para el bien de los ciegos.

Moraleja: Las personas reciben advertencias de diferentes formas.

DE COMO ELLIOGBE REVELO QUE LA CABEZA ES LA DIVINIDAD MAS IMPORTANTE

Elliogbe en este trabajo alcanzó su rango más alto de sapiencia pues después de analizar que todas las divinidades habían sido creada sin cabeza pensante y que la misma era imprescindible, consultó al Aw Amure Awo eba. Awo quien vivía en el cielo.

Elliogbe le imploró que hiciera una divinidad que tuviese todo los rasgos físicos completos y que tuviera la ceabeza pensante pue ninguna de las divinidades la tenía. El awo le dijo a Elliogbe que hicier ebó con cuatro Kolanuts, una cazuela de barro, esponja y jabón que lo guardara en su santuario de Ifá sin partirlas, porque vendría una de la divinidades que lo haría.

Orí (cabeza) también se consultó con Amure para que la adivinar y éste le dijo que con su angel guardián se preservaba en cuatro Kolanut las cuales él no podía comprar y que sólo las encontraría después qu hiciera ebó.

Después de hacer ebó Elliogbe dejó las cuatro Kolanuts en s santuario y se decidió a esperar que apareciera la divinidad capaz d romperlas, como el ebó había tenido que llevarlo a Esu éste al recibirl comunicó a todas las deidades que Elliogbe tenía el secreto de la cabez pensante y que estaba en el Santuario de Ifá y quien fuera capaz d romperlas sería la cabeza pensante.

Todas las divinidades pasaron por el Santuario de Ifá de Elliogb pero ninguno pudo romper las Kolanuts hasta el propio Orisanlá (dio de todos) visitó a Elliogbe con el fin de ver los Kolanuts después qu las observó y sin tratar de romperlas se retiró no sin antes ser obsequiad por Elliogbe por otras Kolanuts frescas.

Así sucedió que llegó Orí, cuando éste se presentó en el templo d Ifá, Elliogbe lo conoció y tomó el jabón, llenó la cazuela de agua bañó a Orí secándolo después con la esponja, luego lo llevó al Santuari y le ofreció las Kolanuts. Orí le dió las gracias a Elliogbe por este gest

DE COMO SEGUIR LOS CONSEJOS DE ORULA PRODUCE DIVIDENDOS

Elliogbe estaba escaso de dinero y decidió consultar a Orula este le dijo: que tendría la visita de tres personas no conocidas a las cuales tendría que darle un trato amable y correcto, a pesar de sus necesidades, pues recibiría beneficios de su familia paterna.

Elliogbe se fue a su casa pensando por el camino cómo podría recibir visitas, si él no tenía un centavo.

Al día siguiente llegaron tres hombres con ropas raídas, pidiendo albergue, la mujer de Elliogbe, Osu le dijo a éste ni se te ocurra darle cabida en esta casa a esos tres hombres, Elliogbe recordó lo que Ifá le había dicho y no haciendo caso a las palabras de su mujer mandó a preparar las esteras en su cuarto de la casa y los invitó a pasar, los forasteros le dijeron a Elliogbe que tenían hambre y sed; éste que no tenía un centavo recordó que días antes había gastado lo que le quedaba comprando un irofá, un iruque y una corbata, habló con la esposa y a pesar de las protestas la envió al mercado para que vendiera esos objetos, ella así lo hizo y con la venta de dichos objetos los cuales fueron comprados en el mercado por menos dinero; pudo satisfacer a los visitantes.

A la mañana siguiente los visitantes se despidieron de Elliogbe agradeciéndole la estancia y su trato. Cuando la esposa de Elliogbe fue a limpiar el cuarto encontró tres bolsas abultadas y muy usadas, se lo comunicó a su marido y éste corrió tras los huéspedes para avisarle del olvido, cuando le dió alcance los tres le dijeron que las bolsas no la habían olvidado, sino que la habían dejado en premio como lo había anunciado Ifá.

Pensamiento: La lluvia forma nubes negras en el cielo para el bien de los sordos, y hace ruído para el bien de los ciegos.

Moraleja: Las personas reciben advertencias de diferentes formas.

DE COMO ELLIOGBE REVELO QUE LA CABEZA ES LA DIVINIDAD MAS IMPORTANTE

Elliogbe en este trabajo alcanzó su rango más alto de sapiencia, pues después de analizar que todas las divinidades habían sido creadas sin cabeza pensante y que la misma era imprescindible, consultó al Awo Amure Awo eba. Awo quien vivía en el cielo.

Elliogbe le imploró que hiciera una divinidad que tuviese todos los rasgos físicos completos y que tuviera la ceabeza pensante pues ninguna de las divinidades la tenía. El awo le dijo a Elliogbe que hiciera ebó con cuatro Kolanuts, una cazuela de barro, esponja y jabón que los guardara en su santuario de Ifá sin partirlas, porque vendría una de las divinidades que lo haría.

Orí (cabeza) también se consultó con Amure para que la adivinara y éste le dijo que con su angel guardián se preservaba en cuatro Kolanuts, las cuales él no podía comprar y que sólo las encontraría después que hiciera ebó.

Después de hacer ebó Elliogbe dejó las cuatro Kolanuts en su santuario y se decidió a esperar que apareciera la divinidad capaz de romperlas, como el ebó había tenido que llevarlo a Esu éste al recibirlo comunicó a todas las deidades que Elliogbe tenía el secreto de la cabeza pensante y que estaba en el Santuario de Ifá y quien fuera capaz de romperlas sería la cabeza pensante.

Todas las divinidades pasaron por el Santuario de Ifá de Elliogbe pero ninguno pudo romper las Kolanuts hasta el propio Orisanlá (dios de todos) visitó a Elliogbe con el fin de ver los Kolanuts después que las observó y sin tratar de romperlas se retiró no sin antes ser obsequiado por Elliogbe por otras Kolanuts frescas.

Así sucedió que llegó Orí, cuando éste se presentó en el templo de Ifá, Elliogbe lo conoció y tomó el jabón, llenó la cazuela de agua y bañó a Orí secándolo después con la esponja, luego lo llevó al Santuario y le ofreció las Kolanuts. Orí le dió las gracias a Elliogbe por este gesto

honorífico, tomó las cuatro Kolanuts pidió por él y por sus seguidores y tomando impulso embistió las cuatro Kolanuts las cuales se rompieron con una explosión ensordecedora, la cual se oyó a lo largo y ancho del mundo.

Al oir la explosión todas las divinidades comprendieron que alguién había roto las Kolanuts Esu que había recibido el ebó, fue el encargado de transmitir la noticia que Orí era el único responsable del hecho. Inmediatamente todas las divinidades aceptaron que Orí (la cabeza pensante) fue la primera divinidad coronada el rey del cuerpo. Este rol que jugó el Santuario de Ifá es el que le permite aún siendo el más joven en recibir el saludo de Orí, siempre en primer lugar.

ODU BABA ELLIOGBE

HISTORIA ODU BABA ELLIOGBE

Orunla enseñó sus doctrinas a los primeros habitantes los cuales se acogieron a ella con toda fe y todos los días se arrodillaban delante de él haciéndole los honores correspondientes. Orúnmila les decía que él no era dios y ellos le preguntaban dónde estaba dios. Orunla les dijo que algún día lo verían pero que para eso era preciso hacer una casa. Ellos le preguntaron qué cosa es una casa y Orunla después de explicarle lo que era les dijo que la hicieran. Se hizo la casa y Orunla subió al cielo y le dijo a Olofin que sus hijos lo querían conocer. Olofin le contestó que el padre eterno sí podía bajar al mundo pero que para eso tenían que hacer ebbo: Ori, Effun, Ecu, Ella, Abere Melle, Ou, Akuko(Fifecho). Se hizo el ebbó y Obatalá llevó la rogación a los cuatro caminos, o sea, inibe en este lugar había un arubo escondida en la manigua y cuando Obatalá estaba poniendo el ebbó se hincó un pie y llamaba a una persona para que le sacara lo que tenía en el pie diciendo que le daría lo que quisiera cuando Olofin lo vió le preguntó qué era lo que le pasaba y Obatalá le dijo que se había enterrado una espina y éste se la sacó. El viejo después de ésto le dijo: necesito saber de mis hijos y el viejo le preguntó dónde estaba parado Olofin y él le dijo que en los cuatro caminos y el viejo le dijo que subiera arriba y mirara para el otro lado y que esto lo hiciera por la madrugada, a las cuatro de la mañana. A esta hora se levantaron y subieron arriba. Ya estaba la casa hecha tenía lechada pero estaba negra, al saber esto Orunla mandó donde estaba Oque a que le mandara cáscara de Ibin Molida en la cantidad que le hacía falta de esta manera le dieron lechada, quedando la casa blanca.

Entonces Orunla anunció la llegada de su padre y de su madre y todo el mundo se tiró en el suelo todos los animales cantaron los perros ladraron, las campanas tocaron y cuando Olofin bajó y entró en la casa dijo: que casa tan bonita: Quién ha pintado esta casa tan blanca? Orunla le contestó que Oque. Entonces Olofin mandó a buscar a Oque y éste llegó trayendo en la mano un iguere lleno de Ibin, el cual se lo entregó Olofin a Obatalá, al ver esto Obatalá agradecido, le pidió la mano a Oque, le echó Ache y le hizo cabeza de lo demás.

honorífico, tomó las cuatro Kolanuts pidió por él y por sus seguidores y tomando impulso embistió las cuatro Kolanuts las cuales se rompieron con una explosión ensordecedora, la cual se oyó a lo largo y ancho del mundo.

Al oir la explosión todas las divinidades comprendieron que alguién había roto las Kolanuts Esu que había recibido el ebó, fue el encargado de transmitir la noticia que Orí era el único responsable del hecho. Inmediatamente todas las divinidades aceptaron que Orí (la cabeza pensante) fue la primera divinidad coronada el rey del cuerpo. Este rol que jugó el Santuario de Ifá es el que le permite aún siendo el más joven en recibir el saludo de Orí, siempre en primer lugar.

ODU BABA ELLIOGBE

HISTORIA ODU BABA ELLIOGBE

Orunla enseñó sus doctrinas a los primeros habitantes los cuales se acogieron a ella con toda fe y todos los días se arrodillaban delante de él haciéndole los honores correspondientes. Orúnmila les decía que él no era dios y ellos le preguntaban dónde estaba dios. Orunla les dijo que algún día lo verían pero que para eso era preciso hacer una casa. Ellos le preguntaron qué cosa es una casa y Orunla después de explicarle lo que era les dijo que la hicieran. Se hizo la casa y Orunla subió al cielo y le dijo a Olofin que sus hijos lo querían conocer. Olofin le contestó que el padre eterno sí podía bajar al mundo pero que para eso tenían que hacer ebbo: Ori, Effun, Ecu, Ella, Abere Melle, Ou, Akuko(Fifecho). Se hizo el ebbó y Obatalá llevó la rogación a los cuatro caminos, o sea, inibe en este lugar había un arubo escondida en la manigua y cuando Obatalá estaba poniendo el ebbó se hincó un pie y llamaba a una persona para que le sacara lo que tenía en el pie diciendo que le daría lo que quisiera cuando Olofin lo vió le preguntó qué era lo que le pasaba y Obatalá le dijo que se había enterrado una espina y éste se la sacó. El viejo después de ésto le dijo: necesito saber de mis hijos y el viejo le preguntó dónde estaba parado Olofin y él le dijo que en los cuatro caminos y el viejo le dijo que subiera arriba y mirara para el otro lado y que esto lo hiciera por la madrugada, a las cuatro de la mañana. A esta hora se levantaron y subieron arriba. Ya estaba la casa hecha tenía lechada pero estaba negra, al saber esto Orunla mandó donde estaba Oque a que le mandara cáscara de Ibin Molida en la cantidad que le hacía falta de esta manera le dieron lechada, quedando la casa blanca.

Entonces Orunla anunció la llegada de su padre y de su madre y todo el mundo se tiró en el suelo todos los animales cantaron los perros ladraron, las campanas tocaron y cuando Olofin bajó y entró en la casa dijo: que casa tan bonita: Quién ha pintado esta casa tan blanca? Orunla le contestó que Oque. Entonces Olofin mandó a buscar a Oque y éste llegó trayendo en la mano un iguere lleno de Ibin, el cual se lo entregó Olofin a Obatalá, al ver esto Obatalá agradecido, le pidió la mano a Oque, le echó Ache y le hizo cabeza de lo demás.

Esto fue lo suficiente para que todos repudiaran a Oque y cayeran sobre él para Otoku, pero Oque empezó a soñar cosas malas y se fue a mirar con Orunla y éste le vió Oddun Tollale y le dijo, Orubo: Akuko Funfun (Fifecho), Acho, Funfun, Acho Pupua y Azul. (Ebbo) Oque por la mañana se tapará con Acho Funfun, a las doce con el Acho Pupua y a las seis de la tarde con el azul. Así lo hizo pero estuvo Oque escondido durante la guerra y allí no comía ni Akuko ni Adie, ni Aila, ni Oguede ni comida de un día para otro.

ODU DE IFA OYEKU MEJI

En este odu hablan Eshu-Osain, Changó, Eggun, Olokun, Asojuano, Oggún, Ochosi, Osun, Ajonjun y las brujas.

En este odu nace el secreto de Oddua. Este odu significa la noche, la superficie de la tierra. Fue Oyekú Meji quien reveló como Orúnmila le enseñó a la humanidad a detener la amenaza de la muerte prematura, por eso aquí en este signo nace la vejez.

Aunque no se especifique este odu es de suerte al pie del muerto (egun). En este odu se introduce la muerte en el mundo; de este odu dependen las almas y la reencarnación. Se ocupa de los cultos fúnebres e itutos. Representa el accidente. En este odu nace la mandarria con la que la muerte se sirve para matar a la gente. Cuando el hombre fue creado la muerte vió a esta nueva criatura como el mejor alimento que podía procurarse. Por consiguiente la muerte fue la única divinidad que se regocijó con que Dios creara al hombre. Mientras que otras divinidades veían al hombre como un ser inferior creado para servirles, la muerte lo consideró un alimento. Habla la muerte por disputa. Habla de los difuntos familiares o ancestros, como significa la noche, habla de las sombras de los árboles, la selva y de los animales que vagan en la noche.

Se dice que de este odu nace la escultura, los Ibellis (jimaguas) habla el espíritu de éstos que reencarnan en dos cuerpos. El espiritu que trabaja en este Odu se llama Alaposi y vive en el agua. Se relaciona con la agricultura nace Eleggua.

Nace el ataré para los egun, nace el sentido del pudor entre los seres humanos. Nacen las enfermedades del estómago producto de los nervios alterados. Marca vida larga. Los hombres aprenden a comer pescado. Nació el cuerpo del rinoceronte, la manteca de los animales, las pinturas y las tintas. Habla del pueblo, de la reunión de personas o asambleas se originan los movimientos sociales. Este odu trajo el secreto del oro a la tierra. Es un odu semifavorable y es el padrino de Iroso-Osá se forma en este odu el nudo de la madera y la escama del caimán.

Esto fue lo suficiente para que todos repudiaran a Oque y cayeran sobre él para Otoku, pero Oque empezó a soñar cosas malas y se fue a mirar con Orunla y éste le vió Oddun Tollale y le dijo, Orubo: Akuko Funfun (Fifecho), Acho, Funfun, Acho Pupua y Azul. (Ebbo) Oque por la mañana se tapará con Acho Funfun, a las doce con el Acho Pupua y a las seis de la tarde con el azul. Así lo hizo pero estuvo Oque escondido durante la guerra y allí no comía ni Akuko ni Adie, ni Aila, ni Oguede ni comida de un día para otro.

ODU DE IFA OYEKU MEJI

En este odu hablan Eshu-Osain, Changó, Eggun, Olokun, Asojuano, Oggún, Ochosi, Osun, Ajonjun y las brujas.

En este odu nace el secreto de Oddua. Este odu significa la noche, la superficie de la tierra. Fue Oyekú Meji quien reveló como Orúnmila le enseñó a la humanidad a detener la amenaza de la muerte prematura, por eso aquí en este signo nace la vejez.

Aunque no se especifique este odu es de suerte al pie del muerto (egun). En este odu se introduce la muerte en el mundo; de este odu dependen las almas y la reencarnación. Se ocupa de los cultos fúnebres e itutos. Representa el accidente. En este odu nace la mandarria con la que la muerte se sirve para matar a la gente. Cuando el hombre fue creado la muerte vió a esta nueva criatura como el mejor alimento que podía procurarse. Por consiguiente la muerte fue la única divinidad que se regocijó con que Dios creara al hombre. Mientras que otras divinidades veían al hombre como un ser inferior creado para servirles, la muerte lo consideró un alimento. Habla la muerte por disputa. Habla de los difuntos familiares o ancestros, como significa la noche, habla de las sombras de los árboles, la selva y de los animales que vagan en la noche.

Se dice que de este odu nace la escultura, los Ibellis (jimaguas) habla el espíritu de éstos que reencarnan en dos cuerpos. El espiritu que trabaja en este Odu se llama Alaposi y vive en el agua. Se relaciona con la agricultura nace Eleggua.

Nace el ataré para los egun, nace el sentido del pudor entre los seres humanos. Nacen las enfermedades del estómago producto de los nervios alterados. Marca vida larga. Los hombres aprenden a comer pescado. Nació el cuerpo del rinoceronte, la manteca de los animales, las pinturas y las tintas. Habla del pueblo, de la reunión de personas o asambleas se originan los movimientos sociales. Este odu trajo el secreto del oro a la tierra. Es un odu semifavorable y es el padrino de Iroso-Osá se forma en este odu el nudo de la madera y la escama del caimán.

En este odu se rehabilita el fuego. Nacen los tobillos, los riñones, las fracturas, las abejas, los pájaros cantores, las frutas como el plátano, los cítricos, el mango, el color rojo. Aquí dicen que habla el manatí.

Anuncia este Odu tempestad de agua, señala muerte de dos grandes uno en Ara onu y otro en la ciudad. Señala destrucción entre mayores y menores. Marca traición entre hermanos. Odu masculino.

Refranes: "Nosotros estamos compuesto de vida y muerte".
"Llenito y corona fuerte, pero débil de cabeza".
"La vida del divino es mejor que la del labrador".

ODU OYEKUN MELLI

HISTORIA OYEKUN MEJI

A Oraniyan Olofin lo mandó a venir a la tierra porque ya había venido quince de sus hermanos y no habían podido formar la tierra y s padre Olofin le entregó una igba adde (guiro) y él le echó ilekan, epe eta, eku, eya, agbado, oñi y le dijo. Hijo mío esto te va a servir d mucha utilidad para lo que vas a realizar en Isalaiye. Además le entreg veintiuna ikinfa y una adie cinqueña.

Oraniyan fue a ver a Orúnmila para que le hiciera un osode y l salió este Ifá Oyekun Meji y le dijo. Tienes que llamar a Ogueday qu es el Aleyo de Aiye para que te ayude en tu misión.

Oraniyan después se puso en camino y venía tocando su agogo cantando:

"Baba Alagogo Oraniyan Oro Kolepa Shango"

En aquel tiempo la tierra era solo agua y cuando Oraniyan llegó s arrodilló y tocando su agogo rezó.- Baba Oloyo Oyamini Oranniya Aladeo Baba Oguejan Ara Emi Yaeroko Baba Eleboro Oranniyan Por Poro Segun Mole.

Entonces él sacó un poco de la mezcla del guiro y la tiró al agua enseguida se puso dura, soltó la adie cinqueña y ésta comenzó a escarba sobre aquello que se había endurecido y eso comenzó a crecer y a crece y entonces aguema que había seguido a Oranniyan desde casa d Orúnmila saltó sobre aquello y gritó: Ya la tierra esta firme, puede bajar por aquí Oraniyan bajó por una cadena con su igba addo, su agogo su bastón y con los veintiún inkinfa, cogió la ota lanla funfun y la plant y dijo: Esto será el centro de la tierra y se llamará "Inle Ife Odaiye" después de ésto comenzaron a bajar los demás orishas a la tierra.

Los primeros orishas en llegar a la tierra fueron: Oduduwa Oshagriñan y Shangó, y Oranniyan los consagró juntos con la tierra

En este odu se rehabilita el fuego. Nacen los tobillos, los riñones, las fracturas, las abejas, los pájaros cantores, las frutas como el plátano, los cítricos, el mango, el color rojo. Aquí dicen que habla el manatí.

Anuncia este Odu tempestad de agua, señala muerte de dos grandes uno en Ara onu y otro en la ciudad. Señala destrucción entre mayores y menores. Marca traición entre hermanos. Odu masculino.

Refranes: "Nosotros estamos compuesto de vida y muerte".
"Llenito y corona fuerte, pero débil de cabeza".
"La vida del divino es mejor que la del labrador".

ODU OYEKUN MELLI

HISTORIA OYEKUN MEJI

A Oraniyan Olofin lo mandó a venir a la tierra porque ya habían venido quince de sus hermanos y no habían podido formar la tierra y su padre Olofin le entregó una igba adde (guiro) y él le echó ilekan, epo, eta, eku, eya, agbado, oñi y le dijo. Hijo mío esto te va a servir de mucha utilidad para lo que vas a realizar en Isalaiye. Además le entregó veintiuna ikinfa y una adie cinqueña.

Oraniyan fue a ver a Orúnmila para que le hiciera un osode y le salió este Ifá Oyekun Meji y le dijo. Tienes que llamar a Ogueday que es el Aleyo de Aiye para que te ayude en tu misión.

Oraniyan después se puso en camino y venía tocando su agogo y cantando:

"Baba Alagogo Oraniyan Oro Kolepa Shango"

En aquel tiempo la tierra era solo agua y cuando Oraniyan llegó se arrodilló y tocando su agogo rezó.- Baba Oloyo Oyamini Oranniyan Aladeo Baba Oguejan Ara Emi Yaeroko Baba Eleboro Oranniyan Poro Poro Segun Mole.

Entonces él sacó un poco de la mezcla del guiro y la tiró al agua y enseguida se puso dura, soltó la adie cinqueña y ésta comenzó a escarbar sobre aquello que se había endurecido y eso comenzó a crecer y a crecer y entonces aguema que había seguido a Oranniyan desde casa de Orúnmila saltó sobre aquello y gritó: Ya la tierra esta firme, puedes bajar por aquí Oraniyan bajó por una cadena con su igba addo, su agogo, su bastón y con los veintiún inkinfa, cogió la ota lanla funfun y la plantó y dijo: Esto será el centro de la tierra y se llamará "Inle Ife Odaiye", después de ésto comenzaron a bajar los demás orishas a la tierra.

Los primeros orishas en llegar a la tierra fueron: Oduduwa, Oshagriñan y Shangó, y Oranniyan los consagró juntos con la tierra y

llamó a Shangó Alalorun, a Oshagriñan Obatalá y a Oduduwa Osabeyi. Ellos después consagraron a Oraniyan y lo nombraron Oba Alaiyeluwa (dueño de la tierra).

Oba Alaiyeluwa (Oshagriñan) era un hombre valeroso y decidió recorrer toda la tierra, cogió los veintiún ikinfa y se vió Oyekun Melli, se puso a camino e iba cantando.- AYALORUN IFA SHANGO OBATALA BOGBO OSHA NEWA".

Por el camino se encontró con un grupo de hormigas bravas que le cerraron el camino, cambió de rumbo y llegó a la tierra Yangan, ahí todos sus hermanos lo abandonaron, él siguió por toda la tierra, cogió el camino hacia la tierra Takua, pero la gente de la misma no lo dejaron pasar, entonces cambió de rumbo y llegó a la tierra bariba y allí preparó un inshe Ozain que llamó Toogun, tenía forma de leri de agbona y lo puso en la leri de un eyo (maja y Oranniyan continuó viaje, iba siguiendo al eyo y llegó a una tierra firme que llamó Oyó allí dejó a Shangó y volvió a partir para la tierra Ifé y redondeando la tierra llegó a la misma y les dijo a la gente de "Ile fá" ya yo me voy a informar a Olofin que la tierra está creada y se puede vivir en ella, cada vez que uds. vayan a consagrar a alguien en los secretos de ikinfa tienen que llamarme a mí y a Ogueday (oguejan) y cuando una guerra les sobrevenga y no puedan con ella me llaman en su defensa a mi así.

"AKI OTUN AKI OSI AKI NILE AKI LEGUN OGGUN WASHE LOMIO."

Pasó un tiempo y llegó la guerra a la tierra Ifá y ellos lo llamaron y Oranniyan que ya era una sombra salió y llegó a Inle Fá y estaban consagrando al Oni, él cogió los ikinfa, los puso a la derecha y dijo: WARA WARA ADELE NIFA OROKANSHORO NILE; DESPUES A LA IZQUIERDA Y CANTO: WARA WARA ADELE NIFA OROKANSHORO AGBA NILE.

El lo cerró todo y se lo entregó a Awo Obe Sa, para le consagrara a los hijos de Ifá, de (Orúnmila)

Después que lo consagraron a los siete días él recogió los restos del sacrificio y se lo dió a Irete Kutan para que los enterrara y les dió el akuko que él tenía y se lo comieron Oguejan y Oggún, donde él cantaba.

LAYE LAYE LAYEWA LAYE LAYE LAFISI:

Después que taparon el joro joro, él cogió omiero de ewe papisami y Atori (mar pacífico y paciflora) y le lavó las manos a todos los presentes cantando.

WANA WANA KORI ELUGUERE KOKO ELUGUERE LONA AWANA AWANA KORI KORI:

Y así ninguna cabeza se perdió por el secreto de la tierra.

llamó a Shangó Alalorun, a Oshagriñan Obatalá y a Oduduwa Osabeyi. Ellos después consagraron a Oraniyan y lo nombraron Oba Alaiyeluwa (dueño de la tierra).

Oba Alaiyeluwa (Oshagriñan) era un hombre valeroso y decidió recorrer toda la tierra, cogió los veintiún ikinfa y se vió Oyekun Melli, se puso a camino e iba cantando.- AYALORUN IFA SHANGO OBATALA BOGBO OSHA NEWA".

Por el camino se encontró con un grupo de hormigas bravas que le cerraron el camino, cambió de rumbo y llegó a la tierra Yangan, ahí todos sus hermanos lo abandonaron, él siguió por toda la tierra, cogió el camino hacia la tierra Takua, pero la gente de la misma no lo dejaron pasar, entonces cambió de rumbo y llegó a la tierra bariba y allí preparó un inshe Ozain que llamó Toogun, tenía forma de leri de agbona y lo puso en la leri de un eyo (maja y Oranniyan continuó viaje, iba siguiendo al eyo y llegó a una tierra firme que llamó Oyó allí dejó a Shangó y volvió a partir para la tierra Ifé y redondeando la tierra llegó a la misma y les dijo a la gente de "Ile fá" ya yo me voy a informar a Olofin que la tierra está creada y se puede vivir en ella, cada vez que uds. vayan a consagrar a alguien en los secretos de ikinfa tienen que llamarme a mí y a Ogueday (oguejan) y cuando una guerra les sobrevenga y no puedan con ella me llaman en su defensa a mi así.

"AKI OTUN AKI OSI AKI NILE AKI LEGUN OGGUN WASHE LOMIO."

Pasó un tiempo y llegó la guerra a la tierra Ifá y ellos lo llamaron y Oranniyan que ya era una sombra salió y llegó a Inle Fá y estaban consagrando al Oni, él cogió los ikinfa, los puso a la derecha y dijo: WARA WARA ADELE NIFA OROKANSHORO NILE; DESPUES A LA IZQUIERDA Y CANTO: WARA WARA ADELE NIFA OROKANSHORO AGBA NILE.

El lo cerró todo y se lo entregó a Awo Obe Sa, para le consagrara a los hijos de Ifá, de (Orúnmila)

Después que lo consagraron a los siete días él recogió los restos del sacrificio y se lo dió a Irete Kutan para que los enterrara y les dió el akuko que él tenía y se lo comieron Oguejan y Oggún, donde él cantaba.

LAYE LAYE LAYEWA LAYE LAYE LAFISI:

Después que taparon el joro joro, él cogió omiero de ewe papisami y Atori (mar pacífico y paciflora) y le lavó las manos a todos los presentes cantando.

WANA WANA KORI ELUGUERE KOKO ELUGUERE LONA AWANA AWANA KORI KORI:

Y así ninguna cabeza se perdió por el secreto de la tierra.

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Cuando el hombre se acercó un día a Orúnmila para que adivinara cómo prevenir la amenaza de la muerte, él le dijo que ningun sacrificio desviaría nunca la atención de la muerte del hombre. Su carne era la única que satisfacía el apetito divino de la muerte. El resto, ratas, peces, gallinas, chivos, carneros, incluso, vacas, era el alimento de las divinidades. El le preguntó a los hombres si había algo que los hiciera dejar de alimentarse con su comida habitual. Les dijo que, empero, que la mejor forma de salvarse de una divinidad mala era haciéndole un sacrificio con lo que prohibía. Orúnmila, en su condición de Eleri Ukpin (el testigo de Dios en la creación) es el único que conoce qué prohibir a cada una de las divinidades.

Le aconsejó entonces a los hombres que prepararan ñame envuelto o en puré (obobo en Bini y Ewo o Elo en Yoruba) cargado con pequeños guijarros. También les sugirió que buscaran una gallina chica viva. Los hombres buscaron los materiales y se reunieron todos en el salón de conferencias donde la muerte solía llevárselos uno a uno. Orúnmila le advirtió que se comieran el puré de ñame pero que botaran los guijarros. Además, debían amarrar la gallina a la entrada de la casa, de Esu, sin matarla.

Cuando la muerte se aproximaba a la cámara de conferencias para atacar de nuevo, halló los guijarros que los hombres desecharon de sus comidas. Cuando se puso en la boca los guijarros para probar la comida que comían los hombres, le fue imposible masticarlos. Se imaginó entonces que aquellos que fueran capaces de comerse objetos tan duros debían ser criaturas terribles, que podían contraatacar si se les provocaba mucho. En lo que la muerte decidía qué hacer, la gallina que estaba en la puerta de la casa de Esu comenzó a gritar eku yee. Al escuchar el grito de la gallina, la muerte salió corriendo pues él prohibe el sonido de la gallina. Así la muerte dejó en paz a los hombres, quienes se alegraron y agradecieron a Orúnmila les enseñara el secreto de la muerte. Fue desde ese momento que la muerte ingenió otras formas para llegar al hombre a través de terceros.

A partir de entonces la muerte no pudo matar más a los hombres directamente porque él es en todo caso una divinidad de corazón de gallina.

Por ello ha recurrido a sus hermanos más vengativos y agresivos, a saber: Oggún, la divinidad del hierro, que mata con accidentes fatales, Shangó: la divinidad del trueno, que mata con los rayos; Sankpana, que mata con epidemias, la viruela, la varicela y el sarampión; la divinidad de la noche, que mata con la brujería, etc. Cuando éstas divinidades se demoran en buscarle alimento a la muerte, el rey de la muerte utiliza la enfermedad, es su esposa para que le busque comida a la familia. Pero esto ocurrió solo después que el hombre aprendió el secreto de cómo ahuyentar a la muerte. Antes de esto la muerte hacía presa del hombre por sí mismo.

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Cuando el hombre se acercó un día a Orúnmila para que adivinara cómo prevenir la amenaza de la muerte, él le dijo que ningun sacrificio desviaría nunca la atención de la muerte del hombre. Su carne era la única que satisfacía el apetito divino de la muerte. El resto, ratas, peces, gallinas, chivos, carneros, incluso, vacas, era el alimento de las divinidades. El le preguntó a los hombres si había algo que los hiciera dejar de alimentarse con su comida habitual. Les dijo que, empero, que la mejor forma de salvarse de una divinidad mala era haciéndole un sacrificio con lo que prohibía. Orúnmila, en su condición de Eleri Ukpin (el testigo de Dios en la creación) es el único que conoce qué prohibir a cada una de las divinidades.

Le aconsejó entonces a los hombres que prepararan ñame envuelto o en puré (obobo en Bini y Ewo o Elo en Yoruba) cargado con pequeños guijarros. También les sugirió que buscaran una gallina chica viva. Los hombres buscaron los materiales y se reunieron todos en el salón de conferencias donde la muerte solía llevárselos uno a uno. Orúnmila le advirtió que se comieran el puré de ñame pero que botaran los guijarros. Además, debían amarrar la gallina a la entrada de la casa, de Esu, sin matarla.

Cuando la muerte se aproximaba a la cámara de conferencias para atacar de nuevo, halló los guijarros que los hombres desecharon de sus comidas. Cuando se puso en la boca los guijarros para probar la comida que comían los hombres, le fue imposible masticarlos. Se imaginó entonces que aquellos que fueran capaces de comerse objetos tan duros debían ser criaturas terribles, que podían contraatacar si se les provocaba mucho. En lo que la muerte decidía qué hacer, la gallina que estaba en la puerta de la casa de Esu comenzó a gritar eku yee. Al escuchar el grito de la gallina, la muerte salió corriendo pues él prohibe el sonido de la gallina. Así la muerte dejó en paz a los hombres, quienes se alegraron y agradecieron a Orúnmila les enseñara el secreto de la muerte. Fue desde ese momento que la muerte ingenió otras formas para llegar al hombre a través de terceros.

A partir de entonces la muerte no pudo matar más a los hombres directamente porque él es en todo caso una divinidad de corazón de gallina.

Por ello ha recurrido a sus hermanos más vengativos y agresivos, a saber: Oggún, la divinidad del hierro, que mata con accidentes fatales, Shangó: la divinidad del trueno, que mata con los rayos; Sankpana, que mata con epidemias, la viruela, la varicela y el sarampión; la divinidad de la noche, que mata con la brujería, etc. Cuando éstas divinidades se demoran en buscarle alimento a la muerte, el rey de la muerte utiliza la enfermedad, es su esposa para que le busque comida a la familia. Pero esto ocurrió solo después que el hombre aprendió el secreto de cómo ahuyentar a la muerte. Antes de esto la muerte hacía presa del hombre por sí mismo.

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Al principio del mundo los hombres no tenían ningún recipiente donde recoger agua ellos pensaban que sus manos eran suficientes y cogieron un árbol y vieron que no contenía líquido y se podrían las hojas de los árboles, pasaba lo mismo como ellos no conocían nada más fueron a ver a Orunla y éste le vió este Ifá y le pidió e indicó ebbó que ellos hicieron Orunla les dijo: Lleven el ebbó a la orilla del río allí ustedes verán a veinticinco pásos de la orilla del río un joro joro que será proporcional a nuestra talla.

Ellos lo hicieron todo al pie de la letra y mientras cazaban cantaban el siguiente suyere:

Ifá bewa osheda ozain bewa inheda oyekun meji bewa insheda.

Ellos hicieron el joro joro con la profundidad requerida para que cupiera un hombre en el fondo hallaron una tierra muy húmeda que era arcilla que no conocían se preguntaban qué clase de tierra será y elaboraron con ella una vasija la dejaron secar y la llenaron de agua y vieron que no se salía entonces dijeron la palabra de Ifá es santa.

Cogieron muchas arcillas e hicieron los muros de su casa y vasijas para recoger agua ellos notaron que con el tiempo las vasijas chupaban el agua y se la llevaron a Orunla este les dijo le falta un secreto tráigame paja seca y déjeme una de esas vasijas aquí. Orunla amontonó la paja seca y metió la tinaja ahí encendió fuego a la paja seca y le dijo que volvieran dentro de tres días para enseñarle el secreto, el fuego fue cociendo el barro cuando ellos regresaron a los tres días Orúnmila cogió la tinaja y la golpeó con sus manos y observaron que sonaba y estaba dura, la llenó de agua y vieron que el agua quedaba. Orúnmila instruyó a los hombres en los secretos de la alfarería.

Eleggua dijo: Esto pasó porque ni la tinaja ni el agua han hecho ebbú por eso es que tienen que pasar por el fuego para que sirvan y este es el gran secreto de Oyekun Meji, entonces los hombres le cantaron a su Ifá.

"Ofunwa omore okuni oyekun meyiba baba malipo" Quién le dió a los hombres el ingenio fue Oyekun Meji el padre del mundo.

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Al principio del mundo los hombres no tenían ningún recipiente donde recoger agua ellos pensaban que sus manos eran suficientes y cogieron un árbol y vieron que no contenía líquido y se podrían las hojas de los árboles, pasaba lo mismo como ellos no conocían nada más fueron a ver a Orunla y éste le vió este Ifá y le pidió e indicó ebbó que ellos hicieron Orunla les dijo: Lleven el ebbó a la orilla del río allí ustedes verán a veinticinco pasos de la orilla del río un joro joro que será proporcional a nuestra talla.

Ellos lo hicieron todo al pie de la letra y mientras cazaban cantaban el siguiente suyere:

Ifá bewa osheda ozain bewa inheda oyekun meji bewa insheda.

Ellos hicieron el joro joro con la profundidad requerida para que cupiera un hombre en el fondo hallaron una tierra muy húmeda que era arcilla que no conocían se preguntaban qué clase de tierra será y elaboraron con ella una vasija la dejaron secar y la llenaron de agua y vieron que no se salía entonces dijeron la palabra de Ifá es santa.

Cogieron muchas arcillas e hicieron los muros de su casa y vasijas para recoger agua ellos notaron que con el tiempo las vasijas chupaban el agua y se la llevaron a Orunla este les dijo le falta un secreto tráigame paja seca y déjeme una de esas vasijas aquí. Orunla amontonó la paja seca y metió la tinaja ahí encendió fuego a la paja seca y le dijo que volvieran dentro de tres días para enseñarle el secreto, el fuego fue cociendo el barro cuando ellos regresaron a los tres días Orúnmila cogió la tinaja y la golpeó con sus manos y observaron que sonaba y estaba dura, la llenó de agua y vieron que el agua quedaba. Orúnmila instruyó a los hombres en los secretos de la alfarería.

Eleggua dijo: Esto pasó porque ni la tinaja ni el agua han hecho ebbú por eso es que tienen que pasar por el fuego para que sirvan y este es el gran secreto de Oyekun Meji, entonces los hombres le cantaron a su Ifá.

"Ofunwa omore okuni oyekun meyiba baba malipo" Quién le dió a los hombres el ingenio fue Oyekun Meji el padre del mundo.

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Hubo un tiempo en que el dinero eran caracoles y había un awo que se llamaba Obe, que se encontraba muy mal a tal extremo que llegaba el día y mal, y entraba la noche y también mal y por donde quiera que metía la cabeza todo le salía mal, en eso se le ocurre ir a verse con Orula en donde le salió este Ifá, Orunla le dijo que él padecía del estómago, que era hijo de Changó, que él se encontraba muy mal de suerte y de todo y que la muerte lo perseguía que él tenía un amigo que se querían como hermanos, ellos se vestían iguales pero que no siguieran haciéndolo más, que tenía que hacer ebbo con una lata de manteca de corojo, ella un gallo y seis pesos en cada mano y que después que él terminara el ebbó, tenía que ir a ponerlo detrás de un palacio que estuviera en ruinas, al pie de un árbol para que así pudiera encontrar su felicidad, pero que él antes de hallar esa riqueza pasaría un gran susto, pero que después que se asustara, fuera a ver porqué se asustó. Obe no tenía con que hacer la rogación, pero cogió y vendió todo lo suyo y se fue hacer la rogación, cuando salió a llevar el ebbo, se puso a caminar hasta encontrar un palacio que estuviera en ruina, después de mucho andar logró dar con un palacio en donde en un tiempo vivió un rey que fue muy rico y que a su muerte no encontró riqueza alguna. Obe se puso a mirar y distinguió un árbol ya seco y muy alto y pensó que allí era el lugar donde él tenía que poner su ebbó como así lo hizo, empezó a vaciar la lata del epó pero aún no había terminado, siente que ese árbol le venía para encima. Obe asustadísimo salió corriendo pero cuando llegó a cierto tramo se acuerda de que Orunla le había dicho que cuando se asustara mirara a ver porqué se asustó. Obe regresa para ese lugar y cual fue su asombro al ver que dentro del hueco que se formó al caerse el árbol había una gran cantidad de dinero, Obe sale muy apurado para avisarle a Orunla que va con él y también coge dinero. Obe se hace rico y también lleva a sus amigos que también se hacen ricos, pasado algun tiempo ya Obe no se ocupaba más de hacer rogación porque se creía muy rico, en eso le vuelve la mala y se ve en la misma miseria que se encontraba antes y todos sus amigos siguieron bien y él pobre. El awo que le salga este signo casi siempre tiene que estar haciendo ebbo.

HISTORIA OYEKU MEJI

En un tiempo los muchachos trabajaban con los viejos en la construcciones de las casas hasta que llegó un día en que los muchacho creyeron saber lo suficiente y como ganaban poco dinero, decidiero separarse y empezar a realizar las construcciones por su cuenta, y as sucedió, principiaron a realizar trabajos mucho más baratos, pero sucedi que cuando llovía toda la obra venía al suelo, fueron tantas las protesta hasta que llegaron a oído de Olofin en donde éste mandó a llamar tant a los viejos como a los muchachos para que ambos le fabricaran un casa, quedando mal los muchachos y Olofin le preguntó a los viejo que en qué consistía eso, y ellos le respondieron que eso se debía a qu los muchachos ponían todas las tejas boca arriba en lugar de ponerla unas boca arriba y las otras boca abajo para así formar el canal, desd entonces los viejos son los que autorizan a los muchachos com operarios.

HISTORIA DE OYEKU MEJI. EL PORQUE OYEKU SE OCUPA DE LA NOCHE

Cuando Orangún el mundo entre tinieblas llamó a Oyekun y le dijo yo te voy a dar una claridad tú abrirás la puerta de la luz, tú la dejarás abierta para que la luz llegue a todas las criaturas del mundo.

Orangún le recomendó a Oyekun no tomar nunca bebida alcohólica y lo hizo guardián de la luz y de la claridad del día. El andaba en sus ocupaciones con su hermano Elliogbe un día ambos celebrando que Olofin iba a darle el poder absoluto a Oyekun, orgaizaron un festín donde Oyekun invitó a todos a beber inclusive él mismo bebió hasta embriagarse se durmió, situación que aprovecha Elliogbe para ir donde Olofin valiéndose de que éste no veía bien se hizo del poder absoluto quedando Oyekun por su dejades y olvido de las advertencias reducido a sirviente de Elliogbe.

Un día Elliogbe le dice a Olofin, Oyekún es mi hermano a causa de la falta cometida lo ha reducido a servirme. No podría usted darle una ocupación como a él no le convenía darle a sus hijos las ocupaciones

HISTORIA DE OYEKU MEJI

Hubo un tiempo en que el dinero eran caracoles y había un awo que se llamaba Obe, que se encontraba muy mal a tal extremo que llegaba el día y mal, y entraba la noche y también mal y por donde quiera que metía la cabeza todo le salía mal, en eso se le ocurre ir a verse con Orula en donde le salió este Ifá, Orunla le dijo que él padecía del estómago, que era hijo de Changó, que él se encontraba muy mal de suerte y de todo y que la muerte lo perseguía que él tenía un amigo que se querían como hermanos, ellos se vestían iguales pero que no siguieran haciéndolo más, que tenía que hacer ebbo con una lata de manteca de corojo, ella un gallo y seis pesos en cada mano y que después que él terminara el ebbó, tenía que ir a ponerlo detrás de un palacio que estuviera en ruinas, al pie de un árbol para que así pudiera encontrar su felicidad, pero que él antes de hallar esa riqueza pasaría un gran susto, pero que después que se asustara, fuera a ver porqué se asustó. Obe no tenía con que hacer la rogación, pero cogió y vendió todo lo suyo y se fue hacer la rogación, cuando salió a llevar el ebbo, se puso a caminar hasta encontrar un palacio que estuviera en ruina, después de mucho andar logró dar con un palacio en donde en un tiempo vivió un rey que fue muy rico y que a su muerte no encontró riqueza alguna. Obe se puso a mirar y distinguió un árbol ya seco y muy alto y pensó que allí era el lugar donde él tenía que poner su ebbó como así lo hizo, empezó a vaciar la lata del epó pero aún no había terminado, siente que ese árbol le venía para encima. Obe asustadísimo salió corriendo pero cuando llegó a cierto tramo se acuerda de que Orunla le había dicho que cuando se asustara mirara a ver porqué se asustó. Obe regresa para ese lugar y cual fue su asombro al ver que dentro del hueco que se formó al caerse el árbol había una gran cantidad de dinero, Obe sale muy apurado para avisarle a Orunla que va con él y también coge dinero. Obe se hace rico y también lleva a sus amigos que también se hacen ricos, pasado algun tiempo ya Obe no se ocupaba más de hacer rogación porque se creía muy rico, en eso le vuelve la mala y se ve en la misma miseria que se encontraba antes y todos sus amigos siguieron bien y él pobre. El awo que le salga este signo casi siempre tiene que estar haciendo ebbo.

HISTORIA OYEKU MEJI

En un tiempo los muchachos trabajaban con los viejos en las construcciones de las casas hasta que llegó un día en que los muchachos creyeron saber lo suficiente y como ganaban poco dinero, decidieron separarse y empezar a realizar las construcciones por su cuenta, y así sucedió, principiaron a realizar trabajos mucho más baratos, pero sucedió que cuando llovía toda la obra venía al suelo, fueron tantas las protestas hasta que llegaron a oído de Olofin en donde éste mandó a llamar tanto a los viejos como a los muchachos para que ambos le fabricaran una casa, quedando mal los muchachos y Olofin le preguntó a los viejos que en qué consistía eso, y ellos le respondieron que eso se debía a que los muchachos ponían todas las tejas boca arriba en lugar de ponerlas unas boca arriba y las otras boca abajo para así formar el canal, desde entonces los viejos son los que autorizan a los muchachos como operarios.

HISTORIA DE OYEKU MEJI. EL PORQUE OYEKU SE OCUPA DE LA NOCHE

Cuando Orangún el mundo entre tinieblas llamó a Oyekun y le dijo yo te voy a dar una claridad tú abrirás la puerta de la luz, tú la dejarás abierta para que la luz llegue a todas las criaturas del mundo.

Orangún le recomendó a Oyekun no tomar nunca bebida alcohólica y lo hizo guardián de la luz y de la claridad del día. El andaba en sus ocupaciones con su hermano Elliogbe un día ambos celebrando que Olofin iba a darle el poder absoluto a Oyekun, orgaizaron un festín donde Oyekun invitó a todos a beber inclusive él mismo bebió hasta embriagarse se durmió, situación que aprovecha Elliogbe para ir donde Olofin valiéndose de que éste no veía bien se hizo del poder absoluto quedando Oyekun por su dejades y olvido de las advertencias reducido a sirviente de Elliogbe.

Un día Elliogbe le dice a Olofin, Oyekún es mi hermano a causa de la falta cometida lo ha reducido a servirme. No podría usted darle una ocupación como a él no le convenía darle a sus hijos las ocupaciones

ni las órdenes a su hermano. Olofin le dijo ya que tú eres el guardián del día, Oyekún será el guardián de la noche.

Por eso es que desde entonces Oyekún manda la noche.

ODU BABA OYEKUN MELLI

HISTORIA BABA OYEKUN MELLI

En este camino en el mundo no existía nada productivo, só existían volcanes, candela y agua. Olofin quería hacer el mundo pa sus hijos y para que existiera algo bueno en el mundo.

Un día por la madrugada Olofin le dió de comer a Ori y a Alacolot etu, akuko y eyele y empezó a rogar, Olofin empezó a cantar:

OBA ENI YE NI LELEO ODONI IFA AGUAMALE ORO ENYAN SHANGO MOYEKU MAGUA EGUA NI IFA ORI OCH SHANGO OROMEYAN.

Una cadena muy larga se la quitó y se la dió a Olofin y le dijo: Cc esto se puede llegar a hacer el mundo. Llegó Orúnmila y le dijo Shangó.- Tú que estas diciendo; y le dijo: Tente Nanio.

Oromeyan era muy chiquito y no podía hacer el mundo, Orúnmil que tenía una adie y traía un saco y una calabaza llamó a Oromeya escondido y le entregó una gallina negra, una calabaza, un saco y l dijo: Aquí lo tienes todo, Oromeyan que tenía un collar negro se l quitó y se lo dió a Orúnmila, el cual se lo puso y empezó a cantar escribió.

Cuando Changó le entregó la cadena a Olofin. Llegó Elegba quiso bajar a la tierra y no pudo TIWICA NI OLORUN Oggún llegó tampoco pudo bajar a la tierra Oduduwa quiso bajar y tampoco pud Oyalaye Nike es Oyá no pudo bajar a la tierra Olofin viendo que nadi pudo hacer la tierra y el mundo quedando el más chiquito que er Oroniyan, llegó a él llorando y le dijo: Mi hijo perdóname, tu eres e único que puedes hacer la tierra y el mundo. Changó Oroniyan se ech a llorar y le dijo.- Mientras el mundo sea mundo hay que considerar a chiquito, y cogió Apo en la mano derecha y Eleguede en la izquierd junto con la adie, no se conocía el viento.

ni las órdenes a su hermano. Olofin le dijo ya que tú eres el guardián del día, Oyekún será el guardián de la noche.

Por eso es que desde entonces Oyekún manda la noche.

ODU BABA OYEKUN MELLI

HISTORIA BABA OYEKUN MELLI

En este camino en el mundo no existía nada productivo, sólo existían volcanes, candela y agua. Olofin quería hacer el mundo para sus hijos y para que existiera algo bueno en el mundo.

Un día por la madrugada Olofin le dió de comer a Ori y a Alacoloba etu, akuko y eyele y empezó a rogar, Olofin empezó a cantar:

OBA ENI YE NI LELEO ODONI IFA AGUAMALE ORONI ENYAN SHANGO MOYEKU MAGUA EGUA NI IFA ORI OCHE SHANGO OROMEYAN.

Una cadena muy larga se la quitó y se la dió a Olofin y le dijo: Con esto se puede llegar a hacer el mundo. Llegó Orúnmila y le dijo a Shangó.- Tú que estas diciendo; y le dijo: Tente Nanio.

Oromeyan era muy chiquito y no podía hacer el mundo, Orúnmila que tenía una adie y traía un saco y una calabaza llamó a Oromeyan escondido y le entregó una gallina negra, una calabaza, un saco y le dijo: Aquí lo tienes todo, Oromeyan que tenía un collar negro se lo quitó y se lo dió a Orúnmila, el cual se lo puso y empezó a cantar y escribió.

Cuando Changó le entregó la cadena a Olofin. Llegó Elegba y quiso bajar a la tierra y no pudo TIWICA NI OLORUN Oggún llegó y tampoco pudo bajar a la tierra Oduduwa quiso bajar y tampoco pudo. Oyalaye Nike es Oyá no pudo bajar a la tierra Olofin viendo que nadie pudo hacer la tierra y el mundo quedando el más chiquito que era Oroniyan, llegó a él llorando y le dijo: Mi hijo perdóname, tu eres el único que puedes hacer la tierra y el mundo. Changó Oroniyan se echó a llorar y le dijo.- Mientras el mundo sea mundo hay que considerar al chiquito, y cogió Apo en la mano derecha y Eleguede en la izquierda junto con la adie, no se conocía el viento.

AFEFE BEWICAO ENI LORUN CHANGO TABO ILE AYANILE AFEFE LORUN AWO NELOCHE.

Entonces se formó el viento y Oroniyan cogió la cadena y empezó a bajar a la tierra y empezó el viento, se le fue el Apo y se fue fomentando la tierra se le fue la eleguede y se le soltó la adie y comenzó a poner huevos y la adie fue a podrir la tierra y empezó a formarse distintos gusanos y se empezó a formar los primeros seres vivientes en el mundo. La eleguede y el apo con ellas se empezaron en el mundo, a fomentar las cosas. Ewe, igui y todo lo demás y cuando Oraniyan llegó al último eslabón de la cadena, Olofin empezó a llorar y Oraniyan empezó a cantar.

AKAPERA KUELAYE ORI AMAWA.

Entonces empezaron a caer las palmas y él bajó dentro de una yagua de palma e hizo su casa y empezó a vestirla de mariwó. Olofin creía que era una ilusión porque lo veía muy lindo y le dijo:

MIRA ORUNMILA, MIRA ODUDUWA LO QUE HA HECHO ORONIYAN CHANGO CON SU GRAN PODER SIENDO MAS CHIQUITO QUE NOSOTROS Y NO LO CONSIDERAMOS Y SIN EMBARGO SIN EL NO SOMOS NADIE Y NOSOTROS TODOS TENEMOS QUE BAJAR A LA TIERRA QUE HA HECHO WEWAN BAJANDO.

ODUPUE NI CHANGO EWE ELE NI CHANGO EWE ENI CHANGO EWE ELE MASUYEYE ELENI IFA ATEPOLETA ENI IFA NI CHANGO EWELE MASUYEYE.

Y Changó cogió eso y se puso a escribir lo antes escrito, llegó Olofin y Oduduwa con todo aquello.

Olofin le dijo.- Oduduwa quedate aquí en la tierra y gobernará con él y Changó para vencer todas las cosas y las guerras y todo el mundo será esclavo de él y ahora naceran todas las cosas y todas las inteligencias del mundo que las da el Ifa Ni Wa Adele ni Ifa, entonces Orúnmila se

apareció con Orun y con Eggun Eki ewe y ota y él habló con ello e hizc los fundamentos de nosotros en el mundo.

CHANGO AFETE LEGUE MAYA LEO
ADIE AFETE LEGUE MAYA LEO CHANGO EDDUN.

AFEFE BEWICAO ENI LORUN CHANGO TABO ILE AYANILE AFEFE LORUN AWO NELOCHE.

Entonces se formó el viento y Oroniyan cogió la cadena y empezó a bajar a la tierra y empezó el viento, se le fue el Apo y se fue fomentando la tierra se le fue la eleguede y se le soltó la adie y comenzó a poner huevos y la adie fue a podrir la tierra y empezó a formarse distintos gusanos y se empezó a formar los primeros seres vivientes en el mundo. La eleguede y el apo con ellas se empezaron en el mundo, a fomentar las cosas. Ewe, igui y todo lo demás y cuando Oraniyan llegó al último eslabón de la cadena, Olofin empezó a llorar y Oraniyan empezó a cantar.

AKAPERA KUELAYE ORI AMAWA.

Entonces empezaron a caer las palmas y él bajó dentro de una yagua de palma e hizo su casa y empezó a vestirla de mariwó. Olofin creía que era una ilusión porque lo veía muy lindo y le dijo:

MIRA ORUNMILA, MIRA ODUDUWA LO QUE HA HECHO ORONIYAN CHANGO CON SU GRAN PODER SIENDO MAS CHIQUITO QUE NOSOTROS Y NO LO CONSIDERAMOS Y SIN EMBARGO SIN EL NO SOMOS NADIE Y NOSOTROS TODOS TENEMOS QUE BAJAR A LA TIERRA QUE HA HECHO WEWAN BAJANDO.

ODUPUE NI CHANGO EWE ELE NI CHANGO EWE ENI CHANGO EWE ELE MASUYEYE ELENI IFA ATEPOLETA ENI IFA NI CHANGO EWELE MASUYEYE.

Y Changó cogió eso y se puso a escribir lo antes escrito, llegó Olofin y Oduduwa con todo aquello.

Olofin le dijo.- Oduduwa quedate aquí en la tierra y gobernará con él y Changó para vencer todas las cosas y las guerras y todo el mundo será esclavo de él y ahora naceran todas las cosas y todas las inteligencias del mundo que las da el Ifa Ni Wa Adele ni Ifa, entonces Orúnmila se

apareció con Orun y con Eggun Eki ewe y ota y él habló con ello e hizo los fundamentos de nosotros en el mundo.

CHANGO AFETE LEGUE MAYA LEO
ADIE AFETE LEGUE MAYA LEO CHANGO EDDUN.

ODU DE IFA IRETE MEJI

En este odu hablan Babalú Ayé, Ochún, Oddua, Osain, Orula, Ochosi, Nana Burukú, Changó, Dajuero, Obatalá, Ikú y Asojuano. Habla el espíritu de Oddua llamado Elesemefá. El que dá Igbo. Este es signo de la tierra, es odu femenino. Domina todo lo que es muerte. Significa el magma de la tierra.

Aquí nace la sombra de los árboles frutales, es signo de buenos augurios para mejorar, se arriba al final sin incidentes. Hay que cambiarlo todo. Los hijos de este signo siempre tienen grandes peripecias en el amor. Las mujeres demandan cariño. Hay amarre en el camino de los hijos de este odu, tienen amarre por lo que habla la puerta de la casa.

Habla de pérdida de la naturaleza del hombre y la postración de la cintura para abajo.

En este odu de Ifá nació la fuerza de las manos y los dientes, además nació el porque Oyá usa guadaña, nace la pleuresía y el escorbuto.

Refranes: El juez que mucho avisa no quiere hallar culpables.
El sol no puede con la sombrilla.
Si el pueblo me salvó, ellos mismos se salvan, sino me ayudan ellos mismos se perderán.

HISTORIA DEL ODU IRETE MEJI

Uno de los trabajos más importantes realizados por Irete Meji en el cielo fue la adivinación de la paloma y el pantano antes de que éstos abandonaran el cielo. También hizo la adivinación de las granzas, de las frutas de palma seca. A él lo llamaron Ugbakun o Ugba, yeke, yeke, yeke, Odifafun, Kpakpa kuuru (o Eyele) Abufun Ere (pantano) ati Ironyin (granza de la fruta de palma). Aconsejó a los tres que hicieran un sacrificio para vivir en paz y con salud en la tierra.

Debían hacer un sacrificio con un huevo, ropa puesta eka, eko y ewosolo la paloma y la granza de la fruta de palma hicieron el sacrificio como se les indicó mientras que el pantano se negó hacer el sacrificio. Posteriormente partieron para la tierra. Al llegar a ésta la paloma llevó una vida muy pacífica y saludable y cada vez que volaba siempre gritaba: Ugbakun, ugbakun, difa fuun, Kpakpa Kuuru, Ounyon, Ifani Okureyin, Okureyin. Hasta el presente ese ha sido el grito triunfante de la paloma con el que agradece a Orúnmila la adivinación y el sacrificio que él hizo y le ha permitido mantenerse saludable y esperar todavía muchos progresos.

Por otra parte, la granza de la fruta de palma (Ironyin o Imon edin en Bini) también se secó y prosperó, mientras que el pantano que se había negado a hacer el sacrificio ha seguido enfermo y mojado hasta el presente.

Cuando este odu sale en la adivinación al consultado se le aconseja recoger su ropa usada preferiblemente la de color negro, una paloma, un huevo de ésta, pescado ahumado, jutía ahumada, maíz tostado para hacer el sacrificio a fin de curarse de sentirse indispuesto en este momento. Todos los materiales para el sacrificio se envolverán en una ropa negra y ese bulto se utiliza para restregar su cuerpo desde la cabeza hasta los dedos del pie y se entierra en el pantano del río y con toda seguridad se sentirá bién.

ODU DE IFA IRETE MEJI

En este odu hablan Babalú Ayé, Ochún, Oddua, Osain, Orula, Ochosi, Nana Burukú, Changó, Dajuero, Obatalá, Ikú y Asojuano. Habla el espíritu de Oddua llamado Elesemefá. El que dá Igbo. Este es signo de la tierra, es odu femenino. Domina todo lo que es muerte. Significa el magma de la tierra.

Aquí nace la sombra de los árboles frutales, es signo de buenos augurios para mejorar, se arriba al final sin incidentes. Hay que cambiarlo todo. Los hijos de este signo siempre tienen grandes peripecias en el amor. Las mujeres demandan cariño. Hay amarre en el camino de los hijos de este odu, tienen amarre por lo que habla la puerta de la casa.

Habla de pérdida de la naturaleza del hombre y la postración de la cintura para abajo.

En este odu de Ifá nació la fuerza de las manos y los dientes, además nació el porque Oyá usa guadaña, nace la pleuresía y el escorbuto.

Refranes: El juez que mucho avisa no quiere hallar culpables.
El sol no puede con la sombrilla.
Si el pueblo me salvó, ellos mismos se salvan, sino me ayudan ellos mismos se perderán.

HISTORIA DEL ODU IRETE MEJI

Uno de los trabajos más importantes realizados por Irete Meji en el cielo fue la adivinación de la paloma y el pantano antes de que éstos abandonaran el cielo. También hizo la adivinación de las granzas, de las frutas de palma seca. A él lo llamaron Ugbakun o Ugba, yeke, yeke, yeke, Odifafun, Kpakpa kuuru (o Eyele) Abufun Ere (pantano) ati Ironyin (granza de la fruta de palma). Aconsejó a los tres que hicieran un sacrificio para vivir en paz y con salud en la tierra.

Debían hacer un sacrificio con un huevo, ropa puesta eka, eko y ewosolo la paloma y la granza de la fruta de palma hicieron el sacrificio como se les indicó mientras que el pantano se negó hacer el sacrificio. Posteriormente partieron para la tierra. Al llegar a ésta la paloma llevó una vida muy pacífica y saludable y cada vez que volaba siempre gritaba: Ugbakun, ugbakun, difa fuun, Kpakpa Kuuru, Ounyon, Ifani Okureyin, Okureyin. Hasta el presente ese ha sido el grito triunfante de la paloma con el que agradece a Orúnmila la adivinación y el sacrificio que él hizo y le ha permitido mantenerse saludable y esperar todavía muchos progresos.

Por otra parte, la granza de la fruta de palma (Ironyin o Imon edin en Bini) también se secó y prosperó, mientras que el pantano que se había negado a hacer el sacrificio ha seguido enfermo y mojado hasta el presente.

Cuando este odu sale en la adivinación al consultado se le aconseja recoger su ropa usada preferiblemente la de color negro, una paloma, un huevo de ésta, pescado ahumado, jutía ahumada, maíz tostado para hacer el sacrificio a fin de curarse de sentirse indispuesto en este momento. Todos los materiales para el sacrificio se envolverán en una ropa negra y ese bulto se utiliza para restregar su cuerpo desde la cabeza hasta los dedos del pie y se entierra en el pantano del río y con toda seguridad se sentirá bién.

IRETE MEJI REVELA COMO ORUNMILA LUCHO EN LA BATALLA POR LA PROSPERIDAD EN NOMBRE DE SUS SEGUIDORES

Cuando Dios concluyó su obra creadora decidió crear el árbol de la prosperidad llamado Ege Igi Ege (el árbol de la riqueza) para proteger el árbol dios designó a la boa, el carnero y al gallo como custodios tan pronto como el árbol de la riqueza creció las doscientas divinidades juntas trataron en vano de privar la prosperidad de árbol todas fracasaron porque no tuvieron el cuidado de descubrir el secreto de la recolección de las frutas. Ahora le tocaba a Orúnmila hacer un esfuerzo. Pero antes de desafiar el árbol decidió que los siguientes sacerdotes de Ifá le hicieran una adivinación:

Akponmi, Owo Ule eja,
Okpajiba, Owo Ule Okparo,
Alugbogbo, kuuku ni shegun,
Ogugu, lutu, cuyo significado es:

La persona que saca agua del río destruye
la morada del pez. Solo un hombre paciente
puede matar un pequeño animal llamado Okhuokhua
que construye doscientas casas pero que sólo vive
en una de ellas.

El proyectil que destruye el mal es el que tiene la
cabeza dura.

Estos fueron los tres sacerdotes de Ifá que hicieron la adivinación para Orúnmila antes de que tratara de subir al árbol de la riqueza(Ege).

ODU DE IFA OTURA MEJI

En este odu hablan Changó, Elegguá, Oddua, Ayaguna, los Ibellis, Oyá, Oggún y Egun.

Nace Oddua Otulá, el espíritu de Oddua llamado Olórimerin, guardián de los vientos y evita las enviaciones.

Nace el nangareo en las ceremonias religiosas, pues se saluda a Olorun (sol) nace el recorrido para entrar en el Igbodu o sea el cuarto de ceremonias en Ocha e Ifá. Señala sufrimiento, lugar alto sobre la tierra, habla de la pureza de la mujer. Vivir entre fieras, muerte por enfermedad, ganancias obtenidas por viajes. Se establece la semana como medida de tiempo. Aquí nace la liturgia religiosa. Nacen las cuatro raíces del mundo.

Este es el signo que habló la boca cuando apareció en el mundo. Representa la mitad del cuerpo. Significa renacimiento, desunión. Cautiverio en esta tierra y la felicidad en el ará onú (el cielo).

Es odu masculino. Las personas de este signo hablan demasiado. Aquí nacieron las razas humanas, la mendicidad, las disputas, la igualdad, la fraternidad. Nació la artillería, el fusil, el plomo.

Changó creó en este signo el parabán. Aquí se creó el pueblo Haussa, el ruído del mar, se creó la ropa para usar los humanos. Se crearon los narcómanos. Aquí tuvo lugar la última cena de Cristo. Marca abandono y descuido. Nace la ardilla. Los muertos trabajan de noche. Nace las herraduras. Se establece en este signo la evolución del día y la noche. Representa el cordón umbilical que se corta al nacer la criatura. La persona de este odu tiene unido al astral con el terrenal y hay que cortarlo, por eso siempre está mal. Señala la cólera de los hombres.

Aquí en este odu se habla de la sabiduría, de los jimaguas, justicia, lágrimas, adoración.

La felicidad está en el cielo y en la tierra el cautiverio.

IRETE MEJI REVELA COMO ORUNMILA LUCHO EN LA BATALLA POR LA PROSPERIDAD EN NOMBRE DE SUS SEGUIDORES

Cuando Dios concluyó su obra creadora decidió crear el árbol de la prosperidad llamado Ege Igi Ege (el árbol de la riqueza) para proteger el árbol dios designó a la boa, el carnero y al gallo como custodios tan pronto como el árbol de la riqueza creció las doscientas divinidades juntas trataron en vano de privar la prosperidad de árbol todas fracasaron porque no tuvieron el cuidado de descubrir el secreto de la recolección de las frutas. Ahora le tocaba a Orúnmila hacer un esfuerzo. Pero antes de desafiar el árbol decidió que los siguientes sacerdotes de Ifá le hicieran una adivinación:

Akponmi, Owo Ule eja,
Okpajiba, Owo Ule Okparo,
Alugbogbo, kuuku ni shegun,
Ogugu, lutu, cuyo significado es:

La persona que saca agua del río destruye
la morada del pez. Solo un hombre paciente
puede matar un pequeño animal llamado Okhuokhua
que construye doscientas casas pero que sólo vive
en una de ellas.

El proyectil que destruye el mal es el que tiene la
cabeza dura.

Estos fueron los tres sacerdotes de Ifá que hicieron la adivinación para Orúnmila antes de que tratara de subir al árbol de la riqueza(Ege).

ODU DE IFA OTURA MEJI

En este odu hablan Changó, Elegguá, Oddua, Ayaguna, los Ibellis, Oyá, Oggún y Egun.

Nace Oddua Otulá, el espíritu de Oddua llamado Olórimerin, guardián de los vientos y evita las enviaciones.

Nace el nangareo en las ceremonias religiosas, pues se saluda a Olorun (sol) nace el recorrido para entrar en el Igbodu o sea el cuarto de ceremonias en Ocha e Ifá. Señala sufrimiento, lugar alto sobre la tierra, habla de la pureza de la mujer. Vivir entre fieras, muerte por enfermedad, ganancias obtenidas por viajes. Se establece la semana como medida de tiempo. Aquí nace la liturgia religiosa. Nacen las cuatro raíces del mundo.

Este es el signo que habló la boca cuando apareció en el mundo. Representa la mitad del cuerpo. Significa renacimiento, desunión. Cautiverio en esta tierra y la felicidad en el ará onú (el cielo).

Es odu masculino. Las personas de este signo hablan demasiado. Aquí nacieron las razas humanas, la mendicidad, las disputas, la igualdad, la fraternidad. Nació la artillería, el fusil, el plomo.

Changó creó en este signo el parabán. Aquí se creó el pueblo Haussa, el ruído del mar, se creó la ropa para usar los humanos. Se crearon los narcómanos. Aquí tuvo lugar la última cena de Cristo. Marca abandono y descuido. Nace la ardilla. Los muertos trabajan de noche. Nace las herraduras. Se establece en este signo la evolución del día y la noche. Representa el cordón umbilical que se corta al nacer la criatura. La persona de este odu tiene unido al astral con el terrenal y hay que cortarlo, por eso siempre está mal. Señala la cólera de los hombres.

Aquí en este odu se habla de la sabiduría, de los jimaguas, justicia, lágrimas, adoración.

La felicidad está en el cielo y en la tierra el cautiverio.

Refranes: El sol no puede atrapar la luna.
El que trabaja con añil se tiñe la ropa.
Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.
Dios es muy grande.

HISTORIA DE OTURA MEJI

Lahila llala hu. Esta es la expresión de invocación a Etura Meji porque él fue que hizo la adivinación en el cielo a Baba Imolé, antes de que éste abandonara el cielo para venir a este mundo. Y fue él que hizo la adivinación de Otura Meji a quien se le llamaba en el cielo Eni Baba Laaba.

Eni a ba la aba, Eeni aba laaba,
Eni aba la baa lanpe ni baba, adifa fun imole,
abewu gereje tiojokosi ibikon tio maakere aye je.

Lo que significa: La persona con la que te encuentres una vez, y otra vez y después como el mayor en una aldea se le llama anciano. Este es el nombre del awo (Otura Meji) quien adivinó al jefe de los imoles para permitirles heredar a la prosperidad de la tierra con un mínimo de esfuerzo a partir de una posición sedentaria. A Baba Imolé le dijeron que hiciera un sacrificio con cuatro gallinas, cuatro gallos, cuatro palomas y cuatro caracoles y él realizó este sacrificio.

Cuando llegó al mundo, luchó mucho tiempo antes de que pudiera darse cuenta de su destino, pero cuando por fin se encontró nuevamente con Otura Meji en la tierra, hizo los mismos sacrificios por él en la cueva y le dijo que su rebaño se iba a multiplicar, pero la recompensa a su sacrificio la recogerían sus descendientes y seguidores y le dijeron que siempre conseguirían dinero con muy poco o sin ningun esfuerzo y que aquellos que quisieran conocer la verdad sobre dios vendrían a él en busca del mensaje.

Refranes: El sol no puede atrapar la luna.
El que trabaja con añil se tiñe la ropa.
Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.
Dios es muy grande.

HISTORIA DE OTURA MEJI

Lahila llala hu. Esta es la expresión de invocación a Etura Meji porque él fue que hizo la adivinación en el cielo a Baba Imolé, antes de que éste abandonara el cielo para venir a este mundo. Y fue él que hizo la adivinación de Otura Meji a quien se le llamaba en el cielo Eni Baba Laaba.

Eni a ba la aba, Eeni aba laaba,
Eni aba la baa lanpe ni baba, adifa fun imole,
abewu gereje tiojokosi ibikon tio maakere aye je.

Lo que significa: La persona con la que te encuentres una vez, y otra vez y después como el mayor en una aldea se le llama anciano. Este es el nombre del awo (Otura Meji) quien adivinó al jefe de los imoles para permitirles heredar a la prosperidad de la tierra con un mínimo de esfuerzo a partir de una posición sedentaria. A Baba Imolé le dijeron que hiciera un sacrificio con cuatro gallinas, cuatro gallos, cuatro palomas y cuatro caracoles y él realizó este sacrificio.

Cuando llegó al mundo, luchó mucho tiempo antes de que pudiera darse cuenta de su destino, pero cuando por fin se encontró nuevamente con Otura Meji en la tierra, hizo los mismos sacrificios por él en la cueva y le dijo que su rebaño se iba a multiplicar, pero la recompensa a su sacrificio la recogerían sus descendientes y seguidores y le dijeron que siempre conseguirían dinero con muy poco o sin ningun esfuerzo y que aquellos que quisieran conocer la verdad sobre dios vendrían a él en busca del mensaje.

EL HIZO LA ADIVINACION PARA EL MANI

Cuando el maní vino al mundo fue Otura Meji quien lo adivinó. El maní estaba deseoso de tener muchos hijos en la tierra para que su pueblo pudiera disfrutar de una sempiterna popularidad en la tierra pero le dijeron que hiciera sacrificios para que después de tener tantos hijos, sus hermanos y hermanas no pudieran voltearse para destruirlos. Le aconsejaron que sirvieran a Ifá con un carnero y a Esu con un chivo, él se negó a hacerlo y partió a recorrer el mundo sin hacer ningún sacrificio.

Al llegar al mundo fue en realidad muy productivo porque tuvo muchos hijos a la vez. Entre tanto Esu comunicó al conejo que ya había tenido también sus propios hijos y buscaba con que alimentarlos, el maní había acabado de tener hijos, pero había ocultado a los menores debajo de la tierra. Esu atrajo la atención del erizo (en yoruba denominado Okhaen in Bini o Urare) y de la liebre (denominada en yoruba Ekun u Orere in Bini) sobre el valor nutritivo de los hijos del cacahuete. Siguiendo los consejos de Esu todos empezaron a alimentar a sus hijos con cacahuete; cuando éste último descubrió que le estaban dejando sin hijos fue donde estaba un awo y llamó a Jemi Sudi para la adivinación; el awo le aconsejó también que sirviera a Ifá con un carnero y a Esu con un chivo después de hecho estos sacrificios Esu fue donde estaba el campesino y le aconsejó que pusiera trampas alrededor de su finca para atrapar a los intrusos animales que desbastaban su finca. En consecuencia el campesino rodeó su finca con trampas en las que atrapó a varios animales intrusos. Cuando los animales observaron que el maní había sido eficazmente fortificado, abandonaron la plantación y dejaron que el maní y sus hijos prosperaran y sobrevivieran para que sus cosechas reportaran ganancias directas a la humanidad. También sobrevivieron las semillas del cacahuete para mantener el florecimiento de su generación hasta nuestros días. Más tarde el cacahuete fue agradecer a Orúnmila por ayudarla a salir con vida del ataque furioso de su relación.

EL HIZO LA ADIVINACION PARA EL HOMBRE BLANCO CUANDO ESTE ESTABA DESEOSO DE SABER COMO HACER UN SER HUMANO VIVO

El trabajo más importante por Otura Meji en el cielo es la revelación de cómo el hombre blanco trató de aprender de Dios la forma de hacer un ser humano. El hombre blanco había desarrollado tanto en el campo de la invención en la tierra que pensó que podría coronar sus logros yendo donde Dios para enseñarle la forma de hacer un ser humano, cuando arribó al cielo se acercó a un awo llamado Ayegbe Kooshe gbere gede quien le dijo "No hay espejo lo suficientemente ancho para ver el largo de todo un año" Kafiriron Kadun(Ioon difa fun oyibo tooma ko ushe ona omo lowo orisa). Le aconsejaron al hombre blanco que ofrendara un chivo a Esu pero se negó a hacerlo porque él no creía en sacrificios fetichistas.

Sin hacer la ofrenda se fue al palacio de dios buscando que le enseñaran la forma de hacer un ser humano; como dios no rechaza nunca cualquier pregunta que le hagan dijo al hombre blanco que trajera barro para el trabajo y éste lo trajo. Dios tiene un espejo grande en sus talleres en el que se fija cuando está moldeando algun objeto observa a través del espejo el reflejo del objeto al que debe considerar perfecto antes de confirmar que está acto para existir.

Dios moldeó la imagen de un ser humano mientras el hombre blanco lo observaba; después de moldear la imagen humana, dios la dejó que se acercara y mientras se fue al interior de su cámara para atender a otros que lo procuraban.

Tan pronto como dios se fue, Esu apareció en el taller en la forma de un guardian celestial y le preguntó al hombre blanco si no podría hacer una réplica de la imagen preparada por dios; el visitante afirmó que sí podría, entonces Esu le dijo que se fuera a casa con la imagen que hablaría después que se secara.

En este consejo engañoso el hombre blanco se fue llevando la imagen humana. Sin embargo, cuando llegó a la casa la imagen no podía

EL HIZO LA ADIVINACION PARA EL MANI

Cuando el maní vino al mundo fue Otura Meji quien lo adivinó. El maní estaba deseoso de tener muchos hijos en la tierra para que su pueblo pudiera disfrutar de una sempiterna popularidad en la tierra pero le dijeron que hiciera sacrificios para que después de tener tantos hijos, sus hermanos y hermanas no pudieran voltearse para destruirlos. Le aconsejaron que sirvieran a Ifá con un carnero y a Esu con un chivo, él se negó a hacerlo y partió a recorrer el mundo sin hacer ningún sacrificio.

Al llegar al mundo fue en realidad muy productivo porque tuvo muchos hijos a la vez. Entre tanto Esu comunicó al conejo que ya había tenido también sus propios hijos y buscaba con que alimentarlos, el maní había acabado de tener hijos, pero había ocultado a los menores debajo de la tierra. Esu atrajo la atención del erizo (en yoruba denominado Okhaen in Bini o Urare) y de la liebre (denominada en yoruba Ekun u Orere in Bini) sobre el valor nutritivo de los hijos del cacahuete. Siguiendo los consejos de Esu todos empezaron a alimentar a sus hijos con cacahuete; cuando éste último descubrió que le estaban dejando sin hijos fue donde estaba un awo y llamó a Jemi Sudi para la adivinación; el awo le aconsejó también que sirviera a Ifá con un carnero y a Esu con un chivo después de hecho estos sacrificios Esu fue donde estaba el campesino y le aconsejó que pusiera trampas alrededor de su finca para atrapar a los intrusos animales que desbastaban su finca. En consecuencia el campesino rodeó su finca con trampas en las que atrapó a varios animales intrusos. Cuando los animales observaron que el maní había sido eficazmente fortificado, abandonaron la plantación y dejaron que el maní y sus hijos prosperaran y sobrevivieran para que sus cosechas reportaran ganancias directas a la humanidad. También sobrevivieron las semillas del cacahuete para mantener el florecimiento de su generación hasta nuestros días. Más tarde el cacahuete fue agradecer a Orúnmila por ayudarla a salir con vida del ataque furioso de su relación.

EL HIZO LA ADIVINACION PARA EL HOMBRE BLANCO CUANDO ESTE ESTABA DESEOSO DE SABER COMO HACER UN SER HUMANO VIVO

El trabajo más importante por Otura Meji en el cielo es la revelación de cómo el hombre blanco trató de aprender de Dios la forma de hacer un ser humano. El hombre blanco había desarrollado tanto en el campo de la invención en la tierra que pensó que podría coronar sus logros yendo donde Dios para enseñarle la forma de hacer un ser humano, cuando arribó al cielo se acercó a un awo llamado Ayegbe Kooshe gbere gede quien le dijo "No hay espejo lo suficientemente ancho para ver el largo de todo un año" Kafiriron Kadun(Ioon difa fun oyibo tooma ko ushe ona omo lowo orisa). Le aconsejaron al hombre blanco que ofrendara un chivo a Esu pero se negó a hacerlo porque él no creía en sacrificios fetichistas.

Sin hacer la ofrenda se fue al palacio de dios buscando que le enseñaran la forma de hacer un ser humano; como dios no rechaza nunca cualquier pregunta que le hagan dijo al hombre blanco que trajera barro para el trabajo y éste lo trajo. Dios tiene un espejo grande en sus talleres en el que se fija cuando está moldeando algun objeto observa a través del espejo el reflejo del objeto al que debe considerar perfecto antes de confirmar que está acto para existir.

Dios moldeó la imagen de un ser humano mientras el hombre blanco lo observaba; después de moldear la imagen humana, dios la dejó que se acercara y mientras se fue al interior de su cámara para atender a otros que lo procuraban.

Tan pronto como dios se fue, Esu apareció en el taller en la forma de un guardian celestial y le preguntó al hombre blanco si no podría hacer una réplica de la imagen preparada por dios; el visitante afirmó que sí podría, entonces Esu le dijo que se fuera a casa con la imagen que hablaría después que se secara.

En este consejo engañoso el hombre blanco se fue llevando la imagen humana. Sin embargo, cuando llegó a la casa la imagen no podía

hablar después de seca. Es por eso que el hombre blanco es incapaz hasta nuestros días de moldear una imagen parlante por haberse negado a hacer la ofrenda. Cuando Otura Meji se le revela en la adivinación a alguien deseoso de hacer algo se le debe orientar tener mucha paciencia para poder llegar al fondo del asunto.

ODU OFUN MEJI (ORANGUN)

En este odu hablan Olofin, Odudua y Obatalá, Changó, Dadá, Oggún, Naná Burukú, Asojuano e Iroko.

En este odu nace evocar a los espíritus; le nace al ser humano la facultad de la memoria. Significa el odu la fuerza interna del hombre, o sea la inteligencia y la valentía. Nacen los objetos de hierro.

Los grandes caminos. Se producen los fenómenos y monstruos. Rige las leyes de la naturaleza, domina el espacio; todo lo que se mueve, es signo de misterio; es poderoso ya que domina el espíritu del fuego. Representa las raíces del mundo. Rigen las leyes de la naturaleza en cuanto a las relaciones del hombre y la mujer. Hace pacto este signo con la enfermedad y la muerte. Utiliza la sabiduría en sus relaciones. Aparece como signo femenino y se dice que es la madre de los 14 odu restantes y Elliogbe es el padre. Este odu crea más que libera. En este odu nace el porqué se utiliza una tela blanca para dar de comer a eggun y para hacer las firmas se utiliza el color negro. Nacen aquí en este odu los sentidos extracorpóreos, el arte de la defensa personal como el karate.

Ofun Meji era conocido como el moribundo ekun en el cielo, era el hijo mayor de Orunla en el cielo. Al principio fue el primer odu que vino al mundo.

Este odu reveló que Dios había demorado siete días en crear el mundo y por esto toda ceremonia de iniciación de todo sacerdote debía durar siete días. O sea seis días en ceremonias y el séptimo día para limpiar la casa y descansar. Solo así se patentiza el sacrificio. Establece también este odu que toda ceremonia debe realizarse en recogimiento y armonía, prohibiendo las discusiones y discordias entre sacerdotes durante el transcurso de las actividades religiosas.

En este odu se realiza el pacto entre Orúnmila y Oduduwa y a partir de aquí Oduduwa hablará por Ifá.

hablar después de seca. Es por eso que el hombre blanco es incapaz hasta nuestros días de moldear una imagen parlante por haberse negado a hacer la ofrenda. Cuando Otura Meji se le revela en la adivinación a alguien deseoso de hacer algo se le debe orientar tener mucha paciencia para poder llegar al fondo del asunto.

ODU OFUN MEJI (ORANGUN)

En este odu hablan Olofin, Odudua y Obatalá, Changó, Dadá, Oggún, Naná Burukú, Asojuano e Iroko.

En este odu nace evocar a los espíritus; le nace al ser humano la facultad de la memoria. Significa el odu la fuerza interna del hombre, o sea la inteligencia y la valentía. Nacen los objetos de hierro.

Los grandes caminos. Se producen los fenómenos y monstruos. Rige las leyes de la naturaleza, domina el espacio; todo lo que se mueve, es signo de misterio; es poderoso ya que domina el espíritu del fuego. Representa las raíces del mundo. Rigen las leyes de la naturaleza en cuanto a las relaciones del hombre y la mujer. Hace pacto este signo con la enfermedad y la muerte. Utiliza la sabiduría en sus relaciones. Aparece como signo femenino y se dice que es la madre de los 14 odu restantes y Elliogbe es el padre. Este odu crea más que libera. En este odu nace el porqué se utiliza una tela blanca para dar de comer a eggun y para hacer las firmas se utiliza el color negro. Nacen aquí en este odu los sentidos extracorpóreos, el arte de la defensa personal como el karate.

Ofun Meji era conocido como el moribundo ekun en el cielo, era el hijo mayor de Orunla en el cielo. Al principio fue el primer odu que vino al mundo.

Este odu reveló que Dios había demorado siete días en crear el mundo y por esto toda ceremonia de iniciación de todo sacerdote debía durar siete días. O sea seis días en ceremonias y el séptimo día para limpiar la casa y descansar. Solo así se patentiza el sacrificio. Establece también este odu que toda ceremonia debe realizarse en recogimiento y armonía, prohibiendo las discusiones y discordias entre sacerdotes durante el transcurso de las actividades religiosas.

En este odu se realiza el pacto entre Orúnmila y Oduduwa y a partir de aquí Oduduwa hablará por Ifá.

Refranes:

. La sabiduría es la belleza más refinada de la persona.
. Delante de una mujer nunca olvides a tu madre.
. El jabón mojado sobre la cabeza desaparece pero la cabeza queda.
. Dos ríos se secan, el mar no se seca jamás.
. El viento dijo: Yo no puedo matar al rey, pero le volo el sombrero.
. Si rompes una prohibición atente a las consecuencias.
. La curiosidad te puede llevar a la imprudencia.
. No intervengas en lo que no te importa, debes ser prudente.

ORUNMILA CONVIERTE PARA SI LA AUTORIDAD DEL RESTO DE LAS DIVINIDADES

Ofun Meji revela también cómo Orúnmila logra conseguir y convertir para su uso propio todos los instrumentos de autoridad (ASE) con lo que Dios había dotado a todas las divinidades.

Oggún, la divinidad del metal, y la mayor de las divinidades, era el custodio de todos los ASE (instrumentos de autoridad) dado a ellos por Dios todo poderoso. Ello significaba que cualquiera de ellos que deseara hacer uso de su instrumento de autoridad debía ir a pedírselo a Oggún. Mientras tanto Orúnmila, la divinidad de la sabiduría, concibió un medio para apoderarse, de todos los poderes que Oggún guardaba. Fue a consultarse con Okitikpuke, el adivino de la orilla del camino que le dijo que tendría éxito si hacía un sacrificio con un carnero, una paloma y una cola de caballo. Así lo hizo; después del sacrificio partió a visitar la casa de Oggún, al llegar allí le dijo a Oggún que venía a visitarlo, tras el acostumbrado intercambio de saludos, le dijo a su anfitrión, con el siguiente encantamiento, que en realidad venía a llevarse todos los poderes de las divinidades que estaban bajo su custodia:

. El niño pequeño no rechaza la leche de su madre.
. El ave doméstica no rechaza la invitación del maíz.
. El pene no rechaza la invitación de la pelvis.
. Uno no desatiende la mordida de la serpiente.
. Nadie resiste la invitación de la tos.
. Nadie desatiende la picada del escorpión.
. La tierra no puede rechazar los rayos del sol.
. La tela no rechaza el ataque de la aguja.
. Nadie puede hacer que el gato deje de cazar ratones.
. Nadie desobedece el llamado de la naturaleza.
. Ni siquiera tú Oggún puedes soportar ver un perro.

Tan pronto concluyó la recitación del encatamiento, sin vacilación alguna, Oggún fue a su caja de seguridad y sacó todos los ASE y sumisamente se los entregó a Orúnmila. Una vez que éste tuvo los poderes seguros en sus manos fue y ya en su casa se tragó todos los

Refranes:

. La sabiduría es la belleza más refinada de la persona.
. Delante de una mujer nunca olvides a tu madre.
. El jabón mojado sobre la cabeza desaparece pero la cabeza queda.
. Dos ríos se secan, el mar no se seca jamás.
. El viento dijo: Yo no puedo matar al rey, pero le volo el sombrero.
. Si rompes una prohibición atente a las consecuencias.
. La curiosidad te puede llevar a la imprudencia.
. No intervengas en lo que no te importa, debes ser prudente.

ORUNMILA CONVIERTE PARA SI LA AUTORIDAD DEL RESTO DE LAS DIVINIDADES

Ofun Meji revela también cómo Orúnmila logra conseguir y convertir para su uso propio todos los instrumentos de autoridad (ASE) con lo que Dios había dotado a todas las divinidades.

Oggún, la divinidad del metal, y la mayor de las divinidades, era el custodio de todos los ASE (instrumentos de autoridad) dado a ellos por Dios todo poderoso. Ello significaba que cualquiera de ellos que deseara hacer uso de su instrumento de autoridad debía ir a pedírselo a Oggún. Mientras tanto Orúnmila, la divinidad de la sabiduría, concibió un medio para apoderarse, de todos los poderes que Oggún guardaba. Fue a consultarse con Okitikpuke, el adivino de la orilla del camino que le dijo que tendría éxito si hacía un sacrificio con un carnero, una paloma y una cola de caballo. Así lo hizo; después del sacrificio partió a visitar la casa de Oggún, al llegar allí le dijo a Oggún que venía a visitarlo, tras el acostumbrado intercambio de saludos, le dijo a su anfitrión, con el siguiente encantamiento, que en realidad venía a llevarse todos los poderes de las divinidades que estaban bajo su custodia:

. El niño pequeño no rechaza la leche de su madre.
. El ave doméstica no rechaza la invitación del maíz.
. El pene no rechaza la invitación de la pelvis.
. Uno no desatiende la mordida de la serpiente.
. Nadie resiste la invitación de la tos.
. Nadie desatiende la picada del escorpión.
. La tierra no puede rechazar los rayos del sol.
. La tela no rechaza el ataque de la aguja.
. Nadie puede hacer que el gato deje de cazar ratones.
. Nadie desobedece el llamado de la naturaleza.
. Ni siquiera tú Oggún puedes soportar ver un perro.

Tan pronto concluyó la recitación del encatamiento, sin vacilación alguna, Oggún fue a su caja de seguridad y sacó todos los ASE y sumisamente se los entregó a Orúnmila. Una vez que éste tuvo los poderes seguros en sus manos fue y ya en su casa se tragó todos los

ASE. Durante todo este tiempo Oggún actuó como si estuviera en trance. No se le ocurrió preguntarle a Orúnmila porqué venía a pedirle los poderes. Cinco días más tarde Oggún se percató de que los poderes ya no estaban en posesión suya; después de recorrer toda su casa tratando de hallarlos, recordó que la única divinidad que lo había visitado en los últimos cinco días había sido Orúnmila; decidió visitar a Orúnmila porque no sabía cómo explicar el extravío de los poderes. Cuando llegó a casa de Orúnmila le preguntó qué él había ido a hacer en su casa durante su última visita, más exactamente le preguntó a Orúnmila si él era quien había ido a llevarse por la fuerza el ASE de todas las divinidades. Cuando Orúnmila se dió cuenta de que Oggún no recordaba claramente lo que había sucedido cuando él se llevó todos los poderes, decidió aprovecharse de la alucinación mental temporal de Oggún y negó haberlo visitado alguna vez y menos haber tomado los poderes. Muy afligido Oggún regresó a su casa y así fue como Oggún perdió todos los poderes de las divinidades con Orúnmila, quien a pesar de ser uno de los más jóvenes de todos, se hizo desde entonces el más poderoso de todos.

Por eso cuando aparece este odu en una consulta, al que se le consulta se le dice que haga un sacrificio para evitar el riesgo de perder un bien atesorado; por la obra de un intrigante.

OFUN MEJI REGRESA AL CIELO

El también estaba disgustado por su incapacidad de tener éxito en la tierra y decidió regresar al cielo para averiguar sobre sus problemas. En su viaje de retorno al cielo se encontró con la mujer sin extremidades que le adivinara antes de salir del cielo, pero no la recordó porque le habían abandonado todos los recuerdos de cuánto había sucedido en el cielo. Si no hubiera desoído el consejo que le dieron antes de salir del cielo; se sorprendió al ver la singular criatura, sin manos, ni piernas y se apartó preso del miedo, la mujer le indicó que se acercara y que no huyera, lo que hizo con renuencia. El aspecto más desagradable de la mujer era que tenía lepra también al percatarse de ello él exclamó "eekpa" en señal de sorpresa. Hasta hoy día esa es la exclamación tradicional que se emplea cuando Ofun Meji aparece en una consulta. No obstante, la mujer le imploró que la consultara porque sospechaba que él era un sacerdote de Ifá. La mujer le dijo que las dos cosas que más deseaba en su vida eran cómo curar su aflicción y tener un hijo. El sacó su instrumento de adivinación y la consultó. Después de la consulta le dijo que si podía hacer los sacrificios necesarios se pondría bien y además tendría hijos. Le dijo que hiciera un sacrificio con tres chivos, tres gallinas, tres palomas, tres babosas, tres ratas, tres peces, tres colas amargas, tres semillas de colá, y tres yardas de tela blanca.

Fue aquí que ella le preguntó a Ofun Meji si él no se daba cuenta de que estaban en el cielo y que no podían obtener estos materiales. Ofun Meji le invitó a regresar con él a la tierra donde él haría los sacrificios en su nombre: entonces cargó con ella en la espalda.

Poco después llegaron a la encrucijada de los tres caminos (Oritameta). Antes de llegar a la encrucijada la mujer le dijo que debido a su estado le estaba prohibido no solo vivir en el pueblo sino además viajar a cualquier hora del día, sólo de noche. En ese momento se encontraron con un hombre llamado Ashipa que controlaba la encrucijada. Con la ayuda de Ashipa, abrieron un sendero en la maleza y construyeron una choza. Por solicitud de la mujer, la choza no tenía puerta y la única forma de conocer la entrada a la choza era el punto en el que estaba sembrado el árbol de la vida (Ako en yoruba) además de

ASE. Durante todo este tiempo Oggún actuó como si estuviera en trance. No se le ocurrió preguntarle a Orúnmila porqué venía a pedirle los poderes. Cinco días más tarde Oggún se percató de que los poderes ya no estaban en posesión suya; después de recorrer toda su casa tratando de hallarlos, recordó que la única divinidad que lo había visitado en los últimos cinco días había sido Orúnmila; decidió visitar a Orúnmila porque no sabía cómo explicar el extravío de los poderes. Cuando llegó a casa de Orúnmila le preguntó qué él había ido a hacer en su casa durante su última visita, más exactamente le preguntó a Orúnmila si él era quien había ido a llevarse por la fuerza el ASE de todas las divinidades. Cuando Orúnmila se dió cuenta de que Oggún no recordaba claramente lo que había sucedido cuando él se llevó todos los poderes, decidió aprovecharse de la alucinación mental temporal de Oggún y negó haberlo visitado alguna vez y menos haber tomado los poderes. Muy afligido Oggún regresó a su casa y así fue como Oggún perdió todos los poderes de las divinidades con Orúnmila, quien a pesar de ser uno de los más jóvenes de todos, se hizo desde entonces el más poderoso de todos.

Por eso cuando aparece este odu en una consulta, al que se le consulta se le dice que haga un sacrificio para evitar el riesgo de perder un bien atesorado; por la obra de un intrigante.

OFUN MEJI REGRESA AL CIELO

El también estaba disgustado por su incapacidad de tener éxito en la tierra y decidió regresar al cielo para averiguar sobre sus problemas. En su viaje de retorno al cielo se encontró con la mujer sin extremidades que le adivinara antes de salir del cielo, pero no la recordó porque le habían abandonado todos los recuerdos de cuánto había sucedido en el cielo. Si no hubiera desoído el consejo que le dieron antes de salir del cielo; se sorprendió al ver la singular criatura, sin manos, ni piernas y se apartó preso del miedo, la mujer le indicó que se acercara y que no huyera, lo que hizo con renuencia. El aspecto más desagradable de la mujer era que tenía lepra también al percatarse de ello él exclamó "eekpa" en señal de sorpresa. Hasta hoy día esa es la exclamación tradicional que se emplea cuando Ofun Meji aparece en una consulta. No obstante, la mujer le imploró que la consultara porque sospechaba que él era un sacerdote de Ifá. La mujer le dijo que las dos cosas que más deseaba en su vida eran cómo curar su aflicción y tener un hijo. El sacó su instrumento de adivinación y la consultó. Después de la consulta le dijo que si podía hacer los sacrificios necesarios se pondría bien y además tendría hijos. Le dijo que hiciera un sacrificio con tres chivos, tres gallinas, tres palomas, tres babosas, tres ratas, tres peces, tres colas amargas, tres semillas de colá, y tres yardas de tela blanca.

Fue aquí que ella le preguntó a Ofun Meji si él no se daba cuenta de que estaban en el cielo y que no podían obtener estos materiales. Ofun Meji le invitó a regresar con él a la tierra donde él haría los sacrificios en su nombre: entonces cargó con ella en la espalda.

Poco después llegaron a la encrucijada de los tres caminos (Oritameta). Antes de llegar a la encrucijada la mujer le dijo que debido a su estado le estaba prohibido no solo vivir en el pueblo sino además viajar a cualquier hora del día, sólo de noche. En ese momento se encontraron con un hombre llamado Ashipa que controlaba la encrucijada. Con la ayuda de Ashipa, abrieron un sendero en la maleza y construyeron una choza. Por solicitud de la mujer, la choza no tenía puerta y la única forma de conocer la entrada a la choza era el punto en el que estaba sembrado el árbol de la vida (Ako en yoruba) además de

ser el punto en que había una hoja de palma atada a la choza. Antes de dejarla para ir a buscar las cosas del sacrificio. Ofun Meji le preguntó cómo iba a verla si la choza no tenía entrada. Ella le enseñó las palabras encantadas que él debía pronunciar, tras la cual se recostaría a la hoja de palma y la puerta se abriría para dejarlo entrar, debía decir: "Oro oyin kiimu eyon, eekpa aikoro lule awo".

Antes de irse Ofun Meji descubrió que ella tenía un sólo seno, la choza se llamó Ile-Odi, conocida hoy popularmente como Iledi. Antes de continuar su camino hacia el cielo Ofun Meji visitó a su amigo cercano confidente, Akpena quien había estado buscando esposa, después de decirle el estado de la mujer le preguntó si estaba dispuesto a casarse con una mujer poseedora de esas deformidades, para sorpresa suya, Akpena acordó reunirse con la mujer; después de ésto Ofun Meji le pidió a Akpena que recogiera todos los materiales para el sacrificio y regresaron juntos a la choza a realizar el sacrificio después de éste Ofun Meji le presentó formalmente a la mujer. La mujer antes de consentir en convertirse en la esposa de Akpena sacó una varilla misteriosa ante la cual hizo jurar que nunca revelaría su estado. Añadió que si alguien más venía a la choza a verla por cualquier razón, deberían vendarle los ojos para evitar que viera su estado, la única excepción era Ofun Meji y el resto de los sacerdotes de Ifá que le sucedieran, cualquier otra persona para verla, tenía que hacer el mismo juramento de no revelar su estado.

SEGUNDA LLEGADA DE OFUN MEJI A LA TIERRA

Cuando llegó a la tierra la segunda vez se dedicó a practicar el art de Ifá, especializándose en la preparación de amuletos de buena suert para la gente, por ello se decía de él: Ofunlofueni Owo, Ofunlofuen Aya, lo que significa: que Ofun Meji es responsable de brindarl asistencia a las personas deseosas de recibir los beneficios del dinerc el matrimonio y la descendencia, él era un hábil benefactor en esta cuestiones. No obstante, se le despreciaba y era objeto del ridículo po parte de su gente que lo veían como alguien que había descendido de l gracia a la grasa, él por su parte respondía a estos ataques advirtiéndol a la gente que no le provocaran indebidamente porque todavía tenía lo poderes para ladrar y morder ante un acto tal; a pesar de sus advertencias algunos pícaros insistentes siguieron despreciándolos y provocándolos el comenzó a destruir a aquellos que intentaban socavarlo, cuando s hizo palpable la ira de su reacción la gente comenzó a temerle, al mism tiempo él fue a consultarse y le dijeron que desistiera de su postur agresiva los awos que le consultaron en esa ocasión fueron: Afuye Om aje; Ewon bale Iowoji, Odidera Awo, Elomon Biriti y Babalawo Edu Le dijeron que hiciera un sacrificio por la paz, la prosperidad, la riquez y una larga vida.

Ellos hicieron todos los sacrificios en su nombre y con el tiemp se hizo tan rico que terminaron haciéndolo el Orongun de Orongun También vivió hasta una edad avanzadísima, sin embargo se dice qu su amigo Akpena, que se casó con la mujer tullida se asentó finalment en Itagbolu donde todavía está el templo.

ser el punto en que había una hoja de palma atada a la choza. Antes de dejarla para ir a buscar las cosas del sacrificio. Ofun Meji le preguntó cómo iba a verla si la choza no tenía entrada. Ella le enseñó las palabras encantadas que él debía pronunciar, tras la cual se recostaría a la hoja de palma y la puerta se abriría para dejarlo entrar, debía decir: "Oro oyin kiimu eyon, eekpa aikoro lule awo".

Antes de irse Ofun Meji descubrió que ella tenía un sólo seno, la choza se llamó Ile-Odi, conocida hoy popularmente como Iledi. Antes de continuar su camino hacia el cielo Ofun Meji visitó a su amigo cercano confidente, Akpena quien había estado buscando esposa, después de decirle el estado de la mujer le preguntó si estaba dispuesto a casarse con una mujer poseedora de esas deformidades, para sorpresa suya, Akpena acordó reunirse con la mujer; después de ésto Ofun Meji le pidió a Akpena que recogiera todos los materiales para el sacrificio y regresaron juntos a la choza a realizar el sacrificio después de éste Ofun Meji le presentó formalmente a la mujer. La mujer antes de consentir en convertirse en la esposa de Akpena sacó una varilla misteriosa ante la cual hizo jurar que nunca revelaría su estado. Añadió que si alguien más venía a la choza a verla por cualquier razón, deberían vendarle los ojos para evitar que viera su estado, la única excepción era Ofun Meji y el resto de los sacerdotes de Ifá que le sucedieran, cualquier otra persona para verla, tenía que hacer el mismo juramento de no revelar su estado.

SEGUNDA LLEGADA DE OFUN MEJI A LA TIERRA

Cuando llegó a la tierra la segunda vez se dedicó a practicar el arte de Ifá, especializándose en la preparación de amuletos de buena suerte para la gente, por ello se decía de él: Ofunlofueni Owo, Ofunlofueni Aya, lo que significa: que Ofun Meji es responsable de brindarle asistencia a las personas deseosas de recibir los beneficios del dinero, el matrimonio y la descendencia, él era un hábil benefactor en estas cuestiones. No obstante, se le despreciaba y era objeto del ridículo por parte de su gente que lo veían como alguien que había descendido de la gracia a la grasa, él por su parte respondía a estos ataques advirtiéndole a la gente que no le provocaran indebidamente porque todavía tenía los poderes para ladrar y morder ante un acto tal; a pesar de sus advertencias, algunos pícaros insistentes siguieron despreciándolos y provocándolos, el comenzó a destruir a aquellos que intentaban socavarlo, cuando se hizo palpable la ira de su reacción la gente comenzó a temerle, al mismo tiempo él fue a consultarse y le dijeron que desistiera de su postura agresiva los awos que le consultaron en esa ocasión fueron: Afuye Omo aje; Ewon bale Iowoji, Odidera Awo, Elomon Biriti y Babalawo Edu. Le dijeron que hiciera un sacrificio por la paz, la prosperidad, la riqueza y una larga vida.

Ellos hicieron todos los sacrificios en su nombre y con el tiempo se hizo tan rico que terminaron haciéndolo el Orongun de Orongun. También vivió hasta una edad avanzadísima, sin embargo se dice que su amigo Akpena, que se casó con la mujer tullida se asentó finalmente en Itagbolu donde todavía está el templo.

OFUN MEJI PARTE HACIA LA TIERRA

En el cielo se le conocía como Orangun deyinekun, se dice que era muy temperamental y áspero en lo tocante a venir a la tierra. Su guardián le dijo que a menos que hiciera algo para suavizar su temperamento no le iba a hacer fácil en la tierra. Decidió por ello ir a ver una adivinadora que no tenía extremidades llamada : Ugbin eenowo wwnose, ejo kodu kodu.

Lo que significa: La babosa no tiene manos ni piernas.
La serpiente que se mueve sobre su abdomen.

Ella la aconsejó a Orangun deyekun que hiciera un sacrificio para que prosperara en la tierra debido a que iba a ser un hombre de mucha suerte, siempre que lograra controlar su temperamento. Le aconsejó que sirviera a su Ifá con dieciseis babosas que le suavizarían y ajustarían su agresividad, le dijo que también que le diera a Esu un chivo; hizo los sacrificios y recibió el permiso de Dios y de su ángel guardián antes de partir hacia la tierra.

EL NACIMIENTO DE OFUN MEJI

Nació hijo de Rey, quien le nombró Ada-abaye. Incluso de niñc tenía el raro don de que cuanto decía se cumplía. Fue el último hijo de rey y todo lo que pedía le era dado. A medida que se hacía hombre se fue haciendo dictatorial y no solía escuchar consejos. Sus deseos erar ley y siempre insistía hasta salirse con la suya. Tras la muerte de su padre se convirtió en Rey. Su reinado se caracterizó por arbitrariedades y tensiones extremas, su pueblo sufrió ampliamente y una agonía mental; cuando las cosas rebasaron el marco de lo tolerable, su pueblo se unió y le dijo desafiante que no lo soportaban más de Rey. Para demostrar que era un complot tramado en su contra, decidió abdicar del trono Nunca tuvo esposas ni hijos.

OFUN MEJI PARTE HACIA LA TIERRA

En el cielo se le conocía como Orangun deyinekun, se dice que era muy temperamental y áspero en lo tocante a venir a la tierra. Su guardián le dijo que a menos que hiciera algo para suavizar su temperamento no le iba a hacer fácil en la tierra. Decidió por ello ir a ver una adivinadora que no tenía extremidades llamada : Ugbin eenowo wwnose, ejo kodu kodu.

Lo que significa: La babosa no tiene manos ni piernas.
La serpiente que se mueve sobre su abdomen.

Ella la aconsejó a Orangun deyekun que hiciera un sacrificio para que prosperara en la tierra debido a que iba a ser un hombre de mucha suerte, siempre que lograra controlar su temperamento. Le aconsejó que sirviera a su Ifá con dieciseis babosas que le suavizarían y ajustarían su agresividad, le dijo que también que le diera a Esu un chivo; hizo los sacrificios y recibió el permiso de Dios y de su ángel guardián antes de partir hacia la tierra.

EL NACIMIENTO DE OFUN MEJI

Nació hijo de Rey, quien le nombró Ada-abaye. Incluso de niño tenía el raro don de que cuanto decía se cumplía. Fue el último hijo del rey y todo lo que pedía le era dado. A medida que se hacía hombre se fue haciendo dictatorial y no solía escuchar consejos. Sus deseos eran ley y siempre insistía hasta salirse con la suya. Tras la muerte de su padre se convirtió en Rey. Su reinado se caracterizó por arbitrariedades y tensiones extremas, su pueblo sufrió ampliamente y una agonía mental; cuando las cosas rebasaron el marco de lo tolerable, su pueblo se unió y le dijo desafiante que no lo soportaban más de Rey. Para demostrar que era un complot tramado en su contra, decidió abdicar del trono. Nunca tuvo esposas ni hijos.

HISTORIA DEL MISTERIO DE OFUN

Ofun era un hombre muy misterioso y se dedicaba a tener fenómenos del otro mundo en un rincón de su casa, pero éstos fenómenos lo realizaba tapado con una sábana.

A Ofun le gustaba cuidar y criar hijos de todo el mundo porque él no los tenía propios. En su casa vivía un matrimonio que tenía una hija llamada Ananagú, a quien Ofun quería como hija suya. Un día Ofun le dijo a la niña: Voy a salir, no intentes saber que hay detrás de la sábana ni dejes que anden por allí. Ofun salió y Ananagú tomó unas escaleras y subió para saber qué había detrás de la sábana; en ese momento regresó Ofun y le preguntó el porqué le había desobedecido mirando lo que no le interesaba. La madre de Ananagú quiso justificar a la niña y Ofun le echó una maldición a las dos; desde entonces nadie quiere vivir con Ofun.

ODU DE IFA ODI KA

En Odi Ka hablan Oduduwa, Olofin, Yemayá, Oggún, Elegguá, Ochún y Egun.

En este Odu nació la presentación de los Iyawos al tambor y además nació el porqué se visten de blanco los que se inician en Ocha o Ifá. Marca predicción. Ifá es antifaz. Nace la transformación del ladrón. Tiene la facultad de entrar y salir de la trampa. Odi Ka fue el primero que rogó la cabeza a los hombres en la tierra. Odi Ka es el rey del misterio.

HISTORIA DEL MISTERIO DE OFUN

Ofun era un hombre muy misterioso y se dedicaba a tener fenómenos del otro mundo en un rincón de su casa, pero éstos fenómenos lo realizaba tapado con una sábana.

A Ofun le gustaba cuidar y criar hijos de todo el mundo porque él no los tenía propios. En su casa vivía un matrimonio que tenía una hija llamada Ananagú, a quien Ofun quería como hija suya. Un día Ofun le dijo a la niña: Voy a salir, no intentes saber que hay detrás de la sábana ni dejes que anden por allí. Ofun salió y Ananagú tomó unas escaleras y subió para saber qué había detrás de la sábana; en ese momento regresó Ofun y le preguntó el porqué le había desobedecido mirando lo que no le interesaba. La madre de Ananagú quiso justificar a la niña y Ofun le echó una maldición a las dos; desde entonces nadie quiere vivir con Ofun.

ODU DE IFA ODI KA

En Odi Ka hablan Oduduwa, Olofin, Yemayá, Oggún, Elegguá, Ochún y Egun.

En este Odu nació la presentación de los Iyawos al tambor y además nació el porqué se visten de blanco los que se inician en Ocha o Ifá. Marca predicción. Ifá es antifaz. Nace la transformación del ladrón. Tiene la facultad de entrar y salir de la trampa. Odi Ka fue el primero que rogó la cabeza a los hombres en la tierra. Odi Ka es el rey del misterio.

HISTORIA ODU ODI KA

Odi Ka se metió en el mar y vió una cabeza que salía y él la cogió y era Oduduwa y entonces oyó una voz que le decía: Oiga aquí con este estoy yo y salió otra cabeza que era Odun pues Odi Ka fue el único que pudo ver las cabezas de Oduduwa y de Odun.

HISTORIA ODU ODI KA

Cuando Orishaoko maldijo a Odi Ka araba la tierra estaba tranquila. Entonces Olofin mandó a Odi Ka a dirigir religiosamente esa tierra. Sin embargo, le gente comenzó a hacer lo que le venía en ganas y se formó el desbarate por lo que orishaoko maldijo a Odi Ka a estar enfermo en su tierra.

HISTORIA ODU ODI KA

Odi Ka se metió en el mar y vió una cabeza que salía y él la cogió y era Oduduwa y entonces oyó una voz que le decía: Oiga aquí con este estoy yo y salió otra cabeza que era Odun pues Odi Ka fue el único que pudo ver las cabezas de Oduduwa y de Odun.

HISTORIA ODU ODI KA

Cuando Orishaoko maldijo a Odi Ka araba la tierra estaba tranquila. Entonces Olofin mandó a Odi Ka a dirigir religiosamente esa tierra. Sin embargo, le gente comenzó a hacer lo que le venía en ganas y se formó el desbarate por lo que orishaoko maldijo a Odi Ka a estar enfermo en su tierra.

HISTORIA DE ODI KA

Orúnmila un día tuvo un sueño donde veía a todos sus familiares muertos y le preguntó a Ifá y salió Odi Ka donde Ifá le dijo: No hay mujer preñada que pueda parir a Orúnmila mismo. Si un padre se ha olvidado de su hijo por mucho tiempo que sea, el tiempo, que le lleve el hijo puede todavía implorar al padre. Si una madre parió a un niño, puede todavía volver a nacer de su hijo. Entonces Orúnmila dijo: "Traeré el cielo a la tierra y la tierra al cielo".

ODU DE IFA ODI MEJI

Aquí en este Odu se origina la formación del género humano, las nalgas y la vagina de la mujer. Es Odu femenino. Nacen los órganos femeninos, las células, el color rojo y negro así como los colores abigarrados. Nacen el vicio del sexo oral y la malicia. Los granos, nacen las muñecas, aquí en este odu hablan los monos. Es la resistencia en persona; es hija de Orúnmila y Olokun. Aquí se estableció el principio de la monarquía; en este odu se practica el espiritismo; habla la perversión, la persona a quien marca este odu se pierde por calumniadora aquí en este odu las mujeres aprendieron a lavarse sus partes. Los hijos de este odu están predispuestos al homosexualismo. Señala la prisión y la caridad pública. Nacen la autoridad, la jefatura y el poder, la comida, el embarazo de las mujeres jóvenes, el vientre lleno.

Este odu es representado por una mujer desnuda dentro del agua de espaldas enseñando las nalgas. Signo de amarre, chismes y traiciones. Esta presente la calumnia y el susto. Los hijos de este signo padecen de los nervios y se pueden enfermar del pecho.

El egun de este Ifá se llama Eyokomi. Aquí el príncipe celestial arere omo oba trajo las cosas buenas a este mundo. Aquí nació el que los humanos usen zapatos. Los hijos de este signo nacieron para no carecer nada. Aquí habla el arrea de mulos. Habla la protección de Olokun, los astros, el mar, señala el desprendimiento material para alcanzar la espiritualidad. Aquí se le dá de comer a la tierra.

Habla de guerra entre hermanos. En este odu se trataron mal a los babalawos y se les tildó de gandíos, respete a los babalawos. Habla de enfermedad en la garganta. A los hijos de este signo le ofrecerán un empleo grande por su capacidad.

Refranes:

. Un tigre no puede agarrar un perro en una jaula de hierro.

. Por fuerte que el viento bata las hojas de palmas, no hace lo mismo con la piedra que nació a sus pies.

HISTORIA DE ODI KA

Orúnmila un día tuvo un sueño donde veía a todos sus familiares muertos y le preguntó a Ifá y salió Odi Ka donde Ifá le dijo: No hay mujer preñada que pueda parir a Orúnmila mismo. Si un padre se ha olvidado de su hijo por mucho tiempo que sea, el tiempo, que le lleve el hijo puede todavía implorar al padre. Si una madre parió a un niño, puede todavía volver a nacer de su hijo. Entonces Orúnmila dijo: "Traeré el cielo a la tierra y la tierra al cielo".

ODU DE IFA ODI MEJI

Aquí en este Odu se origina la formación del género humano, las nalgas y la vagina de la mujer. Es Odu femenino. Nacen los órganos femeninos, las células, el color rojo y negro así como los colores abigarrados. Nacen el vicio del sexo oral y la malicia. Los granos, nacen las muñecas, aquí en este odu hablan los monos. Es la resistencia en persona; es hija de Orúnmila y Olokun. Aquí se estableció el principio de la monarquía; en este odu se practica el espiritismo; habla la perversión, la persona a quien marca este odu se pierde por calumniadora aquí en este odu las mujeres aprendieron a lavarse sus partes. Los hijos de este odu están predispuestos al homosexualismo. Señala la prisión y la caridad pública. Nacen la autoridad, la jefatura y el poder, la comida, el embarazo de las mujeres jóvenes, el vientre lleno.

Este odu es representado por una mujer desnuda dentro del agua de espaldas enseñando las nalgas. Signo de amarre, chismes y traiciones. Esta presente la calumnia y el susto. Los hijos de este signo padecen de los nervios y se pueden enfermar del pecho.

El egun de este Ifá se llama Eyokomi. Aquí el príncipe celestial arere omo oba trajo las cosas buenas a este mundo. Aquí nació el que los humanos usen zapatos. Los hijos de este signo nacieron para no carecer nada. Aquí habla el arrea de mulos. Habla la protección de Olokun, los astros, el mar, señala el desprendimiento material para alcanzar la espiritualidad. Aquí se le dá de comer a la tierra.

Habla de guerra entre hermanos. En este odu se trataron mal a los babalawos y se les tildó de gandíos, respete a los babalawos. Habla de enfermedad en la garganta. A los hijos de este signo le ofrecerán un empleo grande por su capacidad.

Refranes:

. Un tigre no puede agarrar un perro en una jaula de hierro.

. Por fuerte que el viento bata las hojas de palmas, no hace lo mismo con la piedra que nació a sus pies.

. El que permite a otro trae la maldad a su casa o la ha aprendido en su hogar.

. Uno puede arrepentirse de sus acciones anteriores pero tiene que soportar las consecuencias.

. Un río no puede salir de su cause a hacerle guerra a otro río.

. Nadie a oído hablar de alguien que haya sido rechazado en los cielos.

. El que dice calumnias de otro rebaja su propio prestigio.

. Las hormigas blancas intentaron pero no pudieron taladrar la roca.

HISTORIA ODI MEJI

La mujer de Orunla se llamaba Allé y una vez se vió con 70C pesos y pensó comprar criados, fue a la playa y compró criados y a cada uno le designó qué hacer, antes le había dicho Orunla que hiciera ebbó y no quiso hacerlo, fue para su casa y se encontró con tres palos vestidos, eshu le hizo la maldad por ser desobediente.

. El que permite a otro trae la maldad a su casa o la ha aprendido en su hogar.
. Uno puede arrepentirse de sus acciones anteriores pero tiene que soportar las consecuencias.

. Un río no puede salir de su cause a hacerle guerra a otro río.
. Nadie a oído hablar de alguien que haya sido rechazado en los cielos.
. El que dice calumnias de otro rebaja su propio prestigio.
. Las hormigas blancas intentaron pero no pudieron taladrar la roca.

HISTORIA ODI MEJI

La mujer de Orunla se llamaba Allé y una vez se vió con 700 pesos y pensó comprar criados, fue a la playa y compró criados y a cada uno le designó qué hacer, antes le había dicho Orunla que hiciera ebbó y no quiso hacerlo, fue para su casa y se encontró con tres palos vestidos, eshu le hizo la maldad por ser desobediente.

HISTORIA ODI MEJI

Habían tres hermanos que se dedicaban a las labores del campo, eran cortadores de hierbas, de ellos habían dos que no creían en santos y el más chico sí tenía fé y se dedicó a ir a registrarse con Orunla para así no seguir pasando trabajo. Orunla lo mandó que hiciera rogación con las herramientas con que trabajaba. Codima así lo hizo pero cuando él tenía que ir a trabajar le pedía prestadas las herramientas a sus hermanos que se negaban a prestárselas. Terminaron de trabajar y se fueron a contarle a su madre Obatalá que Codima se había ido a casa de un brujo y había botado su machete en un ebbó, Obatalá se puso indignada, pero en eso Codima se decidió a realizar sus labores con la mano.

Estando un día cortando hierbas de una cerca que tenía una enredadera notó un bulto y al ir a verlo, era un nido de loro con varios huevos; ese loro era el de Obatalá que hacía ocho años se le había pérdido, le echó garras y salió muy contento a llevárselo a su madre que al verlo con su loro, se puso muy contenta y desde ese día ya Codima no salía más al campo a trabajar y fue el favorito de la casa. Después sus hermanos se lamentaban de que nadie se ocupaba de ellos y le cogieron envidia a Codima.

HISTORIA ODI MEJI

Odi Meji tenía cuatro hijos: Oko(campo), Ona (camino), Loya (Plaza),Ilé (casa). Un día fue a visitar a sus cuatro hijos y les pidió dejarlo hacer sus necesidades pero sólo Ilé accedió por eso es que la suerte está en la casa.

HISTORIA ODI MEJI

Habían tres hermanos que se dedicaban a las labores del campo, eran cortadores de hierbas, de ellos habían dos que no creían en santos y el más chico sí tenía fé y se dedicó a ir a registrarse con Orunla para así no seguir pasando trabajo. Orunla lo mandó que hiciera rogación con las herramientas con que trabajaba. Codima así lo hizo pero cuando él tenía que ir a trabajar le pedía prestadas las herramientas a sus hermanos que se negaban a prestárselas. Terminaron de trabajar y se fueron a contarle a su madre Obatalá que Codima se había ido a casa de un brujo y había botado su machete en un ebbó, Obatalá se puso indignada, pero en eso Codima se decidió a realizar sus labores con la mano.

Estando un día cortando hierbas de una cerca que tenía una enredadera notó un bulto y al ir a verlo, era un nido de loro con varios huevos; ese loro era el de Obatalá que hacía ocho años se le había pérdido, le echó garras y salió muy contento a llevárselo a su madre que al verlo con su loro, se puso muy contenta y desde ese día ya Codima no salía más al campo a trabajar y fue el favorito de la casa. Después sus hermanos se lamentaban de que nadie se ocupaba de ellos y le cogieron envidia a Codima.

HISTORIA ODI MEJI

Odi Meji tenía cuatro hijos: Oko(campo), Ona (camino), Loya (Plaza),Ilé (casa). Un día fue a visitar a sus cuatro hijos y les pidió dejarlo hacer sus necesidades pero sólo Ilé accedió por eso es que la suerte está en la casa.

HISTORIA ODI MEJI

Ikú (muerte) y la vida son hermanos mayores de Osun cada uno cogió rumbo distinto pero Olofin lo mandó a buscar para darle el secreto a cada uno. El único que acudió fue la vida. Esta le pidió a Olofin que le diera el chivo y no se lo dió, entonces la vida fue a buscar a Arun y le dijo: "Ven conmigo que mientras estes a mi lado nada le pasará". Mientras Ikú no se apodere de la vida no se pierde Arun. Ikú fue al pueblo y se enteró de lo que sucedía y dijo: "yo acabaré con los dos, pues me han engañado" por eso es que todo termina con Ikú (la muerte) pues es más poderosa que la vida. Ikú tiene una sola virtud. Ikú y la vida trajeron los distintos poderes.

HISTORIA ODI MEJI

Odi Meji andaba sin zapatos y se hincó los pies y se enfermó. Fue a consultar Ifá y Orunla le marcó ebbó con zapatos. Aquí en este odu nació el usar zapatos los hombres.

HISTORIA ODI MEJI

Ikú (muerte) y la vida son hermanos mayores de Osun cada uno cogió rumbo distinto pero Olofin lo mandó a buscar para darle el secreto a cada uno. El único que acudió fue la vida. Esta le pidió a Olofin que le diera el chivo y no se lo dió, entonces la vida fue a buscar a Arun y le dijo: "Ven conmigo que mientras estes a mi lado nada le pasará". Mientras Ikú no se apodere de la vida no se pierde Arun. Ikú fue al pueblo y se enteró de lo que sucedía y dijo: "yo acabaré con los dos, pues me han engañado" por eso es que todo termina con Ikú (la muerte) pues es más poderosa que la vida. Ikú tiene una sola virtud. Ikú y la vida trajeron los distintos poderes.

HISTORIA ODI MEJI

Odi Meji andaba sin zapatos y se hincó los pies y se enfermó. Fue a consultar Ifá y Orunla le marcó ebbó con zapatos. Aquí en este odu nació el usar zapatos los hombres.

HISTORIA DE ODI MELLI

Iku convivía con Oduduwa y era el que le custodiaba el Ifá, pero Iku estaba enamorado de Ochún Larin y siempre la estaba cortejando y para ver cómo podía ganarse el amor de Oshún Larin siempre le estaba dando muchos secretos y entre éstos le entregó dos adele de los que Oduduwa tenía en su casa. Pero resultó que ni aún con eso Iku conseguía que Oshún Larin le favoreciera con sus favores, por el contrario Oshún Larin de quien correspondió el cortejo fue de Orúnmila y cuando Iku se enteró de esto se puso muy bravo y quería llevarse a Oshún Larin. Todos los días Iku le mandaba sombras malas a Ochún y ésta siempre se estaba sintiendo mal y ella estaba aboñu de Orúnmila y ella sentía miedo de que Iku acabara con su omo que iba a nacer y como ella era muy amiga de Yewa le levó eya tuto de regalo y empezó a llamarla

"OROMI OROMI OMOYEYE; ORE YEWA OMO YEYE; OMODO OMI SHORO YEWA AE; OMODO OMI SHORO YEWA AE; OMOWANIFA OMO YEYE."

Entonces Yewa llegó donde estaba Ochún y venía con Aboni Oshe Yakata, que era una cesta muy bonita que estaba forrada de cuentas de Orúnmila y se puso a camino con Ochún a casa de Orúnmila, cuando llegaron osode a Oshún Larin y umbo Odun otoyalde Odi Melli, y Orúnmila le dijo.- qué había, para que el hijo naciera darle Ikofa a Oshún que era un secreto muy grande y que ella tenía el secreto y entonces Oshún le entregó los dos adeles que Iku le había dado, que eran de Oduduwa y entonces Orúnmila lo puso en el piso y arrodilló a Oshún y empezó a cantar.

"ABITI BITI BITIRE
EYIMIYE ALAMOLE LAKOFA
WARA LERI OMOFA."

Y se lo puso a Ochún en las manos y llamó Orúnmila a Awo Awe, que eran hijos de él y Yemayá para que le lavaran y consagraran el

secreto del Ikofa a Oshún y le dieron aure y adie y el día de Ita atefaron con la cesta y empezaron a cantar.-

"ABONI OSHE ABITOLAWO
ADELENIFA ABILE
ALAIKOFA IYAMI IFAREO."

Entonces movían adele en la cesta y Oshún Larin cogía hasta que sacó Odun Otoyalde que era Odi Melli y entonces le entregaron a Oshún Larin el secreto del Ikofa y así se salvó Ochún y todas las obini y los hijos que de ella nacían y se entregó el primer secreto del Ikofá en el mundo, donde la primera que lo tuvo fue Oshún gracias a Yewa y a Orúnmila; Yemaya era apetevi pero no tenía Ikofa, sino el gran secreto de Adelewanifa Tolu.

HISTORIA DE ODI MELLI

Iku convivía con Oduduwa y era el que le custodiaba el Ifá, pero Iku estaba enamorado de Ochún Larin y siempre la estaba cortejando y para ver cómo podía ganarse el amor de Oshún Larin siempre le estaba dando muchos secretos y entre éstos le entregó dos adele de los que Oduduwa tenía en su casa. Pero resultó que ni aún con eso Iku conseguía que Oshún Larin le favoreciera con sus favores, por el contrario Oshún Larin de quien correspondió el cortejo fue de Orúnmila y cuando Iku se enteró de esto se puso muy bravo y quería llevarse a Oshún Larin. Todos los días Iku le mandaba sombras malas a Ochún y ésta siempre se estaba sintiendo mal y ella estaba aboñu de Orúnmila y ella sentía miedo de que Iku acabara con su omo que iba a nacer y como ella era muy amiga de Yewa le levó eya tuto de regalo y empezó a llamarla

"OROMI OROMI OMOYEYE; ORE YEWA OMO YEYE; OMODO OMI SHORO YEWA AE; OMODO OMI SHORO YEWA AE; OMOWANIFA OMO YEYE."

Entonces Yewa llegó donde estaba Ochún y venía con Aboni Oshe Yakata, que era una cesta muy bonita que estaba forrada de cuentas de Orúnmila y se puso a camino con Ochún a casa de Orúnmila, cuando llegaron osode a Oshún Larin y umbo Odun otoyalde Odi Melli, y Orúnmila le dijo.- qué había, para que el hijo naciera darle Ikofa a Oshún que era un secreto muy grande y que ella tenía el secreto y entonces Oshún le entregó los dos adeles que Iku le había dado, que eran de Oduduwa y entonces Orúnmila lo puso en el piso y arrodilló a Oshún y empezó a cantar.

"ABITI BITI BITIRE
EYIMIYE ALAMOLE LAKOFA
WARA LERI OMOFA."

Y se lo puso a Ochún en las manos y llamó Orúnmila a Awo Awe, que eran hijos de él y Yemayá para que le lavaran y consagraran el

secreto del Ikofa a Oshún y le dieron aure y adie y el día de Ita atefaron con la cesta y empezaron a cantar.-

"ABONI OSHE ABITOLAWO
ADELENIFA ABILE
ALAIKOFA IYAMI IFAREO."

Entonces movían adele en la cesta y Oshún Larin cogía hasta que sacó Odun Otoyalde que era Odi Melli y entonces le entregaron a Oshún Larin el secreto del Ikofa y así se salvó Ochún y todas las obini y los hijos que de ella nacían y se entregó el primer secreto del Ikofá en el mundo, donde la primera que lo tuvo fue Oshún gracias a Yewa y a Orúnmila; Yemaya era apetevi pero no tenía Ikofa, sino el gran secreto de Adelewanifa Tolu.

ODU OCHE MEJI

En este odu hablan Ochún, Eleggua, Orunla, Bromú, Brosiá, Oggún, Olokun y Asojuano. Aquí en este odu nace Odua Molé el espíritu de Oddua llamado Adabibolé, el que hace el bien y el mal.

En este odu nace la esclavitud y la mudanza. Nacen los instrumentos musicales de cuerdas. Nace la costumbre del corte de pelo en los seres humanos. Aquí nace hacer santo. Nacen las articulaciones.

Este Odu simboliza la mitad del mundo en el Oriente. Es Odu de fuerza general. Hablan los extranjeros, la guerra, los jefes, es odu de autoridad y prestigio. Habla la familia, la debilidad de carácter. Representa la mañana, representa la sangre. Habla la locura, la limpieza.

Este odu pecó con su madre por eso fue enviado a la tierra.

En este odu se formaron los cielos, las plantas, los huevos, las perlas, el marfil. Este Odu siempre está en guerra con Irete Meji. Es signo de larga vida aunque habla de la maldad. Aquí los hombres aprendieron a tostar granos.

Manda este odu en todo lo podrido y mal oliente. Oché Meji ve la muerte. El awo (hijo) de este odu debe ser dócil.
Se mira por la baraja o le gusta. Se prohibe tirar caracoles.

Aquí nace porque caminamos. La virtud de hablar de los seres humanos. En este odu siempre se pasa trabajos pero se obtienen riquezas y grandesas. Pueden morir los hijos de este odu por envenenamiento mediante un daño que le hagan por su manera de ser. Tienen los hijos de este signo complejo de grandeza. No pueden hacer todo lo que le manden. Si es hombre le gustan todos los vicios. Habla la desobedencia.

Es Odu masculino.

Refranes: . Mono ve, mono hace.
. La palma porque tiene algunos penachos se cree reina.

ODU ODI MELLI

Aquí fue donde por primera vez se le dio Ikofa a la mujer y la primera fue a Ochún.

Los tres primeros awoses que lavaron el Ikofa fueron awo akide; awo asheto, awo awe que eran hijos de Orúnmila con Yemayá.

El akuko es fifeshu, las adies son para Orúnmila y estas adie después se ponen asadas delante de Orúnmila asadas para ire aye umbo. El eya tuto umbeboro, el Ikofa se cogen los adele y se sellan en una igba con epo y se le encienden dos itana diarias durante diesiseis días haciéndole kaure y al cabo de estos se coge ese epo y se unta por el cuerpo y al Ikofa se le dan 2 adies dundun y estas se le presentan asadas y después van al río.

ODU ODI MELLI

Aquí fue donde por primera vez se le dio Ikofa a la mujer y la primera fue a Ochún.

Los tres primeros awoses que lavaron el Ikofa fueron awo akide; awo asheto, awo awe que eran hijos de Orúnmila con Yemayá.

El akuko es fifeshu, las adies son para Orúnmila y estas adie después se ponen asadas delante de Orúnmila asadas para ire aye umbo. El eya tuto umbeboro, el Ikofa se cogen los adele y se sellan en una igba con epo y se le encienden dos itana diarias durante diesiseis días haciéndole kaure y al cabo de estos se coge ese epo y se unta por el cuerpo y al Ikofa se le dan 2 adies dundun y estas se le presentan asadas y después van al río.

ODU OCHE MEJI

En este odu hablan Ochún, Eleggua, Orunla, Bromú, Brosiá, Oggún, Olokun y Asojuano. Aquí en este odu nace Odua Molé el espíritu de Oddua llamado Adabibolé, el que hace el bien y el mal.

En este odu nace la esclavitud y la mudanza. Nacen los instrumentos musicales de cuerdas. Nace la costumbre del corte de pelo en los seres humanos. Aquí nace hacer santo. Nacen las articulaciones.

Este Odu simboliza la mitad del mundo en el Oriente. Es Odu de fuerza general. Hablan los extranjeros, la guerra, los jefes, es odu de autoridad y prestigio. Habla la familia, la debilidad de carácter. Representa la mañana, representa la sangre. Habla la locura, la limpieza.

Este odu pecó con su madre por eso fue enviado a la tierra.

En este odu se formaron los cielos, las plantas, los huevos, las perlas, el marfil. Este Odu siempre está en guerra con Irete Meji. Es signo de larga vida aunque habla de la maldad. Aquí los hombres aprendieron a tostar granos.

Manda este odu en todo lo podrido y mal oliente. Oché Meji ve la muerte. El awo (hijo) de este odu debe ser dócil.
Se mira por la baraja o le gusta. Se prohibe tirar caracoles.

Aquí nace porque caminamos. La virtud de hablar de los seres humanos. En este odu siempre se pasa trabajos pero se obtienen riquezas y grandesas. Pueden morir los hijos de este odu por envenenamiento mediante un daño que le hagan por su manera de ser. Tienen los hijos de este signo complejo de grandeza. No pueden hacer todo lo que le manden. Si es hombre le gustan todos los vicios. Habla la desobedencia.

Es Odu masculino.

Refranes: . Mono ve, mono hace.
. La palma porque tiene algunos penachos se cree reina.

. La aurora del día es visible para todos.
. Perdiendo se gana.
. Hijo de gato caza ratón.
. La aguja lleva al hilo.

HISTORIA DEL ODU OCHE MEJI

No se conoce nada extraordinario que haya hecho Oche Meji en el cielo, quien solo se destacó por su agresividad y quien, a pesar de que reveló no sólo la forma en que llegó el dinero a la tierra sino también cómo un awo llamado orocun aro koose menukun consultaba por dinero cuando se disponía a partir hacia la tierra. Tal awo consultaba sobre qué hacer para poder gozar de los beneficios que brindaba el dinero. El significado del awo es: La pierna del lisiado no se flexiona.

A cada deidad se le ordenó hacer un sacrificio con diesiseis palomas, diesiseis ratas, diesiseis bollitos de frijoles (Akara) y diesiseis Ekó. En lugar de hacer los sacrificios por separados, según lo encomendado, decidieron unirse y hacer un sólo sacrificio. Es así como en lo adelante, llegó el dinero a la tierra en forma de cauri creciendo desde el cielo hasta alcanzar la tierra.

Inmediatamente que las deidades notaron la repercusión del dinero en la tierra, se reunieron a fin de determinar la forma en que podían llevar el dinero a su casa para gastarlo. No obstante, Orúnmila les advirtió que no extrajeran el dinero hasta tanto no consultaran e hicieran sacrificios frescos. Entonces Oggún exigió a Orúnmila que permaneciera en su casa consultando y haciendo sacrificio antes de comer la comida ya servida en la mesa. Orúnmila aceptó y les dijo que ni pretendía acompañarlos en la búsqueda del dinero, ni imponer su deseo, por lo que eran libres de proceder sin él.

Oggún tomó las palas y los azadones que había fabricado con tal propósito, y partió en busca del montón de dinero. Una vez en el lugar comenzó a cavar, separando todo cuanto podía extraer. Mientras profundizaba, la capa superior se precipitó sobre él y quedó sepultado vivo.

Sobre su pecho quedaron cuatro caurís. Sanpana fue el próximo en ir y su destino fue el mismo con diesiséis caurís en su pecho. Al resto de las deidades les sucedió algo similar, incluídas Changó y Olokún. Al no regresar a casa, Orúnmila comenzó a pensar en lo ocurrido al resto y

. La aurora del día es visible para todos.
. Perdiendo se gana.
. Hijo de gato caza ratón.
. La aguja lleva al hilo.

HISTORIA DEL ODU OCHE MEJI

No se conoce nada extraordinario que haya hecho Oche Meji en el cielo, quien solo se destacó por su agresividad y quien, a pesar de que reveló no sólo la forma en que llegó el dinero a la tierra sino también cómo un awo llamado orocun aro koose menukun consultaba por dinero cuando se disponía a partir hacia la tierra. Tal awo consultaba sobre qué hacer para poder gozar de los beneficios que brindaba el dinero. El significado del awo es: La pierna del lisiado no se flexiona.

A cada deidad se le ordenó hacer un sacrificio con diesiseis palomas, diesiseis ratas, diesiseis bollitos de frijoles (Akara) y diesiseis Ekó. En lugar de hacer los sacrificios por separados, según lo encomendado, decidieron unirse y hacer un sólo sacrificio. Es así como en lo adelante, llegó el dinero a la tierra en forma de cauri creciendo desde el cielo hasta alcanzar la tierra.

Inmediatamente que las deidades notaron la repercusión del dinero en la tierra, se reunieron a fin de determinar la forma en que podían llevar el dinero a su casa para gastarlo. No obstante, Orúnmila les advirtió que no extrajeran el dinero hasta tanto no consultaran e hicieran sacrificios frescos. Entonces Oggún exigió a Orúnmila que permaneciera en su casa consultando y haciendo sacrificio antes de comer la comida ya servida en la mesa. Orúnmila aceptó y les dijo que ni pretendía acompañarlos en la búsqueda del dinero, ni imponer su deseo, por lo que eran libres de proceder sin él.

Oggún tomó las palas y los azadones que había fabricado con tal propósito, y partió en busca del montón de dinero. Una vez en el lugar comenzó a cavar, separando todo cuanto podía extraer. Mientras profundizaba, la capa superior se precipitó sobre él y quedó sepultado vivo.

Sobre su pecho quedaron cuatro caurís. Sanpana fue el próximo en ir y su destino fue el mismo con diesiséis caurís en su pecho. Al resto de las deidades les sucedió algo similar, incluídas Changó y Olokún. Al no regresar a casa, Orúnmila comenzó a pensar en lo ocurrido al resto y

decidió ir por sí mismo a verificar el motivo que les había impedido el regreso. Al llegar, encontró todos los cuerpos. Entonces recogió y ató por grupos cuantos caurís encontró en los pechos de cada uno. Así pues se dice que fue la avaricia lo que hizo regresar al cielo las primeras generaciones de deidades que habitaron la tierra. Por ende Osegunmeji advierte que aquel que no busque dinero con discreción y paciencia éste caerá en una avalancha sobre él y lo destruirá. De ahí que todo aquel que se aventure a tal empresa con avaricia antes caerá sepultado.

Por lo pronto, Orúnmila comprendió que no tenía sentido buscar el dinero en la forma en que lo había hecho el resto, por lo que regresó a casa sin tocar el montón de dinero. Entonces decidió hacerlo con la cautela que lo caracterizaba. De regreso consultó a Ifá, quien le ordenó hacer un sacrificio con dos palomas, dos escaleras y cuatro pernos en U. Ifá le ordenó clavar los pernos en cada una de las cuatro esquinas del montón y luego ofrecerle las dos palomas. Ordenó lanzar fufú de ñame en torno a la pila ya que la paloma y el fufú de ñame constituyen los principales del dinero. Asimismo ordenó colocar la escalera sobre el montón y comenzó a cavar desde la cima en lugar de hacerlo sobre la base. Y así lo hizo, según lo aconsejado por Ifá. Mientras ofrecía un sacrificio al dinero, entonaba un rezo en el que decía el dinero que nadie podía matar a aquel que le ofreciera alimento, y le pidió que no lo matara como a los otros ya que él le había ofrecido su propio alimento.

Así subió al montón por la escalera y comenzó a cavar poco a poco hasta que logró llevar todo a su casa. Y fue desde entonces que Orúnmila comenzó a sentarse en la cima del montón del dinero, por ello es que se suele decorar su santuario con un trono de caurís. Para hacerle una consulta de peso a Orúnmila, el sacerdote de Ifá debe sentarlo ante todo en un trono de caurís.

Tras haber llevado el dinero a su casa, invitó a los hijos mayores de las deidades que habían muerto y les entregó la misma cantidad de caurís que había encontrado en los pechos de sus respectivos padres; cantidad que hasta hoy utilizan sus hijos para consultar. Los hijos de Oggun utilizan cuatro caurís, en tanto los de Sanpana y Changó diesiséis.

Por eso siempre que alguien salga Osegunmeji en una consulta se le aconseja buscar dinero con discresión y cautela para que el dinero no lo destruya.

decidió ir por sí mismo a verificar el motivo que les había impedido el regreso. Al llegar, encontró todos los cuerpos. Entonces recogió y ató por grupos cuantos caurís encontró en los pechos de cada uno. Así pues se dice que fue la avaricia lo que hizo regresar al cielo las primeras generaciones de deidades que habitaron la tierra. Por ende Osegunmeji advierte que aquel que no busque dinero con discreción y paciencia éste caerá en una avalancha sobre él y lo destruirá. De ahí que todo aquel que se aventure a tal empresa con avaricia antes caerá sepultado.

Por lo pronto, Orúnmila comprendió que no tenía sentido buscar el dinero en la forma en que lo había hecho el resto, por lo que regresó a casa sin tocar el montón de dinero. Entonces decidió hacerlo con la cautela que lo caracterizaba. De regreso consultó a Ifá, quien le ordenó hacer un sacrificio con dos palomas, dos escaleras y cuatro pernos en U. Ifá le ordenó clavar los pernos en cada una de las cuatro esquinas del montón y luego ofrecerle las dos palomas. Ordenó lanzar fufú de ñame en torno a la pila ya que la paloma y el fufú de ñame constituyen los principales del dinero. Asimismo ordenó colocar la escalera sobre el montón y comenzó a cavar desde la cima en lugar de hacerlo sobre la base. Y así lo hizo, según lo aconsejado por Ifá. Mientras ofrecía un sacrificio al dinero, entonaba un rezo en el que decía el dinero que nadie podía matar a aquel que le ofreciera alimento, y le pidió que no lo matara como a los otros ya que él le había ofrecido su propio alimento.

Así subió al montón por la escalera y comenzó a cavar poco a poco hasta que logró llevar todo a su casa. Y fue desde entonces que Orúnmila comenzó a sentarse en la cima del montón del dinero, por ello es que se suele decorar su santuario con un trono de caurís. Para hacerle una consulta de peso a Orúnmila, el sacerdote de Ifá debe sentarlo ante todo en un trono de caurís.

Tras haber llevado el dinero a su casa, invitó a los hijos mayores de las deidades que habían muerto y les entregó la misma cantidad de caurís que había encontrado en los pechos de sus respectivos padres; cantidad que hasta hoy utilizan sus hijos para consultar. Los hijos de Oggun utilizan cuatro caurís, en tanto los de Sanpana y Changó diesiséis.

Por eso siempre que alguien salga Osegunmeji en una consulta se le aconseja buscar dinero con discresión y cautela para que el dinero no lo destruya.

ODU DE IFA OSA MEJI

En este odu hablan Obatalá, Oddua, Orula, Egun, Oyá, Osain, Changó, Ochún, Iroko, y Argallú.

Aquí habla el mundo de los espíritus. Es odu femenino. Marca traición en general. Aquí en este odu hablan los globulos rojos, la careta del carnaval. Nace Oddua Alabuweje, el que anima la sangre y se baña con ella Espíritu de Oddua llamado Agaga ni Godogó (el que manda el reino animal). Representa este signo el tiempo. Uno que se va. La prisión. Rige este odu las relaciones existentes entre la tierra y la luna; y la tierra y el sol. No reconoce ni pobres ni ricos, ni jóvenes ni viejos para él todos son iguales.

Esta facultado para llamar a los signos en el tablero. Representa el dominio femenino. Trabaja la magia negra.

Da dinero pero la pobreza siempre le persigue. Devuelve el mal y castiga al que siembra discordia. Sobrevive y entierra a sus hermanos. Nació el aché de Changó. Nace la abertura de los ojos, las astas de los mamíferos; la sangre, los muslos. Rige las orejas, las fosas nasales, los ojos, brazos, y piernas. Nacen las ceremonias fúnebres; nace el collar rojo y blanco de Changó.

Aqui Ochún le entregó su hijo a Yemayá para que se lo salvara. En este signo Olofin le confirió a Yemayá ser cabeza. En este Odu la mota de algodón creó espinas para defenderse de los pájaros.

Refranes:. En cualquier país seré rey.
. Los ciegos llegaron y los cojos se fueron.
. El coloso que se robe la comida de otro será penado.
. Hay que saber nadar y guardar la ropa.
. Aquel que va a atrapar un caballo, que no se meta a camino sin millo.
. El hombre es libre, como el pájaro en la jaula.

HISTORIA DEL ODU OSA MEJI

El hizo adivinaciones para la planta de algodón.

La planta de algodón también fue a Osameji en el cielo para que l hiciera una adivinación cuando ésta venía al mundo. En esa época, lo pueblos del mundo sólo se cubrían con hojas. Se le dijo al algodón qu hiciera un sacrificio porque se había comprometido a venir al mund para proporcionar ropa a la humanidad. Se le dijo que hiciera un sacrifici con un macho cabrío a Esu añadiéndole abundante tiza blanca. Por otr parte, el algodón era de color carmelita, pero cuando tuvo descendenci en la tierra, los hijos estaban rodeados de pelo blanco (o lana) por e Esu cambió la tiza blanca con la que algodón hizo el sacrificio. Tambié fue Esu quien recomendó a la humanidad que hilara y tejiera el algodó para hacer ropa que pudiera usar en lugar de las hojas.

ODU DE IFA OSA MEJI

En este odu hablan Obatalá, Oddua, Orula, Egun, Oyá, Osain, Changó, Ochún, Iroko, y Argallú.

Aquí habla el mundo de los espíritus. Es odu femenino. Marca traición en general. Aquí en este odu hablan los globulos rojos, la careta del carnaval. Nace Oddua Alabuweje, el que anima la sangre y se baña con ella Espíritu de Oddua llamado Agaga ni Godogó (el que manda el reino animal). Representa este signo el tiempo. Uno que se va. La prisión. Rige este odu las relaciones existentes entre la tierra y la luna; y la tierra y el sol. No reconoce ni pobres ni ricos, ni jóvenes ni viejos para él todos son iguales.

Esta facultado para llamar a los signos en el tablero. Representa el dominio femenino. Trabaja la magia negra.

Da dinero pero la pobreza siempre le persigue. Devuelve el mal y castiga al que siembra discordia. Sobrevive y entierra a sus hermanos. Nació el aché de Changó. Nace la abertura de los ojos, las astas de los mamíferos; la sangre, los muslos. Rige las orejas, las fosas nasales, los ojos, brazos, y piernas. Nacen las ceremonias fúnebres; nace el collar rojo y blanco de Changó.

Aqui Ochún le entregó su hijo a Yemayá para que se lo salvara. En este signo Olofin le confirió a Yemayá ser cabeza. En este Odu la mota de algodón creó espinas para defenderse de los pájaros.

Refranes:. En cualquier país seré rey.
. Los ciegos llegaron y los cojos se fueron.
. El coloso que se robe la comida de otro será penado.
. Hay que saber nadar y guardar la ropa.
. Aquel que va a atrapar un caballo, que no se meta a camino sin millo.
. El hombre es libre, como el pájaro en la jaula.

HISTORIA DEL ODU OSA MEJI

El hizo adivinaciones para la planta de algodón.

La planta de algodón también fue a Osameji en el cielo para que le hiciera una adivinación cuando ésta venía al mundo. En esa época, los pueblos del mundo sólo se cubrían con hojas. Se le dijo al algodón que hiciera un sacrificio porque se había comprometido a venir al mundo para proporcionar ropa a la humanidad. Se le dijo que hiciera un sacrificio con un macho cabrío a Esu añadiéndole abundante tiza blanca. Por otra parte, el algodón era de color carmelita, pero cuando tuvo descendencia en la tierra, los hijos estaban rodeados de pelo blanco (o lana) por el Esu cambió la tiza blanca con la que algodón hizo el sacrificio. También fue Esu quien recomendó a la humanidad que hilara y tejiera el algodón para hacer ropa que pudiera usar en lugar de las hojas.

HISTORIA ODU OSA MEJI. EL NACIMIENTO DE OSAMEJI

Osameji penetró en la matriz de la primera mujer que encontró cuando estaba huyendo de Iyami Osoronga. Poco conocía él que estaba corriendo sencillamente de la sartén a la candela, ya que la mujer se iba a convertir en su madre era miembro de la secta de Iyami Osoronga.

El vino a rescatar a un esposo cuya conjugue había concluído los preparativos para ofrendarlo en sacrificio a los ancianos de la noche. Cuando nació, siempre estaba llorando hasta tarde en la noche, pero nadie sabía a qué se debía su llanto nocturno. El padre era un seglar que desconocía lo que estaba sucediendo. Tan pronto comenzaba a llorar por la noche sus padres se despertaban para aquietarlo. Solo la madre conocía el motivo por el cual el niño siempre estaba llorando de noche.

El niño solía llorar para interceptar el proceso ritual del sacrificio del padre para un festín de la secta de la hechicera. Ese proceso continuó hasta que el niño estuvo lo suficientemente crecido para hablar. Posteriormente tan pronto creció lo suficientemente como para poder hablar en lugar de llorar simplemente durante la noche comenzó a gritar la palabra Iyami Sosaronga, lo que despertaba inmediatamente a la madre y ella abandonaba abruptamente la ceremonia ritual nocturna de tratar de sacrificar al esposo.

Esto solía pasar un día determinado de cada semana. Una noche las brujas citaron a la madre para que les explicara porqué ella acostumbraba a abandonar abruptamente la ceremonia cada vez que regaba con el chivo (habitualmente convertía al esposo en un chivo antes de intentar matarlo, porque las brujas no matan seres humanos sin antes tranformarlos en animales). Les explicó que era porque su hijo casualmente gritaba el nombre de la bruja madre (Iyami Osoronga) en el momento en que se desarrollaban las sesiones y ellas le orientaron que llevara al hijo al próximo encuentro que sería un día festivo en que se reunirían todos. Todas las brujas dieron dinero para rogarse la cabeza esa noche. Al llegar el día indicado se rogaron las cabezas de todos los miembros incluso se acercaron al lugar donde estaba sentado Osameji

y rogaron la suya, pero él no comió el chivo que se usa para rogar la cabeza porque no pagó para comprarlo puesto que no se había iniciado en el culto.

A la mañana siguiente se levantó y fue a aconsejarle a su padre que se rogara la cabeza con un chivo porque él había tenido un sueño y para que pudiera curarse que había estado enfermo mucho tiempo. El padre aceptó el consejo del pequeño, y compró un chivo para rogarse la cabeza. Después de hecho el sacrificio, Osameji le pidió a su madre una vasija de barro y abundante aceite, recogió los restos de la carne del chivo que no se comieron, las puso en la vasija y les agregó aceite, sal y arena de la tierra (representada hoy por el Iyerosun). Luego fue a depositar el recipiente en el incinerador (Obitan en yoruba). Aquel resultó el primer sacrificio hecho por un ser humano a los ancianos de la noche y además un ejemplo de como se les han hecho estos sacrificios hasta la fecha.

Después del sacrificio todos se retiraron a dormir pero a la mañana siguiente la madre del muchacho no se despertó. Desde entonces el padre se curó y las casas se aclararon para el chico una vez que murió su madre. Con el tiempo le cuenta su padre que ella era la culpable de su indisposición y le cuenta como él la veía en sus sueños. Es por esta singular razón que algunos sacerdotes de Ifá se refiere a Osameji como un brujo, más nunca lo fue.

A partir de entonces, comenzaron a respetarlo, siempre que alguien quería rogarse la cabeza invitaba a Osameji a que le hiciera el sacrificio.

Desde el preciso momento que la madre tocó su cabeza con la varilla para que éste pudiera acompañarla a ver las brujas Osameji comenzó a tener el poder de reunirse con ellas, pero no podía comer por no haberse iniciado formalmente. Hoy día, es posible que un principiante con la ayuda de una preparación similar pueda reunirse con las brujas sin haberse iniciado formalmente en el culto.

HISTORIA ODU OSA MEJI. EL NACIMIENTO DE OSAMEJI

Osameji penetró en la matriz de la primera mujer que encontró cuando estaba huyendo de Iyami Osoronga. Poco conocía él que estaba corriendo sencillamente de la sartén a la candela, ya que la mujer se iba a convertir en su madre era miembro de la secta de Iyami Osoronga.

El vino a rescatar a un esposo cuya conjugue había concluído los preparativos para ofrendarlo en sacrificio a los ancianos de la noche. Cuando nació, siempre estaba llorando hasta tarde en la noche, pero nadie sabía a qué se debía su llanto nocturno. El padre era un seglar que desconocía lo que estaba sucediendo. Tan pronto comenzaba a llorar por la noche sus padres se despertaban para aquietarlo. Solo la madre conocía el motivo por el cual el niño siempre estaba llorando de noche.

El niño solía llorar para interceptar el proceso ritual del sacrificio del padre para un festín de la secta de la hechicera. Ese proceso continuó hasta que el niño estuvo lo suficientemente crecido para hablar. Posteriormente tan pronto creció lo suficientemente como para poder hablar en lugar de llorar simplemente durante la noche comenzó a gritar la palabra Iyami Sosaronga, lo que despertaba inmediatamente a la madre y ella abandonaba abruptamente la ceremonia ritual nocturna de tratar de sacrificar al esposo.

Esto solía pasar un día determinado de cada semana. Una noche las brujas citaron a la madre para que les explicara porqué ella acostumbraba a abandonar abruptamente la ceremonia cada vez que regaba con el chivo (habitualmente convertía al esposo en un chivo antes de intentar matarlo, porque las brujas no matan seres humanos sin antes tranformarlos en animales). Les explicó que era porque su hijo casualmente gritaba el nombre de la bruja madre (Iyami Osoronga) en el momento en que se desarrollaban las sesiones y ellas le orientaron que llevara al hijo al próximo encuentro que sería un día festivo en que se reunirían todos. Todas las brujas dieron dinero para rogarse la cabeza esa noche. Al llegar el día indicado se rogaron las cabezas de todos los miembros incluso se acercaron al lugar donde estaba sentado Osameji

y rogaron la suya, pero él no comió el chivo que se usa para rogar la cabeza porque no pagó para comprarlo puesto que no se había iniciado en el culto.

A la mañana siguiente se levantó y fue a aconsejarle a su padre que se rogara la cabeza con un chivo porque él había tenido un sueño y para que pudiera curarse que había estado enfermo mucho tiempo. El padre aceptó el consejo del pequeño, y compró un chivo para rogarse la cabeza. Después de hecho el sacrificio, Osameji le pidió a su madre una vasija de barro y abundante aceite, recogió los restos de la carne del chivo que no se comieron, las puso en la vasija y les agregó aceite, sal y arena de la tierra (representada hoy por el Iyerosun). Luego fue a depositar el recipiente en el incinerador (Obitan en yoruba). Aquel resultó el primer sacrificio hecho por un ser humano a los ancianos de la noche y además un ejemplo de como se les han hecho estos sacrificios hasta la fecha.

Después del sacrificio todos se retiraron a dormir pero a la mañana siguiente la madre del muchacho no se despertó. Desde entonces el padre se curó y las casas se aclararon para el chico una vez que murió su madre. Con el tiempo le cuenta su padre que ella era la culpable de su indisposición y le cuenta como él la veía en sus sueños. Es por esta singular razón que algunos sacerdotes de Ifá se refiere a Osameji como un brujo, más nunca lo fue.

A partir de entonces, comenzaron a respetarlo, siempre que alguien quería rogarse la cabeza invitaba a Osameji a que le hiciera el sacrificio.

Desde el preciso momento que la madre tocó su cabeza con la varilla para que éste pudiera acompañarla a ver las brujas Osameji comenzó a tener el poder de reunirse con ellas, pero no podía comer por no haberse iniciado formalmente. Hoy día, es posible que un principiante con la ayuda de una preparación similar pueda reunirse con las brujas sin haberse iniciado formalmente en el culto.

HISTORIA DEL ODU DE OSA MEJI

Osameji se prepara para venir al mundo: Cuando Osameji descubrió que la mayoría de las divinidades se habían marchado para la tierra, decidió ir a ver cómo era ese lugar. Fue a ver a los tres awos llamados:

- Age eni je, ee mo odun.
- Ala ra ra ije eemaagbe
- Ogbologbo ekutele, Eeje erin ogini ninu ule.
- El que se atreve con uno no sabe a lo que se está arriesgando.
- El que se come la comida cocinada no se molesta en saber qué agricultor la cultivó.
- La rata doméstica no permite que el gato se quede en la casa.

Le recomendó a Osameji que hiciera un sacrificio porque iba a practicar su arte Ifá entre los hechiceros. Se le dijo que ofrendara un macho cabrío a Esu, una guinea a su Ifá y una paloma a su jefe; más él no hizo el sacrificio porque estaba muy apurado por venir al mundo.

Aunque él era uno de los diesiséis hijos de Orúnmila que decidieron venir al mundo alrededor del mismo tiempo, no halló el camino hacia el mundo a tiempo, porque no le había ofrendado el macho cabrío a Esu. Su ángel guardián no lo pudo guiar porque tampoco le hizo ningun sacrificio. Su jefe tampoco vino a rescatarlo porque no le hizo ningun sacrificio. Por lo tanto, estuvo vagando por el camino hasta que llegó el último río del cielo antes de cruzar para el mundo. En la orilla del río se encontró con la madre de las hechiceras, Iyami Osaronga, quien había estado allí por mucho tiempo porque nadie accedía a ayudarla a cruzar el río. Ella también venía para el mundo, pero estaba demasiado débil para cruzar el pequeño puente de fibra que se encontraba sobre el río denominado Ekoko.

Iyami Osaronga le rogó que la ayudara a travesar el río, pero él le explicó que el puente no podía soportar a dos personas al mismo tiempo. Luego ella le propuso que abriera la boca para que ella pudiera meterse

dentro, a lo que él accedió y ella se colocó dentro de su estómago. Cuando llego al otro lado del río, le pidió a ella que saliera, pero ésta rehuso aludiendo que su estómago le proporcionaba un alojamiento apropiado. Habían comenzado los problemas de este con la hechicería. Cuando ella se negó a desembarcar él pensó que podía engañarla diciéndole que ella iba a morir de hambre dentro de su estómago, pero ella le ripostó que no moriría en tanto a él le quedara el higado, el corazón, y los intestinos, ya que esas eran sus comidas favoritas.

Cuando la mujer mordió su hígado, él se dió cuenta del problema que atravesaba. Entonces él sacó sus instrumentos de adivinación y le preguntó a Ifá cómo podía salir del atolladero. Ifá le dijo que hiciera un sacrificio inmediatamente con un macho cabrío, una botella de aceite y tela blanca, lo que el extrajo rápidamente de su Akpo minijekun.

Osameji cocinó rapidamente el hígado, el corazón y los intestinos del macho cabrío y le dijo a Iyami que ya la comida de ella estaba lista. Cuando ella olfateó el olor tentador de la comida salió del estómago de éste. Sin embargo, ella le dijo que le estaba prohibido comer en presencia de alguien. Entonces él le hizo una tienda con la tela blanca y ella se introdujo dentro de ella para disfrutar la comida. Mientras ella comía, Osameji huyó y encontró una matriz para penetrar en el mundo.

Tan pronto Iyami terminó de comer, buscó en derredor a Osameji pero no lo halló. Comenzó a llamarlo en voz alta por su nombre, Osasa, Osasa, Osasa que es el grito de los hechiceros hasta este momento. Pero aún sigue buscando a Osameji.

HISTORIA DEL ODU DE OSA MEJI

Osameji se prepara para venir al mundo: Cuando Osameji descubrió que la mayoría de las divinidades se habían marchado para la tierra, decidió ir a ver cómo era ese lugar. Fue a ver a los tres awos llamados:

- Age eni je, ee mo odun.
- Ala ra ra ije eemaagbe
- Ogbologbo ekutele, Eeje erin ogini ninu ule.
- El que se atreve con uno no sabe a lo que se está arriesgando.
- El que se come la comida cocinada no se molesta en saber qué agricultor la cultivó.
- La rata doméstica no permite que el gato se quede en la casa.

Le recomendó a Osameji que hiciera un sacrificio porque iba a practicar su arte Ifá entre los hechiceros. Se le dijo que ofrendara un macho cabrío a Esu, una guinea a su Ifá y una paloma a su jefe; más él no hizo el sacrificio porque estaba muy apurado por venir al mundo.

Aunque él era uno de los diesiséis hijos de Orúnmila que decidieron venir al mundo alrededor del mismo tiempo, no halló el camino hacia el mundo a tiempo, porque no le había ofrendado el macho cabrío a Esu. Su ángel guardián no lo pudo guiar porque tampoco le hizo ningun sacrificio. Su jefe tampoco vino a rescatarlo porque no le hizo ningun sacrificio. Por lo tanto, estuvo vagando por el camino hasta que llegó el último río del cielo antes de cruzar para el mundo. En la orilla del río se encontró con la madre de las hechiceras, Iyami Osaronga, quien había estado allí por mucho tiempo porque nadie accedía a ayudarla a cruzar el río. Ella también venía para el mundo, pero estaba demasiado débil para cruzar el pequeño puente de fibra que se encontraba sobre el río denominado Ekoko.

Iyami Osaronga le rogó que la ayudara a travesar el río, pero él le explicó que el puente no podía soportar a dos personas al mismo tiempo. Luego ella le propuso que abriera la boca para que ella pudiera meterse

dentro, a lo que él accedió y ella se colocó dentro de su estómago. Cuando llego al otro lado del río, le pidió a ella que saliera, pero ésta rehuso aludiendo que su estómago le proporcionaba un alojamiento apropiado. Habían comenzado los problemas de este con la hechicería. Cuando ella se negó a desembarcar él pensó que podía engañarla diciéndole que ella iba a morir de hambre dentro de su estómago, pero ella le ripostó que no moriría en tanto a él le quedara el higado, el corazón, y los intestinos, ya que esas eran sus comidas favoritas.

Cuando la mujer mordió su hígado, él se dió cuenta del problema que atravesaba. Entonces él sacó sus instrumentos de adivinación y le preguntó a Ifá cómo podía salir del atolladero. Ifá le dijo que hiciera un sacrificio inmediatamente con un macho cabrío, una botella de aceite y tela blanca, lo que el extrajo rápidamente de su Akpo minijekun.

Osameji cocinó rapidamente el hígado, el corazón y los intestinos del macho cabrío y le dijo a Iyami que ya la comida de ella estaba lista. Cuando ella olfateó el olor tentador de la comida salió del estómago de éste. Sin embargo, ella le dijo que le estaba prohibido comer en presencia de alguien. Entonces él le hizo una tienda con la tela blanca y ella se introdujo dentro de ella para disfrutar la comida. Mientras ella comía, Osameji huyó y encontró una matriz para penetrar en el mundo.

Tan pronto Iyami terminó de comer, buscó en derredor a Osameji pero no lo halló. Comenzó a llamarlo en voz alta por su nombre, Osasa, Osasa, Osasa que es el grito de los hechiceros hasta este momento. Pero aún sigue buscando a Osameji.

ACTIVIDADES DE OSA MEJI EN EL CIELO

Originalmente era uno de los cuatro apóstoles de Orúnmila por lo cual le llaman Arugbo-Ifá (el apóstol de más avanzada edad de Orúnmila). No obstante, era muy poderoso y traicionero. Citemos un ejemplo: cuando sus padres iban a la finca o al mercado; solían dejar a su cuidado a sus hermanas y hermanos menores. Empero, Osunmeji tenía el hábito de incitar a sus hermanos a que pelearan entre sí, de ahí que se hicieran daño con frecuencia.

En una ocasión, cuando Osameji se hacía cargo de sus dos hermanos menores Olugbodo (Akobil) y Fefe(Ehoho), incitó a Fefe, el más pequeño, a que riñera con Olugbodo. En medio de la pelea, Fefe golpeó las piernas de Olugbodo con un garrote y éste quedó lisiado, por lo que no tiene piernas para caminar. A la sazón, Olugbodo se convirtió en la deidad de los niños, los cuales le sirven hasta hoy en día.

En lo que respecta a él, nunca hizo nada bien, y creció, sólo se destacó por las continuas peleas que armaba en todo el cielo. Todos le temian. Su nombre era Ajakadi. Sus padres, quienes estaban preocupados porque pensaban que Olugbodo sería un estorbo, le aconsejaron consultar por lo que se dirigió a un sacerdote de Ifá quien le ordenó ofrecer un sacrificio a Esu con un pequeño macho cabrío y la columna vertebral de una serpiente, un chivo para su cabeza y un carnero para Ifá el cual debía matar antes de ofrecérselo. Debía lavarse la cabeza con la cabeza del carnero y añadir doscientas una hoja.

Le aconsejó que mientras lavaba su cabeza debía cantar la siguiente invocación:

Gbogborogbo ni ika she yoju ori
Alaja lesunmare la ju orun,
Osika Awodi loni Keye miin mara,
Eleda mi, jekimi begbe jo.

La mano es más larga que la cabeza,
cuando se estira hacia arriba.

El arcoiris corta el cielo completamente
y no en mitades.
Es un pájaro malvado que trata de evitar que
otros pájaros vuelen en el cielo.
Mi ángel guardián
me deja prosperar junto a
mis otros contemporáneos.

Como confiaba plenamente en sus fuerza, no se preocupó por el sacrificio. Entonces creció y se convirtió en un hombre fornido, luchador e invencible. Cada mañana solía salir de su morada en el cielo y retar a las deidades de cuya lucha siempre salía victorioso. Por ello, se le ordenó añadir al sacrificio ofrecido a Esu la columna vertebral de una serpiente a fin de menguar sus fuerzas. Y es precisamente por esto que a los niños se les prohibe consumir carne de serpiente.

Se recordará que cuando él nació, su padre preparó un medicamento con un hacha y una cresta de gallo y luego las introdujo en su cabeza. Así pues, es que creció para convertirse en un luchador invencible.

Comenzó a luchar con Oggún a quien venció con facilidad. Así continuó con el resto de las deidades y resultó salir victorioso. Sin embargo, apenas pudo conseguir alimentos ya que todas las deidades buenas le temían.

Un día, su ángel de la guarda quien le disgustaba su posición, decidió hacer algo que lo debilitara a fin de que prosperara. El angel de la guarda fue a rogarle a Osun con un macho cabrío, y la columna vertebral de una serpiente a fin de dominar a Ajakadi. Esu se comió el macho cabrío y elaboró un plan para enfrentarlo.

Cuando llegó el momento de la competencia anual en el cielo, se reunieron todos los huéspedes, y las deidades ocuparon sus puestos según la jerarquía. Una vez más, Ajakadi fue el primero en pararse y esperar a que lo retaran. Como de costumbre permaneció parado durante largo tiempo y nadie se atrevió a retarlo. Según la tradición, de no ser retado por alguien, éste quedará libre de retar a cualquiera. Se dirigió

ACTIVIDADES DE OSA MEJI EN EL CIELO

Originalmente era uno de los cuatro apóstoles de Orúnmila por lo cual le llaman Arugbo-Ifá (el apóstol de más avanzada edad de Orúnmila). No obstante, era muy poderoso y traicionero. Citemos un ejemplo: cuando sus padres iban a la finca o al mercado; solían dejar a su cuidado a sus hermanas y hermanos menores. Empero, Osunmeji tenía el hábito de incitar a sus hermanos a que pelearan entre sí, de ahí que se hicieran daño con frecuencia.

En una ocasión, cuando Osameji se hacía cargo de sus dos hermanos menores Olugbodo (Akobil) y Fefe(Ehoho), incitó a Fefe, el más pequeño, a que riñera con Olugbodo. En medio de la pelea, Fefe golpeó las piernas de Olugbodo con un garrote y éste quedó lisiado, por lo que no tiene piernas para caminar. A la sazón, Olugbodo se convirtió en la deidad de los niños, los cuales le sirven hasta hoy en día.

En lo que respecta a él, nunca hizo nada bien, y creció, sólo se destacó por las continuas peleas que armaba en todo el cielo. Todos le temian. Su nombre era Ajakadi. Sus padres, quienes estaban preocupados porque pensaban que Olugbodo sería un estorbo, le aconsejaron consultar por lo que se dirigió a un sacerdote de Ifá quien le ordenó ofrecer un sacrificio a Esu con un pequeño macho cabrío y la columna vertebral de una serpiente, un chivo para su cabeza y un carnero para Ifá el cual debía matar antes de ofrecérselo. Debía lavarse la cabeza con la cabeza del carnero y añadir doscientas una hoja.

Le aconsejó que mientras lavaba su cabeza debía cantar la siguiente invocación:

Gbogborogbo ni ika she yoju ori
Alaja lesunmare la ju orun,
Osika Awodi loni Keye miin mara,
Eleda mi, jekimi begbe jo.

La mano es más larga que la cabeza,
cuando se estira hacia arriba.

El arcoiris corta el cielo completamente
y no en mitades.
Es un pájaro malvado que trata de evitar que
otros pájaros vuelen en el cielo.
Mi ángel guardián
me deja prosperar junto a
mis otros contemporáneos.

Como confiaba plenamente en sus fuerza, no se preocupó por el sacrificio. Entonces creció y se convirtió en un hombre fornido, luchador e invencible. Cada mañana solía salir de su morada en el cielo y retar a las deidades de cuya lucha siempre salía victorioso. Por ello, se le ordenó añadir al sacrificio ofrecido a Esu la columna vertebral de una serpiente a fin de menguar sus fuerzas. Y es precisamente por esto que a los niños se les prohibe consumir carne de serpiente.

Se recordará que cuando él nació, su padre preparó un medicamento con un hacha y una cresta de gallo y luego las introdujo en su cabeza. Así pues, es que creció para convertirse en un luchador invencible.

Comenzó a luchar con Oggún a quien venció con facilidad. Así continuó con el resto de las deidades y resultó salir victorioso. Sin embargo, apenas pudo conseguir alimentos ya que todas las deidades buenas le temían.

Un día, su ángel de la guarda quien le disgustaba su posición, decidió hacer algo que lo debilitara a fin de que prosperara. El angel de la guarda fue a rogarle a Osun con un macho cabrío, y la columna vertebral de una serpiente a fin de dominar a Ajakadi. Esu se comió el macho cabrío y elaboró un plan para enfrentarlo.

Cuando llegó el momento de la competencia anual en el cielo, se reunieron todos los huéspedes, y las deidades ocuparon sus puestos según la jerarquía. Una vez más, Ajakadi fue el primero en pararse y esperar a que lo retaran. Como de costumbre permaneció parado durante largo tiempo y nadie se atrevió a retarlo. Según la tradición, de no ser retado por alguien, éste quedará libre de retar a cualquiera. Se dirigió

al lugar donde estaba sentado Oggún, la deidad de la guerra y el más viejo de todas las deidades y lo retó para la primera pelea.

Oggún no tuvo otra opción que la de aceptar el reto. En cuanto salió al terreno, Ajakadi trabó combate. Rápidamente alzó a Oggún con todas sus fuerzas en el aire pero cuando lo soltó para que cayera al suelo, Esu se fijó su mirada misteriosa en Ajakadi y milagrosamente cayó primero en el terreno, antes que Oggún le cayera encima. Incluso Oggún no sabía cómo fue que su retador cayó primero al suelo.

Mientras estaba en el piso, le pidió a Oggún que le cortara la cabeza con su espada. Se lamentaba de no haber caído antes al suelo en una competencia de lucha, y no podía soportar el oprobio de volverse a poner de pie. Cuando Oggún sacó su espada para decapitarlo, Esu intervino y anunció que si alguien se atrevía a decapitar a Ajakadi se producirían una tribulación y un cataclismo infinitos en todo el cielo.

A fin de demostrar lo que quería decir, Esu provocó un temblor en el mismísimo cielo. El suelo y el firmamento celestiales comenzaron a cerrarse e inmediatamente el cielo quedó completamente oscuro.

Mientras tanto, Dios vió la confusión que se estaba generando y gritó para averiguar quién era el que perturbaba la paz en el cielo. Le dijeron Oggún acaba de derrotar a Ajakadi, el luchador invencible en la competencia de lucha anual. Inmediatamente Dios ordenó que se hiciera lo que hubiera que hacerse para apaciguar a Ajakadi y devolver la tranquilidad al cielo. Una vez más intervino Esu y anunció que estaba prohibido que Ajakadi callera al suelo y que para apaciguar el terreno donde había caído había que presentarle la siguiente compensación:

. doscientos hombres
. doscientas mujeres
. doscientas vacas
. doscientos chivos
. doscientos carneros
. doscientos perros
. doscientas bolsas de dinero
. doscientos de cada artículo de riqueza

Rápidamente aparecieron las ofrendas y Esu le murmuró a Ajakadi en los oídos que debía ponerse de pie para aceptarlas. En cuanto se levantó el suelo y el firmamento celestiales volvieron a su lugar. Volvió hacerse la luz y retornó la calma a los cuatro vientos del cielo.

Al regresar a casa con su riqueza recién adquirida,le dió un macho cabrío fuerte a Esu como agradecimiento por haberlo rescatado. También le dió la vaca, el chivo y el carnero más grande a su angel de la guarda. Fue en esos momentos en que Osameji se percató de que sus días de lucha habían terminado en el cielo y que era hora de irse a la tierra. Sin embargo, prometió que mientras estuviera en la tierra continuaría las competencias de lucha.

al lugar donde estaba sentado Oggún, la deidad de la guerra y el más viejo de todas las deidades y lo retó para la primera pelea.

Oggún no tuvo otra opción que la de aceptar el reto. En cuanto salió al terreno, Ajakadi trabó combate. Rápidamente alzó a Oggún con todas sus fuerzas en el aire pero cuando lo soltó para que cayera al suelo, Esu se fijó su mirada misteriosa en Ajakadi y milagrosamente cayó primero en el terreno, antes que Oggún le cayera encima. Incluso Oggún no sabía cómo fue que su retador cayó primero al suelo.

Mientras estaba en el piso, le pidió a Oggún que le cortara la cabeza con su espada. Se lamentaba de no haber caído antes al suelo en una competencia de lucha, y no podía soportar el oprobio de volverse a poner de pie. Cuando Oggún sacó su espada para decapitarlo, Esu intervino y anunció que si alguien se atrevía a decapitar a Ajakadi se producirían una tribulación y un cataclismo infinitos en todo el cielo.

A fin de demostrar lo que quería decir, Esu provocó un temblor en el mismísimo cielo. El suelo y el firmamento celestiales comenzaron a cerrarse e inmediatamente el cielo quedó completamente oscuro.

Mientras tanto, Dios vió la confusión que se estaba generando y gritó para averiguar quién era el que perturbaba la paz en el cielo. Le dijeron Oggún acaba de derrotar a Ajakadi, el luchador invencible en la competencia de lucha anual. Inmediatamente Dios ordenó que se hiciera lo que hubiera que hacerse para apaciguar a Ajakadi y devolver la tranquilidad al cielo. Una vez más intervino Esu y anunció que estaba prohibido que Ajakadi callera al suelo y que para apaciguar el terreno donde había caído había que presentarle la siguiente compensación:

. doscientos hombres
. doscientas mujeres
. doscientas vacas
. doscientos chivos
. doscientos carneros
. doscientos perros
. doscientas bolsas de dinero
. doscientos de cada artículo de riqueza

Rápidamente aparecieron las ofrendas y Esu le murmuró a Ajakadi en los oídos que debía ponerse de pie para aceptarlas. En cuanto se levantó el suelo y el firmamento celestiales volvieron a su lugar. Volvió hacerse la luz y retornó la calma a los cuatro vientos del cielo.

Al regresar a casa con su riqueza recién adquirida,le dió un macho cabrío fuerte a Esu como agradecimiento por haberlo rescatado. También le dió la vaca, el chivo y el carnero más grande a su angel de la guarda. Fue en esos momentos en que Osameji se percató de que sus días de lucha habían terminado en el cielo y que era hora de irse a la tierra. Sin embargo, prometió que mientras estuviera en la tierra continuaría las competencias de lucha.

ODU IWORI IRETE

HISTORIA ODU IWORI IRETE

Cuando Aideju Awo, que era el nombre de Orúnmila en Orun, fue a bajar a la tierra y se hizo un osode viéndose este Ifá, que le decía: Una vez en el mundo no trates de evitar el sufrimiento. Por lo que se hizo ebbó.

Orúnmila bajó a la tierra, precisamente en la tierra de Oduduwa que tenía un sólo hijo llamado Akala, el que se dedicó a atormentar a Orúnmila cada vez que podía. Por la noche cuando Orúnmila dormía, Akala iba a despertarlo, lo zarandeaba y lo pinchaba por todas partes del cuerpo y Orúnmila se callaba la boca pues era un extraño en casa de Oduduwa.

Al poco rato o tiempo Akala cayó enfermo y a los quince días estaba en plena agonía y Oduduwa no sabiendo qué cosa hacer, llamó a Orunmila, que era el que estaba capacitado para bajar y subir a Orun, pues Oduduwa estaba definitvamente asentado en Aiye.

Orúnmila le hizo un osode a Akala y le vió este Ifá y le pidió a Oduduwa eure, ounko, adie mefa, eyele medilogun, opolopo ori, efun, oñi, oti, bogbo tenuyen, ayapa, jio jio, obi, eron aikodie, asho funfun, mariwo, bogbo ewe y opolopo owo y con todo eso se llevó a Akala para el monte.

Allí en el monte, Orúnmila le hizo Ifá a Akala el omo Oduduwa, el día del Iyoye, Orúnmila pensó.- Este es el momento de vengarme de todos los tormentos que akala me hizo sufrir. Orúnmila cogió un cuje y mientras lo preparaba comenzó a cantar **"AKALA AWO NIFA AKALA OMO ORISHA IFA MABINU."**

Y comenzó darle a Akala fuertes golpes con el cuje, por la espalda, corriendo detrás de él por todo el monte. Después de terminado el Iyoye, Orúnmila lo enseñó a trabajar Ifá y finalmente se lo mandó a Oduduwa, el que al ver a su hijo completamente curado se puso muy contento.

Aquí se explica el porqué de la saña (o ensaña) que toman los awoses durante el azote del Iyoye con el awo que nace.

ODU OGBETUANIALARA

En este camino se señala, el porqué se coge ekifa de Oduduwa y de Oddun, para abrir el año y se hace en el mes de junio.

ODU IWORI IRETE

HISTORIA ODU IWORI IRETE

Cuando Aideju Awo, que era el nombre de Orúnmila en Orun, fue a bajar a la tierra y se hizo un osode viéndose este Ifá, que le decía: Una vez en el mundo no trates de evitar el sufrimiento. Por lo que se hizo ebbó.

Orúnmila bajó a la tierra, precisamente en la tierra de Oduduwa que tenía un sólo hijo llamado Akala, el que se dedicó a atormentar a Orúnmila cada vez que podía. Por la noche cuando Orúnmila dormía, Akala iba a despertarlo, lo zarandeaba y lo pinchaba por todas partes del cuerpo y Orúnmila se callaba la boca pues era un extraño en casa de Oduduwa.

Al poco rato o tiempo Akala cayó enfermo y a los quince días estaba en plena agonía y Oduduwa no sabiendo qué cosa hacer, llamó a Orunmila, que era el que estaba capacitado para bajar y subir a Orun, pues Oduduwa estaba definitvamente asentado en Aiye.

Orúnmila le hizo un osode a Akala y le vió este Ifá y le pidió a Oduduwa eure, ounko, adie mefa, eyele medilogun, opolopo ori, efun, oñi, oti, bogbo tenuyen, ayapa, jio jio, obi, eron aikodie, asho funfun, mariwo, bogbo ewe y opolopo owo y con todo eso se llevó a Akala para el monte.

Allí en el monte, Orúnmila le hizo Ifá a Akala el omo Oduduwa, el día del Iyoye, Orúnmila pensó.- Este es el momento de vengarme de todos los tormentos que akala me hizo sufrir. Orúnmila cogió un cuje y mientras lo preparaba comenzó a cantar **"AKALA AWO NIFA AKALA OMO ORISHA IFA MABINU."**

Y comenzó darle a Akala fuertes golpes con el cuje, por la espalda, corriendo detrás de él por todo el monte. Después de terminado el Iyoye, Orúnmila lo enseñó a trabajar Ifá y finalmente se lo mandó a Oduduwa, el que al ver a su hijo completamente curado se puso muy contento.

Aquí se explica el porqué de la saña (o ensaña) que toman los awoses durante el azote del Iyoye con el awo que nace.

ODU OGBETUANIALARA

En este camino se señala, el porqué se coge ekifa de Oduduwa y de Oddun, para abrir el año y se hace en el mes de junio.

HISTORIA DE OGBETUANIALARA

"LA VISITA"

En la tierra Oketashe Inle, vivía Awo Odun Ogide, el cual era Ogbetua y siempre él vivía en su ile, donde recibía la visita de sus hermanas, que eran Awoni, igual que él, pues esa era la tierra de los Awoni, donde ellos llevaban tiempo estudiando Ifá, para ver de que forma ellos podían encausar la vida y la conducta de sus semejantes, que ellos dirigían en aquellas tierras.

Un día, a esas reuniones que daba Awo Oddun Ogide, fue visitado por Shangó, el cual al verlos reunidos les dijo: Uds. junto con Ogbe Tuamora quieren lograr la felicidad de sus semejantes pero para eso uds. tienen que trazar un camino que se lo dicta Ifá y que sirva de pauta, para que durante cada año le sirva de Ley a los habitantes de la tierra y para eso tiene que pedirle el Poder a Olofin y a Oduduwa, pero para eso hay que llevarles ofrenda y hacerles sacrificios a las distintas posiciones, para que les permitan llegar a Olofin y a Oduduwa.

Entonces no había nadie capaz de acometer tal empresa y Ogbetuamora al ver las indecisiones de sus hermanos y sabiendo que de no hacer eso sería la destrucción de su tierra, les dijo: Yo voy a ir a ver a Olofin y Oduduwwa y cada uno de uds. me tiene que ayudar para hacer las ceremonias a cada una de las posiciones para limpiar el camino.

Como era el mes de junio, donde las cosechas estaban a punto (principalmente la del ñame) después que ellos ayudaron a Awo Odua Ogide Ogbetuamora a hacer las ceremonias, ellos le dieron a Ogbetua canasta de comidas y frutas y animales para que las llevara de ofrendas a Olofin y Oduduwa.

Cuando Ogbetua llegó se arrodilló delante de la puerta de Olofin y de Oduduwa y los llamó con el siguiente suyere:

OMODE INLE AWO OGBETUAMORA EGBAYI OLOFIN ATI ODUDUWA.

Donde Olofin y Oduduwa le respondieron. "IRE TETE OLOFIN WA, IRE TETE ODUDUWA WA."

Ellos le mandaron a pasar y le dijeron: "NOSOTROS SABEMOS QUE USTEDES VIENEN PORQUE DESEAN EL SECRETO DE COMO PODER RECIBIR EL ASHE PARA PODER TRAZAR EL CAMINO A LOS HIJOS DE SU TIERRA DURANTE LA VIDA, PERO ESO SOLO TENDRA VIGENCIA POR UN AÑO, DONDE CADA AÑO EN ESTA MISMA FECHA TIENE QUE VOLVER A REALIZAR LA MISMA CEREMONIA PARA TRAZAR OTRO CAMINO QUE DIRIJA ESE AÑO A SU TIERRA".

Donde Olofin y Oduduwa le dijeron a Ogbetuamora.- "El Ifá que trace el camino, nosotros te lo daremos "Olofin le entregó ashe ekifa y así con ese Ifá compuesto, Awo Oddun Ogide pudo trazar un Ita-Odun Ifá que dirigiera a su Tierra durante ese año; Y así Ogbetuamora reunió a sus hermanos e instauró la apertura del año, para salvar a la humanidad.

NOTA: En este camino se habla de las ceremonias de apertura del año, donde se debe de hacerse en el mes de junio y no en enero; pero ahora bien en Africa se hace así, porque en el mes de junio se celebran las fiestas agrícolas de la recogida del ñame, no siendo así en Cuba, ya que la recogida del ñame, que es cuando esta a punto, es en diciembre, dejandose por tanto esta ceremonia para el mes de enero.

HISTORIA DE OGBETUANIALARA

"LA VISITA"

En la tierra Oketashe Inle, vivía Awo Odun Ogide, el cual era Ogbetua y siempre él vivía en su ile, donde recibía la visita de sus hermanas, que eran Awoni, igual que él, pues esa era la tierra de los Awoni, donde ellos llevaban tiempo estudiando Ifá, para ver de que forma ellos podían encausar la vida y la conducta de sus semejantes, que ellos dirigían en aquellas tierras.

Un día, a esas reuniones que daba Awo Oddun Ogide, fue visitado por Shangó, el cual al verlos reunidos les dijo: Uds. junto con Ogbe Tuamora quieren lograr la felicidad de sus semejantes pero para eso uds. tienen que trazar un camino que se lo dicta Ifá y que sirva de pauta, para que durante cada año le sirva de Ley a los habitantes de la tierra y para eso tiene que pedirle el Poder a Olofin y a Oduduwa, pero para eso hay que llevarles ofrenda y hacerles sacrificios a las distintas posiciones, para que les permitan llegar a Olofin y a Oduduwa.

Entonces no había nadie capaz de acometer tal empresa y Ogbetuamora al ver las indecisiones de sus hermanos y sabiendo que de no hacer eso sería la destrucción de su tierra, les dijo: Yo voy a ir a ver a Olofin y Oduduwwa y cada uno de uds. me tiene que ayudar para hacer las ceremonias a cada una de las posiciones para limpiar el camino.

Como era el mes de junio, donde las cosechas estaban a punto (principalmente la del ñame) después que ellos ayudaron a Awo Odua Ogide Ogbetuamora a hacer las ceremonias, ellos le dieron a Ogbetua canasta de comidas y frutas y animales para que las llevara de ofrendas a Olofin y Oduduwa.

Cuando Ogbetua llegó se arrodilló delante de la puerta de Olofin y de Oduduwa y los llamó con el siguiente suyere:

OMODE INLE AWO OGBETUAMORA EGBAYI OLOFIN ATI ODUDUWA.

Donde Olofin y Oduduwa le respondieron. "IRE TETE OLOFIN WA, IRE TETE ODUDUWA WA."

Ellos le mandaron a pasar y le dijeron: "NOSOTROS SABEMOS QUE USTEDES VIENEN PORQUE DESEAN EL SECRETO DE COMO PODER RECIBIR EL ASHE PARA PODER TRAZAR EL CAMINO A LOS HIJOS DE SU TIERRA DURANTE LA VIDA, PERO ESO SOLO TENDRA VIGENCIA POR UN AÑO, DONDE CADA AÑO EN ESTA MISMA FECHA TIENE QUE VOLVER A REALIZAR LA MISMA CEREMONIA PARA TRAZAR OTRO CAMINO QUE DIRIJA ESE AÑO A SU TIERRA".

Donde Olofin y Oduduwa le dijeron a Ogbetuamora.- "El Ifá que trace el camino, nosotros te lo daremos "Olofin le entregó ashe ekifa y así con ese Ifá compuesto, Awo Oddun Ogide pudo trazar un Ita-Odun Ifá que dirigiera a su Tierra durante ese año; Y así Ogbetuamora reunió a sus hermanos e instauró la apertura del año, para salvar a la humanidad.

NOTA: En este camino se habla de las ceremonias de apertura del año, donde se debe de hacerse en el mes de junio y no en enero; pero ahora bien en Africa se hace así, porque en el mes de junio se celebran las fiestas agrícolas de la recogida del ñame, no siendo así en Cuba, ya que la recogida del ñame, que es cuando esta a punto, es en diciembre, dejandose por tanto esta ceremonia para el mes de enero.

ODU OJUANI MELLI

HISTORIA LA GUERRA ENTRE ODUDUWA Y OBATALA

Al principio del mundo todos los Eboras Orishas vivían en AJAALORUN, pues en la tierra sólo imperaba el agua, Olofin deseando crear a Isalaaye, llamó a Orishanla y por orden de Orúnmila le dió una cadena, cáscara seca de igbin llena de tierra y una adie cinqueña, Orúnmila la miró y le vió Ojuani Melli, le hizo ebbó con todo aquello para que pudiera bajar a isalaiye a crear inle.

Los demás eboras Orishas envidiosos por no ser ellos los elegidos por Olorun para ser ellos los primeros en bajar se confabularon y le dieron una fiesta a Orishanla y le dieron oti hasta que intoxicada por la bebida se quedó dormida. Esto lo aprovecho Oduduwa su hermano para robarle sus atributos, entonces fue a ver a Oshumare que era el puente entre Ajalorun e Isalaye y acompañado por Awema bajó a la tierra aguantado de la cadena hecho la tierra de la babosa al agua, puso encima la gallina que escarbando la hizo crecer y entonces lanzó a Aguema para ver si ya estaba firme y cuando ésta le avisó bajo a la tierra, él lo hizo en la tierra Idio, donde no quedó ni huella hasta hoy día.

Obatalá al despertar y ver lo pasado más nunca tomó aguardiente, entonces él fue a reclamarle a Oduduwa como su hermano mayor, él señoría de la tierra por derecho de Olofin, pero Oduduwa dijo que él era el dueño porque la había creado. Los dos hermanos comenzaron a pelear entre si y otros Eboras Orishas bajaron a tomar parte a favor de unos y de otros. Olofin al ver ésto los llamó y les dijo: La guerra debe terminar y les dijo.- Oduduwa a pesar de sus mañas creó la tierra y será su dueño y tú Obatalá tendrás el gran poder de ser el creador de la humanidad y dueño de todas las cabezas y cuerpos de Isalaye. Olofin mandó a la tierra a cinco personajes que simbolizaban la adie cinqueña, que eran los necesarios para darle fuerzas a Isalaye, estos son.- Oduduwa, Obatalá, Orumila, Orannife (Shangó en Ifé), Eleshije (Ozain en Ifé); Acabándose así la guerra entre Obatalá y Oduduwa.

ODU IWORI OTRUPON

IGOURE OTRUPON: Dice este Ifá que era en un tiempo en que Changó nada más andaba con santos y con prendas, porque decía que las cosas salían más pronto y como a él le gustaban y con Orunla se tardaban más y por eso no iba allá. Hubo una época que no llovía y las cosechas se estaban perdiendo y del polvo que había se enfermaban los muchachos y hasta algunos mayores de la garganta. Les salían granos por dentro hasta los intestinos y algunos se perdían. Entre éstos, llegaron a perderse siete hermanos de Odus entre chicos y grandes (o sea lo que se llaman caminos, que son diesciséis) Odu mandó a buscar a Changó, que era el que andaba más pronto y le ofreció entregarle el calíz, o sea su virtud, si le buscaba la manera de que no se perdieran sus hermanos.

Changó le ofreció a Yemayá, acuce melli, etu melli, ebi melli, e itana melli para que le ayudara, pero viendo que se enfermó otro hermano de Oddua no le dio nada a Yemayá y se fue a donde estaba Orula que le vió este Ifá y le hizo ebó con todo lo puesto arriba y le mandó a botar el ebbó (este se pregunta a dónde va) y le mandó a Yemayá lo que Changó le ofreció y le mandó a Changó que le pidiera agua a Yemayá para regar el pueblo y las siembras. Así lo hizo Changó y Yemayá le concedió que cogiera toda el agua que quisiera para lo que necesitara.

Cuando todo se aplacó Changó fue a buscar lo que le habían ofrecido y los hermanos de Oddua se lo negaron diciendo que esa era su herencia. Changó se lo comunicó a Orunla que le dio un poquito de ille de este Ifá ligado con allo, tuatua, sensitiva y algarrobo (todo eso hecho polvo) y le dijo que al llegar allí se untara un poquito de esos polvos en la lengua y una raya en la frente hasta la cabeza y que el otro poquito lo echara en el lugar que iba a pedir lo que deseaba.

Y así fue como se lo entregaron y Changó por eso tiene el santísimo en este camino.

ODU OJUANI MELLI

HISTORIA LA GUERRA ENTRE ODUDUWA Y OBATALA

Al principio del mundo todos los Eboras Orishas vivían en AJAALORUN, pues en la tierra sólo imperaba el agua, Olofin deseando crear a Isalaaye, llamó a Orishanla y por orden de Orúnmila le dió una cadena, cáscara seca de igbin llena de tierra y una adie cinqueña, Orúnmila la miró y le vió Ojuani Melli, le hizo ebbó con todo aquello para que pudiera bajar a isalaiye a crear inle.

Los demás eboras Orishas envidiosos por no ser ellos los elegidos por Olorun para ser ellos los primeros en bajar se confabularon y le dieron una fiesta a Orishanla y le dieron oti hasta que intoxicada por la bebida se quedó dormida. Esto lo aprovecho Oduduwa su hermano para robarle sus atributos, entonces fue a ver a Oshumare que era el puente entre Ajalorun e Isalaye y acompañado por Awema bajó a la tierra aguantado de la cadena hecho la tierra de la babosa al agua, puso encima la gallina que escarbando la hizo crecer y entonces lanzó a Aguema para ver si ya estaba firme y cuando ésta le avisó bajo a la tierra, él lo hizo en la tierra Idio, donde no quedó ni huella hasta hoy día.

Obatalá al despertar y ver lo pasado más nunca tomó aguardiente, entonces él fue a reclamarle a Oduduwa como su hermano mayor, él señoría de la tierra por derecho de Olofin, pero Oduduwa dijo que él era el dueño porque la había creado. Los dos hermanos comenzaron a pelear entre si y otros Eboras Orishas bajaron a tomar parte a favor de unos y de otros. Olofin al ver ésto los llamó y les dijo: La guerra debe terminar y les dijo.- Oduduwa a pesar de sus mañas creó la tierra y será su dueño y tú Obatalá tendrás el gran poder de ser el creador de la humanidad y dueño de todas las cabezas y cuerpos de Isalaye. Olofin mandó a la tierra a cinco personajes que simbolizaban la adie cinqueña, que eran los necesarios para darle fuerzas a Isalaye, estos son.- Oduduwa, Obatalá, Orumila, Orannife (Shangó en Ifé), Eleshije (Ozain en Ifé); Acabándose así la guerra entre Obatalá y Oduduwa.

ODU IWORI OTRUPON

IGOURE OTRUPON: Dice este Ifá que era en un tiempo en que Changó nada más andaba con santos y con prendas, porque decía que las cosas salían más pronto y como a él le gustaban y con Orunla se tardaban más y por eso no iba allá. Hubo una época que no llovía y las cosechas se estaban perdiendo y del polvo que había se enfermaban los muchachos y hasta algunos mayores de la garganta. Les salían granos por dentro hasta los intestinos y algunos se perdían. Entre éstos, llegaron a perderse siete hermanos de Odus entre chicos y grandes (o sea lo que se llaman caminos, que son diesciséis) Odu mandó a buscar a Changó, que era el que andaba más pronto y le ofreció entregarle el calíz, o sea su virtud, si le buscaba la manera de que no se perdieran sus hermanos.

Changó le ofreció a Yemayá, acuce melli, etu melli, ebi melli, e itana melli para que le ayudara, pero viendo que se enfermó otro hermano de Oddua no le dio nada a Yemayá y se fue a donde estaba Orula que le vió este Ifá y le hizo ebó con todo lo puesto arriba y le mandó a botar el ebbó (este se pregunta a dónde va) y le mandó a Yemayá lo que Changó le ofreció y le mandó a Changó que le pidiera agua a Yemayá para regar el pueblo y las siembras. Así lo hizo Changó y Yemayá le concedió que cogiera toda el agua que quisiera para lo que necesitara.

Cuando todo se aplacó Changó fue a buscar lo que le habían ofrecido y los hermanos de Oddua se lo negaron diciendo que esa era su herencia. Changó se lo comunicó a Orunla que le dio un poquito de ille de este Ifá ligado con allo, tuatua, sensitiva y algarrobo (todo eso hecho polvo) y le dijo que al llegar allí se untara un poquito de esos polvos en la lengua y una raya en la frente hasta la cabeza y que el otro poquito lo echara en el lugar que iba a pedir lo que deseaba.

Y así fue como se lo entregaron y Changó por eso tiene el santísimo en este camino.

ODU NACIMIENTO DE TENTAORUN

HISTORIA DE TENTAORUN

Abita era okuni de Tentaorun y tuvieron un omo que se llamaba Adan a quien le enseñaron todos sus secretos; pero Adan no estaba conforme con el sistema que sus padres tenían establecido en la tierra "Obaye Beye".

El gobierno de allí era muy fuerte y sólo se vivía la parte de "Ofo Leitashu"; Adan que era ya mayor, estaba siempre por el día escondido en su casa oyendolo todo y cuando sus padres salían después de la oración él se ponía a llamar a Orun y le cantaba:

"OBALEKUN LELE, OBALEKUN LELE LABA KORIBO IKU EGGUN OBALEKUN LELE AKA LELE AKUA LELE OBALEKUN LELE AWAYEBI ODUDUWA OBALEKUN LELE AFEFE LAYE IKU OBA LEKUN LELE AKUA LELE,AKUA LELE."

Entonces venía Afefe y Adan salía junto con Afefe escondido de sus padres y observaba todas las Iñas que ellos formaban en la tierra Obaye Beye, por la madrugada antes de que saliera el sol, él volvía y se escondía, Abita y Tentaorun se ponían muy molesto con Adan porque nunca salía, segun creían ellos, un día Adan le pidió permiso a sus padres para salir durante el día y ellos se lo dieron.

Cuando Adan salió se tropezó y se hirió, Adan le dijo a sus padres. Miren lo que me ha pasado, no salgo más! Oduduwa que venía con Eshu ese día a visitar a Abita y Tentaorun le preguntaron a estos por su hijo y ellos le contestaron.- Ahí está! entonces Oduduwa les dijo.- bueno Eshu y yo lo tenemos que bautizar! y la que le va a servir de madrina es su propia madre Tentaorun. Abita se puso muy contento con Oduduwa y Eshu por lo que le habían dicho y les dijo cuando Uds. quieran, Oduduwa y Eshu estuvieron siete días en la casa de Abita y Tentaorun y cuando Abita salía quien los atendía era Tentaorun, oportunidad que aprovechó Oduduwa para decirle a esta que ella tenía que darle un secreto

que ella tenía a su hijo Adan para que cuando él saliera no tropezara con ninguna Ikan Araye.- Tú debes dárselo porque tu eres su Iyare y Tentaorun oía y pensaba sobre estas palabras, hasta que por fin le convencieron. Un día cogieron a Adan después que Abita había salido después de la oración y lo llevaron a INIBE LAYE cerca de Odika y allí lo bautizaron. Le echaron omi de Ile Olokun y lo consagraron al momento vino Afefe y Adan salió volando, cuando Abita lo vio se asustó y cogió miedo y salió corriendo para su casa; En eso llegaron Oduduwa y Eshu y Tentaorun, Abita les contó cómo estaba Adan y la fuerza que tenía tanto como la de Afefe, pero Oduduwa y Eshu le dijeron todavía le falta otro secreto y tienes que dárselo.

Cuando Adán regresó, Abita delante de todos le sacó eyebale de eya tuto y se lo echa en oyu a Adan y le dijo con esto yo te echo y echado en oyu dominarás todos los Araye y vivirás siempre mirando hacia delante y no chocarás con nadie. Tendrás esa virtud que nadie en el mundo tendrá, pero nunca te podras separar de Eshu y de Oduduwa, porque ellos también te darán secretos; Oduduwa sacó su juju de Alakaso que tenía y se la puso a Adan para que pudiera guiarse y no tuviera tropiezos de ninguna clases y le dijo vendrá por la noche y nadie te verá, ni conocerá tus virtudes.

Eshu será tu guía agregó y así triunfó Adan fue repectado por Abita y Tentaorun que nunca se separaron de él.

ODU NACIMIENTO DE TENTAORUN

HISTORIA DE TENTAORUN

Abita era okuni de Tentaorun y tuvieron un omo que se llamaba Adan a quien le enseñaron todos sus secretos; pero Adan no estaba conforme con el sistema que sus padres tenían establecido en la tierra "Obaye Beye".

El gobierno de allí era muy fuerte y sólo se vivía la parte de "Ofo Leitashu"; Adan que era ya mayor, estaba siempre por el día escondido en su casa oyendolo todo y cuando sus padres salían después de la oración él se ponía a llamar a Orun y le cantaba:

"OBALEKUN LELE, OBALEKUN LELE LABA KORIBO IKU EGGUN OBALEKUN LELE AKA LELE AKUA LELE OBALEKUN LELE AWAYEBI ODUDUWA OBALEKUN LELE AFEFE LAYE IKU OBA LEKUN LELE AKUA LELE,AKUA LELE."

Entonces venía Afefe y Adan salía junto con Afefe escondido de sus padres y observaba todas las Iñas que ellos formaban en la tierra Obaye Beye, por la madrugada antes de que saliera el sol, él volvía y se escondía, Abita y Tentaorun se ponían muy molesto con Adan porque nunca salía, segun creían ellos, un día Adan le pidió permiso a sus padres para salir durante el día y ellos se lo dieron.

Cuando Adan salió se tropezó y se hirió, Adan le dijo a sus padres. Miren lo que me ha pasado, no salgo más! Oduduwa que venía con Eshu ese día a visitar a Abita y Tentaorun le preguntaron a estos por su hijo y ellos le contestaron.- Ahí está! entonces Oduduwa les dijo.- bueno Eshu y yo lo tenemos que bautizar! y la que le va a servir de madrina es su propia madre Tentaorun. Abita se puso muy contento con Oduduwa y Eshu por lo que le habían dicho y les dijo cuando Uds. quieran, Oduduwa y Eshu estuvieron siete días en la casa de Abita y Tentaorun y cuando Abita salía quien los atendía era Tentaorun, oportunidad que aprovechó Oduduwa para decirle a esta que ella tenía que darle un secreto

que ella tenía a su hijo Adan para que cuando él saliera no tropezara con ninguna Ikan Araye.- Tú debes dárselo porque tu eres su Iyare y Tentaorun oía y pensaba sobre estas palabras, hasta que por fin le convencieron. Un día cogieron a Adan después que Abita había salido después de la oración y lo llevaron a INIBE LAYE cerca de Odika y allí lo bautizaron. Le echaron omi de Ile Olokun y lo consagraron al momento vino Afefe y Adan salió volando, cuando Abita lo vio se asustó y cogió miedo y salió corriendo para su casa; En eso llegaron Oduduwa y Eshu y Tentaorun, Abita les contó cómo estaba Adan y la fuerza que tenía tanto como la de Afefe, pero Oduduwa y Eshu le dijeron todavía le falta otro secreto y tienes que dárselo.

Cuando Adán regresó, Abita delante de todos le sacó eyebale de eya tuto y se lo echa en oyu a Adan y le dijo con esto yo te echo y echado en oyu dominarás todos los Araye y vivirás siempre mirando hacia delante y no chocarás con nadie. Tendrás esa virtud que nadie en el mundo tendrá, pero nunca te podras separar de Eshu y de Oduduwa, porque ellos también te darán secretos; Oduduwa sacó su juju de Alakaso que tenía y se la puso a Adan para que pudiera guiarse y no tuviera tropiezos de ninguna clases y le dijo vendrá por la noche y nadie te verá, ni conocerá tus virtudes.

Eshu será tu guía agregó y así triunfó Adan fue repectado por Abita y Tentaorun que nunca se separaron de él.

ODU OBARA DILA

En este camino de la tierra de omo laye no existía el viento y nada más que un volcán y todo el que se enfermaba se moría, o cada vez que mandaba un emisario ante Olofin no regresaba con la contesta de Olofin, porque era Eggun.

Un día dijo Oddua voy a ver a Orúnmila, cuando iba por el camino iba cantando.

Obara Keyebo omo owibara keyebe ewobara.

Cuando llegó a la puerta de Orúnmila oyó lo que estaba diciendo Orúnmila, lo mandó a pasar y le dió moforibale a Oddua, comenzaron a hablar y a comentar lo que estaba pasando en la tierra de Omolayé.

Oddua le dijo a Orúnmila Ud. sabe lo que pasa en la tierra es que no hay vientos que viven debajo de la tierra, y no tienen salida y esa es la enfermedad que existe en la tierra Omolayé.

Oddua le dijo: Voy donde Olofin a contarle todo lo que está pasando en la tierra de Omolayé. Orúbnila le dijo vamos Orúnmila cuando vuelva hacemos ebbó.

Oddua llegó donde Olofin y cuando tocó la puerta se encontró con Orabadile y éste le dijo a Oddua, Olofin está durmiendo, pero Olofin que lo oyó se levantó molesto por lo que Obaradila le dijo a Oddua, acto seguido Olofin y Oddua se pusieron a hablar mientras que Obaradila estaba haciendo ebbó y puso en el ebbó Orozum y palo malambo. Olofin dijo: Obaradila está haciendo ebbó, este mismo es quien voy a mandarte para la tierra de omolayé cuando termine el ebbó. Cuando Obaradilla terminó Olofin lo llamó y le dijo: tienes que ir enseguida para la tierra de omolayé.

Obaradilla le dijo a Olofin y Odua tienen que abrir las nubes para que el ebbó sea fresco y yo pueda triunfar, junto con Obaradila iba al

agua. Cuando Obaradila iba para la tierra de omolayé. Elegguá empezó a romper en tierra y a rajarla, enseguida empezó a salir el viento por la fuerza del agua.

Orúnmila que vio lo que estaba sucediendo en la tierra de Omolayé empezó a cantar.

Obaradi omolayé ebbó odara ilé desde ese momento vino a ese pueblo la salud y la prosperidad y por lo que fue nombrado Obaradile Rey de Omolayé.

Nota: Este ebbó va a un lugar donde la tierra esté removida, o se le echa agua, un poco de agua, o se le pregunta a Orúnmila si va a la orilla del río.

ODU OBARA DILA

En este camino de la tierra de omo laye no existía el viento y nada más que un volcán y todo el que se enfermaba se moría, o cada vez que mandaba un emisario ante Olofin no regresaba con la contesta de Olofin, porque era Eggun.

Un día dijo Oddua voy a ver a Orúnmila, cuando iba por el camino iba cantando.

Obara Keyebo omo owibara keyebe ewobara.

Cuando llegó a la puerta de Orúnmila oyó lo que estaba diciendo Orúnmila, lo mandó a pasar y le dió moforibale a Oddua, comenzaron a hablar y a comentar lo que estaba pasando en la tierra de Omolayé.

Oddua le dijo a Orúnmila Ud. sabe lo que pasa en la tierra es que no hay vientos que viven debajo de la tierra, y no tienen salida y esa es la enfermedad que existe en la tierra Omolayé.

Oddua le dijo: Voy donde Olofin a contarle todo lo que está pasando en la tierra de Omolayé. Orúbnila le dijo vamos Orúnmila cuando vuelva hacemos ebbó.

Oddua llegó donde Olofin y cuando tocó la puerta se encontró con Orabadile y éste le dijo a Oddua, Olofin está durmiendo, pero Olofin que lo oyó se levantó molesto por lo que Obaradila le dijo a Oddua, acto seguido Olofin y Oddua se pusieron a hablar mientras que Obaradila estaba haciendo ebbó y puso en el ebbó Orozum y palo malambo. Olofin dijo: Obaradila está haciendo ebbó, este mismo es quien voy a mandarte para la tierra de omolayé cuando termine el ebbó. Cuando Obaradilla terminó Olofin lo llamó y le dijo: tienes que ir enseguida para la tierra de omolayé.

Obaradilla le dijo a Olofin y Odua tienen que abrir las nubes para que el ebbó sea fresco y yo pueda triunfar, junto con Obaradila iba al

agua. Cuando Obaradila iba para la tierra de omolayé. Elegguá empezó a romper en tierra y a rajarla, enseguida empezó a salir el viento por la fuerza del agua.

Orúnmila que vio lo que estaba sucediendo en la tierra de Omolayé empezó a cantar.

Obaradi omolayé ebbó odara ilé desde ese momento vino a ese pueblo la salud y la prosperidad y por lo que fue nombrado Obaradile Rey de Omolayé.

Nota: Este ebbó va a un lugar donde la tierra esté removida, o se le echa agua, un poco de agua, o se le pregunta a Orúnmila si va a la orilla del río.

ODU OSAKANA

Aquí nació el vencimiento de las dificultades y el gran poder de Yanza.

IFA KAFEREFUN ODDUA Y YANZA

HISTORIA DE OSAKANA

Aquí fue donde Yanza le iba a dar comida a los santos, mandó a buscar a Oggún, pero Oggún no fue, entonces Changó cogió e hizo un cuchillo de madera pero no conforme con la ofrenda los santos, porque nadie comió la carne. Obatalá que oyó las murmuraciones y las quejas hizo repetir la obra, un día Odudua hizo visitar al Aguo Aberi egwe; Cuando llegó a la casa del Awo, Oddua pudo apreciar lo mal que estaba y lo disgustado que estaba y se sentía porque su casa y su trabajo no le salía bien, Agwo Aberi Ewe al ver a Odudua se tiró delante de él y pidió perdón, ya que en distintas ocasiones el había despreciado a Odudua y casi que lo había botado de su casa, Odua le puso la mano en la cabeza y empezó a rezarle:

AGWO ABERI EWE LERI ODARA OMO LODE AGWO ABERI EWE MOYEBI ODUBALE AGWO ABERIEWE.

El se quedó profundamente dormido mientras Oddua le echaba su bendición en el sueño él se puso a soñar con Yanza, el ebbó que tenía que hacerle y los baños que tenía que darse, se despertó muy asustado y al ver a Odudua dijo: Ashebo Asheto, yo soy ayudante para que tu venzas las dificultades, haz lo que Yanza te mandó pero antes yo voy a ver a todos los orishas a quien tu le haz hecho algo le voy a quitar la comida para que ellos trabajen, Oddua salió y comenzó por Eleggua y así sucesivamente.

ODU IKADI JINETE SIN CABEZA

HISTORIA

En este camino Obatalá vivía en la tierra de Orila Inle ni Lokun donde la gente era muy mala y lo molestaban mucho, por lo que decidió ir a ver a Oduduwa para pedirle que lo ayudara a resolver aquel problema que iba de mal en peor. Oduduwa le prometió ayudarle y mandó un Eggun para la tierra de Onile ile ni Lokun llamado Siwedo, este Eggun al llegar a la tierra este se quedó encantado con lo que encontró allí, en vez de decidirse a arreglar lo que hizo fue empeorar las cosas convirtiendo a las personas en las peores sujetos utilizando un tambor que llevaba.

Obatalá al ver lo que había pasado con el criado de Oduduwa decidió ir a ver a Orúnmila que vivía en la loma, Obatalá se puso a caminar por el pie de la loma, Orúnmila que lo vió caminando salió sorprendido y le dio foribale y le preguntó que le traía por allí Oshanlá que venía le dijo que necesitaba de su ayuda pues él ya no podía en su tierra a causa de la gente tan mala que vivía en ella donde no tenía tranquilidad, paz ni sociego.

Orúnmila le dijo a Baba que lo que sucedía era que había perdido fuerza y que él se las iba a dar, le dió de comer ekute a Obatalá y este se sintio más fuerte; Obatalá le dijo que quería dormir y Orúnmila le arregló su cama y Obatalá se puso a cantar un suyere dedicado a Awo Ogueday (El diablo). Este que vivía como guardián de Orúnmila en lo alto de la loma, se vistió de rojo y negro, se cubrió la cara y bajó preguntándole a Orúnmila para qué lo quería y este le dijo quien te necesita es Obatalá, pero tu tienes que llegar a esa tierra antes que Obatalá.

Ogueday le dijo a Orúnmila que tenía sed, este cogió una igba y le echo epo. Omi y se la dió a beber, cuando Ogueday llegó a la tierra de Onile Ile ni Lekun vió a Sawade y se puso a tocarlo, más serio convirtiendo a todo en la tierra en diablito. Mientras en casa de Orúnmila hablaban el Baba y Elegba se apareció de pronto rindiéndole foribale a Orúnmila y Baba, Elegba les dijo, hoy viene Changó pero se ha encontrado con Iyansan y Uds. saben como es él.

ODU OSAKANA

Aquí nació el vencimiento de las dificultades y el gran poder de Yanza.

IFA KAFEREFUN ODDUA Y YANZA

HISTORIA DE OSAKANA

Aquí fue donde Yanza le iba a dar comida a los santos, mandó a buscar a Oggún, pero Oggún no fue, entonces Changó cogió e hizo un cuchillo de madera pero no conforme con la ofrenda los santos, porque nadie comió la carne. Obatalá que oyó las murmuraciones y las quejas hizo repetir la obra, un día Odudua hizo visitar al Aguo Aberi egwe; Cuando llegó a la casa del Awo, Oddua pudo apreciar lo mal que estaba y lo disgustado que estaba y se sentía porque su casa y su trabajo no le salía bien, Agwo Aberi Ewe al ver a Odudua se tiró delante de él y pidió perdón, ya que en distintas ocasiones el había despreciado a Odudua y casi que lo había botado de su casa, Odua le puso la mano en la cabeza y empezó a rezarle:

AGWO ABERI EWE LERI ODARA OMO LODE AGWO ABERI EWE MOYEBI ODUBALE AGWO ABERIEWE.

El se quedó profundamente dormido mientras Oddua le echaba su bendición en el sueño él se puso a soñar con Yanza, el ebbó que tenía que hacerle y los baños que tenía que darse, se despertó muy asustado y al ver a Odudua dijo: Ashebo Asheto, yo soy ayudante para que tu venzas las dificultades, haz lo que Yanza te mandó pero antes yo voy a ver a todos los orishas a quien tu le haz hecho algo le voy a quitar la comida para que ellos trabajen, Oddua salió y comenzó por Eleggua y así sucesivamente.

ODU IKADI JINETE SIN CABEZA

HISTORIA

En este camino Obatalá vivía en la tierra de Orila Inle ni Lokun donde la gente era muy mala y lo molestaban mucho, por lo que decidió ir a ver a Oduduwa para pedirle que lo ayudara a resolver aquel problema que iba de mal en peor. Oduduwa le prometió ayudarle y mandó un Eggun para la tierra de Onile ile ni Lokun llamado Siwedo, este Eggun al llegar a la tierra este se quedó encantado con lo que encontró allí, en vez de decidirse a arreglar lo que hizo fue empeorar las cosas convirtiendo a las personas en las peores sujetos utilizando un tambor que llevaba.

Obatalá al ver lo que había pasado con el criado de Oduduwa decidió ir a ver a Orúnmila que vivía en la loma, Obatalá se puso a caminar por el pie de la loma, Orúnmila que lo vió caminando salió sorprendido y le dio foribale y le preguntó que le traía por allí Oshanlá que venía le dijo que necesitaba de su ayuda pues él ya no podía en su tierra a causa de la gente tan mala que vivía en ella donde no tenía tranquilidad, paz ni sociego.

Orúnmila le dijo a Baba que lo que sucedía era que había perdido fuerza y que él se las iba a dar, le dió de comer ekute a Obatalá y este se sintio más fuerte; Obatalá le dijo que quería dormir y Orúnmila le arregló su cama y Obatalá se puso a cantar un suyere dedicado a Awo Ogueday (El diablo). Este que vivía como guardián de Orúnmila en lo alto de la loma, se vistió de rojo y negro, se cubrió la cara y bajó preguntándole a Orúnmila para qué lo quería y este le dijo quien te necesita es Obatalá, pero tu tienes que llegar a esa tierra antes que Obatalá.

Ogueday le dijo a Orúnmila que tenía sed, este cogió una igba y le echo epo. Omi y se la dió a beber, cuando Ogueday llegó a la tierra de Onile Ile ni Lekun vió a Sawade y se puso a tocarlo, más serio convirtiendo a todo en la tierra en diablito. Mientras en casa de Orúnmila hablaban el Baba y Elegba se apareció de pronto rindiéndole foribale a Orúnmila y Baba, Elegba les dijo, hoy viene Changó pero se ha encontrado con Iyansan y Uds. saben como es él.

Obatalá hacía tiempo que no veía a su hijo Changó, mientras tanto este se había echado a Iyansan en los hombros y así andaba con él hasta que vió una señal de candela y humo que le hicieron desde la loma y fue para allá. Al llegar a la loma dió tres vueltas de carnera y soltó a Iyansan y se tiró delante de Orúnmila y Obatalá, diciéndole a Baba, padre mío jamás te abandonaré y menos por una mujer.

Orúnmila había menos mirado a Obatalá y le había echo ebbó con osiadie meta y otros ingredientes que tomó Iyansan y en sus manos y le dijo: Vamos para la tierra Onile Ile ni Lekun a donde llegaron y se encontraron a Ogueday y a toda aquella gente que se había convertido en diablito, empezaron a limpiar a la gente con las Alies (o Adies), pero Shangó encendió candela y empezó a quemar a todos, en eso llego Obatalá y dijo: Shangó que has hecho, a lo que contesto Changó.- Padre mío esta tierra nació mala y tú no puedes vivir en ella, tú debes vivir en la tierra de Orúnmila él arriba y tu debajo amparado por mí y Elegba "Too Aban Esho"

ODU OTRUPON KANA
ELEGBA Y OGAN

HISTORIA

Siendo Aggayú Oba de la tierra Odo Shagga y Shangó era su jefe inmediato, estando mucho sometidos por la fuerza y estos tenían que mandar como tributo de guerra un barco cargado de comida en cada estación del año.

Shangó que deseaba la posición de Aggayú, escogió algunos hombres del pueblo entre ellos ózain el guardiero que Odua le había dado a Agayú y que este le había puesto de amo de Lanas y Shangó lo puso como jefe del grupo para robar la comida que llevaba en los barcos el Gran Reino de Aggayú.

Ozain preparó ishe que hechizo a Elegba y aquellos hombres robaron para ellos y la obini de Changó y el pueblo de Aggayú pasaba hambre, Agayú viendo al pueblo decía que no entraba comida, llamo a Changó y le preguntó qué pasaba y este le dijo que no sabía que ya no mandaba barcos de comida.

Aggayú mandó a preparar los guerreros para ir a cobrar el tributo, pero antes decidió irse a casa de Orunla, el cual le vió este Ifá, donde le dijo que Elegba estaba esclavizado y que le estaban robando sus proviciones.

Aggayú llamó a Elegba a su casa y este le hizo la obra con la Etu y le quitó el hechizo.

El día que llegó el barco, los ladrones pensaban que Elegba seguía hechizado, llegaron entre el monte hacia las costas, mandados por Ozain, Shango siempre se quedaba escondido, Elegba y sus guerreros les tiraron las sogas y los amarraron y con el garrote les partieron las piernas. Cuando ellos vieron que Ozain era el de los ladrones lo llevaron delante de Aggayú, Elegba iba detrás de ellos cantaba:

Obatalá hacía tiempo que no veía a su hijo Changó, mientras tanto
ste se había echado a Iyansan en los hombros y así andaba con él hasta
ue vió una señal de candela y humo que le hicieron desde la loma y
ue para allá. Al llegar a la loma dió tres vueltas de carnera y soltó a
yansan y se tiró delante de Orúnmila y Obatalá, diciéndole a Baba,
adre mío jamás te abandonaré y menos por una mujer.

Orúnmila había menos mirado a Obatalá y le había echo ebbó con
siadie meta y otros ingredientes que tomó Iyansan y en sus manos y le
lijo: Vamos para la tierra Onile Ile ni Lekun a donde llegaron y se
ncontraron a Ogueday y a toda aquella gente que se había convertido
n diablito, empezaron a limpiar a la gente con las Alies (o Adies), pero
Shangó encendió candela y empezó a quemar a todos, en eso llego
Obatalá y dijo: Shangó que has hecho, a lo que contesto Changó.- Pa-
ire mío esta tierra nació mala y tú no puedes vivir en ella, tú debes vivir
n la tierra de Orúnmila él arriba y tu debajo amparado por mí y Elegba
"Too Aban Esho"

ODU OTRUPON KANA
ELEGBA Y OGAN

HISTORIA

Siendo Aggayú Oba de la tierra Odo Shagga y Shangó era su jefe inmediato, estando mucho sometidos por la fuerza y estos tenían que mandar como tributo de guerra un barco cargado de comida en cada estación del año.

Shangó que deseaba la posición de Aggayú, escogió algunos hombres del pueblo entre ellos ózain el guardiero que Odua le había dado a Agayú y que este le había puesto de amo de Lanas y Shangó lo puso como jefe del grupo para robar la comida que llevaba en los barcos el Gran Reino de Aggayú.

Ozain preparó ishe que hechizo a Elegba y aquellos hombres robaron para ellos y la obini de Changó y el pueblo de Aggayú pasaba hambre, Agayú viendo al pueblo decía que no entraba comida, llamo a Changó y le preguntó qué pasaba y este le dijo que no sabía que ya no mandaba barcos de comida.

Aggayú mandó a preparar los guerreros para ir a cobrar el tributo, pero antes decidió irse a casa de Orunla, el cual le vió este Ifá, donde le dijo que Elegba estaba esclavizado y que le estaban robando sus proviciones.

Aggayú llamó a Elegba a su casa y este le hizo la obra con la Etu y le quitó el hechizo.

El día que llegó el barco, los ladrones pensaban que Elegba seguía hechizado, llegaron entre el monte hacia las costas, mandados por Ozain, Shango siempre se quedaba escondido, Elegba y sus guerreros les tiraron las sogas y los amarraron y con el garrote les partieron las piernas. Cuando ellos vieron que Ozain era el de los ladrones lo llevaron delante de Aggayú, Elegba iba detrás de ellos cantaba:

"IlU MAYO EWANYO ILY MAYO EWANYO (Por la comida de otros que se comió)

"BARUKO MANBO AWO KUMAN BO (Por ladrón y malos denle palos)

Detrás iba dandole etun a Elegba Orunmila cantando:

"LARIRA FIFETO, IBAROTA FIFETO,FIFETO AWO FIFETO OMO FIFETO ARIKU BABAWA SOTRO ISHE AWO IFA."

Cuando llegaron a la corte de Aggayú, Obatalá estaba de visita y al ver a Ozain que era su Abure en tan malas condiciones le pidió a Agayú que lo perdonara, esta bien Baba lléveselo con Uds. y Ozain se escondió detras de su abure Obatalá, donde vive desde entonces.

Nota: Aquí nació la ceremonia de fifeto y nace el Awo Ogan que es un Obatalá macho que tiene una sola piedra y sus acheses viven detrás Obatalá.

ODU OGUNDA MELLI

HISTORIA OGUNDA MELLI

Orúnmila fue a recorrer los pueblos, porque Odudua lo había mandado y en el cuarto pueblo se encontró con Eyola (el maja de Santa María y le dijo: que hiciera ebó con diesiséis cocos de agua y este le respondió.- Que quien era él, y este le respondió.- Yo, soy Orúnmila, y tienes que hacer esto porque te vas a baldar y no vas a poder caminar y se iba a confirmar de lepra e iba a perder sus miembros y le quedaría la marca en el cuerpo. Estas marcas eran las escamas, Eyola no hizo caso a los grandes consejos de Orúnmila que se había visto Ogunda Melli a la entrada de esa tierra y pasó algun tiempo y Odudua salió a recorrer los caminos o pueblos que Orúnmila había estado para ver si la gente había hecho lo que Orúnmila había mandado a cada una de esas tierras. A su lado derecho iba el perro y a la izquierda ekute (la jutía), cuando ya habían caminado algunas tierras, llegaron a la tierra que Orúnmila se había visto Ogunda Teteyi y en una maleza se encontraron con un hombre que se quejaba y le faltaba el aire y Odudua le preguntó que quien era y este le respondió.- Yo soy Eyola, y Orúnmila me dijo que hiciera ebbo, pero yo le desobedecí y lo quiero hacer con lo que Orúnmila me dijo, que son estos diesiséis cocos de agua.

Odudua que tenía sed tomó el agua de los cocos y después le dijo a eyola.- Tú no podrás caminar más nunca parado, te arrastrará y en tu cuerpo te quedará la marca de la lepra, por desobediente y como has pedido perdón y yo traía sed y tú me has dado de beber, te daré la virtud de imnotizar a los animales para que los ahogues, para después con la saliva de tu lengua te los puedas engullir y te arrastrara con una ligereza rapida o babarbara, too iban eshu.

Cuando se encontraba Odudua y sus ayudantes en camino, Odudua dijo.- Se me ha quedado el bastón, pero no vayan a buscarlo, ekute inquieta como siempre se fue a escondida de Odudua al lugar donde se le habia quedado el bastón, pero ya eyola se había enrroscado en el bastón de Odudua y cuando llegó ekute, eyola hizo uso de sus poderes que Odua le dió y se comió a ekute.

"IIU MAYO EWANYO ILY MAYO EWANYO (Por la comida de otros que se comió)

"BARUKO MANBO AWO KUMAN BO (Por ladrón y malos denle palos)

Detrás iba dandole etun a Elegba Orunmila cantando:

"LARIRA FIFETO, IBAROTA FIFETO,FIFETO AWO FIFETO OMO FIFETO ARIKU BABAWA SOTRO ISHE AWO IFA."

Cuando llegaron a la corte de Aggayú, Obatalá estaba de visita y al ver a Ozain que era su Abure en tan malas condiciones le pidió a Agayú que lo perdonara, esta bien Baba lléveselo con Uds. y Ozain se escondió detras de su abure Obatalá, donde vive desde entonces.

Nota: Aquí nació la ceremonia de fifeto y nace el Awo Ogan que es un Obatalá macho que tiene una sola piedra y sus acheses viven detrás Obatalá.

ODU OGUNDA MELLI

HISTORIA OGUNDA MELLI

Orúnmila fue a recorrer los pueblos, porque Odudua lo había mandado y en el cuarto pueblo se encontró con Eyola (el maja de Santa María y le dijo: que hiciera ebó con diesiséis cocos de agua y este le respondió.- Que quien era él, y este le respondió.- Yo, soy Orúnmila, y tienes que hacer esto porque te vas a baldar y no vas a poder caminar y se iba a confirmar de lepra e iba a perder sus miembros y le quedaría la marca en el cuerpo. Estas marcas eran las escamas, Eyola no hizo caso a los grandes consejos de Orúnmila que se había visto Ogunda Melli a la entrada de esa tierra y pasó algun tiempo y Odudua salió a recorrer los caminos o pueblos que Orúnmila había estado para ver si la gente había hecho lo que Orúnmila había mandado a cada una de esas tierras. A su lado derecho iba el perro y a la izquierda ekute (la jutía), cuando ya habían caminado algunas tierras, llegaron a la tierra que Orúnmila se había visto Ogunda Teteyi y en una maleza se encontraron con un hombre que se quejaba y le faltaba el aire y Odudua le preguntó que quien era y este le respondió.- Yo soy Eyola, y Orúnmila me dijo que hiciera ebbo, pero yo le desobedecí y lo quiero hacer con lo que Orúnmila me dijo, que son estos diesiséis cocos de agua.

Odudua que tenía sed tomó el agua de los cocos y después le dijo a eyola.- Tú no podrás caminar más nunca parado, te arrastrará y en tu cuerpo te quedará la marca de la lepra, por desobediente y como has pedido perdón y yo traía sed y tú me has dado de beber, te daré la virtud de imnotizar a los animales para que los ahogues, para después con la saliva de tu lengua te los puedas engullir y te arrastrara con una ligereza rapida o babarbara, too iban eshu.

Cuando se encontraba Odudua y sus ayudantes en camino, Odudua dijo.- Se me ha quedado el bastón, pero no vayan a buscarlo, ekute inquieta como siempre se fue a escondida de Odudua al lugar donde se le habia quedado el bastón, pero ya eyola se había enrroscado en el bastón de Odudua y cuando llegó ekute, eyola hizo uso de sus poderes que Odua le dió y se comió a ekute.

A poco rato el dijo a Oddua.- Baba: Dónde esta ekute?, y Odudua al ver que ella no estaba, se dió cuenta de lo que había pasado y le dijo.- no te ocupes de ella que ya no regresará más.

Nació el Caduseo, símbolo de la medicina donde el bastón es de Odudua y simboliza la duración y la serpiente enrroscadas son eyola y simbolizan la salud de los enfermos.

REFRANES:

. En la casa de la mujer de un cazador esta se pone colérica todas las veces que su marido coge las trampas y se va a cazar. El árbol que se encuentra con el hierro no tuvo buen nacimiento.

. El cuchillo que llegó a la vejez corta aún la espiga del millo.

. La mujer del cazador no grita por gusto cuando la flecha de su marido da en el blanco.

. El cuchillo afilado corta y la sangre corre.

. El árbol cortado y trasplantado reproduce el original.

ODU OSALO FOBELLO

Ifá de investigación, Ifá de los aparatos y de la música. Aquí Orunla, Echu, Changó, Obatalá, Babaluaye y Olofin.

Donde Osalo Fobello se hizo verdugo de las víctimas propiciatorias de los cultos de Odudua.

HISTORIA OSALO FOBELLO

En este camino Alañe recibió el cargo que le dió Olofin, que lo mismo podía estar en el cielo como en la tierra cuando así lo deseara pues este era Osalofobello y señala que lo mismo vive aquí que en el otro mundo. En otros tiempos Odda hacía servicios para los vivos y los muertos, simultaneamente por haber aparecido hasta entonces un buen corazón para estar al lado de Olofin y cada vez que Odudua iba a hacer un sacrificio propiciatorios tenía problemas, pues los oggunes que amparaban esas víctimas siempre estaban penando y había gran revolución en el mundo. Alañe era un ser de gran corazón, y tenía muy buen pensamiento, por ser así de esta manera la gente abusaba de él no pagándole las hortalizas que le compraban y los animales que le llevaban y que Alañe tenía sembrados y pastado en su finca, por motivo de las deudas que contrajo dando las siembras a las personas que más tarde no le pagaban, así como las que robaban, tuvo que vender las fincas para pagar las deudas, tuvo entonces que ponerse a trabajar como verdugo del rey, y se vió sumamente mal, donde fue a casa de Orúnmila quien al verle las marcas de su cuerpo reconoció que era Osalofobello y le marcó ebbó asentar a su eggun protector, le rogó la lerí y le mandó a poner el ebbó en lugar alto, y a los tres días de presentado al cielo por la mañana a Olorun y que lo llevara al pie de una loma, los otros tres días llevarlo a la manigua.

Orúmila le dio el akukó y la eyele, embarrando su cuerpo con las eyele la lerí del akuko la echo en el ebbó, y el cuerpo junto con la igba de ewe ishu con eyebale lo puso tres días a eggún y lo mandó a llevar a la manigua con la rogación de la cabeza cuando Alañe puso su jicotea en la manigua, vino Elegguá que lo estaba mirando y le preguntó que si

A poco rato el dijo a Oddua.- Baba: Dónde esta ekute?, y Odudua al ver que ella no estaba, se dió cuenta de lo que había pasado y le dijo.- no te ocupes de ella que ya no regresará más.

Nació el Caduseo, símbolo de la medicina donde el bastón es de Odudua y simboliza la duración y la serpiente enrroscadas son eyola y simbolizan la salud de los enfermos.

REFRANES:

. En la casa de la mujer de un cazador esta se pone colérica todas las veces que su marido coge las trampas y se va a cazar. El árbol que se encuentra con el hierro no tuvo buen nacimiento.

. El cuchillo que llegó a la vejez corta aún la espiga del millo.

. La mujer del cazador no grita por gusto cuando la flecha de su marido da en el blanco.

. El cuchillo afilado corta y la sangre corre.

. El árbol cortado y trasplantado reproduce el original.

ODU OSALO FOBELLO

Ifá de investigación, Ifá de los aparatos y de la música. Aquí Orunla, Echu, Changó, Obatalá, Babaluaye y Olofin.

Donde Osalo Fobello se hizo verdugo de las víctimas propiciatorias de los cultos de Odudua.

HISTORIA OSALO FOBELLO

En este camino Alañe recibió el cargo que le dió Olofin, que lo mismo podía estar en el cielo como en la tierra cuando así lo deseara pues este era Osalofobello y señala que lo mismo vive aquí que en el otro mundo. En otros tiempos Odda hacía servicios para los vivos y los muertos, simultaneamente por haber aparecido hasta entonces un buen corazón para estar al lado de Olofin y cada vez que Odudua iba a hacer un sacrificio propiciatorios tenía problemas, pues los oggunes que amparaban esas víctimas siempre estaban penando y había gran revolución en el mundo. Alañe era un ser de gran corazón, y tenía muy buen pensamiento, por ser así de esta manera la gente abusaba de él no pagándole las hortalizas que le compraban y los animales que le llevaban y que Alañe tenía sembrados y pastado en su finca, por motivo de las deudas que contrajo dando las siembras a las personas que más tarde no le pagaban, así como las que robaban, tuvo que vender las fincas para pagar las deudas, tuvo entonces que ponerse a trabajar como verdugo del rey, y se vió sumamente mal, donde fue a casa de Orúnmila quien al verle las marcas de su cuerpo reconoció que era Osalofobello y le marcó ebbó asentar a su eggun protector, le rogó la lerí y le mandó a poner el ebbó en lugar alto, y a los tres días de presentado al cielo por la mañana a Olorun y que lo llevara al pie de una loma, los otros tres días llevarlo a la manigua.

Orúmila le dio el akukó y la eyele, embarrando su cuerpo con las eyele la lerí del akuko la echo en el ebbó, y el cuerpo junto con la igba de ewe ishu con eyebale lo puso tres días a eggún y lo mandó a llevar a la manigua con la rogación de la cabeza cuando Alañe puso su jicotea en la manigua, vino Elegguá que lo estaba mirando y le preguntó que si

él sabía tratar con los eggun y orishas, Alañe respondió que sí, entonces le preguntó Elegguá que porque estaba embarrado de sangre y él le dijo: que era el verdugo sacrificador entonces elegguá le dijo ven conmigo a casa de Odudua y se lo presentó a este, donde al ver las marcas que tenía pegadas a él recocnoció que era Onofo Osalofobello y vió que era el hombre que él necesitaba para arreglar sus problemas de Oggún, así entro Alañe en el templo de Odudua y lo arrodilló delante del secreto de Orúnmila donde le quitó la rogación de la cabeza y la puso sobre ibole de orun (la teja) y le dio a comer a Orun y a Oggún respondiéndole Orumale Ife con la cual eggun y Orun, daban odara a la consagración de Alañe como akande de Oddudua y con eso terminó el problema de los Oggun, que estorbaban la ceremonia de Odudua y quedó Osalofobello como sacrificador de las víctimas de Odudua.

ODU OFUN BARA

HISTORIA

Orúnmila tenía un discípulo en la tierra ADELE KUTANLE, este Awo se llamaba AWO OWO OMO ARA, este siempre estaba en casa de Awo Lakuetun, que era el que más sabía en aquella tierra que la gobernaba Oddua.

Orúnmila siempre iba a visitarlo, para ver como iba Awo Owo Omo Ara y se ponía contento porque este era inteligente y aprendía rápido.

Pero Oluopopo siempre le decía a Orúnmila que no se fiara de Awo Owo Omo Ara, porque este era muy interesado, un día Oddua necesitaba mirarse y fue a casa de Awo Lakuetun, que era Omo Elliogbe, pero este no estaba y cuando regresaba se encontró con Awo Owo omo Ara que le dijo ven a mi casa y le hizo Osode a Oddua y le salió Odun Toyale "Ofunbara", y se puso a engañar a Odua y le pidió más de lo debido.

Oddua salió a buscar todo lo que le pidió Awo Owo Omo Ara, pero en el camino con todo para hacer ebbó se encontró con Ozun que cuando le vió le dijo para que son tantos animales y le dijo que para un ebbó, donde Ozun le dijo Awo Lakuetun nunca pide tanto y Ozun se puso camino junto con Oddua e iba cantando: **"OZUN ITAN MOYEKUN AKUKO, BARALOYE ODUA ABOMIWA, IFA LAKUETUN ASHE".** Cuando llegaron Awo Owo Omo Ara los estaba esperando y empezó a hacerle el ebbó a Oddua, en eso llegó Elegba que había sentido los rezos y vió aquel engaño y le dijo a Awo Owo Omo Ara, que eso no estaba bien y salió a buscar a Awo Lakuetun.

Cuando llegó estaba Orúnmila y Oluopopo, de visita en casa de Awo Lakuetun y Elegba le contó a Orúnmila lo que pasaba y este se puso muy bravo con su hijo Awo Owo Omo Ara y salieron todos a camino, donde Oluopopo le dijo.- déjamelo a mi y empezó a tocar su campana y a echarle Shepe a Awo Owo Omo Ara y cantaba: **"AWO**

él sabía tratar con los eggun y orishas, Alañe respondió que sí, entonces le preguntó Elegguá que porque estaba embarrado de sangre y él le dijo: que era el verdugo sacrificador entonces elegguá le dijo ven conmigo a casa de Odudua y se lo presentó a este, donde al ver las marcas que tenía pegadas a él recocnoció que era Onofo Osalofobello y vió que era el hombre que él necesitaba para arreglar sus problemas de Oggún, así entro Alañe en el templo de Odudua y lo arrodilló delante del secreto de Orúnmila donde le quitó la rogación de la cabeza y la puso sobre ibole de orun (la teja) y le dio a comer a Orun y a Oggún respondiéndole Orumale Ife con la cual eggun y Orun, daban odara a la consagración de Alañe como akande de Oddudua y con eso terminó el problema de los Oggun, que estorbaban la ceremonia de Odudua y quedó Osalofobello como sacrificador de las víctimas de Odudua.

ODU OFUN BARA

HISTORIA

Orúnmila tenía un discípulo en la tierra ADELE KUTANLE, este Awo se llamaba AWO OWO OMO ARA, este siempre estaba en casa de Awo Lakuetun, que era el que más sabía en aquella tierra que la gobernaba Oddua.

Orúnmila siempre iba a visitarlo, para ver como iba Awo Owo Omo Ara y se ponía contento porque este era inteligente y aprendía rápido.

Pero Oluopopo siempre le decía a Orúnmila que no se fiara de Awo Owo Omo Ara, porque este era muy interesado, un día Oddua necesitaba mirarse y fue a casa de Awo Lakuetun, que era Omo Elliogbe, pero este no estaba y cuando regresaba se encontró con Awo Owo omo Ara que le dijo ven a mi casa y le hizo Osode a Oddua y le salió Odun Toyale "Ofunbara", y se puso a engañar a Odua y le pidió más de lo debido.

Oddua salió a buscar todo lo que le pidió Awo Owo Omo Ara, pero en el camino con todo para hacer ebbó se encontró con Ozun que cuando le vió le dijo para que son tantos animales y le dijo que para un ebbó, donde Ozun le dijo Awo Lakuetun nunca pide tanto y Ozun se puso camino junto con Oddua e iba cantando: **"OZUN ITAN MOYEKUN AKUKO, BARALOYE ODUA ABOMIWA, IFA LAKUETUN ASHE".** Cuando llegaron Awo Owo Omo Ara los estaba esperando y empezó a hacerle el ebbó a Oddua, en eso llegó Elegba que había sentido los rezos y vió aquel engaño y le dijo a Awo Owo Omo Ara, que eso no estaba bien y salió a buscar a Awo Lakuetun.

Cuando llegó estaba Orúnmila y Oluopopo, de visita en casa de Awo Lakuetun y Elegba le contó a Orúnmila lo que pasaba y este se puso muy bravo con su hijo Awo Owo Omo Ara y salieron todos a camino, donde Oluopopo le dijo.- déjamelo a mi y empezó a tocar su campana y a echarle Shepe a Awo Owo Omo Ara y cantaba: **"AWO**

OWO OMO ARA OFO RIGUÑA, OWO BABA OFO LEMINAYARE, DANA DANA OWO BAYE".

Donde cuando llegaron se le habían engarrotado las manos y se le habían llenado de llagas los dedos a Awo Owo Omo Ara y no podía terminar con el ebbó de Oddua. Awo Owo Omo Ara, se echó a llorar y Awo Lakuetun le hizo el ebbó a Oddua, donde todos los animales eran funfun, porque era lo que Odua sólo tenía en aquella tierra.

Donde Awo Lakuetun, le dijo a Awo Owo Omo Ara.- esto te pasó porque Orúnmila se puso bravo, porque Ifá condena al Awo, que no habla la verdad del Odun que sale y falsea lo que Ifá dice y por eso él permitió que el Shepe te llegara.

Entonces le dijo.- yo te voy ayudar, reparte todo lo que pediste demás a Oddua. El eya tutu con bastante ori se lo pones a Oluopopo, las eyeles a Ozun y los 3 jio jio se los da a Elegba.

Las manos se le fueron mejorando y ya podía mover los dedos, cuando llegó Orúnmila, Awo Owo Omo Ara se le incó y le pidió perdón y le dió a su Ifá lo que le quedaba que eran adie meyi funfun. Orúnmila lo perdonó, pero le quedó un dedo jorobado, para que se acordara:

"QUE LA FALSEDAD DEL AWO CON LA PALABRA DE IFA,SE CASTIGA".

Entonces Awo Owo Omo Ara, nunca mas se apartó de la enseñanza de Orúnmila para poder vivir siempre en la tierra de **ADELE KUTANLE**, que era la tierra de **ODDUA BABA FUNFUN**.

Nota: En este Odun es vital tener Oddua, el Ifá come adie funfun siempre y los animales del ebbó siempre son blancos.

ODU OSHE BILE

HISTORIA

DICE IFA: Que una vez Olofin, Oduduwa y Orúnmila bajaron a la tierra para ver cómo andaban las cosas de este mundo, después de mucho caminar vieron una choza, a la cual se llegaron para pedir un poco de agua para lo cual tocaron la puerta, saliendo a recibirlo el morador de aquella choza que no era otro que Oshebile, al cual le pidieron agua, el hombre les trajo agua en una jicara y el último en tomarlo fue Olofin, el cual por medio de su poder cuando le devolvió la jícara estaba llena de agua otra vez, Oshebile al ver esto dijo.- Esto es virtud, porque uds. me pidieron agua y me volvieron otra vez!; Entonces Olofin le dijo.- ¿Ud. quiere que le conceda un poder? pero en ese momento Orula le interrumpió para decirle a Oshebile para poder ver realizado ese poder ud. tiene que asociarse con otra persona. Olofin por fin le preguntó a Oshebile cuál era su deseo, entonces Oshebile le contestó.- Yo quiero tener el poder de comunicación con Ud., y lo que yo le pida a Ud.me lo conceda siempre y cuando yo tenga la razón, Olofin contestó.- Too aban Eshu concedido esta; y se marcharon, siguieron caminando y se encontaron con obi y Olofin le preguntó.-¿ Qué te sucede? y obi le respondió.- Nadie se ocupa de ti y quiero ser útil, entonces Orula le dijo.- Pero te hace falta algo!, Olofin le contestó a obi. Too aban eshu, y se marcharon al poco tiempo volvieron a bajar para ver cómo seguían los habitantes del mundo, fueron a la choza de Oshebile y el hombre seguía allí sin hacer nada, siguieron caminando y fueron a ver a Obi, el cual seguía orgulloso, triste y sin hacer nada.

Pasose el tiempo y obi decidiose ir a ver a Orula, al cual le dijo Olofin me dió un poder el cual no veo, Orula le contestó.- te falta algo, pero obi molesto le respondió.- cómo tu vas a saber más que Olofin!, y se marchó, pasó el tiempo y obi volvió a donde Orula y le dijo.- Orula, Olofin me ha engañado, pues sigo igual que antes!, Orula le respondió.- Olofin no te ha engañado es que te falta algo, obi por fin le preguntó.- ¿Que es lo que me falta?, Orula le respondió hubiera empezado por ahí, vete por este camino y al final a la derecha encontrarás una choza toca en ella y asociate con el dueño de la choza para que puedas llegar a ser

OWO OMO ARA OFO RIGUÑA, OWO BABA OFO LEMINAYARE, DANA DANA OWO BAYE".

Donde cuando llegaron se le habían engarrotado las manos y se le habían llenado de llagas los dedos a Awo Owo Omo Ara y no podía terminar con el ebbó de Oddua. Awo Owo Omo Ara, se echó a llorar y Awo Lakuetun le hizo el ebbó a Oddua, donde todos los animales eran funfun, porque era lo que Odua sólo tenía en aquella tierra.

Donde Awo Lakuetun, le dijo a Awo Owo Omo Ara.- esto te pasó porque Orúnmila se puso bravo, porque Ifá condena al Awo, que no habla la verdad del Odun que sale y falsea lo que Ifá dice y por eso él permitió que el Shepe te llegara.

Entonces le dijo.- yo te voy ayudar, reparte todo lo que pediste demás a Oddua. El eya tutu con bastante ori se lo pones a Oluopopo, las eyeles a Ozun y los 3 jio jio se los da a Elegba.

Las manos se le fueron mejorando y ya podía mover los dedos, cuando llegó Orúnmila, Awo Owo Omo Ara se le incó y le pidió perdón y le dió a su Ifá lo que le quedaba que eran adie meyi funfun. Orúnmila lo perdonó, pero le quedó un dedo jorobado, para que se acordara:

"QUE LA FALSEDAD DEL AWO CON LA PALABRA DE IFA,SE CASTIGA".

Entonces Awo Owo Omo Ara, nunca mas se apartó de la enseñanza de Orúnmila para poder vivir siempre en la tierra de **ADELE KUTANLE**, que era la tierra de **ODDUA BABA FUNFUN**.

Nota: En este Odun es vital tener Oddua, el Ifá come adie funfun siempre y los animales del ebbó siempre son blancos.

ODU OSHE BILE

HISTORIA

DICE IFA: Que una vez Olofin, Oduduwa y Orúnmila bajaron a la tierra para ver cómo andaban las cosas de este mundo, después de mucho caminar vieron una choza, a la cual se llegaron para pedir un poco de agua para lo cual tocaron la puerta, saliendo a recibirlo el morador de aquella choza que no era otro que Oshebile, al cual le pidieron agua, el hombre les trajo agua en una jicara y el último en tomarlo fue Olofin, el cual por medio de su poder cuando le devolvió la jícara estaba llena de agua otra vez, Oshebile al ver esto dijo.- Esto es virtud, porque uds. me pidieron agua y me volvieron otra vez!; Entonces Olofin le dijo.- ¿Ud. quiere que le conceda un poder? pero en ese momento Orula le interrumpió para decirle a Oshebile para poder ver realizado ese poder ud. tiene que asociarse con otra persona. Olofin por fin le preguntó a Oshebile cuál era su deseo, entonces Oshebile le contestó.- Yo quiero tener el poder de comunicación con Ud., y lo que yo le pida a Ud.me lo conceda siempre y cuando yo tenga la razón, Olofin contestó.- Too aban Eshu concedido esta; y se marcharon, siguieron caminando y se encontaron con obi y Olofin le preguntó.-¿ Qué te sucede? y obi le respondió.- Nadie se ocupa de ti y quiero ser útil, entonces Orula le dijo.- Pero te hace falta algo!, Olofin le contestó a obi. Too aban eshu, y se marcharon al poco tiempo volvieron a bajar para ver cómo seguían los habitantes del mundo, fueron a la choza de Oshebile y el hombre seguía allí sin hacer nada, siguieron caminando y fueron a ver a Obi, el cual seguía orgulloso, triste y sin hacer nada.

Pasose el tiempo y obi decidiose ir a ver a Orula, al cual le dijo Olofin me dió un poder el cual no veo, Orula le contestó.- te falta algo, pero obi molesto le respondió.- cómo tu vas a saber más que Olofin!, y se marchó, pasó el tiempo y obi volvió a donde Orula y le dijo.- Orula, Olofin me ha engañado, pues sigo igual que antes!, Orula le respondió.- Olofin no te ha engañado es que te falta algo, obi por fin le preguntó.- ¿Que es lo que me falta?, Orula le respondió hubiera empezado por ahí, vete por este camino y al final a la derecha encontrarás una choza toca en ella y asociate con el dueño de la choza para que puedas llegar a ser

en este mundo lo que Olofin te concedió, obi partió para la choza y cuando llegó tocó la puerta y le contestaron.- ¿Quién es? y el respondió yo obi, lo mandaron a entrar y Oshebile le dijo.- ¿Que deseas?, a lo cual obi le respondió.- Orula me mando a que me asociara con Ud. y vengo a buscarlo porque me estan esperando en la tierra de Ifá para Ud. vaya conmigo, pero es que yo no puedo caminar, fueron las palabras de Oshebile, únicamente si me llevas cargado podre ir contigo, obi se lo echó encima y partió con él, cuando llegaron a su destino había una gran epidemia, obi empezó a adivinar y en lo que obi hablaba o explicaba cómo curar las enfermedades, Oshebile hablaba con el cielo donde Olofin lo escuchaba y así fue como el pueblo se salvó en agradecimiento le hicieron una fiesta a Obi, en donde comió y bebió y se divirtio sin ocuparse de Oshebile, al cual lo había dejado abandonado allí tirado en el suelo, así Obi se fue para otra tierra donde Oggún gobernaba y sostenía guerra con sus enemigos. Cuando llegó Obi, Oggún le preguntó si él ganaría la batalla, a lo cual Obi respondió que podía ir confiado a ella sin problemas, pues suya iba a ser la victoria, Oggún fue a la guerra confiado y perdió la batalla, cuando regresó lo primero que hizo fue a buscar a Obi y lo apaleó, destrozándolo casi; En ese momento fue cuando obi se acordó de Oshebille y viró a buscarlo, cuando le encontró le dijo.- Perdone mi olvido!, pero es que como te quedaste atrás, Oshebille le respondió.- Mientras tú comías y bebías yo estaba aquí pasando hambre, perdóname repitió de nuevo Obi, entonces Oshebille le contestó,- Vamos hacer un pacto para que tus trabajos tengan el consentimiento de Olofin y no se te olvide más nunca mi persona, ya que yo soy el único que se comunica con Olofin, desde hoy en adelante tendrás que rezar Oshebile antes de comenzar tus trabajos, aceptó, respondió obi y en eso se oyó la voz de Olofin que dijo.- Too Aban Eshu.

ODU OSHE PAURE

HISTORIA

Era un Awo que sabía igual que los demás, pero de él decían que él era el que más sabía.

Un día se reunieron sus enemigos y decidieron declararle la guerra y el tuvo que coger a su Ifa y salir huyendo hacia una loma.

Allí se miró y vió este Ifá y se escondió en la falda de la Loma que estaba opuesta al pueblo del que había salido a los 15 días, vió en el llano a la otra falda de la Loma que había crecido un poco de maíz sembrado cerca de su casa, viendo entonces la oportunidad de bajar al pueblo otra vez con su Orúnmila, tapándose con la maloja.

Cuando llegó al pueblo vió con sorpresa que sus enemigos se habían destruídos unos a otros, los mismos que la habían hecho la guerra.

en este mundo lo que Olofin te concedió, obi partió para la choza y cuando llegó tocó la puerta y le contestaron.- ¿Quién es? y el respondió yo obi, lo mandaron a entrar y Oshebile le dijo.- ¿Que deseas?, a lo cual obi le respondió.- Orula me mando a que me asociara con Ud. y vengo a buscarlo porque me estan esperando en la tierra de Ifá para Ud. vaya conmigo, pero es que yo no puedo caminar, fueron las palabras de Oshebile, únicamente si me llevas cargado podre ir contigo, obi se lo echó encima y partió con él, cuando llegaron a su destino había una gran epidemia, obi empezó a adivinar y en lo que obi hablaba o explicaba cómo curar las enfermedades, Oshebile hablaba con el cielo donde Olofin lo escuchaba y así fue como el pueblo se salvó en agradecimiento le hicieron una fiesta a Obi, en donde comió y bebió y se divirtio sin ocuparse de Oshebile, al cual lo había dejado abandonado allí tirado en el suelo, así Obi se fue para otra tierra donde Oggún gobernaba y sostenía guerra con sus enemigos. Cuando llegó Obi, Oggún le preguntó si él ganaría la batalla, a lo cual Obi respondió que podía ir confiado a ella sin problemas, pues suya iba a ser la victoria, Oggún fue a la guerra confiado y perdió la batalla, cuando regresó lo primero que hizo fue a buscar a Obi y lo apaleó, destrozándolo casi; En ese momento fue cuando obi se acordó de Oshebille y viró a buscarlo, cuando le encontró le dijo.- Perdone mi olvido!, pero es que como te quedaste atrás, Oshebille le respondió.- Mientras tú comías y bebías yo estaba aquí pasando hambre, perdóname repitió de nuevo Obi, entonces Oshebille le contestó,- Vamos hacer un pacto para que tus trabajos tengan el consentimiento de Olofin y no se te olvide más nunca mi persona, ya que yo soy el único que se comunica con Olofin, desde hoy en adelante tendrás que rezar Oshebile antes de comenzar tus trabajos, aceptó, respondió obi y en eso se oyó la voz de Olofin que dijo.- Too Aban Eshu.

ODU OSHE PAURE

HISTORIA

Era un Awo que sabía igual que los demás, pero de él decían que él era el que más sabía.

Un día se reunieron sus enemigos y decidieron declararle la guerra y el tuvo que coger a su Ifa y salir huyendo hacia una loma.

Allí se miró y vió este Ifá y se escondió en la falda de la Loma que estaba opuesta al pueblo del que había salido a los 15 días, vió en el llano a la otra falda de la Loma que había crecido un poco de maíz sembrado cerca de su casa, viendo entonces la oportunidad de bajar al pueblo otra vez con su Orúnmila, tapándose con la maloja.

Cuando llegó al pueblo vió con sorpresa que sus enemigos se habían destruídos unos a otros, los mismos que la habían hecho la guerra.

ODU OSHE PAURE

HISTORIA "EL COFRE"

Había un Rey que cuando el mundo primitivo se perdió, logró encerrar el secreto de Ikú en un cofre de oro todo forrado de piedras preciosas y un día en su peregrinaje llegó a casa de un anciano que era Obatalá y le dió a guardar el cofre.

En esa tierra que dirigía Oshe Paure, este siempre iba a casa de Obatalá a prender y un día vió el cofre y le llamó tanto la atención por lo lindo que era que le dijo a Obatalá, me lo voy a llevar Baba, pero Obatalá le decía. - hijo no te lo lleves, que eso es un secreto muy antiguo y nadie sabe lo que tiene dentro: pero resultó que Oshe Paure tanto le dió a Obatalá, que al fin se lo llevó a su casa sin preguntarle a Ifá si aquello le convenía.

Resultó que en su casa él se puso a adorar a aquello y siempre le venía a la cabeza la idea de abrirlo a ver qué tenía adentro.

Un día abrió aquel cofre y se encontró dentro el secreto de Iku y más nunca quiso que lo vieran en el mundo, porque se enamoró de la muerte que dentro de ese cofre era un pescado momificado, que tenía los ojos de piedras preciosas y producto de eso se encantó y se volvió él mismo un pescado muy lindo de muchos colores y se fue a vivir a lo profundo de los mares.

ODU OTURANICO

Aquí nació el sistema nervioso. Aquí nació la comunicación de Eggun y Oddua con Olofin.

HISTORIA

En este camino Olofin se quejaba de que no recibía noticia de lo que pasaba en la tierra y que Oddua no le comunicaba nada sobre los eggun.

Oddua vivía en la tierra de Inle Lanire Aguo, en cuyo lugar todos los eggun se sembraban al pie de Iqui Odan y debido al gran secreto que poseía este Aguo Oddua confiaba en que Olofin estaba recibiendo toda la información de lo que se hacía y de lo que pasaba en la tierra, pero el gran secreto que tenía Iqui Oddan no podía transmitirle nada a Olofin porque el gran poder de Shangó lo impedía ya que éste estaba disgustado con Oddua, porque Oddua no contaban con Changó para nada de lo que él hacía: Un día Olofin se molestó y mandó a la tierra a Aguo Obanilorun para que hablara con Oddua, Aguo Obanilorun venía impulsado cantando: Obanilirun Baba Lodeo Eggun Mafun Olodumare; Shangó que lo oyó cantar lo interceptó en el camino y lo consagró. Después lo escondió, Oddua que sabía que Shangó tenía un secreto, el cual él tenía necesidad de saberlo para poder darle cuenta a Olofin de lo que pasaba en la tierra y no le quedó más remedio que mandar a buscar Shangó; Cuando Shangó llegó a donde estaba Oddua empezó a cantar:

Eggun Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin, Eggun Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin, Eggun Oddua Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin.

Y al cantar esto salieron todos los Eggun se pusieron a los pies de Olofin. Oddua que vió esto se asustó y se fue arrodillar delante de Shangó, pero este no se lo permitió. Entonces Oddua le dijo a Shangó.- Para cualquier cosa que yo tenga que hacer tú siempre tendrás que estar conmigo, entonces Shangó le pidió la bendición y le dijo.- Tenemos que consagrar a Aguo Obanilorun al pie de Iqui Odan para que este sea

ODU OSHE PAURE

HISTORIA "EL COFRE"

Había un Rey que cuando el mundo primitivo se perdió, logró encerrar el secreto de Ikú en un cofre de oro todo forrado de piedras preciosas y un día en su peregrinaje llegó a casa de un anciano que era Obatalá y le dió a guardar el cofre.

En esa tierra que dirigía Oshe Paure, este siempre iba a casa de Obatalá a prender y un día vió el cofre y le llamó tanto la atención por lo lindo que era que le dijo a Obatalá, me lo voy a llevar Baba, pero Obatalá le decía. - hijo no te lo lleves, que eso es un secreto muy antiguo y nadie sabe lo que tiene dentro: pero resultó que Oshe Paure tanto le dió a Obatalá, que al fin se lo llevó a su casa sin preguntarle a Ifá si aquello le convenía.

Resultó que en su casa él se puso a adorar a aquello y siempre le venía a la cabeza la idea de abrirlo a ver qué tenía adentro.

Un día abrió aquel cofre y se encontró dentro el secreto de Iku y más nunca quiso que lo vieran en el mundo, porque se enamoró de la muerte que dentro de ese cofre era un pescado momificado, que tenía los ojos de piedras preciosas y producto de eso se encantó y se volvió él mismo un pescado muy lindo de muchos colores y se fue a vivir a lo profundo de los mares.

ODU OTURANICO

Aquí nació el sistema nervioso. Aquí nació la comunicación de Eggun y Oddua con Olofin.

HISTORIA

En este camino Olofin se quejaba de que no recibía noticia de lo que pasaba en la tierra y que Oddua no le comunicaba nada sobre los eggun.

Oddua vivía en la tierra de Inle Lanire Aguo, en cuyo lugar todos los eggun se sembraban al pie de Iqui Odan y debido al gran secreto que poseía este Aguo Oddua confiaba en que Olofin estaba recibiendo toda la información de lo que se hacía y de lo que pasaba en la tierra, pero el gran secreto que tenía Iqui Oddan no podía transmitirle nada a Olofin porque el gran poder de Shangó lo impedía ya que éste estaba disgustado con Oddua, porque Oddua no contaban con Changó para nada de lo que él hacía: Un día Olofin se molestó y mandó a la tierra a Aguo Obanilorun para que hablara con Oddua, Aguo Obanilorun venía impulsado cantando: Obanilirun Baba Lodeo Eggun Mafun Olodumare; Shangó que lo oyó cantar lo interceptó en el camino y lo consagró. Después lo escondió, Oddua que sabía que Shangó tenía un secreto, el cual él tenía necesidad de saberlo para poder darle cuenta a Olofin de lo que pasaba en la tierra y no le quedó más remedio que mandar a buscar Shangó; Cuando Shangó llegó a donde estaba Oddua empezó a cantar:

Eggun Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin, Eggun Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin, Eggun Oddua Baba Nilorun, Eggun Mafun Olofin.

Y al cantar esto salieron todos los Eggun se pusieron a los pies de Olofin. Oddua que vió esto se asustó y se fue arrodillar delante de Shangó, pero este no se lo permitió. Entonces Oddua le dijo a Shangó.- Para cualquier cosa que yo tenga que hacer tú siempre tendrás que estar conmigo, entonces Shangó le pidió la bendición y le dijo.- Tenemos que consagrar a Aguo Obanilorun al pie de Iqui Odan para que este sea

el mandadero suyo y esté siempre viajando entre Ud. y Olofin. Consagraron a Aguo Obanilorun y lo hicieron Rey mandadero entre la tierra y el cielo. Mientras Shangó lo consagraba Oddua daba golpes con los tres pashanes en el suelo.

Despues Shangó cogió nueve hojas caídas de Iquin Odan, el huevo y la medida de Aguo Obanilorun y se la pasaron a este sobre todo por la cara, las pusieron en una jícara y le metieron el gran secreto. Despues le dijeron.- Mientras el mundo sea mundo tú serás el mandadero de Olofin, Oddua y Shangó.

Nota: El que tiene este signo es una persona que padece de los nervios.

Nota: Cuando Aguo Obanilorun venía cantando, traía en las manos tres pashanes, un huevo y un osadie dundun.

ODU IKA OTURA

HISTORIA

"ESTE IFA MANDA A UNIRSE A LOS BABALAWOS PARA IRE ASHEGUNOTA"

En la tierra Oyebioshe, vivía awó Akuarere el que tenía siete hijos muy inconformes, a pesar de que él siempre trataba de darles lo que ellos querían, él vivía con gran preocupación e intranquilidad por el porvenir de sus hijos, él sólo atinaba rezarle para que sus hijos se unieran y así se pudiera salvar el futuro y vivir bien, él siempre le ponía Saraekó a Oduduwa y le rezaba así: **ODDUA ORI MAYA OFOYUDE OMO LEKUN AWO AKUARORO SOKUN BABA.**

Entonces Oddua llegaba y le decía; no te preocupes que tus hijos se van a unir, entonces él decía; Estoy malo del corazón y de la leri, me duele mucho la cintura y cuando muera no tengo a quien entregarle mis secretos, pues mis hijos viven cada uno a su manera un día Oddua le dijo: Vamos a casa de Awo Buyekeagbalelo Ifá, para que te ayude a resolver ese problema, y se pusieron a camino donde Oddua iba cantando; **IFA LAYEO LAYEKUN BABALORUN AWO AKUARORO AWO BUYOKO IRANLOWO MI.**

Cuando ellos llegaron, awó Buyoko les dijo: Tienen que darle de comer a Olorun para que la tierra se fortalezca y tus hijos te obedezcan, awó Akuaroro hizo un círculo de efún y orí y puso IKA KUARO y encima puso atepón, lo dividió en 4 partes y escribió los 16 Meyis cantando:**AGUADENIFA ODUN BOWA OMO OYU OPON BABA EYIOGBE ODUN BOWA.**

Después en el centro puso Ika Akuaroro y ahí puso igba con Saraeko Lawaramalu y omi obi con opolopo efun y orí, entonces puso su Ifá suelto en el Opon y encendió las 16 itana cantando: ODOLOFUN OLORUN ITANA MOYAGUA BABA EYIOGBE ITANA MOYAGUA, hasta que encendió las 16 itanas, entonces comenzaron a llamar bien a Olorun con el agogó que Oduduwa traía cantando:

el mandadero suyo y esté siempre viajando entre Ud. y Olofin. Consagraron a Aguo Obanilorun y lo hicieron Rey mandadero entre la tierra y el cielo. Mientras Shangó lo consagraba Oddua daba golpes con los tres pashanes en el suelo.

Despues Shangó cogió nueve hojas caídas de Iquin Odan, el huevo y la medida de Aguo Obanilorun y se la pasaron a este sobre todo por la cara, las pusieron en una jícara y le metieron el gran secreto. Despues le dijeron.- Mientras el mundo sea mundo tú serás el mandadero de Olofin, Oddua y Shangó.

Nota: El que tiene este signo es una persona que padece de los nervios.

Nota: Cuando Aguo Obanilorun venía cantando, traía en las manos tres pashanes, un huevo y un osadie dundun.

ODU IKA OTURA

HISTORIA

"ESTE IFA MANDA A UNIRSE A LOS BABALAWOS PARA IRE ASHEGUNOTA"

En la tierra Oyebioshe, vivía awó Akuarere el que tenía siete hijos muy inconformes, a pesar de que él siempre trataba de darles lo que ellos querían, él vivía con gran preocupación e intranquilidad por el porvenir de sus hijos, él sólo atinaba rezarle para que sus hijos se unieran y así se pudiera salvar el futuro y vivir bien, él siempre le ponía Saraekó a Oduduwa y le rezaba así: **ODDUA ORI MAYA OFOYUDE OMO LEKUN AWO AKUARORO SOKUN BABA.**

Entonces Oddua llegaba y le decía; no te preocupes que tus hijos se van a unir, entonces él decía; Estoy malo del corazón y de la leri, me duele mucho la cintura y cuando muera no tengo a quien entregarle mis secretos, pues mis hijos viven cada uno a su manera un día Oddua le dijo: Vamos a casa de Awo Buyekeagbalelo Ifá, para que te ayude a resolver ese problema, y se pusieron a camino donde Oddua iba cantando; **IFA LAYEO LAYEKUN BABALORUN AWO AKUARORO AWO BUYOKO IRANLOWO MI.**

Cuando ellos llegaron, awó Buyoko les dijo: Tienen que darle de comer a Olorun para que la tierra se fortalezca y tus hijos te obedezcan, awó Akuaroro hizo un círculo de efún y orí y puso IKA KUARO y encima puso atepón, lo dividió en 4 partes y escribió los 16 Meyis cantando:**AGUADENIFA ODUN BOWA OMO OYU OPON BABA EYIOGBE ODUN BOWA.**

Después en el centro puso Ika Akuaroro y ahí puso igba con Saraeko Lawaramalu y omi obi con opolopo efun y orí, entonces puso su Ifá suelto en el Opon y encendió las 16 itana cantando: ODOLOFUN OLORUN ITANA MOYAGUA BABA EYIOGBE ITANA MOYAGUA, hasta que encendió las 16 itanas, entonces comenzaron a llamar bien a Olorun con el agogó que Oduduwa traía cantando:

OLORUN OLORUN ODOBALE OLOFIN OLORUN LADEO, IFA LAYE BABA NI OLORUN BABA ASHE OMO LAYIREO, BABA OLORUN OLOFIN LAYIREO.

Apareció Olorun y le dieron ahí las eyelé meyi funfun y las adie funfun donde awo Akuaroro y awó Buyeke cantaban

ABELE BELE ADDIE IFASINIFIKURA BOBAO ORUNLA, ABELE BELE ADDIE IFA SINIFIKURA.

Donde Oduduwa después le recogió todas las eyelé, las addie, la igba, y las tapó todo con asho funfun y lo llevó a leri Oké donde cantaba: **AWO LAYEBI IFA AWO AKUAROROLERI AWO BUYOKO OMO OLOFIN LAYIREO JEKUA BABA.**

Entonces en virtud del poder de Olorun aquella tierra se puso más fuerte, y los omo de la tierra Oyebioshe se enmendaron y se fueron uniendo y se hicieron más fuertes y nadie podía con ellos así fue como se le fue quitando la preocupación e intranquilidad de awo Akuaroro por el porvenir de sus hijos pudo vivir mejor y con más fuerza, donde awó Buyoko y Oddua le dijeron tienes que hacer este ceremonia a menudo.

ODU OTRUPO MELLI

HISTORIA ODU OTRUPO MELLI

En la tierra Abako Nile los habitantes de esa tierra pasaban hambre y tenían enfermedad y deseaban tener salud.

Entonces fueron a casa de Orúnmila que les vió este Ifá y les marcó darle una Eure a su Ifá donde ellos llevaran esa carne y los Iñales rumbo a una Loma donde encontrarían una casita pintada de blanco que allí entregaran la carne de eure y ellos comieran sólo de los órganos interiores para que ellos tuvieran salud y se les fuera todo lo malo.

Ellos salieron a camino y tuvieron que caminar mucho donde les entró hambre y una parte de ellos dijo comamos de la carne que nos alimentará más, pero hubo algunos que protestaron pero al fin ellos todos comieron de la carne y de pronto vieron la casita de la loma y ellos dijeron, nos precipitamos, entonces ellos llegaron junto a la casita escondiéndose y dejaron a la puerta los Iñales e Ifu que era lo que les quedaba y se retiraron a escondidas donde al ruido salieron de la casita Olofin, Oduduwa y Eggun y Bogbo Orishas y comenzaron a llamar a la gente, pero ellos se asustaron y salieron corriendo donde Eggun y Bogbo Orisha comenzaron a comer de los Iñales e Ifu donde Olofin dijo. Aún tenían tiempo de salvarse, pero no me oyeron!, entonces las gentes de Abako Nile que es la humanidad siguió teniendo la enfermedad y Eggun y Bogbo Orishas nunca la tuvieron por virtud de Olofin.

OLORUN OLORUN ODOBALE OLOFIN OLORUN LADEO, IFA LAYE BABA NI OLORUN BABA ASHE OMO LAYIREO, BABA OLORUN OLOFIN LAYIREO.

Apareció Olorun y le dieron ahí las eyelé meyi funfun y las adie funfun donde awo Akuaroro y awó Buyeke cantaban

ABELE BELE ADDIE IFASINIFIKURA BOBAO ORUNLA, ABELE BELE ADDIE IFA SINIFIKURA.

Donde Oduduwa después le recogió todas las eyelé, las addie, la igba, y las tapó todo con asho funfun y lo llevó a leri Oké donde cantaba: **AWO LAYEBI IFA AWO AKUARORO LERI AWO BUYOKO OMO OLOFIN LAYIREO JEKUA BABA.**

Entonces en virtud del poder de Olorun aquella tierra se puso más fuerte, y los omo de la tierra Oyebioshe se enmendaron y se fueron uniendo y se hicieron más fuertes y nadie podía con ellos así fue como se le fue quitando la preocupación e intranquilidad de awo Akuaroro por el porvenir de sus hijos pudo vivir mejor y con más fuerza, donde awó Buyoko y Oddua le dijeron tienes que hacer este ceremonia a menudo.

ODU OTRUPO MELLI

HISTORIA ODU OTRUPO MELLI

En la tierra Abako Nile los habitantes de esa tierra pasaban hambre y tenían enfermedad y deseaban tener salud.

Entonces fueron a casa de Orúnmila que les vió este Ifá y les marcó darle una Eure a su Ifá donde ellos llevaran esa carne y los Iñales rumbo a una Loma donde encontrarían una casita pintada de blanco que allí entregaran la carne de eure y ellos comieran sólo de los órganos interiores para que ellos tuvieran salud y se les fuera todo lo malo.

Ellos salieron a camino y tuvieron que caminar mucho donde les entró hambre y una parte de ellos dijo comamos de la carne que nos alimentará más, pero hubo algunos que protestaron pero al fin ellos todos comieron de la carne y de pronto vieron la casita de la loma y ellos dijeron, nos precipitamos, entonces ellos llegaron junto a la casita escondiéndose y dejaron a la puerta los Iñales e Ifu que era lo que les quedaba y se retiraron a escondidas donde al ruido salieron de la casita Olofin, Oduduwa y Eggun y Bogbo Orishas y comenzaron a llamar a la gente, pero ellos se asustaron y salieron corriendo donde Eggun y Bogbo Orisha comenzaron a comer de los Iñales e Ifu donde Olofin dijo. Aún tenían tiempo de salvarse, pero no me oyeron!, entonces las gentes de Abako Nile que es la humanidad siguió teniendo la enfermedad y Eggun y Bogbo Orishas nunca la tuvieron por virtud de Olofin.

ODU OYEKUN FOLOKANA
ODU OYEKUN KANA

IFA NI KAFEREFUN ODUDUWA MAREFEFUN OBATALA ATI OSUN LODAFUN IYARE

HISTORIA "EL NIÑO PERDIDO"

Era un niño muy travieso, malcriado, y cabeza dura y hacía todo lo que sus padres le prohibían por su bien, no oía consejos, pero era muy protegido por los santos entre ellos, Obatalá, Osun y Oduduwa.

Un día el pilluelo se encaminó hacia el monte, cosa prohíbida por sus padres debido al gran peligro que allí corría, cuando él llegó al monte le llamó la atención un arbusto que era uno de los preferidos del Dios del Monte (Osain) y lo destrozó y Osain contemplando semejante acto lo encantó y lo introdujo en el hueco de un árbol cercano.

Elegba al ver lo que sucedía mandó al owunko a proteger al niño y al llegar al arbusto el owunko con sus tarros terminó de tumbar el arbusto, pues al llegar allí atacó con la cabeza el árbol hueco donde Osain había introducido al niño y que al lado del mismo estaba plantado el arbusto destruído.

Osain creyó que era el mismo muchacho del que había terminado de tumbar su árbol y se enfureció más aún, pero la representación de Oduduwa y Obatalá Ayaguna se hizo presente y le dijeron a Osain.- No fue el niño sino el owunko el que destruyó tu arbusto preferido; Entonces mataron al awunko y así el niño salvó la vida.

NOTA: Ud. es demasiado intransigente y persiste en hacer lo que los Santos y lo que quieren bien le han dicho que no debes de hacer y por desobediente o por no darle la importancia debida a sus cosas puede perderlo todo, hasta la libertad y la vida.

Ounko mamón elebo que se le da a Eshu y se le reparte en tres lugares distintos en el Nigbe. Esto es por Ifá osobo.

OTURA IROSO

Los Tres Bueyes de Olofin

En la Tierra Otura Iroso vivía como cochero, era hijo de Oduduwa que era el Oba de esa tierra. Tenía un hijo que era el Jefe de la Guardia de palacio. Oba Ide cochero tenía relaciones con una mujer que era bailarina de la corte; esta bailarina deseaba ser reina. Un día ella fue a ver a Orúnmila con el propósito de hacer algo pare convertirse en reina. Orúnmila la miró y le vió el Ifá de Otura Iroso. Le mandó a hacer Ebo con cuatro plumas de pavo real, después, con esas plumas le fabricó un abanico y le dijo que conservara este abanico para que nunca se le olvidara que jamás llegaría a alcanzar la posición de reina.

Ella no le hizo caso a Orúnmila y comenzó a tramar para quedarse de reina. Se puso de acuerdo con el Jefe de la guardia que era el hijo del Oba para asesinar a éste. Un día cuando terminó de bailar se dirigió a los aposentos del Oba llevando un puñal oculto, se encontró que la puerta estaba custodiada por un niño llamado Allomele, lo mató y lo ocultó dentro de un cofre grande que había en la habitación del Oba. Cuando este llegó y se acostó en su cama, ella que se había escondido en la habitación salió y lo mató metiéndolo en el cofre junto al niño. Después llamó al Jefe de los Guardias y le dijo: todo esta hecho vamos al templo a consagrarnos. Salieron al patio de palacio y ella se metió en la carroza real que estaba toda cubierta de encaje y algodón, la cual era tirada por tres bueyes que Olofin le había regalado a los Omo de Oduduwa para viajar por la tierra de Otura Iroso. Hizo subir al hijo del Oba al pescante y se dirigieron al Templo, al paso de la carroza todos se inclinaban pare saludar pensando que el Oba iba dentro.

Cuando llegaron al Templo los sacerdotes vieron que ellos no llevaban las insignias (Abbarun Ade Adu Aremu); la forma de Oduduwa, ni las cuatro manillas necesarias de marfil que eran necesarias para la coronación en aquella tierra, ella comprendió que había metido el cuerpo del Oba dentro del cofre junto con todas sus insignias reales. Regresó al Palacio y comenzó a discutir con el balogun y le dijo: yo reinaré sóla, tú no serás mi esposo y comenzó a abrir el cofre para apoderarse de las

ODU OYEKUN FOLOKANA
ODU OYEKUN KANA

IFA NI KAFEREFUN ODUDUWA MAREFEFUN OBATALA ATI OSUN LODAFUN IYARE

HISTORIA "EL NIÑO PERDIDO"

Era un niño muy travieso, malcriado, y cabeza dura y hacía todo lo que sus padres le prohibían por su bien, no oía consejos, pero era muy protegido por los santos entre ellos, Obatalá, Osun y Oduduwa.

Un día el pilluelo se encaminó hacia el monte, cosa prohíbida por sus padres debido al gran peligro que allí corría, cuando él llegó al monte le llamó la atención un arbusto que era uno de los preferidos del Dios del Monte (Osain) y lo destrozó y Osain contemplando semejante acto lo encantó y lo introdujo en el hueco de un árbol cercano.

Elegba al ver lo que sucedía mandó al owunko a proteger al niño y al llegar al arbusto el owunko con sus tarros terminó de tumbar el arbusto, pues al llegar allí atacó con la cabeza el árbol hueco donde Osain había introducido al niño y que al lado del mismo estaba plantado el arbusto destruído.

Osain creyó que era el mismo muchacho del que había terminado de tumbar su árbol y se enfureció más aún, pero la representación de Oduduwa y Obatalá Ayaguna se hizo presente y le dijeron a Osain.- No fue el niño sino el owunko el que destruyó tu arbusto preferido; Entonces mataron al awunko y así el niño salvó la vida.

NOTA: Ud. es demasiado intransigente y persiste en hacer lo que los Santos y lo que quieren bien le han dicho que no debes de hacer y por desobediente o por no darle la importancia debida a sus cosas puede perderlo todo, hasta la libertad y la vida.

Ounko mamón elebo que se le da a Eshu y se le reparte en tres lugares distintos en el Nigbe. Esto es por Ifá osobo.

OTURA IROSO

Los Tres Bueyes de Olofin

En la Tierra Otura Iroso vivía como cochero, era hijo de Oduduwa que era el Oba de esa tierra. Tenía un hijo que era el Jefe de la Guardia de palacio. Oba Ide cochero tenía relaciones con una mujer que era bailarina de la corte; esta bailarina deseaba ser reina. Un día ella fue a ver a Orúnmila con el propósito de hacer algo pare convertirse en reina. Orúnmila la miró y le vió el Ifá de Otura Iroso. Le mandó a hacer Ebo con cuatro plumas de pavo real, después, con esas plumas le fabricó un abanico y le dijo que conservara este abanico para que nunca se le olvidara que jamás llegaría a alcanzar la posición de reina.

Ella no le hizo caso a Orúnmila y comenzó a tramar para quedarse de reina. Se puso de acuerdo con el Jefe de la guardia que era el hijo del Oba para asesinar a éste. Un día cuando terminó de bailar se dirigió a los aposentos del Oba llevando un puñal oculto, se encontró que la puerta estaba custodiada por un niño llamado Allomele, lo mató y lo ocultó dentro de un cofre grande que había en la habitación del Oba. Cuando este llegó y se acostó en su cama, ella que se había escondido en la habitación salió y lo mató metiéndolo en el cofre junto al niño. Después llamó al Jefe de los Guardias y le dijo: todo esta hecho vamos al templo a consagrarnos. Salieron al patio de palacio y ella se metió en la carroza real que estaba toda cubierta de encaje y algodón, la cual era tirada por tres bueyes que Olofin le había regalado a los Omo de Oduduwa para viajar por la tierra de Otura Iroso. Hizo subir al hijo del Oba al pescante y se dirigieron al Templo, al paso de la carroza todos se inclinaban pare saludar pensando que el Oba iba dentro.

Cuando llegaron al Templo los sacerdotes vieron que ellos no llevaban las insignias (Abbarun Ade Adu Aremu); la forma de Oduduwa, ni las cuatro manillas necesarias de marfil que eran necesarias para la coronación en aquella tierra, ella comprendió que había metido el cuerpo del Oba dentro del cofre junto con todas sus insignias reales. Regresó al Palacio y comenzó a discutir con el balogun y le dijo: yo reinaré sóla, tú no serás mi esposo y comenzó a abrir el cofre para apoderarse de las

insignias reales; el balogun considerándose traicionado cogió un puñal y le atravesó el corazón y la metió dentro del cofre junto a los otros cadáveres, en esto el hijo del Oba sintió un escalofrio terrible y se le presentó el egun de su padre teñido de sangre vistiendo todas sus insignias reales y le dijo: para lavar tu cuerpo y alma, ve a casa de Otura Iroso y que haga ebbó con este cofre que será tu salvación, el hijo del Oba corrió a casa de Otura Iroso quien comenzó a invocar por medio de Ifá a los espíritus de Agalorun y después que terminó le dijo, este cofre se llamara Ide Koshero Akeilemi (caja secreta de eggun y del reino de la naturaleza) en el que tú y los tuyos adorarán al orisha y al espíritu de tu padre y al eggun que te acompaña, To Iban Eshu.

NOTA: Los tres bueyes de Olofin simbolizan a los tres Egun de Oduduwa. Egun-Okuni representa a Oba Abeyi. Egun-Obini representa a Yumu. Egun mokekere representa a Eshu Alashona.

IRETE SUKA

Nace la consagración de Osha por manos de Oddua y Shango.

Historia: En la tierra Bebeli Iya, había un río muy grande que emitía sonidos pues tenía muchos secretos, pero nunca se había hecho nada de Ocha.

Oddua llegó a esta tierra de visita; los Iberu no eran creyentes pero habían distintas enfermedades y pasaban mucho trabajo en esa tierra Bebeli Iya. Ellos fueron a ver a Orunla y Changó le dijo a Orunla que Oddua estaba en esa tierra. Orunla le dijo a esos Iberu, hay que hacer santo para que se salven. Chango salió para donde estaba Oddua y cuando iba por el camino cantando:

Fefe leri Nire Ocha, Fefereri, Fefereri Nire Ocha, Fefe leri Llevaba una eyele en la mano. Cuando cantaba se le presentó Oyá y Changó le contó lo que pasaba e iba a hacer. Ella le entregó una tinaja para cuando llegara se la entregara a Oddua. Orúnmila le había dado una jicara con ochinchin. Chango siguió con su canto. Oddua que lo oyó se asusto y se preguntó quién es ese que viene por ahí pero cuando vió que era Chango se puso muy contento; Chango dió tres vueltas de carnero y le entregó la tinaja. Oddua fue para el Ile Ibu y le dió eyele que le dijo Orúnmila se la diera a Yanza en el río, este se puso muy revuelto y la gente se asustaron y vieron una mujer que se paseaba con 9 leri. Todos los Iberu de tierra Bebeli Iya se asustaron y fueron para donde estaba Oddua. Este les dijo: Ustedes tienen que hacer santo porque esto que ustedes vieron es la muerte que acabará con todos. Al primero que tienen que hacerle ocha es a Awaneri Ifá, para que le salve a todos y puedan seguir haciendo ocha. A partir de aquí se empezó a alejar la enfermedad, la muerte y la miseria de la sierra Bebeli Iya. Vino la gran creencia de Ocha.

insignias reales; el balogun considerándose traicionado cogió un puñal y le atravesó el corazón y la metió dentro del cofre junto a los otros cadáveres, en esto el hijo del Oba sintió un escalofrio terrible y se le presentó el egun de su padre teñido de sangre vistiendo todas sus insignias reales y le dijo: para lavar tu cuerpo y alma, ve a casa de Otura Iroso y que haga ebbó con este cofre que será tu salvación, el hijo del Oba corrió a casa de Otura Iroso quien comenzó a invocar por medio de Ifá a los espíritus de Agalorun y después que terminó le dijo, este cofre se llamara Ide Koshero Akeilemi (caja secreta de eggun y del reino de la naturaleza) en el que tú y los tuyos adorarán al orisha y al espíritu de tu padre y al eggun que te acompaña, To Iban Eshu.

NOTA: Los tres bueyes de Olofin simbolizan a los tres Egun de Oduduwa. Egun-Okuni representa a Oba Abeyi. Egun-Obini representa a Yumu. Egun mokekere representa a Eshu Alashona.

IRETE SUKA

Nace la consagración de Osha por manos de Oddua y Shango.

Historia: En la tierra Bebeli Iya, había un río muy grande que emitía sonidos pues tenía muchos secretos, pero nunca se había hecho nada de Ocha.

Oddua llegó a esta tierra de visita; los Iberu no eran creyentes pero habían distintas enfermedades y pasaban mucho trabajo en esa tierra Bebeli Iya. Ellos fueron a ver a Orunla y Changó le dijo a Orunla que Oddua estaba en esa tierra. Orunla le dijo a esos Iberu, hay que hacer santo para que se salven. Chango salió para donde estaba Oddua y cuando iba por el camino cantando:

Fefe leri Nire Ocha, Fefereri, Fefereri Nire Ocha, Fefe leri Llevaba una eyele en la mano. Cuando cantaba se le presentó Oyá y Changó le contó lo que pasaba e iba a hacer. Ella le entregó una tinaja para cuando llegara se la entregara a Oddua. Orúnmila le había dado una jicara con ochinchin. Chango siguió con su canto. Oddua que lo oyó se asusto y se preguntó quién es ese que viene por ahí pero cuando vió que era Chango se puso muy contento; Chango dió tres vueltas de carnero y le entregó la tinaja. Oddua fue para el Ile Ibu y le dió eyele que le dijo Orúnmila se la diera a Yanza en el río, este se puso muy revuelto y la gente se asustaron y vieron una mujer que se paseaba con 9 leri. Todos los Iberu de tierra Bebeli Iya se asustaron y fueron para donde estaba Oddua. Este les dijo: Ustedes tienen que hacer santo porque esto que ustedes vieron es la muerte que acabará con todos. Al primero que tienen que hacerle ocha es a Awaneri Ifá, para que le salve a todos y puedan seguir haciendo ocha. A partir de aquí se empezó a alejar la enfermedad, la muerte y la miseria de la sierra Bebeli Iya. Vino la gran creencia de Ocha.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Abimbola, Wande. An Exposition of Ifá Literary Corpus. Ibadan, 1976.
Aimiwu, U.E.I. "Oduduwa". Nigeria. Magazine. nos.107-109, diciembre 1970-agosto 1971.

Akinjogbin, I.A. El concepto del poder en el Africa tradicional en el área cultural yoruba.Serbal/Unesco,1983.
España.

Angarica, Nicolás. Manual del Orihaté. Religión Lucumí (mimeografiado).

Barnet, Miguel. La fuente viva. Ed. Letras Cubanas, Ciudad de la Habana, 1983

Bolívar Aróstegui, Natalia. Opalopo Owo. Ed. Ciencias Sociales.

———————————. Los orishas en Cuba. Ed.Unión, Ciudad de La Habana, 1990.

Cabrera, Lydia. El monte. Ed. I.R.La Habana, 1954.
———————. Anagó. Vocabulario lucumí. Colección Checherekú. Ed. Universal, Miami,1986.

Cros Sandoval, Mercedes. La religión afrocubana. Colección Plaza Mayor. Madrid, 1975.

Crowler, Michel. The Story of Nigeria. Faber and Faber, London, 1962.

Deschamps Chapeaux, Pedro. El negro en la economía habanera del Siglo 19 .La Habana, 1971.
———————————. "Cabildos solo para esclavos". Revista

Cuba, La Habana, enero, 1968
Díaz Fabelo,Teodoro. Cincuenta y un patakíes afroamericanos. Ed. Monte Avila, Caracas, 1983.
———————————. Olorum. Ed. Dpto.Folklor del Teatro Nacional de Cuba, 1960.

Eluyemi, Omotoso. "Selecting an Ooni of Ifé". Nigeria Magazine, vol.53, no.4, octubre-diciembre, 1985.
———————————. This is Ilé-Ifé. Adesomi Printing Work, Ilé-Ifé, 1986.

Entralgo, Armando. Africa.Religión. Tomo 4 (Ciencias Sociales). Ciudad Habana, 1979.

Euba, Titi. "The Ooni of Ifés Aré Crown and the concept of Divine Head". Nigeria Magazine, vol.53, no. 1, enero-marzo, 1985.

Fabunmi, M.A. A Traditional History of Ilé-Ifé. Kings Press, Ilé-Ifé.

Franco, José L. Afroamérica. Junta Nacional Arqueología y Etnología, La Habana, 1961.
———————————. La diáspora africana. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

Frobenius,Leo. La cultura como ser viviente. Contornos de una doctrina cultural y psicológica. Espasa Calpe, Madrid, 1934.

González Huguet, Lidia. "La casa templo en la Regla de Ocha". Etnología y Folklore, no.5, enero-junio, 1968.

Guanche, Jesús. Procesos etnoculturales de Cuba. Ed. Letras

Cubanas, Ciudad Habana, 1983.

Ibie, Osamaro,C. IFISIM. The Complete Works of Orunmila.Ed. P.M.Basey. Hong Kong., 1986.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Abimbola, Wande. An Exposition of Ifá Literary Corpus. Ibadan, 1976.
Aimiwu, U.E.I. "Oduduwa". Nigeria. Magazine. nos.107-109, diciembre 1970-agosto 1971.

Akinjogbin, I.A. El concepto del poder en el Africa tradicional en el área cultural yoruba.Serbal/Unesco,1983.
España.

Angarica, Nicolás. Manual del Orihaté. Religión Lucumí (mimeografiado).

Barnet, Miguel. La fuente viva. Ed. Letras Cubanas, Ciudad de la Habana, 1983

Bolívar Aróstegui, Natalia. Opalopo Owo. Ed. Ciencias Sociales.

———————————. Los orishas en Cuba. Ed.Unión, Ciudad de La Habana, 1990.

Cabrera, Lydia. El monte. Ed. I.R.La Habana, 1954.
———————. Anagó. Vocabulario lucumí. Colección Checherekú. Ed. Universal, Miami,1986.

Cros Sandoval, Mercedes. La religión afrocubana. Colección Plaza Mayor. Madrid, 1975.

Crowler, Michel. The Story of Nigeria. Faber and Faber, London, 1962.

Deschamps Chapeaux, Pedro. El negro en la economía habanera del Siglo 19 .La Habana, 1971.
———————————. "Cabildos solo para esclavos". Revista

Cuba, La Habana, enero, 1968
Díaz Fabelo,Teodoro. Cincuenta y un patakíes afroamericanos. Ed. Monte Avila, Caracas, 1983.
———————————. Olorum. Ed. Dpto.Folklor del Teatro Nacional de Cuba, 1960.

Eluyemi, Omotoso. "Selecting an Ooni of Ifé". Nigeria Magazine, vol.53, no.4, octubre-diciembre, 1985.
———————————. This is Ilé-Ifé. Adesomi Printing Work, Ilé-Ifé, 1986.

Entralgo, Armando. Africa.Religión. Tomo 4 (Ciencias Sociales). Ciudad Habana, 1979.

Euba, Titi. "The Ooni of Ifés Aré Crown and the concept of Divine Head". Nigeria Magazine, vol.53, no. 1, enero-marzo, 1985.

Fabunmi, M.A. A Traditional History of Ilé-Ifé. Kings Press, Ilé-Ifé.

Franco, José L. Afroamérica. Junta Nacional Arqueología y Etnología, La Habana, 1961.
———————————. La diáspora africana. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

Frobenius,Leo. La cultura como ser viviente. Contornos de una doctrina cultural y psicológica. Espasa Calpe, Madrid, 1934.

González Huguet, Lidia. "La casa templo en la Regla de Ocha". Etnología y Folklore, no.5, enero-junio, 1968.

Guanche, Jesús. Procesos etnoculturales de Cuba. Ed. Letras

Cubanas, Ciudad Habana, 1983.

Ibie, Osamaro,C. IFISIM. The Complete Works of Orunmila.Ed. P.M.Basey. Hong Kong., 1986.

Johnson,Samuel. The History of the Yorubas. Ed. B y O, London, 1921.

Lachatañeré, Rómulo. "El sistema religioso de los lucumíes y otras influencias en Cuba". Actas del Folklore. La Habana, no.7, julio, 1961.
———————. Manual de santería. El sistema de cultos "lucumíes". Ed. Caribe, La Habana, 1942.
———————. "Rasgos bantú en la santería". Actas del Folklore, La Habana, no.8, agosto, 1961.

López Valdés, Rafael L. Componentes africanos en el etnos cubano. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1985.

Ortíz, Fernando. "La música religiosa de los yorubas entre los negros cubanos". Estudios Afrocubanos, La Habana, vol. V, 1940-1946
———————. Los negros esclavos. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1975.

Smith, Robert. Kingdoms of the Yorubas. Methuen, Londres,1969.

Verger, Pierre. Orixás. Ed. Corrupio Salvador, Brasil, 1981.

BABALAWOS ENTREVISTADOS

José Manuel Ibánez
Oche Trupo en Ifá
Dirección: San José entre Soledad y Márquez González,
Centro Habana, Ciudad de La Habana.

Fabián Iglesias Macola
Dirección: 89 entre 38 y 40, Reparto Santa Clara, Cotorro, Ciudad Habana.

Elpidio Cárdenas
Awo Oba Kiniypu
Oturasa en Ifá
Dirección: Calle Esperanza, Ciudad Habana.

Francisco Borgiano
Obetuanilora en Ifá
Dirección: San José entre Aramburu y Hospital, Centro Habana, Ciudad Habana.

Rubén Pineda
Baba Elliogbe en Ifá
Dirección: Compromiso no. 305, Luyanó, Ciudad Habana.

Norberto Díaz Ugarte
Baba Elliogbe en Ifá
Dirección: Municipio Regla, Ciudad Habana.

Elmer Valera
Oturasá en Ifá Awó Mi
Dirección: Animas no.1052 esquina a Aramburu, Centro Habana, Ciudad Habana.

Filiberto O'Farrill
Oché Meji en Ifá
calle 4ta no. 157, Reparto Poey, Ciudad Habana.

Johnson,Samuel. The History of the Yorubas. Ed. B y O, London, 1921.

Lachatañeré, Rómulo. "El sistema religioso de los lucumíes y otras influencias en Cuba". Actas del Folklore. La Habana, no.7, julio, 1961.
———————. Manual de santería. El sistema de cultos "lucumíes". Ed. Caribe, La Habana, 1942.
———————. "Rasgos bantú en la santería". Actas del Folklore, La Habana, no.8, agosto, 1961.

López Valdés, Rafael L. Componentes africanos en el etnos cubano. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1985.

Ortíz, Fernando. "La música religiosa de los yorubas entre los negros cubanos". Estudios Afrocubanos, La Habana, vol. V, 1940-1946
———————. Los negros esclavos. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1975.

Smith, Robert. Kingdoms of the Yorubas. Methuen, Londres,1969.

Verger, Pierre. Orixás. Ed. Corrupio Salvador, Brasil, 1981.

BABALAWOS ENTREVISTADOS

José Manuel Ibánez
Oche Trupo en Ifá
Dirección: San José entre Soledad y Márquez González, Centro Habana, Ciudad de La Habana.

Fabián Iglesias Macola
Dirección: 89 entre 38 y 40, Reparto Santa Clara, Cotorro, Ciudad Habana.

Elpidio Cárdenas
Awo Oba Kiniypu
Oturasa en Ifá
Dirección: Calle Esperanza, Ciudad Habana.

Francisco Borgiano
Obetuanilora en Ifá
Dirección: San José entre Aramburu y Hospital, Centro Habana, Ciudad Habana.

Rubén Pineda
Baba Elliogbe en Ifá
Dirección: Compromiso no. 305, Luyanó, Ciudad Habana.

Norberto Díaz Ugarte
Baba Elliogbe en Ifá
Dirección: Municipio Regla, Ciudad Habana.

Elmer Valera
Oturasá en Ifá Awó Mi
Dirección: Animas no.1052 esquina a Aramburu, Centro Habana, Ciudad Habana.

Filiberto O'Farrill
Oché Meji en Ifá
calle 4ta no. 157, Reparto Poey, Ciudad Habana.

Este libro se terminó de imprimir
en diciembre de 1999
en los talleres gráficos de
First Book Publishing of P. R.
Tel. (787) 757-4020

Este libro se terminó de imprimir
en diciembre de 1999
en los talleres gráficos de
First Book Publishing of P. R.
Tel. (787) 757-4020