ENERGIAS INVISIBLES DEL MUNDO METAFISICO

UNA MIRADA AL MUNDO DE LAS BRUJAS

POR

Yemi Elebuibon

DEDICATORIA

Por Abóládé Abósèdé Élébuìbon
Omo Àjànàkú
Kì í ya ìrá
Omo t'ékùn bá bí;
Ekùn ni ó jo

La descendencia de un Elefante
no se comporta como la bestia del oeste
La descendencia del leopardo
siempre actúa como un Leopardo

RECONOCIMIENTO

HOMENAJE

Ìbà iyáà mi, òréré abidon sétéperé
Ìbà iyáà mi, òréré olóyàn oru
Eye ténté orí oró

Homenaje a mi madre,
la que está con clítoris pequeño
el homenaje para mi madre la que está con cazuela como pechos
el pájaro diminuto encima de cacto (custanthera)

CONTENIDOS **PAGINAS**

Dedicatoria
Reconocimiento
Homenaje
Prólogo

Introducción

Capítulo 1
Los Seres Humanos y las Fuerzas del Mal
Òrúnmìlà como un amigo de todos
Fueron los Seres Humanos
Orítaméta Agbarisaala: El cruce de caminos
Las Brujas

Capítulo 2:
¿Quiénes son las Brujas?
Motivos de las Brujas
Método de comportamiento usado por las Brujas
Diferencias entre la Bruja y el Mago
La Confesión de una Bruja

Capitulo 3:
El Papel de Ifá en los Asuntos de los Hombres

Capitulo 4:
Las Mujeres como Esposas Celosas
Las Mujeres como Seguidoras del Secreto
Las Mujeres como Esposas Fieles
Las Mujeres como Heroínas
Las Mujeres como Defensoras del Movimiento de Liberación

Capitulo 5:
Antídoto Contra las Brujas
Los Pájaros Sagrados y Animales
Igún, El Buitre

Àgbìgbò: Hombill Gris con una Cabeza Grande

Agbe: Turaco Azul (Musophgidae)

Glosario
Bibliografía

Prólogo

La Brujería es un fenómeno que ha sido parte del género humano desde tiempo inmemorial. En vista del avance en el conocimiento, muchos creen que la brujería pertenece a la imaginación de las supersticiones y mentes inmaduras.
La realidad Ontológica y las evidencias empíricas han mostrado sin embargo que la 'lo iluminado (sacar de la oscuridad)' puede tener su idea, la mayoría pudieran agarrarse a que ellos tengan, durante años, 'el mundo real' considerado y 'experimentado'.
Después de la prohibición sobre la práctica de 'cacería de brujas' de los años 1950, la atención pareció quitarse de aquella dirección. Lo pasado a dos decenios han comenzando la presencia de un resurgimiento de cualquier índole. Tres fenómenos son responsables por esto. El primero es la disminución (o empobrecimiento) en la condición socio- económica de la generalidad de las personas. El segundo es la emoción siendo azotado arriba por los predicadores religiosos para conquistar a los conversos y retener a esos que ya están en el pliegue, los fanáticos religiosos, en particular evangelistas cristianos de matiz pentecostal y los pastores de prenda blanca, trajeron el asunto de posesión, brujería y los perversos regresar al fuente destructora de la fachada. El tercero es la media masa (de la población) – radio y televisión especialmente. Para alguna ocasión, los medios electrónicos de comunicación en Nigeria han sido la divulgación de un número de programas que expone acontecimientos supuestos en el bajo mundo. La mayoría de estos se limitan a lo esotérico—incluyendo la metafísica, brujería y algo parecido. Vienen en detalles vívidos que uno encuentra esto difícil para ponerlo por escrito a las meras argucias (documento falso presentado con agudeza, sutileza). ¿Debido a que testimonios de cualquier personaje dramático, personas se amarran a ellos y/o testigos? El ejército de estos programas son las transmisiones en vivo con una oportunidad para los miembros del público a la llamada y realizaciones de preguntas.
La pobreza creciente en Nigeria en consecuencia de la posibilidad constrictiva (obligatoria) de librarse de sus ataduras hizo mucho para ser susceptible (apropiado) para las clases diversas de influencia. Que es fácil una persona desastrada (andrajosa) para la instancia rastrear la causa de sus apuros aciagos para los umbrales de personas envidiosas que no quieren su progreso.
En este asunto, los nigerianos no son solamente el grupo de personas con una suspicaz que los asuntos humanos pueden ser interferidos por poseedores de sobrenaturales o poderes metafísicos. Esto sería recordado que llegaron a ser conocido como la ***Época Oscura*** enmascarados con tales actividades que se limitarían a las prácticas de brujería entre otras en Europa de aquel periodo.

La misma práctica supuestamente sucedería a gran escala en América en el siglo 17. Esto llegaría a un punto en que las personas no pudieran aguantar esto. Ellas entonces recurrirían a seguir la pista de aquellos sospechosos de ser brujas. Esto culminaría en que fuera descrito como las pruebas de las Brujas de Salem, Massachusetts en 1692. Alrededor de 3 docenas de mujeres fueron asesinadas en el proceso sobre la defensa de ser brujas.

El 22 de Abril del 2008, los servicios de noticias Reuter informaron que “una multitud en el área del ***kisii*** del oeste de ***Kenia*** fueron de casa en casa identificando a las personas en una lista y quemándolas hasta morir en sus casas” en la alegación que ellas eran brujas. Una cosa similar sucedió en la misma área en 1983. Felizmente, la policía se puso en acción y puso fin a este acto cobarde (vil) – conduciendo la acusación de al menos 19 personas sospechosas de ser responsable del la quemadura de brujas defensoras.

Un mes más tarde, el periódico vanguardia de Nigeria (edición Mayo, 22, 2008) reportó que “un gato supuestamente se convirtió en una mujer de la edad madura después de ser golpeado por una motocicleta comercial.” La brujería fue leída en el incidente.

Esto es el fenómeno tal como el anterior que informó la decisión de Chief Ifayemi Elebuibon para lograr sacar un libro sobre un tema en que muchas personas fueron cortadas entre la fe y la incredibilidad.

Un conferencista visitante para varias universidades e instituciones culturales dentro y fuera del país. Yemi Elebuibon, como él es popularmente conocido, en este libro ahonda (profundiza) en este mundo místico y enigmático de brujas y magos (brujos). Él comienza con establecer si el concepto es verdadero o no está solamente en la imaginación de las personas. Teniendo concluido que la brujería es real, Elebuibon entonces nos cuenta sobre lo que le da lugar y quien está metido en eso. Él también habla de la posición del Dios Todopoderoso en este asunto así como también qué no hacer para ser una víctima y si uno ya lo es, cómo romper el nudo corredizo.

Escrito de la posición del conocimiento práctico - ganado desde años de práctica como un adivino, investigador y experto en hierbas medicinales que rescata a las víctimas de brujería, no es negativa que los poderes invisibles del mundo metafísico... es una mina de oro para comprender el fenómeno conocido como la brujería o la hechicería.

Si o no uno cree en la existencia de las brujas y brujos, este nuevo libro por Yemi Elebuibon enriquecerán con certeza los conocimientos de uno en términos generales. Esto es un libro que dará más entendimiento en las mentes y en las perspectivas globales del mundo de los africanos --- particularmente los Yoruba --- referentemente los asuntos metafísicos. Entre las áreas en que el horizonte de uno seria más amplio a través de este libro están el sistema de creencia de las personas, cultura, tabúes y lenguajes (proverbios, etc).

Así, aún si solamente por las últimas razones, ***Las Energías de el Mundo Metafísico: una Ojeada al Mundo de las Brujas*** es un libro que vale tener al menos para leer. Yo creo que uno quien se prive de leer este libro estaría perdiendo alguna cosa de profundo valor.

Jare Ajayi
Ibadan, Oyo State
Nigeria
August 14, 2008

El libro es un producto de varios años de de practica de adivinación y curación así como esmerada investigación. En el transcurso de ocuparse de un problema de existencia o el otro enfrentando mis clientes, yo tuve que asistir a las dimensiones metafísicas de los asuntos complejos para asegurar la eficiencia del diagnóstico y soluciones recomendadas. El fenómeno de la brujería a menudo sale a relucir en muchas instancias, requiriendo atención. También me inspiré por varios mitos registrados en cuerpo de adivinación del Ifá (***ese Ifá***), especialmente esos que tratan con esos seres poderosos llamado ***iyami*** (brujas).

Mi investigación comenzó en 1972, pero tuve que suspenderla para acomodar otros asuntos apremiantes, como un artista y un sacerdote de Ifá (Babalawo) en ejercicio. Mi serie regular de conferencia en Europa y América especialmente entre aquellos interesados en la religión yoruba y la cultura también tomó algún arancel en mi atención para el proyecto del libro. Irónicamente, fue lo mismo que las excursiones de ultramar que condujeron a la producción final de ***Poderes Invisibles.*** Específicamente, como un Artista Internacional en Residencia, me di cuenta de muy útil, las bibliotecas de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Estado en San Francisco, ambos en los Estados Unidos de Norte América.

Mi hermano, ***Ifasọla Àlàó*** me ayudó en aportar nombres de pájaros así como un contexto ontológico. Mi hermana, ***Abóládé Abósèdè*** también investigó en los nombres Ingleses de pájaros que destacó el libro, mientras ella era estudiante de Inglés en la Universidad de ***Obáfémi Awólówó***, ***Ilé Ifè*** en Nigeria. Yo coleccionaba los versos de Ifá que yo usé en este libro en diferentes ocasiones. Alguno de ellos, como un estudiante joven aprendiendo Ifá, y por último como un sacerdote de Ifá.

Es mi esperanza sincera que el libro ayudará a hacer más profundo el entendimiento de las personas de un fenómeno misterioso que es la brujería y también le dirigirá algo de las adivinanzas de la existencia humana. También espero que promueva armoniosas relaciones de género en el mundo contemporáneo como trata de ahuyentar una parte de las nociones negativas de las mujeres que a menudo

retuvieron en muchas culturas, al retratar los aspectos muy frágil de su (las mujeres) vida.

Yemi Elebuibon

INTRODUCCION

Entre mujeres y hombres, uno de los deseos más permanente no es solo de adquirir poder, sino de sostener el poder, ejercitarlo afortunadamente y salvaguardar este en contra de las maquinaciones malvadas de los enemigos y de personas envidiosas. La razón para este deseo es porque la energía, desde tiempos inmemoriales, es transitoria especialmente en las manos de los seres mortales. Nadie mantiene el poder por siempre y todos los cuerpos buscan esto de una forma u otra. Conscientemente o inadvertidamente, la energía produce como respuesta competencias feroces donde quiera y a cualquier hora en la cual misma se manifiesta. Además, esto no es siempre disponible para cualquier cuerpo para acceder y ejercitar en el mismo tiempo. El poder escasea siempre en cualquier contexto, disponible en la mayoría de los casos para las personas talentosas especialmente, o que viven dentro del armazón de una orden de la vida. De acuerdo con el comportamiento del pueblo Yoruba, la última fuente de poder es ***Olodumare*** (Dios Todopoderoso). Es él quien otorga y recupera la energía a voluntad. Esto implica que el hombre adquiere cualquier forma de poder y retiene esta en el placer de Dios, el creador. La energía es muy probable que resista al hombre o mujer que ejerza el poder con el miedo de Dios. Como un poeta Yoruba observa:

Ọgbọ́n féfé làjé tifá
Mòràn amòjù n lajèé òpèlè
Ká wẹmi wẹmi láilài pá wọn lórí
N làjé àwon eja. (Túbòsún Oládàpò)

Conocimiento inteligente
Que es la brujería de ***Ifá***
Demasiada sabiduría,

Que es la brujería del ***òpèlé***
Para nadar sin injuria (agravio)
Que es la brujería de los pescados
En la orilla de los ríos. (Traducción mía)

La palabra “bruja” describe una mujer que se supone que tenga energía mágica para atraer sus deseos sea bueno o malo; aunque mayormente malo. Su imagen es a menudo construida en la mente de las personas como desagradable (malo), mal endurecido de mujer vieja. Pero como un sacerdote de Ifá que en el curso de la práctica ha encontrado diferentes personas con diferentes problemas en la vida, alguno de lo que son trazados a la brujería, yo estoy una posición para ofrecer más iluminaciones y corregir ciertos conceptos y representaciones equivocadas acerca del fenómeno. Esto es la primera motivación para escribir este libro. Es importante notar que en el comportamiento Yoruba, ***awon iya mi*** (mis madres misteriosas) a menudo son llamada brujas, por falta de un mejor término, no son considerados como perversos totales. Ellas pueden ser beneficiosas si cortejan (halagan). Esto es cuando ellas son provocadas que ellas traen desgracias como esterilidad, miseria, contratiempo, muerte y etcétera.
Todo lo que el mundo humano necesita hacer es aplacarlas y evitar su furia para garantizar éxito, paz y estabilidad. La última lección es que ***Èsò layé gba*** – el mundo es frágil y delicado. El hombre debe vivir con cautela y prudencia para ser escatimado de la cólera de los seres misteriosos como ***awon iya mi*** (brujas). Como tenemos en un poema:

Eni tó m’aye lo mayè
Eni tó m’aye lo mayè
Eni tó m’oba lo mo òrìsà
Eni tó mo òrìsà ló sì mo oba
Eni ti ò bá m’aye
Ema wo wón níran
Ayé ò ní so p’óun niyí
Ayé a na’mo n’aye
Ana àgbàlagbà sa jinni - jìnnì

(Elébùíbon YERLP 001)

Él quien conoce que el misterio de la vida es segura
Él quien está seguro es el uno que conoce el misterio de la vida
Él quien conoce la rey, conoce la deidad
Él quien conoce la deidad, conoce el rey
Él quien reclama ignorancia del misterio de la vida,
Debería ser ignorado
La vida saldrá en el desfile de ego
Esta vida que golpea a la niña y golpea a su madre
No escatima al viejo patriarca

El extracto antecedente que requiere alguien para ser cuidadoso, diplomático, cuidador de la ley y respetuoso. Estos son atributos necesarios para cultivar, superar innumerables problemas que confronta el hombre moderno de África, América y Europa. Alguno de los desastres que nosotros presenciamos pueden ser

correctamente atribuido a la furia de las brujas que el hombre moderno busca como resultado de la indiscreción, excesos, incontinencia (lujuria, obsesión) y la falta de consideración correcta de las consecuencias de sus acciones. Estos resultados en los problemas como la pandemia VIH/SIDA, el tráfico de droga, el abuso de la droga, la prostitución y etcétera. Es el momento para abrazar lo que el Yoruba llamaría ***Ifọgbọ́n sayé*** que es vivir con sabiduría. A este final, el conocimiento en las humanidades y las ciencias puede ser implementado para asegurar paz y abundancia vida en el mundo moderno.
Como un punto de comienzo, el libro examina el papel de las mujeres en la sociedad Yoruba especialmente que categoría de mujeres refirieron como ***Ìyà mi (Àjé)***. Se somete que estas mujeres no son encarnación total de maldad como se retratan a menudo. Más bien, ellas necesitan ser pacificadas de manera que las personas puedan ser reservadas de sus cóleras y ser libre para concentrarse sobre sus ocupaciones de la vida. Incluso pueden ayudar haciendo al hombre para percatarse sus deseos. Un aspecto curioso de brujería en la cosmología Yoruba es la agrupación de brujas con aves. Así, son colectivamente llamados **"*awon Eleye*"** (los dueños de aves). Se cree que las brujas son seres humanos que transforman en los diferentes tipos de aves bajo las circunstancias diferentes.
Las brujas son también descrita como ***Ayé*** (El Mundo), o ***ọmọ aráyé*** (niños o personas del mundo). Ellas son fuerzas poderosas en tres categorías:

Aráyékùnrin----La descendencia masculina del mundo. Que esto se refiere para hombres malvados que usan los encantos de maldad para dañar seres humanos asociados y desbaratan sus vidas.

Aráyébinrin---- Mujeres poderosas que son colectivamente referidas como ***aje*** o ***Iya mi***.

Aráyé aboju peete----- Esto se refiere a aquellas que están cercas de personas, aun todavía van directo a destruirlas. Ellos son llamados ***Amoniseni***.
Todas las tres categorías son fusionadas en el concepto de ***Eléniní Ayé,*** que es el enemigo o el antagonista. Una persona no debe permitir que ***Eléniní***, interferir con sus deseos. Una forma de mantenerlos en la distancia confortable está a través del sacrificio tan prescrito por Ifá a través del adivinamiento. Que no hay cantidad de sacrificio que es demasiado distrito fuera de las malas maquinaciones del ***Eléniní Ayé*** que siempre está acechando alrededor para frustrar e impedir la marcha del hombre hacia el éxito.

Ori kúnlẹ̀ ó yan ìwà /ìpin
Elénìní ó jẹ́ o se e
Ko sohun téèyàn fi rúbọ elénìní tó pọ̀jú

Orí (cabeza) se arrodilló y seleccionó su destino
Elénìní previene su logro
Ningún sacrificio es demasiado grande
Para ahuyentar la amenaza de malas fuerzas

Otra razón para escribir *La Energía Invisible* es para investigar el fenómeno de la brujería en el pensamiento *Yoruba*, a través de la óptica del cuerpo de adivinación de Ifá. Así, el libro recoge versos relevantes de Ifá que recoge con actividades y papeles de ***awon iya mi*** en los asuntos del género humano. El libro, aunque combina el conocimiento y experiencia de una persona conocedora, como un sacerdote de Ifá cuyo trabajo es para liberar a las personas de las esposas hechiceras de las brujas, de momento en momento. Esto significa que educar todo y lo diverso acerca de las causas de la brujería y el conjunto de normas que pueden habilitar a las personas a interactuar libremente y da la ventaja con las energías invisible de la ***Eleye.*** Esto es una vía para evitar las experiencias adversas como los matrimonios titubeantes, la esterilidad, negocio colapsado, la pobreza, la muerte inoportuna etcétera.

Para concluir esta introducción, es apropiado observar que el mundo occidental y oriental que incorporó más predicciones africanas como un resultado de la introducción de religiones foráneas y sus estilos de vida. Estas a menudo distorsionan o contradicen los valores africanos. Por tanto, esto crea dificultad para los africanos quienes tienen la occidentalización aceptadas para comunicarse y acceder a los ancestros. El pasado, hacia el africano occidentado, es más bien olvidad. El Oeste está también implacable en su intento en forzar su cultura y valores religiosos en el resto del mundo especialmente África. Por lo tanto, no solamente son los africanos esperanzados en copiar las formas de vida dictada desde Europa y América, muchos africanos también abandonan su culto ancestral. Y estilo de vida. El resultado es desorientación, enajenación e inestabilidad en las esferas cultural, religiosa, social y política de la existencia. El africano occidentado está, para decir al menos, culturalmente la confusión y lo inestable políticamente, aproximadamente la ignorancia de sus tradiciones mientras al mismo tiempo la inadecuada formas occidentales tomadas. La noción y práctica de la brujería demuestra este defecto. La brujería es creída para mostrar y operar en el nivel metafísico, por lo tanto, esto es combatido en este nivel. Se cree estar **[FALTAN LAS PAGINAS 14 Y 15]…**

[COMIENZO DE LA PÁGINA 16 DEL LIBRO ORIGINAL]

…en las cosas negativas parecido a las enfermedades que conlleva hacia la muerte. Era ***Òrúnmìlà*** que Dios envió al mundo. Él adivinó y aconsejo a los hombres de ser cuidadosos en todos sus proyectos. Él advirtió que la vida es frágil y los hombres debían evitar excesos y moderar sus deseos para las cosas materiales de la vida. Para aquellos que desearon la riqueza, él les aconsejó ofrecer como sacrificio, **8 palomas y 8000 couries.** Aquellos que tuvieron problemas de lograr esposas fueron aconsejados a ofrecer un chivo y cuarenta couries. Ellos todos cumplieron y fueron bendecidos con riqueza, esposas e hijos.

Sin embargo, en medio de esta prosperidad, la muerte y las fuerzas negativas conspiraron y estaban ya para enredar a los seres humanos en una batalla severa para sobrevivir. Sus planes fueron revelados a ***Òrúnmìlà*** en una adivinación. Porque Dios puso él la acometida de los asuntos de los seres humanos y fue responsable para sus seres buenos, él entonces les advirtió ofrecer **un chivo cada uno y 9000 couries.** Desafortunadamente, los seres humanos no prestaron atención a su consejo., ellos comenzaron a cuestionar con sus razones lógicas de siempre que

consultaban a ***Òrúnmìlà*** en todas las cosas lo que ellos debían hacer. ***Òrúnmìlà*** entonces fue ver a ***Olodumare***. Él le imploró al Supremo Creador de no permitirle a la muerte de entrar al universo, en despecho de la desobediencia de las personas. Esto es porque si la muerte es permitida, todas las personas que Dios pone en su cuidado debería ser víctima. ***Èsù*** sin embargo, permitió que la muerte entrara al mundo desde que las personas olvidaron las palabras del consejo de ***Òrùnmìlà***. Que es el porque esto es aun dicho que *"fueron los seres humanos los primeros en traicionar la amistad, por lo tanto, la muerte comenzó a matarlos".*
Esto debe ser esclarecido en este punto que hay dos tipos de energías sobrenaturales. La primera es la energía ejercida por los ***Ajogun*** (enemigos agresivos del hombre) y la segunda es ***Eníyán*** o ***Eleye*** (brujas). Generalmente hablando, ellos usan su energía sobrenatural para trabajar contra el interés del hombre para tratar de retardar o totalmente prevenir la realización de su destino. Entre el grupo de ***Ajogun*** está ***Ikú*** (muerte) que se responsabiliza por el final de la vida del hombre, ***Àrùn*** (enfermedad) se responsabiliza por la aflicción del hombre con enfermedad, ***Ègbà*** (padecimiento) trae parálisis al hombre, ***Òfò*** (pérdida) destruye o saca la prosperidad del hombre. Sobre todo, ***Ajogun*** son enemigos del hombre que trabajan en contra del interés del hombre en todo momento. No obstante, ellos pueden ser aliviados con sacrificio, justo como las ***Iyami ajé*** pueden también ser aliviadas a través de ***èsè pipa*** y encantamiento de protección. El Yoruba concibe el dominio de las energías sobrenaturales como de dos tipos: la buena y la mala. Las buenas energias sobrenaturales se creen ser de dos tipos, particularmente los ***Òrìsà*** (dioses) y ***Òkù Òrun*** (ancestros). Las buenas energías sobrenaturales guían al hombre en su vida diariamente. Ellas sin embargo, algunas veces se ponen molesta con el hombre, especialmente si y cuando él se descuida de sus obligaciones ya sea sus prójimos, o para los poderes sobrenaturales a través de ***Òrúnmìlà***, quien es el portavoz de los dioses y los antepasados. La cosa de alivio aquí es que siempre es posible buscar cuando estas fuerzas misteriosas están enojadas, el porqué ellas están molestas y como su cólera pueden ser efectivamente apaciguadas.

FUERON LOS SERES HUMANOS EN TRAICIONAR A *ELEYE*
El fenómeno llamado "***Eníyán***", y "***Ènìyàn***" necesitan ser esclarecido y enfatizado. "***Eníyán***" es el nombre dado a ***Ìyami àjé*** o seres poderosos llamados Brujas. ***Ènìyàn*** es el nombre colectivo dado a los seres humanos. Pero las crisis continúa y la confrontación entre las fuerzas de poder y los seres humanos es causada por la reflexión. El asunto ha sido bien relevado in una instancia del odu ifá – ***Òwónrínsogbé:***

Esín pon roro má jùyán-an-gún
Pààka pòòyì rain rain rain
Ó dogójì sílè
Owó keéjì nílè
Eégún fejú to to kó to muu
Adífá fún Eníyán
Abù fún Ènìyàn
Nígbà ti won ò jé omo ènìyàn ó sin mi
Ejé Ènìyán ó sin mi o
Éyin Eníyán
Ejé Ènìyán ó sin mi o

Eníyán là á pe àwon iyami
Ènìyàn là á pe omo ènìyàn
(***Òwónrínsogbé***)

La semilla de palma es roja y madura
Pero una no puede ser polvorizada para el ñame en polvo
La máscara de ***Paaka*** baila y remolinea
Como él deja caer 40 couries sobre la tierra
El dinero mantiene dos couries
Es la dificultad para la máscara para seleccionarla
Fue la adivinación de Ifá para ***Eníyán*** y ***Ènìyàn***
El día que ellos comenzaron a preocuparse por el Hombre
A darle a los seres humanos una paz mental
Es ***Eníyán***, el nombre que nosotros llamamos mi madre
Es ***Ènìyàn***, el nombre que nosotros llamamos a los seres humanos

"***Eleye***" (el dueño de los pájaros misteriosos) es otro nombre que el Yoruba llama ***Iya mi***, la madre misteriosa. Hay muchos pájaros, pero unos son sagrados para ellas incluyendo ***ogbìgbì***, ***oyo*** y ***kowéè***. Nosotros brindamos mas detalles acerca de estos pájaros en los capítulos subsiguientes.
Cuando las brujas (***eleye***) y los seres humanos (***ènìyàn***) estaban llegando a la tierra desde el cielo, cada grupo fue consultado con el propósito de ir al mundo. Las brujas dijeron que su propia misión era destruir todas las cosas hechas por los seres humanos. Los seres humanos dijeron que ellos iban a la tierra a realizar cualquier cosa que ellos consideraran que fuera útil. Ambos grupos fueron aconsejados a ofrecer sacrificio. Las brujas realizaron su propio sacrificio mientras que los seres humanos no lo hicieron. El resultado fue que cuando ambas partes arribaron a la tierra, las brujas comenzaron a matar a los seres humanos y destruir sus propiedades. Desafortunadamente, los seres humanos no pudieron hacer cualquier cosa para detenerlas de realizar el caos sobre ellos. Ellos aunque hicieron ***Egúngún*** con que se enmascararon ellos y usaron el lenguaje proverbial para abusar de las brujas.
Esto parece que este odu ifá no define con claridad el problema actual entre ***Eleye*** y ***Eníyán***. Sinceramente, los seres humanos seleccionan un camino para llegar a este mundo y archivan todas las cosas buenas de la vida como dinero, esposas, hijos, casas, caballos, carros, y etcétera. Pero por el otro lado fueron las ***Eleye*** quienes desbarataron todas las cosas buenas que los seres humanos han trabajado para archivar.
Permítenos ir más allá examinando a odu ***Obaàràyango***, que nos dice que los seres humanos fueron los arquitectos de su propia mala suerte, tan que permitieron que las ***Eleye*** tuvieran dominio sobre ellos:

Háná níí fojú jabe
Adífáfún Erinlegojo Eleye
Abùfùn Ènìyàn;
Nijo ti won n´ tòrun bò wáyé
Won n´ lo rèé mulè ní Jùgbèè

La funda de la tuza de maíz envuelta se parece a un cuchillo filoso

Adivinación de Ifá realizada para ***164 Eleye***
Y los seres humanos
El día en que ellos venían de cielo para el mundo
Todos ellos fueron para hacer juramento en la ciudad ***Jùgbèè***

Los ***164 Eleye*** y ***164 Seres Humanos*** fueron todos a una cita para llegar a la tierra.
Esto fue necesario para ambos grupos seleccionar ***ipin hun*** un tipo de juramento y destino. Fue Dios quien aprobaría esto. Las ***Eleye*** tomaron autoridad de Dios para ellas ser capaz de hacer cualquier cosa que ellas desearan, los seres humanos también tomaron autoridad para multiplicar todas las bendiciones. ***Olodumare*** cuidó las ***Eleye*** sobre el tipo de energía que ellas recibieron de manera tal que era demasiado delicada. Él les pidió a ambos grupos de tratarse uno al otro con mutuo respeto. Ambos grupos acordaron que ellos nunca se destruirían uno al otro. Con el juramento, ellos no se matarían entre ellos. Las ***Eleye*** no deben asesinar a los seres humanos y los seres humanos no deben matar a los hijos de la ***Eleye***.
Las ***Eleye*** y los ***Seres Humanos*** arribaron a la tierra. Cada grupo siguió su misión, y ellos todos se esparcieron por toda la tierra. ***Eleye*** comenzó a producir hijos. Los seres humanos comenzaron también a multiplicarse.
Un día, muchachos humanos vieron a un hijo de ***Eleye***. Ellos comenzaron a jugar con este y sus padres le advirtieron que desistieran, pero los muchachos humanos se rehusaron. Ellos continuaron jugando con él, cantando las canciones que su madre les había enseñado a ellos para el pájaro. Ellos jugaron hasta que el pájaro murió. Los muchachos humanos tomaron otro pájaro, jugaron con él y le presionaron su cuello hasta que también murió. Este momento, la madre del pájaro (***Eleye***) llegó y vio que los seres humanos habían jugado con sus hijos y los mataron. ***Eleye*** entonces les recordó a ellos *“todos nosotros nunca tomamos un juramento para matar otro niño, y que nunca nos mataríamos nosotros mismo. Pero los seres humanos han comenzado a matar los pájaros y aun se los comen. Desde que ustedes han hecho esto, esto significa que es el final del juramento”.*
Eleye decidieron comenzar la guerra contra los seres humanos en desquite. En el momento de los eventos, los seres humanos comenzaron a complicarse. Ellos fueron a informarle a ***Olodumare*** como ***Eleye*** están arruinando a los seres humanos y destruyendo sus propiedades. Dios convocó a las ***Eleye*** a su presencia y les preguntó a ellas para que informaran su propia parte de la historia. ***Eleye*** entonces recordó como Dios ordenó a ellas de no luchar o destruir uno a los otros. ***Eleye*** dijo que ellas mantuvieron el juramento, pero los seres humanos no lo hicieron como ellos comenzaron a usar a sus hijos como juguetes y matarlos. Ellos aun fueron a comérselos.
Olódùmarè recurrió a los seres humanos y les preguntó: Ustedes hicieron esto? Ustedes fueron los primeros que traicionaron a las ***Eleye***?
Él les advirtió de nunca hacer tales cosas de nuevo. “Ahora que ustedes se comieron los pájaros, la única salida es para ustedes es que se protejan con encantamientos a fin de que las ***Eleye*** no sean capaces de matarlos. Él les dio algunos consejos sobre cómo detener a las brujas (***Eleye***) cuando ellas golpeen de nuevo. El también quiso que ellos siempre le dieran a las ***Eleye*** cualquier cosa que ellas le soliciten a ellos. Desde entonces, los seres humanos habían estado luchando para desamarrarse o mantenerse ellos mismo fuera de las garras de las ***Eleye***:

Háhá níí fojú jabe

Adífáfún Erinlelogojo Eleye
Abùn fún Èníyòn
Níjotí won rí torun bò wáyé
Won rí lo rèé mulè ní Jùgbèè
Erinlelogojo Eleye niyì
Àti àwon omo ènìyàn
Won n bò wá sáyé
Olódùmarè gbe ase fún àwon ***Eleye***
Pe gbogbo ohun ti won ba fé se láyé
Ko ma se e se
Gbogbo 'hun ti won ba se, asemuje ni
Àwon omo Ènìyàn,
Olódùmare fun won ni ase ti won náà
Kí won o ma bí sí
Kí won o ma rè sí
Kí won ó ni gbogbo ire ni muremure
Olódùmare wá kesi àwon ***Eleye***
O ní agbára tòun fún won
Bí won o se ni fi ba omo èèyàn jà
Bí won ó se ní bá ti omo ènìyàn jé
Kí won ó lo rèé mulè si
Kee ma ba ara yín jà
Té bá délé ayé
Bí won se kúrò níwájú Olódùmarè nuu
Àwon Eleye àti ènìyàn mulè
Wípé àwon kò ní dalè ara àwon
Àwon kò gbodò pa omo ara won je
Béè ní ènìyàn kò ní pa Eleye
Eleye, náà ò gbodò pa omo ènìyàn
Won délé ayé
Oníkálùkú n´ba ìgbésí ayé tirè lo
Àwon Eleye wà káakiri
Omo ènìyàn náà wa káakiri
Omo Eleye n´bi'mo
Ènìyàn náà n´bí omo
Nígbà ó dijo kan
Ní omo ènìyàn rí omo Eleye
O lòun ó fomo eye seré
Ló bá bèrè sí sunkún
Ma fi seré, ma fi seré
Ó sá lòun ó fi seré ni
Bó ti fi n´seré
Ló bá n´korin
Ìyá re náà n´báa gbè é
Ó fi omo eye seré lomo eye bá kú
Omo eye kú tán
Ló bá tún n´sunkún
Ó tún ló rèé mú èkeji
Ó tún fi seré
O lo o lòrùn omo èèyàn ti fi omo òun seré

Won ti paá
Tó sepé àwon mulè pé àwon kòní p'ara won
Bí omo èèyàn ti n´pomo eye
Béèni won n´je e
Eleye ni aye pé won ti mu ìmùlè kúrò nuu
Eleye náà wa bèrè si pa omo ènìyàn
Won n´bá omo ènìyàn jà.

Àwon omo ènìyàn wa ké ìbòòsí to Olódùmarè lo
Pe àwon Eleye ti fe pa omo ènìyàn tán o
Won ò jé ó gbádùn
Gbogbo hun tí won n´se ni won n´bàá jé
Olódùmarè ni won o lo rèé ké sí
Àwon Eleye wá
Eleye dé
Elédùmarè béérè ejó lówó won
Eleye rojo, béè ti fún àwon lófin
Àwon délé ayé; àwon ò bá èèyàn ja
Ènìyàn n´bimo
Eleye náà n´bímo
Omo ènìyàn wá fi omo eye ké omo ti è
Won bèrè sí pa omo eye
Omo ènìyàn ló ko dalè sí omo Eleye
Olódùmarè ni "Àà à!!!
Èyin le kó dalè sí omo Eleye."

O ni ki won ó sóra
Kí won ó ma se béè mó
"Ó kú kee maa lo rèé se aájo sí ara yín
Bí Eleye ò se ni pa yín lókù.
Èyí tó bá jafara nínú yín
Ti Eleye bá fi muu
Owó ara re ló fi se ra re nuu.
Nítorí èyin le kó dalè sí Eleye"
Olódùmarè wa ko won ni Agbára
Ti won ó ma lò
Tí Eleye bá tún dé òdò o won
Tí won ò fi nílé se won ni ibi kan
Ti Eleye bá sì n´fé nn´kan lówó yín
Emáa se fún won
Bí omo Eleye se náà omo ènìyàn káàmú nuu
Ní omo èeyàn bá n´se aájó.

El fenómeno llamado "***Ayé***" significa el mundo. Esto comprende ambos masculinos y femeninos que habitan en el mundo. Algunas veces, los seres humanos buscan en ellos mismo una ciénaga. Ellos luchan para superar la situación en vano tanto que el problema persiste. La razón es porque la ***Eleye*** ha intervenido en el hecho y que puede dar lugar al comentario: ***"Owó ayé ti wòó".***

Mientras tanto, yo estoy de acuerdo con Beier (1958:6) que la palabra "*bruja*" no es una traducción correcta del concepto Yoruba de "***Ajé***", desde entonces "***Ajé***" representa más que la palabra en la traducción que pueda ser lograda. ***Aje*** se refiere a los poderes místicos de una mujer, su longevidad y su conocimiento secreto.
Con respecto a la vista que los seres humanos son responsables para su propio fracaso, estoy de acuerdo con Lawal (1996) que la brujería es una causa principal de la tensión social en África. Es a menudo del que se sospechó en la mayoría de casos de muertes súbitas, epidemia, hambruna, fracaso de cultivos, inundación, accidentes, esterilidad humana, mordeduras de serpiente, y otras malas suertes.
Se cree que las brujas y los brujos ejercen enormes poderes mágicos, que destinan la mayoría de las veces para propósitos diabólicos. Con estos poderes, ellos son capaces de acciones misteriosas volviéndose invisibles para ojos comunes, o transformarse en criaturas peligrosas. El alma de la bruja se sospecha que es capaz de dejar el cuerpo por la noche, y se convierten en un pájaro, un gato, o una culebra venenosa que invisiblemente ataca a una víctima ingenua, succiona su sangre y gradualmente consume la carne. Sobre esta razón, los seres humanos tienen que usar a "***Ẹbẹ̀ Àjé***", **"*Adẹ̀tàá áwọn Àjé*"** en contra de las brujas, a fin de que puedan dejar libre a los seres humanos para lograr sus metas de vida.

ORÍTA MẸ̀TA ÀGBÁRÌSÁÁLÁ (CRUCE DE TRES CAMINOS DEL CIELO)

En la creencia Yoruba, hay cruces de tres caminos situados entre el cielo y la tierra a través de lo cual las personas atraviesan su camino desde el cielo a la tierra o cuando retornan desde la tierra al cielo. Allí, los individuos hacen juramento referente a su misión en la tierra. Sin embargo, los cruces de caminos son simbólicos del nacimiento o de los procesos reproductivos. Es importante para cualquier hombre pasar por ***odò aró*** (el río de tinte), lo que sugiere que la vejiga que contiene el fluido que se derrama cuando una mujer embarazada está en su proceso laboral. Después de esto, el niño pasaría a través de ***odò ẹ̀jẹ̀*** (el río de sangre). Ésta es la sangre que sale antes de que el bebé nazca y también acompaña al bebé y la placenta durante el nacimiento. Cuando el niño sale afuera y contempla el pelo público de la madre, llora así:

Mo wọ̀rú ẹ̀
Mo wọ̀rú ẹ̀

Ya yo llegué aquí
Ya yo llegué aquí

Este llanto indica que el bebé está lamentando con ansiedad, varios problemas y pruebas de la vida que lo ponen en espera para él o ella en el futuro. De esta manera está claro que alguien entró al mundo a través de una piscina de sangre la cual en ella misma está lo funesto de las dificultades donde el hombre nace dentro naturalmente. Nosotros ya hemos discutido esto en un poema anterior,

Orí lódá mi:
Ẹ̀jẹ̀ sòrò sòrò
Ẹ̀jẹ̀ yàlà yàlà
Ní gbogbo wa bá yọjú sí òde ìsáláyé

Orí wa kò mámà je a lè ba inú èjè
Lo òde òrun
Àkùko diè kì í kú lórí abo.

A través del riachuelo de sangre
En la corriente afluente de sangre
Todos nosotros nadamos dolorosamente en este mundo
Que nuestro ***Orí*** nos pueda salvar de usar la misma ruta que produce dolor
Para regresar al cielo
El gallo nunca muere (mientras) coqueteando encima de la gallina.
(Eleebuibon YERLP 004)

Oríta es la palabra Yoruba para el cruce de un camino o donde tres caminos se encuentran. Asimismo ***orítaméta*** connota el cruce de tres caminos. El cruce de ***Àgbárísàálá*** es un punto de encuentro para todas las divinidades y energías sobrenaturales. Hay muchos ejemplos en cuerpo de Ifá donde Òrúnmìlà trata acerca de los ***Ajogun***, fuerzas muy agresivas que inician la guerra contra los seres humanos. Su secreto fue revelado a ***Òrúnmìlà*** en este lugar. Además, este cruce de ***Àgbárísàálá*** no está tan distante de ***ibodè òrun*** (la puerta del cielo) donde varios incidentes son marcados. En un ejemplo, donde ***Òrúnmìlà*** se encontró con la ***Iyami*** en este cruce, la siguiente conversación surgió:

Nígbà tí e dóríta méta Àgbárísàálá
Òrúnmìlà ní ibo le n´lo báyìí?
Ení n´ lo sílé ayé
Óní ise kí le n´ lo rèé se lóhùn?
Ení e ó ma bá obìnrin jà
Ení tó n´ sòwò, e o ní jé won ó dìde
Òrúnmìlà ni hà!!
Àwon omo òun pò nílé ayé
E o ti se ti e o fi ní bá won jà
E ni e o dá enìkan mò
K'eyin ó sa ti báwon jà ni
E ni ki Òrúnmìlà ó lo rèé mú n`nkan ìmùlé wá
Eni kò tojú ewé àilu,
Eni ko tojú ìgbín _
Ewé àilu ojó náà rèé o.
Ìgbín ojo náà rèé o.

(Cuando tú llegaste al cruce de tres caminos de ***Àgbárìsàálá Òrúnmìlá*** preguntó, "a donde tú vas?"
Yo le respondí que estaba partiendo para el mundo
Òrúnmìlà preguntó de nuevo, "Cuáles son sus misiones allí?"
Tú respondiste que ustedes iniciarían la guerra contra el hombre
Y ser experto en combate contra las mujeres
Aquellos que tienen negocio no prosperarían
La enfermedad te mantendría postrado toda la vida
"¡Ah!" ***Òrúnmìlà*** exclamó
"yo tengo muchos hijo en la tierra"
Como ellas lo escatimarían?
Tú dijiste que tú no conocías a nadie

Lo suyo es para combatir con cualquiera
Usted le preguntaron a ***Òrúnmìlà*** para traer los tuyos de conveniencia
Usted solicitó de lo de él la hoja de ***àìlu***
Tú le dijiste a él para ofrecer un caracol
La hoja de ***àìlu*** está aquí presente
Este es el caracol que tú solicitaste entonces

Oríta, desde hace tiempo atrás, es una morada de ***Iyami àjé***, los seres poderosos. Es también la casa de ***Esu Elegbara***. El cruce es como un observatorio o una torre donde estos seres sobrenaturales pueden presenciar todos los incidentes que ocurren ambos en el cielo y en la tierra. Esto es desde allí que intervienen en cualquier asunto, cuando y donde necesariamente. Es digno de notar sin embargo, que el punto de convergencia (coincidencia) de las brujas no es confinado (absuelto) para sólo cruce de caminos en la creencia del yoruba. Otro importante punto de convergencia para ellas está encima del algún árbol sagrado como **"*Irókò agun regeje moja lawa*"** (la cima del árbol del ***iroko***). Sus reuniones a veces se llevan a cabo en orillas de ríos o encima de colina/montañas mientras su tiempo usual de la reunión está en la noche intempesta cuando la naturaleza está pacíficamente en descanso. Nosotros volvemos a ***Irete Ògúndá*** para más entendimiento profundo:

Igúnnúgún se'wo ò labe
Taa lo fa o lórí to fi mo kangá
Òperèé, se iwo kì í se àwòrò Oòsà
Tàa lo da o lósù nípàkó
Ànúkunrín lo dá ìkùn,
Ló f'áìwè
O ba won dan lésè méjèeèjì jerejere
Bí eni ti n´kun Kutanle
Níjó ti n´lo oko ode
Adífáfún Olén´gbà
Níjó ti n´lo oko ode
Adífáfún Tètèrègún ti í se omo ikéyìn
Won lenjelenje
Isé ode sísé ni àwon omo ìyá méta yìí n´se
Kuntanle lo rèé d'áfá
Igunúúgun se'wo o labe ni awo re
Òléngbà náà lo rèé dá'fá
Akàlàmàgbò se'wo kì í se Awòrò Oòsà
Taa lo dá o lósù nípàkó; awo re nuu
Ànúkunrín lf'aikùn, lóf'àìwè
Ó bá won dan lésè méjèejì jerejere
Òun ló dífáfún Tètèrègún ti i se omo ke'yin won
Ìyá kan náà ló bi won
Oko ti àwon `n lo yìí
Won ni ki won o rúbo kí won ó má sahun
Won febo sòhún níjó náà
Won de'gbo., won pa àgbònrín kan
Won dì í, èsè àgbònrín yo sílè léyìn
Nígbà ti won ó ma dari bò wálé

Ó kú dèdè kí won ó d’óríta méta
Àbáwòlú won
Ní won bá kí ohùn arò bonu
Àì wòò!
Ogbèrè n´ge ti ngè
Àì wòò!!
Ema wo eni oba lokankan
Bí àwon àgbà méta ti ya lójú ònà nuu
Àwon náà ni ìyami àjé, Esù òdàrà àti Òrúnmìlà
Géré ti won koja tán ni Esù bojú wèyìn
O rí èsè eran àgbònrín tó yo sílè
Oní àà!! Ewo àwon omodé wònyí
Àsé eran ni won rù lorí
Ní won bá mulé lé won lórí
Won kìlò fún Òrúnmìlà kó ma se yú àsírí ìmùlè náà
Nítorí tí wón délé won tójú eran àgbònrìn
Won bèrèsí jé é
Kó i tii jú ojo keta lo
Kutanle ni orí `n fo òun
Gbogbo n`nkan ti won mo ni won se
Kò gbó, ni ìyá won bá mu ààrùngbadí
O lo oko awo
Ó dé odoo Òrúnmìlá
Òrúnmìlá ni kò ma lo ilé omo rè yóó gbádùn
Kó to delé, Kutanle ti ku
Nibi tí won gbé n´se òfò rè lówó
Kòí tìi pé púpò
Òlé`ngbà ní otútù nmú òun
Won bèrè sí tójú rè
Nígbà tí ko wo mo, ìyá rè gba ilé aaláwo lo
Ol dé’le Òrúnmìlá
Òrúnmìlá ni ko ma lo omo rè yóó gbadun
Nígbà ti yóó dé’lé, Oléngbà ti kú
Wón tun n´se òfò re

Tétèrègún náà bá tún fowó àaré
Ní ìyá rè tún ké to Òrúnmìlá lo
Sùgbón Ilè, obìnrin Òrúnmìlá ló bá nílé
Ilè ni àà!! E kú orò omo
O ní won ti mulè lé àwon omo rè lórí
Àwon omo náà se òyájú púpò
O ni abiyamo lòun náà
Omo méjì kú léraléra láàrin odún kan
O ni kí ìyá won ó lo wà òbúko
Ifun ati èdò re, kó fi pèsè sí oríta
Òrùn eran àti orí, ko gbée fún Èsù
O ní àwon tñi won n´be nídìí òrò náà nu

Ní ìyá Kutanle ba se béè
Àwon ìyámi àjé rí ese ti won pa

Èsù náà rí ebo ti wón rú
Won ní dájúdájú,
Òrúnmìlà ló túmò fún ìyá awon omo wònyí
Ní won bá pe Òrúnmìlá
Sebí àwon so' pé ki ó má so ìdí abájo
Òrúnmìlá ni òun? Kìí se òun o
Taa lo wa so?
Nígbà ti ó je ìwo Òrúnmìlá ni aráyé r'órun
Ìwo ni ti ìsòro bá de bá èdá
Ìwo yìí náà nì Olódùmarè ni
K'omo aaráyé o má sá bá
Ilè ni òun lòun wí
Nítorí obìnrin ni òun náà

E n pe kòsí n`nkan, ikú pa Kútanle
Kòsí n`nkan, Oèngbà gbònà òrun
Tèrèrègún ló tún fé lo rèé kú yìí
Aájò omo ni mo se o
Àwon ìyámi àjé ní lárti òní lo
Ìwo ilè o ko gbodò sòrò mò
Lójú re la ó ti máa se gbogbo n´nkan
Ní ilè kò ti se lè pa Tèrèrègún nuu
Ní won bá dówó fún
Nígbà ti won jé èsè tán.

Traducción:
Buitre, usted no tiene una hoja de afeitar
Aún, ¿quién rapó su cabeza?
Òpérèé, usted no es un sacerdote de ***òòsà***
Con todo y eso, usted echa una tierra de césped en el centro de su cabeza
Ànúkunrín, usted no se bañe, usted no lubrica su cuerpo
Con todo y eso, sus dos piernas son brillantes
Como si su madre vendiera aceite de palma.
La adivinación de Ifá para ***Kutanle***
El día que él iba de casería
Y adivinaron Ifá para ***Olé`ngbà***
El día que él iba a cazar
Y también para ***Tètèrègún***, el último niño de su madre.
Tres hermanos, ***Kuntanle***, ***Òlèngbà***, y ***Tètèrègún***
Antes de que se dirigieran hacia el bosque
Le consultaron tres sacerdotes diferentes del Ifá
Buitre, usted no tiene una hoja de afeitar
Aún, ¿quién rapó su cabeza?
Es el sacerdote del Ifá de ***Kutanle***
Òpérèé, usted no es un sacerdote de ***òòsa***
Con todo y eso, usted echa una tierra enzacatada en el centro de su cabeza
Es el sacerdote de Ifá de ***Òlèngbà***
Ànúkunrín, usted no bañe, usted no aceita su cuerpo
Con todo y eso, sus dos piernas son brillantes

Como si su madre vende aceite de palmiche.
Es el sacerdote del Ifá de ***Tètèrègún***
El Ifá los reconvino a ser cuidadosos y abundantes
Deben compartir cualquier cosa que matan
En el transcurso de su expedición de caza
Dijeron su deseo extremo
Debe tener expedición fácil y suave
Se rehusaron a seguir la exhortación de Ifá
Entraron en el arbusto, y pronto mataron a un enorme ciervo
Lo envolvieron cuidadosamente,
Pero sus piernas fueron todavía expuestas, colgantes
Como se acercaron al pueblo en su camino a casa,
Vieron a reunión de tres antepasados en la encrucijada
Los tres hermanos comenzaron a cantar a los antepasados
Incrementando una alarma para disgregar a los antepasados del cruce de caminos

Aìwòó
Ògbèrènge ti n gè
Ema wo eni oba lokankan

Es para nunca más ser visto
Lo fuerte y poderoso de uno
No contemple a la familia real en la calle

Esto hace que los tres antepasados dejen el cruce de caminos, así para no obstruir el camino de los tres hermanos. Pero pronto después de la partida de los tres hermanos, ***Elegbara*** volvió a mirar y vio las patas de un venado. Él pronto vio a través de su engaño e informó a las ***Iyami àjé*** y ***Òrúnmìlà*** acerca de lo que él vio. “Esto era un animal que aquellos muchachos estaban transportando, y ellos aullaron como si fuera un cadáver humano”. Él concluyó que los muchachos estaban ocultando el hecho debido a que ellos no desearon compartir el animal con los antepasados o alguien más. En respuesta, los antepasados decidieron matar a los muchachos uno después de otro. Hicieron un juramento para lograr esto y estaban de acuerdo que nadie debería revelar la fuente de prueba extremadamente dura. Ellos le advirtieron a ***Òrúnmìlà*** especialmente, de que esto era para él que los muchachos cambiarían de dirección cuando el problema comenzara. Cuando llegaron a casa, los tres hermanos comparten la carne de ciervo entre ellos y se la comen.
Pronto, el mayor de ellos, ***Kutanle***, comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Su madre fue a ver ***Òrúnmìlà***. ***Òrúnmìlà*** le dijo a ella que nunca que se preocupara y regresara a casa porque el muchacho pronto se mejoraría.
Sin embargo, ***Kutanle*** murió en contra de la seguridad. Ellos estaban con el estado de ánimo de luto cuando ***Òlèngbà*** se puso frío. Comenzaron a aplicar todos los primeros tratamientos de ayuda que ellos conocían cuándo la situación se puso insoportable. La madre, otra vez fue a la casa de ***Òrúnmìlà***, pero ella fue afirmada otra vez que su hijo se mejoraría pronto. Antes de que ella incluso regresara a su casa, ***Òléngbà*** murió. Comenzaron a estar de luto por él cuando ***Tètèrègún*** empezó con su propia enfermedad alarmante. Su madre lloró, y fue a la casa de ***Òrúnmìlà***. Ella se encontró con ***Ilè*** (la tierra), la esposa de ***Òrúnmìlà,*** una de las

personas que recurrieron, cuando estaban en apuro. ***Òrúnmìlà*** fue emplazado (orientado), pero él declinó. ***Ilè*** entonces descolló y confesó que ella fue la única que dejaron libre del secreto. Ella justificó su acción en la base de que ella también fue una madre.
"Cuando los niños comenzaron a estar enfermos uno tras otro, ustedes los antepasados le afirmaron a su madre que nada ocurriría, pero ***Kutanle*** murió. ***Òlèngbà*** también se enfermó y ustedes los antepasados le dijeron a la madre de ellos que no debería preocuparse. ***Tètèrègún*** también entonces cayó enferma. Naturalmente, estoy en compasión por su madre --- siendo una mujer por mí misma".
Con molestia, ***Iyami*** dijo, " de ahora en adelante, usted ***Ilè*** (LaTierra) debe quedarse mudo. En presencia suya, nosotras estaremos decidiendo cualquier cosa, pero usted no debería ser capaz de revelárselo a alguien.
Desde entonces, ***Ilè*** se quedó mudo y la vida de ***Tètèrègún*** se escatimó, especialmente cuando las ***Iyamis*** había aceptado el apaciguamiento (vea a Drewal y Drewal, 1990; Adeleye, 1971). Un episodio de ***Irete Àayá***, también explica el proverbio Yorùbá que dice:

Ilè kì í gbórò
Ko lo rò fún ènìyàn

La tierra no escuchará una palabra
Y revela esto a alguien más

Las madres misteriosas no salen abiertamente para demandar asuntos de apaciguamiento de cualquier ser humano. El método de ellas es primero tomar la víctima a través de la incomodidad. En su intento para resolver el problema y buscar la fuente de este, la persona visita a un sacerdote. Es el sacerdote quien se ubica bien para decirle que la fuente de su problema es el ataque de la bruja. En este caso, Ifá prescribirá los materiales para el sacrificio (***Etutu***) para apaciguar a las fuerzas. Algunas veces, las ***Iyami aje*** (brujas, las Madres Misteriosas) pueden cubrirse bajo otras deidades para complicar el problema. Esto es cuando el sacerdote le preguntaría a la victima para apaciguar a ***Oya*** o ***Sàngó.*** Que esto significa en esencia que las ***Iyami*** están luchando contra la persona a través de ***Sàngó*** u ***Oya*** --- o cualquier otra deidad.
De esta manera, si el sacrificio es ofrecido a la deidad identificada, las madres misteriosas estarán satisfechas y entonces liberan a víctima del sufrimiento. Muchos versos de Ifá apoyan la explicación anterior.
Esto se ha estabilizado que antes las brujas se muevan en contra se alguien, hay usualmente un acto de omisión o comisión sobre la parte de la persona. Ellas no golpean ciegamente o arbitrariamente. Sin embargo, en cualquier momento si lo hacen, Dios Todopoderoso (***Olódùmare***) había citado a ***Òrúnmìlà*** para liberar al género humano de estos problemas y de otras fuerzas negativas. Él se limitó por el juramento que él tomó con los dos antepasados de no revelar el secreto, pero él eventualmente permitió que su esposa revelara el secreto. Él hizo esto para realizar su trabajo libre en contra de las ***Iyami*** como fue ordenado por ***Olódùmare.*** Su esposa ***Ilè*** sufrió esto como que ella fue eternamente limitada por las fuerzas misteriosas con la mudez.
Las madres misteriosas son seres con personalidades doble tanto que ellas revolotean (se bandean) entre el mundo humano de la carne, la sangre y el mundo

nebuloso de los espíritus, no teniendo una residencia permanente en esos mundos. Esto es en su capacidad sobrenatural reflejada en el poder de transformación que las mujeres son consideradas la “dueña de dos cuerpos”, ***abara méjì***, y “dueña del mundo”, ***alaye***. Ellas controlan el mundo, ellas controlan el mercado. (Drewal and Drewal, 1990:10-11).
Como lo notado anteriormente, ***Orítaméta Agbárìsàálá*** sirve como un punto de reunión del mundo humano y espiritual. Es también el altar de juramento tomado entre el cielo y la tierra. El cruce de tres caminos sobre la tierra es la morada de todos los espíritus; especialmente las ***Iyami àjé***. Ellas siempre se encuentran en la noche. Esto está más elaborado en un ***ese*** de Ifá ***Ofún méjì:***

Atí ri’ra wá pé;
Awo Àpasá nílé Alárá
Oru lòrò o rìn awo òkè Ìjerò
Oji fún béléjè ni i sawo òde òrun

Habíamos visto nosotros mismo por mucho tiempo
El sacerdote de ***Apasá***, el que residió
En el palacio de ***Alárá***
El espíritu que sobrepasa la noche
El sacerdote de la colina ***Ijero***
El que silenciosamente se traga el intestino
El sacerdote del cielo

Drewal y Drewal (1990:11) también observa que normalmente, la noche es devota para el descanso después de unas largas horas de actividades físicas y mentales. Ahora dejar a un lado tal momento de participación en algunas actividades rituales que durarían por ocho horas o más demostrar uno cierto y compromiso usualmente relativo a la devoción (a la fe, creencia). A lo que esto se refiere, despertarse para mantenerse o la vigilancia nocturna es una parte integral de vida religiosa Yorùbá. Las honras fúnebres de personas especialmente los viejos incluyen una noche en blanco durante la cual la familia y los amigos del difunto velan para asegurar el salvoconducto del espíritu del difunto del mundo físico (***aye***) para el mundo espiritual (***òrun***).

Òsán loru ebora
Oru lòrò rìn

La noche de los espíritus comienza a mediodía
Los fantasmas se antojan por pasear la noche

La oscuridad es el momento natural de actividades, para las madres misteriosas y otras criaturas más a menudo asociadas con ellas como personas dementes, pájaros, ratas y reptiles. Para esta razón, las mujeres embarazadas están advertidas de no salir en la noche de manera que no se encuentren los espíritus negativos que pudieran transformar y desplazar el feto en de su vientre solo para quitar su contenido.
Las brujas y los dioses (***Òrìsà***)
Los dioses (***Òrìsà***) en la creencia Yoruba son más poderosos que las brujas. Lo anterior son seres divinos que rescatan todos los seres humanos fuera del daño de

los seres misteriosos. En un momento cuando tales fuerzas demasiada terquedad, ***Sàngó*** odia a los mentirosos y a las brujas malvadas. Si un devoto de ***Òrìsà oko*** de pronto se convierte en una bruja, tal persona está condenada a una muerte repentina, caracterizada por hincharse gradualmente. Es la verdad que las brujas también a menudo incrementan su acción contra el ***Òrìsà***, pero el Òrìsà encuentra una protección rápida en la casa de ***Òrúnmìlà***. Lo más reciente de la selección de ***Olódùmarè*** El Redentor es que expone a todos los seres humanos y a los ***Òrìsà*** de la furia dañina de las fuerzas visibles y no visibles. Según Simpson, citando un informante, las brujas no son más fuertes que los ***Òrìsà***. Los ***Òrìsà*** deben ser más poderosos que las brujas, de lo contrario, ***Sàngó*** no hubiera sido capaz de matarlas como las personas creen.

Todos los ***Òrìsàs***, de una forma u otra, son capaces de liberar sus devotos de las trampas de ***Iyami àjé.*** En este acaso, estamos de acuerdo con Simpson, 1999:81.

La compleja brujería no está en la parte de la religión Yoruba, pero es relatada en el área religiosa. Aunque la creencia en los poderes de los ***Òrìsàs*** y ancestros ha descendido abruptamente, la creencia en las brujas es todavía difundida. Las brujas dan una explicación conveniente de su problema, o el problema del cliente del doctor. Ellas sirven también como significado posible de devolver el golpe en los enemigos a través de la brujería.

Algunos individuos obtienen la autoconfianza de que ellos necesitan luchar con su situación de la vida. La enseñanza no borra necesariamente las fantasías acerca de las brujas durante un momento cuando muchas personas dudan para ser visto participando en una ceremonia religiosa tradicional. La brujería tiene la ventaja de ser transportada en secreto.

Ordinariamente, muchas personas erróneamente marcan las mujeres mayores como brujas. No hay base lógica para una tal generalización precipitada. No todas las mujeres mayores son brujas en la tierra Yoruba. Ciertamente un ejemplo claro se ve en las sacerdotisas de ***Òrìsà***. Como parte de su código de ética, por ejemplo, un sacerdote o sacerdotisas de cualquier Òrìsà está prohibido relacionarse o perdonar la brujería. Si ellos desean hacer eso, ellos tienen que salir al primer llamado, asimismo, ellos sufrirían la grave repercusión de combinar la brujería con el sacerdocio, lo que conlleva a la muerte prematura. ***Òrìsà Oko*** es una de las deidades que se deshace sin palabra en prohibir tal alianza insalubre (sucia).

De acuerdo a la leyenda, había una mujer estéril nombrada ***Òrìsà Oko*** quien causó que las esposas de su pareja temieran que ella pudiera matar a uno de sus hijos a través del celo y la brujería. Cuando uno de los niños murió, ***Òrìsà Oko*** fue acusada inmediatamente de ser responsable de la muerte. Ella negó la alegación. El hecho fue traído ante el rey. Para lograr la raíz de asunto, dos tazones llenados de sopa estaban cubiertos y traídos delante de ella, una contenía una sopa llamada ***obe ilasa*** y estaba fresca todavía. La otra contenía crudo de carne podrida. ***Òrìsà oko*** recibió instrucciones de escoger. Ella escogió el tazón con sopa fresca. Si ella hubiera escogido el tazón con carne podrida cruda, ella hubiera sido decapitada por orden del rey como tal que hubiera estabilizado su agrupación culpable con brujas. Afortunadamente, ***Òrìsà oko*** abrió el tazón conteniendo ***obè ilasa*** y eso fue saludado con celebración descabellada, así, confirmando, su inocencia.

Ella entonces cantó una canción:

Ìyá mi ko se Àjé
Mo sapa eye sókè

Mi madre nunca practico la brujería
Yo levanté mi brazo como un pájaro

A parte de ***Òrìsà oko***, el culto ancestral, ***Egúngún*** es también opuesto al oficio de la brujería. Hay ciertos grupos de mascaradas que provocan guerra en contra de las brujas. Algunos de ellos incluyen ***Gbajẹro*** (brujería a la mano) y ***Pàjẹ́polobi*** (matar la bruja y su proveedor de nuez de kola). Una de las canciones de Ọbàtálá cuando él arrestó algunas brujas fue así:

Ewá wèké eye
Òrìsàálá gb'eye dè
Ewà wèkè eye

Ven y vea las brujas mentirosas
Òrìsàálá ha atrapado el pájaro
Mirar una banda de brujas mentirosas

Para afirmar su oposición a la práctica de la brujería, los devotos de ***Òsun*** y miembros de ***Egbẹ́ Orun*** (compañero del cielo), logran junto durante su culto semanal o su celebración anual y cantan para aconsejar a otros a unirse con sus sociedades:

Egbé olówó legbe wa
Egbé wa kì í segbé olè
Àjé ológo làjé àwa
E tèlé wa ká lo, ki e, lè rómo gbé jó
E tèlé wa ká lo, ki e, lè rómo gbé jó.

Nuestra sociedad es para los ricos
Nuestra sociedad no tiene lugar para un ladrón
Nuestra propia brujería hereda fertilidad
Unamos no, y llenemos tu casa con hijos

El Òrìsà permite a sus devotos meterse en la brujería solamente si esta apunta a asegurar el progreso, felicidad y hacer bien de los seres humanos. Esto significa que la brujería no es totalmente negativa.
Hay un tipo de que es positiva que es útil y puede traer paz y prosperidad a los individuos y a la comunidad. Vamos a examinar este Atese Odù Ifá:
Òrúnmìlà era un amigo de una mujer mayor que era una tintorera de color azul, esta mujer era bastante poderosa. Debido a que su amistad, ella pensaba que ella podía usar a ***Òrúnmìlà*** para matar tres de sus pupilos. Durante una de sus celebraciones, ella solicitó a ***Òrúnmìlà*** para enviar sus pupilos a ella. Teniendo previsto el daño que ellos iban a encontrar, ***Òrúnmìlà*** enseñó a uno de estudiantes más aventajado el arte de la medicina de Ifá, para rescatarlos de cualquier daño realizado por la tintorera azul quien era una ***àjẹ́***:

Ejí dá n´gbakeke mi léri
Èèrùn yán n tenu ésín mi bàgbo
Òpòròngò, porogodp ayè lóhùn
Àwon métèè`ta ní í se omo ìkófà ilé Òrúnmìlà

Òrúnmìlà ní í se òré ìyá Aláró Àjé
Ìyá Aláró Àjé lòun yóó sodún
Oní kí Òrúnmìlà ó bá òun weran
Òrúnmìlà lòun kò leran
O ni àwon omo awo re n´kó?
O ni kò fi ránsé sóun
Wón n´lo, wón n 'lo
Wón n´lo, wón´lo
Wón dè òdàn, pàdé òpòló abitagéjè
O ni Ejida ngbakeke milé'ri
Lewo lo n´lo?
Èèrùn yan ntenu èsín mi bagbo
Kari bi ódà?
Oporogodo poro godo ayè lóhùn
Nibo ló d`báyìí oo?
Wón ní àwon n´lo ìyá Aláró àjé
Àwon n´lo rèé báa sodún
Oni kí won o padà
O ní eyin lo fe fi se e
Oní ki won da irúbo sílè
Akúko adìe kan, egbetalelogbon
Wón lo ebo sílè
O sewe ifá kùn won
Ofi ebu Ifá kùn won lára
Nígbà tí won délé ìyá Aláró àjé
Won ba níbi to gbe n diri òdun
Ó sijú woke léèkíni
O ní Òrúnmìlà èké,
Òrúnmìlà awè,
Òrúnmìlà Òdàlè,
Wón ni Òrúnmìlà kì í sèké
Òrúnmìlà kì í se Òdálè
Ó síjú wòkè léèkèjì
O ní Òrúnmìlà èké
O ní Òrúnmìlà àwè
Òrúnmìlà òdàlè
Ó tún le yin nifé
Wón ni Òrúnmìlà kì í sèké
Òrúnmìlà kì í sàwè
Òrúnmìlà kì í se òdàlè
Wón ní kò le àwon nífé
Ó síjú wòkè lékèéta
Ló bá dojúbolè ló bá kú.

Traducción:
La lluvia se detuvo, me pongo el sombrero
En el pico de hambruna, sumergí mi flecha dentro de brebaje
El que está con voz bien clara
Los tres de ellos fueron alumnos de Òrúnmìlà

Òrúnmìlà fue amigo de un viejo tintorero de color añil
Un ser poderoso
La mujer de avanzada edad iba a celebrar su festival anual
Ella le pidió a Òrúnmìlà que le ofreciera a ella un animal
Ella preguntó " ¿Qué Hay Acerca de sus alumnos?
Envíeselos a mí".
Los alumnos iban.
Cuando alcanzaron el desierto
Conocieron a una rana. Ella que brincaba graciosamente
Él preguntó, " la lluvia terminó que me ponga mi sombrero
¿A dónde lidera todos ustedes?
Dijeron " dijeron: "Para la casa del tinte de color añil
La mujer de avanzada edad que es un ser poderoso
Vamos a celebrar con ella".
Él dijo, ella utilizará a todos ustedes para el festival

Él les dijo a ellos que adivinaran y ofrecieran sacrificio;
Un ave de corral y cuatro mil doscientos treinta cowries
Trajeron todos los artículos
Él realizó sacrificio e hizo la medicina de Ifá para ellos
Él frotó con el poder sagrado de Ifá
Cuando alcanzaron la casa
Del tinte de color añil, la poderosa y misteriosa mujer de avanzada edad
Ellos la conocieron a ella tejiendo su pelo para la ocasión
Cuando ella miró hacia arriba y los vio la primera vez
Ella dijo, " Òrúnmìlà es un mentiroso
Una persona deshonesta, un traidor"
Ellos dijeron:
Òrúnmìlà no es un mentirosa
Él no fue deshonesto,
Él no fue un traidor
El segundo tiempo, ella miró hacia arriba y les dijo:
Òrúnmìlà es un mentiroso
Una persona deshonesta, un traidor
Él le pintó con un encanto poderoso"
Ellos dijeron, " Òrúnmìlà no fue una mentirosa
Él no fue deshonesto, no un traidor
Él no nos pintó con encanto poderoso"
En la tercera ocasión, ella se cayó y murió instantáneamente.

CAPITULO 2
¿QUIÉNES SON LAS BRUJAS?

En público, ***Àwọn Ìyá***, las madres poderosas son advertidamente de referirse como brujas. Esto es para no atraer su atención de mal genio. Así, evitamos la palabra ***aje*** y decirse por los términos como ***Àwọn Ìyá wa*** (nuestras madres), ***Awon Alayé*** o ***Àwọn tóni Ayé*** (las dueñas del mundo). Estos términos implican una relación

madre-hijo de manera armoniosa con los seres poderosas y logrando reducir la oportunidad de fricción o conflicto entre ellas y los seres humanos.
De acuerdo la Enciclopedia Británica, la brujería es el arte u oficio de la sabiduría como la palabra "*hechicería*" es aliada con "*conocer*". Esto fue reciente revisado para estrechar el comportamiento en el uso de los significados sobrenaturales para archivar daños o daños finales. Como es sabido, una bruja es una persona sabia quien se supone que posee poderes sobrenaturales como una consecuencia de crear una liga con demonio (diablo, etc) o con espíritus malos. Directo tal que un supuestamente "*mal*" alianza, ella posea el arte de habilitar lo de ella para realizar los actos sobrenaturales que en la mayoría de los casos son destructivos. Desde esta construcción no africana, las brujas son vista como personificaciones del mal y congénitamente personas malvadas que trabajan mal contra otros. Ellas son capaces de acciones malvadas debido a que ellas tienen desconocidos poderes misteriosos y no disponible a personas ordinarias. El artista practicante del teatro Yoruba, Hubert Ogunde, en una de sus canciones comentó:

Bí wọn bá n´pe Ayé! Ayé!!
Ẹ ma wò'kè bí ìgbà ibusọ
Ẹjẹ́ a w'àyíká ẹni
Àwọn Amọnisẹni
Àsenibánidárò àwọn láyé

Cuando la gente dice: ***Ayé***! ***Ayé***!! (el mundo! El mundo!!)
Usted no necesita ver más distante
Mire dentro de su compuesto
Aquellos seres traidores
Los enemigos íntimos
Aquellos quienes lo conocen y lo odian a usted
Ellos son ***Ayé***, los confidentes del misterio

Antiguamente, una mujer de avanzada edad que tiene el poder sobrenatural de Iyami se identificaría a ella misma con tres cowries atadas alrededor de su tobillo. Sin embargo, habían otros modos de identificación en aquellos tiempos. Por ejemplo, los creyentes de ***Orisa-Oko*** acostumbraban para identificarse con ***Efun*** (la tiza) y el ***Osùn*** (un tipo de madera rojiza) se rozaban en la frente. Los sacerdotes ***Obatala*** y las sacerdotisas llevarían puesta abalorios blancos, ***Sese Efun*** y túnica blanca.

Los sacerdotes ***Sàngó*** llevaban puesto los abalorios blancos y rojos conocidos como ***Kele*** y los descendientes ***Òsùn*** usan abalorios con colores como verde amarillo, y ceniza. Los creyentes de ***Elegbara*** fueron identificados con colores negros y rojos, a veces llevando a lo largo de una barra llamada ***ọgọ***. El sacerdote del ***Ògún*** normalmente usa ***Gbọ́nnà*** y se pone ***Aparù*** al hombro con una larga gorra en la cabeza.

Hoy, es difícil identificar a una mujer que posea el poder sobrenatural con los ojos comunes. Esto puede hacer hecho a través de los significados metafísicos directos y más importantes aún a través de las acciones de la mujer. Uno de los atributos es que son usualmente alegres para encubrir sus temas siniestros y ellos hablan

mucho. Quizá, es así lo más reciente que la característica que da a saber el dicho popular Yoruba que dice: "***Ká tẹnu mọ́ràn ní í dàjé***". (Ser importuno es un paso corto para ser una bruja),
Además, la mujer se asoció con el poder de la bruja que es también confirmado con la memoria fotográfica afilada. Ella es capaz de recordar acontecimientos y experimentas. Cualquier cosa que las personas le hagan a ella, especialmente cuando es negativa, ella nunca dejará de hablar acerca de eso, aún después de que la persona ha suplicado perdón y a ella le han dicho que su disculpa ha sido aceptado. En este caso, ella utiliza a ***Ẹnu Agógó*** (la lengua colérica) para combatir a sus enemigos. Así, aunque todos los creyentes de ***Òrìṣà*** tengan un símbolo o el otro con el cual pueden ser identifíquese con sus deidades respectivas, no es tanto para la ***Iyami***. Hay apenas cualquier representación icónica para poner marcas donde la ***Iyami*** vive o donde se encuentran para actuar. ***Irentegbe***, uno de los Odu Ifá menor tiene más para decir en esto:
Òrò ti n dun Babaláwo ni n´dun ifá
Òrò ti n´dun ìṣègùn ní í dun Osanyìn
Òrò ti n´dun Ájẹ́ ní n´dun òmùsu ìdí ẹ.

El problema de un sacerdote de ***Ifá*** es compartida por ***Ifá***
El problema de un herborista también afecta a ***Osanyin***
El problema de una bruja también afecta su poder interno
(Elẹbuibọn, 1999:66)

Àjẹ́ no tiene Òrìṣà, pero ellas usan su poder interno (***òmùsu ìdí***) para lograr su meta. Ellas tienen la habilidad de imaginar alguna cosa cercanamente para enfocar su pensamiento en la meditación y hacer que algo suceda. Esto está en su poder lograr que lo es comúnmente seria pensado como imposible. Hubert Ogunde correctamente reconoce los poderes de estos seres misteriosos en sus canciones. ***Aye*** que es derivado de ***Òtúráméjì***. Esto es necesariamente para referirse a esto para mostrar el fenómeno de ***Amọniṣeni*** y ***Asennibánidarò***. Estos son los enemigos internos, cuya traición es la causa de calamidad, todavía ellas son rápido para simpatizar con las víctimas:

Àkíyèsí lọdìn abẹ́rẹ́
Adífáfún Òrúnmìlà
Wọ́n ní ẹbọ Amọníṣeni
Ni kò wa a ṣe

Ser demasiado meticuloso es lo endeble de la aguja
El adivinamiento del ***ifá*** fue realizado para ***Òrúnmìlà***
Le aconsejaron a él que ofreciera un sacrificio
En contra de los enemigos en casa

Òrúnmìlà se preguntó para aliviar al ***Amọniṣeni***, (aquellos quien te conoce y te hacen daño). Él le exigió saber exactamente quiénes fueron. Los adivinos le dijeron a él que ellos fueron mujeres. Él descuidó su consejo. Entonces, su progreso fue deteriorado y él estaba andando a tientas de una calamidad para otra. La vida se volvió brutal e insoportable. Él le consultó al oráculo otra vez y el mismo Odu Ifá descolló. Él consiguió todos los artículos y ofreció el sacrificio. En esos días míticos, cada vez que una persona hizo sacrificio, él o ella estaba esperanzado a colocarlo en

el lugar donde el ifá recomendaba y puesto ahí para monitorearlo. ***Òrúnmìlà*** entonces se escondió a sí mismo y estaba observando lo que ocurriría después. Pronto, él vio que un hombre llamado ***Lasubulohun*** (la riqueza múltiple):

Òtè-arìn-níjo ìjo
Àrin níjo òtè
Eléyinjú oti-nginni
Erelú Olúfè
Apaparoro ni iya won.

El complot que camina en el día de ceremonia
Uno que camina en el día de un complot
Uno que tiene ojos delicados
Erélú, la reina de ***Ile-Ife***
Apaparoro es su madre

Todas aquellas mujeres fueron conocidas por ***Òrúnmìlà*** y él se maravilló verlas desde su escondite. Él entonces las llamó a voces:
" ***Erelú Olúfè***, usted es el mismo detrás de mi mala suerte!

Mo mò yín adésè
Eyin aseni
Mo mò yín adésè
Olasubulohun
Èyin aseni
Mo mò yín adésè
Arìn-níjo otè
Èyin aseni
Mo mò yín adésè
Elénjú oti ngin ni
Èyin aseni
Mo mó yín adésè
Èrélu aseni
Mo mò yín adésè
Apàpàroro ni ìyá won n jé
Èyin Aseni
Mo mò yín adésè

Yo te conozco los malvados
Olasubulohun, nadando en riqueza múltiple
Te conozco, por favor perdonar
El complot que camina en el día de ceremonia
Te conozco, por favor perdonar

Uno que camina en el día de complot
Lo conozco como un buscapleitos
Por favor perdone
Uno que tiene ojos delicados
Lo conozco como un buscapleitos
Por favor perdone

Erelu, la reina de ***Olu-Ifè***
Lo conozco como un buscapleitos
Por favor perdone.
Apàpàroro, que es el nombre de su madre
Le conozco como una madre de problema
Por favor perdone.

En esta estrofa del Odu Ifá, vemos cómo detrás de aquellas tribulaciones de ***Òrúnmìlà*** sucedieron ser enemigos dentro; aquellos que él había tenido relación intima con tal familia, amigos y allegados a fin.
Ellos lo estaban lastimando a él, pero abiertamente expresaron solidaridad y compasión:

Inú mi kòló;
Lemi fri mu oti olótí
Agbòn mi jòjò lemi fi jobi olóbì
Eyin mi ti n yo tanso
Lemi fi jeran eléran
Gbogbo owó ti elegbéri ó fi yáfà
Lemi fi r'eku
Lemi fi r'eja
Ohun lemi fi bo'fa
Afífáfún ìyámí òsòròngà
Yó ó bí gbogbo Irúnmolè lomo
E jé a kúnlè f'obìnrin
Obìnrin ló bí wa
Ká tó d'èniyàn.

Mi estómago plano
Eso es qué yo usé para beber el vino de alguien
Mi mandíbula en movimiento
Fue lo que solí masticar nuez de cola de alguien
Mis largos dientes
Se usó para comer la carne de alguien
El dinero de lo ignorante
Sería útil para procurarse un juguete
Lo usé para comprar pescado seco y sequé a la rata
Usé estos aliviar a ifá
El adivinamiento del ifá fue realizado para mi madre ***Osoronga***
Quien engendraría todos los espíritus
Arrodillémonos en homenaje a mujeres
Son las que nos dieron a luz
Antes de que nos convirtiéramos en seres humanos.

Otra forma que una madre misteriosa puede ser identificada es a través de la barba. Usualmente la barba es apreciada como una preserva exclusiva de los hombres en tierra Yoruba. Si a una mujer le crece la barba, ella es creída en la asociación con iyami. Así, ella es temida y respetada como ***abarameji*** o ***iyami***. Ella puede también ser llamada ***Eye òrò*** (pájaro espiritu) o ***eye oru*** (pájaro nocturno). Para mostrar el temor con el cual una mujer barbuda es mantenida en la cultura Yoruba, ella se

llama también ***Ìyá nlá*** (la madre poderosa). Quizás, uno puede citar una canción del culto ***Gèlèdé*** compuesta en alabanza de ***ìyá nlá*** o ***eye orò*** (espíritu del pájaro) como marcado por Drewal (1975) para respaldar el misterio que rodea una madre barbuda:

Madre, madre
El que mató a su marido para tomar un título
Venga y baile
El que mató a su marido
Para tomar un título
Venga y baile
De pie, el puesto, venga y baile
Uno que mató a su marido para tomar un título
Venga y baile
Honrado el Ancestro ***Apata***
Venga y baile
Vuelva a casa inmediatamente
El que mató al marido para tomar un título
Uno que ha dado a luz a muchos niños
Vuelva a casa inmediatamente.

De la canción arriba y de nuestra propia interpretación del ***akose ifa*** debajo, está claro que aquél siempre debe protegerse en contra de brujas, porque no respetan acercamiento o cercanía. Por eso es que la mujer en la canción podría sacrificar a su marido para cumplir con su deseo egoísta para llegar a un título. Así, muestra que las brujas son enemigas en casa:

Apa a pa a
Ako o ko o
Akun un kun
Apoko jari
Apoji worodosu
Apoodunrun oko oloko ma ja lodo
Olasegun
Ijasa seerese
Egbighon owu o gbodo foju bana
A na sonron son ron kan orun

Uno que mata y mata
El que excava y excava
El que hace un corte en pedazos
El que mata y corta la cabeza de su marido
El que mata a un sacerdote y quita la tierra enzacatada en su cabeza
El que mata a trescientos maridos de otras mujeres
Y se volvió valiente
La riqueza multiplica
La adversidad aumenta
El algodón en rama no debe moverse cerca del fuego
Eso alto, casi tocando el cielo.

Las mujeres de avanzada edad que están ya en sus años menopáusicos son consideradas seres capaces de poseer el poder de brujería en la creencia Yoruba. Esto es debido a su disposición. Una parte de esto, habiendo detenido la menstruación, ella se creen estar reteniendo la sangre vital que posee el poder ***àṣẹ***. Esto es debido a una ***Iyami*** alabó en homenaje como "***Obo to dori kodo ti o seje*** (la ***iyami*** con una vagina que muestra la tierra sin drenar sangre)."
Es importante darse cuenta de que los seres poderosos no son mujeres necesariamente viejas. Los hombres también pueden tener el poder, por lo tanto el dicho: "***Araye kunrin oloogun ika***" *(los Hombres Malvados con Medicina Malevolente).* Las personas menores también pueden tener acceso a este tipo de poder. Pero ya sea juventud o vejez, ellos radian alguna humildad rara y la disposición amable, alegre para esconder su malevolencia a fin de que no fueran sospechosos de cualquier maldad. En esto, estamos de acuerdo con Beier (1958:6).
Las jovencitas que están impacientes, apasionadas, las marimandonas y faltando el autocontrol no es generalmente considerado a los grupos de rescate el poder. Lo sobrenatural de esto es porque su naturaleza temperamental e inconstante tiene probabilidad de disipar el poder y exponerlos a quien son. La brujería acecha (espía) en una mente serena. Una mujer habladora es muy probable que revele secretos y rompe el contenedor del misterio con el cual la brujería es asociada. Pero una señora con el poder sería reservada, estupenda y calmada. Cuando abusa, maldice o abofetea, ella no responderá con cólera. Ella incluso puede disculparse ante el agresor hasta después, cuando ella lo golpeará.
A veces, pueden hacer ciertas cosas para deliberadamente provocar su blanco, a fin de permitirlas mostrar su naturaleza poderosa.
Según Odu Ifa ***Osameji***, fue ***Olodumare*** que le dio el poder de ***Aje*** a la primera mujer. Después de la creación de la tierra, enviaron tres ***Orisa*** incluyendo dos hombres (***Obaisa*** y ***Ogun***), una mujer (***Odu***) para administrar esto. ***Obaisa*** es otro nombre para ***Obatala***, la deidad artista, ***Olodumare*** le dio a él el ***Àṣẹ Especial*** con el cual comanda y hace que las cosas sucedan. Para ***Ogun***, él le dio el poder del hierro para ser usado en cacería, agricultura y en la guerra.

Disconforme con su impotencia, ella regresó a ***Olodumare*** para pedir su poder.
Olodumare contestó: "Usted será su madre para siempre; usted sostendrá al mundo físico".
Con estos comentarios, ***Olodumare*** le dio a ella una calabaza cubierta, una imagen del mundo que contiene ***àṣẹ*** especial. Cuando se le pregunta cómo ella usaría su poder en tierra, ***Odù*** contestó que ella lo usaría para combatir a esos que insultan y no la respetan a ella. Pero ella no dudará en usarlo para ayudar a esos que la adoran. Esto en parte aclara la creencia popular que ***Aje*** es capaz de ambas acciones del bien y el mal. ***Olodumare*** entonces estaba de acuerdo en el deseo de ***Odu***. Él no obstante le advirtió a ella que ejercitara el poder con cautela. Él también dio aviso que el poder sería retirado si es despilfarrado. Cuando ***Odu*** llegó a la tierra, ella ejerció el poder con discreción pequeña. Ella fue amable con esos que se rebajaron ante ella y trató cruelmente con adversarios percibidos (vea a Lawal, 1996:31).

MOTIVO DE LAS BRUJAS

En la mayoría de los casos, las madres misteriosas sólo no golpean a sus víctimas sin razón. Hay muchas razones que podría producir como respuesta su furia. El

contexto más común para el despliegue de su desagrado es el grupo familiar, la familia. La tensión y los celos entre los grupos de esposas o niños de los mismos padres pueden provocar ataques por brujas. Así, una esposa con el poder misterioso lo puede usar al estar en el conflicto con grupo de esposas o lo puede usar para dañar a los niños de otras esposas si ella se siente agraviada por las acciones de cualquier miembro de la familia. Esto también puede ocurrir en la comunidad más grande, barrio o pueblo. En este contexto, son personas que están cerca uno del otro que hechizaría uno a otro. Un desconocido no es propenso a hechizar a otro desconocido con quién ella no tiene relación de algún tipo. A veces, si hay una disputa entre vecinos o pariente, una reunión puede decidir utilizar el uso de brujería para deshacerse del otro. Si algo desastroso ocurrió para un grupo que conlleva una disputa, el otro grupo es inmediatamente sospechoso por todo al causar el desastre. Los poderes misteriosos de las brujas pueden ser usados por una persona en competencia con otro sobre propiedad, título o para vengarlos de algo incorrectamente hecho para ellos. Éste se corrobora por Mbiti, 1975:167. Es también acentuado por el dicho popular Yoruba que dice:

Ajeke lanaa
Omo ku lonii
Taa ni o mo pe Aje ana lo pomo

La bruja llora ayer
El niño muere hoy
¿Podemos estar equivocados para concluir que
La bruja de ayer
Mató al niño?

Otro ejemplo del Odu Ifa Idinwonrin dice así:

Palaka gborun igi deji
Adifafun idi nijo ti n lo oko ode

El hueco grande en el cuello de un árbol
Elabora dos ramas del árbol
El adivinamiento del Ifá fue realizado para ***idi***
El día que él se decidió por cazar

Como un cazador, ***idi*** siempre trajo a casa animales y compartió con todos los integrantes de su grupo familiar. No tuvo importancia el tipo y tamaño del animal: Rata, pez y pájaro, grande o pequeño. Es la tradición de Yoruba compartir cualquier cosa que uno trae de un viaje o una expedición con miembros de la familia o grupo familiar, incluyendo a la familia ampliada. En esta ocasión, ***Idi*** fue al arbusto y no mató a ningún animal. En lugar de eso, él cortó una vara para masticar y él la envolvió con hojas. Cuando ***Idi*** regresó a casa, los integrantes de su grupo familiar especialmente las mujeres de avanzada edad lo esperaban para compartir lo qué él trajo a la forma de su expedición como siempre. Excepto nada tuvo lugar. Esto enojó a las mujeres de avanzada edad, pero él no se dio cuenta de su apuro hasta que él comenzó a enfermarse. La enfermedad fue realmente seria. Él envió por un sacerdote Ifá que adivinó e interpretó la revelación de Ifá en lo que se refiere a la

razón para su enfermedad. Que fue su acto de omisión para compartir lo que él trajo de su última expedición de caza con sus personas.
Idi sin embargo lamentó que él no trajera ningún juego esta vez alrededor. No habiendo matado un animal, no hubo nada para compartir con alguien. El sacerdote Ifá dado aclaró para ***Idi*** que él tendría que apaciguarlas quien tomaron por ofensa su acción. Él debería usar como artículo de sacrificio, **la vara de mascar que él cortó junto con una rata gigante y aceite de palma.** Él también debería pedir perdón. ***Idi*** siguió la instrucción de Ifá y él comenzó a mejorarse:

Idi p'eku; o ha
Idi p'eja, oha a
Idi, eese to ni iwo o ni ha orin?
Idi, o ba momo ha'rin
Ko r'aye ri ire

Idi, usted mató a una rata, usted la compartió
Idi, usted atrapó a un pez, usted lo compartió
Idi, ¿por qué usted se rehusó a compartir la vara de mascar?
Idi, comparta la vara de mascar
A fin de que su bendición no la eluda (evite)

Para repetir, hay siempre una razón concreta para el ataque de las brujas. Incluso en sus reuniones, antes de que el consentimiento sea dado a un miembro para atacar su blanco reportado, ella debe aducir (invocar) una razón convincente para su deseo. Una de estas razones puede ser cobrar venganza.
De otra manera, ella no puede recibir el apoyo de su ***Egbe*** (los compañeros o los compañeros integrantes del culto). Sea como fuese, es posible que una bruja pueda recostarse contra su blanco para ganar el apoyo de sus socios. Si esto ocurre y es descubierto, ella sería castigada pesadamente y ella no puede poder dañar a la víctima o si ya lo hizo, sería descontinuada (interrumpida).
Los Yorubas creen que algunas calamidades podrían ser naturales. Estas incluyen tales calamidades como la sequía, invasión de temblor terráqueo, de epidemia, de hambruna, la invasión de acacia (planta espinosa), etcétera. Todos ellos traen sufrimiento, pérdida y muerte para la gente. Tales malas suertes sólo podrían ser tratadas apaciguamiento espiritual directo. Atacan a las comunidades así como también los individuos. Sin embargo, a veces, el ***Iyami Aje*** está supuestamente implicado adentro o asociado con estas calamidades.
Cuando un hombre se enferma, la primera cosa a enterarse es la causa de la enfermedad. Cuando muchas cosas están saliendo mal en filas para un hombre o una comunidad, las personas siempre apuntan dedos acusadores en esos que llamamos a ***Ajogun*** o ***Ika Eniyan,*** (las brujas en lenguaje corriente). Para restaurar a la persona o la comunidad para un estado de normalidad, Ifá tendría que ser consultada para prescribir el sacrificio apropiado y hacer apaciguamiento necesario.
Un Odu Ifá que explica las razones por las que algunas ***Iyami*** pueden atacar a las personas inocentes es ***Akose Ifa*** de ***Ogbeyonu***. También aparece en ***Otura meji***:

Orunmila wi o doro itan
Mo wi eni Ife n bo wa r'aye
Iwfa ni Awo rere ko pe nile aye mo
Aranison, bo se de'le aye lo pada to rorun

Ejibeyeri to je oluwo isalorun
Bo se de’le aye lo pada to rorun
Ifa ni kilo n pa won?
Won ni ohun ototo lo n pa won
Orunmila ni ohun ototo ko lo n pa won
O ni Olodumare ti n je ototo agbo
I ba se ku?
Olokun to je omo Ikeyin won
Ti n je odidi erinla
I ba se ku?
Orunmila ni ohun ototo ko lo n pa won
Oni oun yoo se iwadii oro naa lo
Orunmila w abe sile aye
Ode idena orun
Idena aye
O weyin wo leekinni
O weyin wo leekeji
O weyin wo leekerta
Oni Olasubulohun
Arin nijo ote
Ote arin nijo ijo
Eleyinju otengele
Olasubulohon loruko ti aape Aje
Arin nijo ote laape ile
Ote arin nijo ijo laape ofo
Eleyinju otengele laape iku
Apaparoro ni iya awon mereerin
Won ni Orunmila sa Igede sawon
Orunmila loun o sa Igede sin yin
Oni ohun toju oun to loun n so
Won ni ko ma je ototo eku
Ko ma je ototo eja
Ko ma je ototo eran
Mo ma je ototo obi
Won ni nnkan ototo ki i pa enikookan
Won ni awon lawon ma fi arunkarun
Si eniyan lara
Ti ki i je o tojo laye
Awon lawon ma puro to ti je ti to
Ki won o to lo ree mu
Won ni awon lawon se won
Ti igi fi wo pa won
Won ni awon lawon se won
Ti odo fi gbe won lo

Orunmila dijo, es cuestión de historia
Dije que a los habitantes de Ife les gustaría visitar la tierra
Ifa dijo, ya los buenos sacerdotes no viven por mucho tiempo en tierra

Aranison, tan pronto como él llegó en tierra
Él regresó al cielo prematuramente
Ejibeyeri, quien es el Gran Sacerdote de cielo
Él vivió en poco tiempo de tierra
Ifa preguntó: “¿Qué causó la muerte de ellos?”
Ellos dijeron que los mataron de manera genial
Orunmila contestó que no fue genial quienes los mataron
Él dijo: ***Dios Olodumare Todopoderoso***,
Uno que come a un carnero entero
¿Por qué él no ha muerto?
Olokun, quien fue el más joven
Quien come una vaca entera
¿Por qué no ha muerto él?
Orunmila dijo que no fue genial lo fue
Responsable para sus muertes
Él decidió indagar la situación más allá
Orunmila se dirigió hacia el universo
Él arribó a la puerta del cielo
Y a la puerta del universo
La primera vez, él miró hacia atrás
Él vio a ***Olasubulohun***, el que está con riqueza múltiple
Él vio que él que camina en el día de complot
Él vio el complot que camina en la fiesta
Él vio el que está con ojos delicados
Olasubulohun, el que está con riqueza múltiple
Ese fue el nombre de los seres poderoso ***Aje***
Él que camina en el día de complot
Ese fue el nombre de la madre tierra (***Ilè***)
El complot que camina en la fiesta
Ese fue el nombre que llamamos a la pérdida
El que está con ojos delicados
Ese fue el nombre que llamamos a la muerte
El nombre de la madre de ellos que es ***Apaparoro***
Acusaron a ***Orunmila*** de cantar conjuro en su contra
Orunmila dijo, no canté conjuro en contra de usted
Él dijo que él sólo expresó lo que él supo ser verdadero
Le dijeron a él que comiera a una rata entera
Le dijeron a él que comiera un pescado entero
Le dijeron a él que comiera a un animal entero
Le dijeron a él que comiera una nuez de cola entera
Dijeron que no es genial
Que los hayan matado a ellos
Más bien, son los que acongojan (molestan) a los seres humanos
Con enfermedades diferentes
En presencia de ***Olodumare***
Él había tenido suficiente de genialidad
Por consiguiente, fue el momento para mandarlo a buscar
Dijeron, fueron los que los empujan
Para hacer un árbol caer sobre ellos
Son los que hacen el río

Para barrerlos.

En este capítulo, aprendemos que cuando los seres humanos desean buenas cosas de la vida como construir casa, casándose con esposas, teniendo hijos, comprando autos, etcétera, deben estar preparados para combatir contra las fuerzas invisibles que tienen probabilidad de detener su camino en lograr tener estas bendiciones por mucho tiempo cuando eventualmente logran sus deseos.

La disputa entre los seres humanos y los seres poderosos llamados ***Aje*** no pudieron ser resultas sin concretar el apaciguamiento.

Esto empezó hace mucho tiempo, y lo ha hecho hasta hoy. Quienquiera que desee lograr una meta siempre debe tener conciencia de esta realidad y debe estar preparado para hacer el apaciguamiento necesario. Como hemos visto anteriormente, fueron los seres humanos los primeros en ofendieron a ***Eleye***.
Cuando lo más recién realizado que lo anterior había violado el contrato con ellos, el ***Eleye*** llevó su caso al tribunal de ***Olodumare***, quien estuvo de acuerdo en establecer el panel poderoso para investigar la causa de la desafección (enemistad). El siguiente extrato del Odu Ifa es muy notable:

Nigba ti omo eniyan ti ri pe wahala de
Won lo ree difa
Babalawo ni ki omo eniyan o ru
Akuko meji t oba j ora won
Won laa laya
Won tie nu re bo ara won
Won gbe e sinu agbada
Won bu epo si aya re
Eti odo won gbe ese naa si
Iko ti Olodumare ran pe ko wa se iwadii
Ohun tin fa gbonmi si, omi o to
Laarin eleye ati omo eniyan
Riro ti yoo ro eti odo yii lo ro si
O wa ri eye meji
O dabi enipe n se ni awon mejeeji ja
Tití won fi ku
Nje ki a se Eleye ati eye lo n ja
Lo ba pada
O lo ree so fun Olodumare pe
Awon eye naa lo n bara won ja
Awon lo n para won
Nigba ti awon Eleye ko tete gbo abo
Nipa oro won
Won tun k ora won lo siwaju Olodumare
O so fun won pe
Iko toun ran wa so pe
Oun ba eye lodo eye n peye
Omo Eleye ni rara o
Omo eniyan lo n pa omo Eleye

Nigba ti aroye po
Olodumare ni eni t oba payin
Eyin naa e paa
Sugbon iko ran wa so pe
Igba eni beye lodo eye n peye

Cuando los seres humanos son cara para afrontar crisis
Fueron para consultarle a Ifa
El sacerdote Ifá estableció una norma como artículos sacrificatorios;
Dos aves de corral del mismo color
Abrieron los pechos de las aves
Engranaron sus picos de ave
Y la opción de venta ambos interior un tazón de arcilla
Empapado en aceite de palma.
El sacrificio fue depositado en una orilla del río
Los emisarios enviaron por Dios
Para investigar la causa de la falla
Entre seres humanos y Eleye (el dueño de aves sagradas)
Bajado del cielo y hacendado
En la orilla del río
Él vio que dos que el pájaro con sus picos de ave engranó
Como si ambos se combatieran ellos mismos hasta morir
Él regresó al cielo
Y narrado para Dios
Cómo fueron las aves los unos
Eliminándose en una riña amarga
Cuando el ***Eleye*** no recibió una respuesta concreta
para sus quejas,
Todos ellos volvieron al tribunal de ***Olodumare***
Dios les dijo el mensajero que envié
Reportada que fue una riña amarga entre las aves
Eso estaba depauperando a la gente del montón de las aves
El ***Eleye*** dijo que no ",
Los seres humanos fueron responsables para
La muerte de aves”
Dios entonces dominó, dicho " quienquiera que le mate
Mate a esa persona en el desquite”
Encontré a las aves en una orilla del río
Las aves fueron los mismos
Eliminándose en una riña amarga

Mientras algunas mujeres son a las que se creyó para heredar el poder de Aje de sus padres o sus grandes padres, algunas mujeres, por los celos, decidirían dar lo mejor y adquirir el poder, es el contexto más reciente que le dio lugar a la expresión. "***yo o lo ree gba aje***" (ella iría y adquiriría el poder de la brujería);

Iya lo je iya agba
O ko’wo ree ra aje

Fue la humillación sufrida por la mujer de avanzada edad

Esto le hizo a ella decider para ir y comprar con dinero en efectivo
El poder de brujería (***Aje***)

Dijimos anteriormente que la razón para la hostilidad (desacuerdo) entre ***Iyami Aje*** (las brujas) y los seres humanos surgió de la ofensa cometida en contra de los seres poderosos que lo iniciaron los seres humanos. Además de esto sin embargo, es importante para que seres humanos tengan mucho cuidado tratar con seres humanos asociados, especialmente a esos que lo llaman a ***abara meji***, estos avalaron (respondieron) con dos cuerpos, de aquel enemigo pero que se expresa como un pariente, como un amigo, esposa(o), la madre, etcétera. Con respecto a esto, uno necesita la intervención de ***Orunmila*** que está a cargo del misterio mundial y que puede salvar al género humano de las garras insidiosas (malévolas) de poderes negativos.

METODOS CREIDOS PARA SER USADOS POR LAS BRUJAS

De acuerdo a la creencia Yoruba, una mujer se convierte en una ***Aje*** solamente después de ser iniciada dentro del secreto del culto. Pero como hemos notados anteriormente, el poder puede ser heredado y algunas veces adquirido por la búsqueda intencional. Sin embargo, nosotros no compartimos la opinión de Mbiti quien afirmó que la brujería y la magia mala son lo mismo y ellos para deshogar el cao ya sea deliberadamente o inadvertidamente en las manos de una bruja o una un mago. Primero, es necesariamente hacer una aclaración entre brujería y magia.

En la tierra Yoruba, las brujas hacen el ataque sin usar alguna medicina o encanto para dañar a sus victimas. Sin embargo, la gente lo llamó ***osó*** (brujo), o ***Aráyékunrin*** (hombres del mundo) son acreditado para el uso de encantos malos o magia para dañar a sus victimas. Lo siguiente son los significados y métodos a través del cual los seres poderosos (***Àjé***) manifiestan sus poderes:

1- ***Àgógó ènu:*** Conversación persistente o impertinencia
2- ***Awopa Àjé:*** Buscando sin parpadear
3- ***Òfà Àjé nínà:*** Disparando una flecha de la brujería
4- ***Igbá Ìwà:*** Calabasa sagrada
5- ***Àse:*** Fuerzas vitales
6- ***Omusu Àjé:*** El poder se almacenó en la grieta (pequeño espacio) de la nuca

Los poderes son discutidos más abajo:

1- Àgógó Enu: esto se refiere al poder de la lengua. Un proverbio Yoruba dice: ***"Ká tenu moran nii daje"*** la impertinencia es una caracterisitca de la bruja. Las brujas hacen eventos recordatorios o cosas desagradables que la gente hacen hacia ellas y ellas nunca pararán de hablar acerco de aquellos, aun cuando los individuos preocupados hayan implorado compasión. Esto es solamente una intervension espiritual que puede sanar la situación.

2- Awopa Àjé: fijando los ojos sobre alguien persistentemente y sin parpadear por un largo tiempo es uno de los métodos a través del cual la bruja puede atacar su victima. Una vez que una mujer haya recibido el poder de ***Àjé***, ella puede ver en

una persona y percibir muchas cosas. La mirada de ella puede penetrar dentro de los instestinos, hígado, en la sangre, corazón y otras partes del cuerpo de la persona. Además. Ella puede investigar el futuro de la victima, ya sea bueno o malo, así que si el futuro es brillante. Ella puede alterar esto adversamente.

3- Òfà Àjé Nínà: El ***Aje*** puede lanzar una flecha espiritual contra alguien. Una vez que ella puso su marca sobre su victima, ella puede lanzar la flecha desde cualquier lugar y la flecha golpeará físicamente la persona ella/él pueda estar. Esto es la razón porque la creencia Yoruba que ya sea presencia o ausencia física es inconsistente (no es importante o de poca importancia) cuando esto llega a un ataque de los seres misteriosos. Ellos se creen que son capaces de luchar de cualquier lugar en cualquier momento.

A torí ikú, a sálo Okùkù
Nígbà ti a dé Okùkù n seni wón n kú

Para evitar muerte, escapamos para Okuku
Cuando llegamos a Okuku, encontramos eso
Incluso las personas que hubiera muriendo

4- Igbá Ìwà: Esta es la calabasa sagrada que contiene el pájaro sagrado que es el símbolo del poder de la bruja. Cada miembro del culto debe tener un pájaro, dentro de la calabasa sagrada. Cuando el pájaro emprede vuelo, la ***eleye*** cree haber materializado en el pájaro, ir a una reunión o yendo para tratar con su víctima. Al final de la asignación o la misión, el pájaro regresa a la ***Igba Iwa.***

5- Àse: Esto es conocido como la fuerza vital detrás del universo. Cualquier cosa que los sseres misteriosos digan, debe llegar a pasar, echado para atrás por este impulso vital que tienen, recibió de Dios. La posesión del poder hace a las personas para temerlas. ***Ase*** es la potestad libre que tiene el toque del eclesiástico (sacerdotal) y debe ser usado con discreción. Si es mal utilizado, puede estar apartado o abolido por ***Olodumare***, el donante.

6- Omusu Aje: Este poder misterioso se cree que reside en la vagina de una mujer. Sólo esos que saben puede apelar a eso y puede hacer uso de eso. Si un hombre, especialmente el esposo, ofende a una esposa que tiene el poder de ***Aje***, ella puede utilizar a ***Omusu*** para combatirle.
Muchos hombres han caído en problema debido a su maltrato de mujeres que invocan el ***omusu*** para castigarlos. Por ejemplo, cuando un hombre está haciendo el amor con una mujer y justo en el momento, la mujer demanda algo del hombre, más a menudo, voluntad del hombre, en ese momento, el consentimiento. Si esa mujer le preguntara: ¿Puede hacer algo semejante y tales cosas para mí? ¿O va a satisfacer todas mis necesidades? ¿Me mantendrá a mí y yo sola como tu amante? El hombre tiene más probabilidad de responder "sí" en ese momento al disfrutar del acto sexual. Pero luego de un momento y el hombre se rehúsa a cumplir con sus compromisos, la mujer se siente decepcionada y eso le trae problema al hombre. La mujer tocará su ***omusu*** y le ordenará castigar al hombre. Esto y los anteriores elementos no pueden verse a través de los ojos naturales, a menos que uno tenga la virtud de verlos.

Como otros métodos, se cree que una bruja puede usar conjuros, palabras, rituales y la magia objeta para infligir daño en la víctima. Ella también puede usar las uñas, el pelo, las ropas u otras posesiones de la víctima, que ella quema, pincha o le desea la maldad. Lo contrario que Mbiti dice, que en la Tierra Yoruba esto entra en la categoría de ***Amoniseni***, esos que se conocen y lo dañan a usted y ***Oloogun Ika*** (las personas malvadas). Ellos son unos de los que usan los objetos de arriba para dañar sus blancos. Nosotros no estamos de acuerdo también con E.O Eyo quien dice en un papel citado por Sophie Oluwole: “Yo mismo no creo que un hombre o una mujer es una bruja en el sentido sobrenatural a salvo hasta ahora como que ella o él es prácticamente un anormal socialmente o una persona desagradable dentro de lacomunidad que cree en las brujas. Lo que es correcto es que no exite en realidad pero solamente en las mentes de algunas persona”.

La brujería existe solamente como una fantasia en las mentes de aquellos quienes están mentalmente enfermo o son personas ignorantes.nosotros compartimos la opinión de **Odolaye Aremu**, un famosso artista, en uno de sus marcas de ***Dadakuada.*** Él dice:

Kini anfaani eniti n pe aye o le se oun?
Ti n tin n janu
Ti n tun n janpata
Akamara ee jebee
Ti aye ba seeyan tan
Won a fi idaro bonu
Ti aye ba seeyan tan
Won a lodo re ee gbe’ti ile
Lo que es la ventaja de la persona
Quien niega la potencia de poderes invisibles
Él comenzó a jactarse y gritar
Retorciendo su boca en la arrogancia
Los misteriosos no operan en tal costumbre
Cuando dañan a alguien
Consolarán y se compadecerán de la persona
Cuando arruinan a un hombre
Dirán que él es demasiado ambicioso
Dirán que él se ha pasado de listo
Dirán que él siempre muerde más de lo que él puede masticar

Quizá, necesitamos llamar la atención hacia la anatomía de la mujer y ver que esas partes del cuerpo propio de las mujeres creyeron radiar poderes misteriosos con los cuales atacan a sus víctimas. Por supuesto que estas partes también radian alegría, aman y le dan placer, así, hacer a las personas estar ajenas a los otros usos para los cuales pueden ser puestos por sus dueños. Odolaye acepta esto como él describe a la mujer como un objeto delicado:

Lodoo Obinrin ni
Ohun ti Baba n je o b'omo je

Está con la mujer
La cosa dulce que un padre disfruta
Pero no puede compartir con su hijo

Es la fuerza oculta y el poder de estas energias misteriosas que harán un hombre realizar cualquier encomienda, sin embargo el riesgo o gasto para la mujer. Esto es el porque el poeta reafirma:

Bi obinrin ba ran'ni ni Ankara
Adabi Ogupa loju eni

Si de Ibadan, una mujer te envia sobre una misión hacia Accra (Ghana)
Aparecerán como si el destino está en Ogunpa, un area dentro de Ibadan

Accra, Ghana está alrededor de 700 kilometros de Ibadan, nigeria donde el músico está hablando desde Ogunpa sobre el otro lado está dentro de la misma ciudad de Ibadan.

Pechos
Omu ni'yi obinrin
Ileke ni'yi obinrin
Ka pon'mo ka gbaja
Oun ni'yi obinrin
(Idin Otura)

El pecho realza la belleza de una mujer
La cuenta radia belleza femenina
Una mujer con niños, ciertamente
Tiene alcances el cenit de belleza

El pecho tiene vida propia. Sin el pecho, ningún mamífero puede existir o puede permanecer vivo. Almacena la primera comida que el hombre come cuando él entra en el mundo. Cuando un bebé chupa el pecho, tiene el papel principal para saborear el mundo. El pecho mantiene mucha atracción o fascinación por el hombre en derivar deleite sexual. Las madres Yoruba son aficionadas a invocar el misterio de los pechos por el que orar o maldecir a sus niños. Sujetando sus pechos, le pondrían signos de puntuación a tales deseos con:

Ohun ti mo wi ni o gbodo gbo
Ayaafi ti iwo ko mu omu laya mi yii

Usted debe obedecerme
Excepto si usted no chupa los senos de mi pecho

En otro ejemplo, algunos versos de Ifá en ***Iwori Meji*** describe como el mal, el contenido del pecho de una mujer. Ellos dicen que los hombres son propensos a confusión cuando ellos los ven:

Osan ja

Orun dopa
Akatanpo jakun o dogo
Adifafun Eledumare
Nijo ti n rana won obinrin
Ti ikole orun bo waye
Won o ri Esu Odara si won laya
(Iwori Meji)

Cuando la cuerda (***Osan***) en un arco arrostra
La flecha (***Orun***) se vuelve hacia una vara común
Cuando el ***Akatanpo*** se quiebra
Se vuelve completamente inútil
El adivinamiento Ifa fue realizado para la tierra
El día que él despachó a las mujeres para la tierra
Y ***Esu Odara*** fue montado en sus pechos

Fue Dios que envió a las mujeres al mundo. Todos ellos ensamblaron y pidieron eso cuando conseguido para el universo, les gustaría tener una buena acogida con honor y dignidad. El adivino Ifa prescribió que los artículos para el sacrificio para ellos cuál proveyeron. Les plantaron la medicina Ifa dada a por el adivino en su pecho. Cuando llegaron en la tierra y ellos comenzaron a crecer, la medicina del ifa sepultada en su pecho también comenzó a aumentar de tamaño. El pecho comenzó a atraer a los hombres cada vez que ven que jóvenes con estos objetos protuberantes en sus pechos. Los hombres se confundieron no sabiendo qué cosa hacer con eso.
El respeto que un niño le da a su aluminio de la madre a través de la vida es apreciar la comida dulce de sus pechos. Por esto es que las personas dicen:

Imumu aye
Ayamo t oba se pe
Eyin ko mu omu ri

Todos nosotros chupamos pechos
A menos que de otra manera
Nunca chupamos los pechos de nuestras madres

b) Ojos
Los ojos de una mujer constituyen parte de su belleza. Las mujeres tienen ojos bellos con los cuales atraen belleza. Las mujeres tienen ojos difíciles con los cuales atraen a los hombres. Algunos hombres encuentran difícil resistir apariencia amorosa de una mujer. En uno de los odu menores ***Ikatura***, también conocido como ***Iká Alaparo***, fue una mujer bella quien atrajo con engaño a ***Lakio*** (el patridge, un tipo de pájaro) con mirada seductiva cayó en el acto sexual que terminó su vida:

Igi teeré ye'gbo o
Osumare ye'run
Eyin aroge maseju o
Iwom l'oro dun mo

El árbol delgado cuadra en el bosque

El arco iris radia la belleza del firmamento
Esos que miran anhelosamente a mujeres de belleza
Paga para ser cuidadoso

c) Los Glúteos Perlados
Para realzar o expresar su belleza, las mujeres Yoruba se adornan el glúteo con abalorios de colores y tamaños diversos. Los abalorios atraen a los hombres con el sonido y la vista. Cada vez que un hombre mira los albolarios usado por una damisela, él es atraído. Estos glúteos perlados se han convertido en la fuente de tribulación para algunos hombres, inconcientemente como hemos comentado en algún otro sitio anteriormente.

Panpe awo adegborope
Sokunrin odigba awo Orun seku
Awon meteeta niise omo ikofa ile Orunmila
Ifá ko won ni dida owo
Won mo o da
O ko won lohunte ale
Won moo te
Ifa ko won lokaara ebo ni hiha
Won moo ha

Panpe, el sacerdote dotado en abundancia de longevidad
Sokunrun odigba, el sacerdote de colina ***Ijero***
Orunmila oko, el sacerdote de ***Orun Seku***
El tres si estuvieran alumnos de ***Orunmila***
Ifa les enseñó cómo transmitir consulta
Lo dominaron con maestría bien
Él les enseñó cómo hacer adivinamiento firme
Lo dominaron con maestría
Él les enseñó cómo realizar sacrificio
Lo dominaron con maestría bien
(Elebuibon, 1999: 109)

Antes de que comenzaran a practicar por sí mismo, ***Orunmila*** les advirtió a ellos que rehusaran actos inmorales, especialmente con sus clientes de mujeres. Para probarlos, ***Orunmila*** envió a una señora bella y dio su dinero para la consulta. Ella hizo una visita el primer sacerdote Ifá, Panpe, quien llegó a ser eso instantáneamente primero, atrajo la atención por la belleza de la mujer. Él no podría concentrarse en el adivinamiento instrumental. Más bien, ella arregló su mirada fija permanentemente en sus asentaderas. Acariciando sus asentaderas, Panpe ató que Ifá ha decretado que él sería su marido. La señorita se levantó coléricamente y fue al segundo sacerdote del ifá. Oh destino, lo mismo ocurrió con ***Sokunrun Odigba.*** Ella fue a la casa del tercer sacerdote Ifá, ***Orunmila Oko Niise***, quien fue el que más se relajó y se compuso. Él no se comportó como los primeros sacerdote. Él reparó en que ella ha debido haber venido de una persona importante. Él la trató con más dignidad, y tomó buen cuidado paso por paso. Él tomó a esta señorita adelante. El tercer Babalawo fue recompensado porque él no dejó dominarse por las asentaderas de cuenta para inducirlo al error.

Panpe awo adegoro pe
Idi ileke le yin wo le fise'fa se
Sokunrun odigba, awo oke Ijero
Idi ileke te yin n wo
La fi se fa te

(Panpe, el sacerdote dotado en abundancia de longevidad
Fueron las asentaderas perladas que usted contempló
Tan inducido al error usted
Sokunrun odigba, el sacerdote de colina Ijero
Fueron las asentaderas perladas que acapararon su atención
Tan inducido al error usted
Sokunrun odigba, el sacerdote de colina Ijero
Fueron las asentaderas perladas que le ponen suela su atención
Y usted se confundió

Las Rodillas y la Postura Arrodillada

En tierra Yoruba, ***Orukun*** (las rodillas) con el cual las mujeres realizan el acto un saludo por cada mujer en la cultura especialmente al saludar esos que son más viejas que ellas o quienes tienen autoridad sobre ellos. Los hombres se postran para hacer lo mismo en el mismo contexto. Pero el acto de arrodillarse tiene mucho más propósitos significativos en la cultura. Cuando una mujer dice: **"*Mo fi ikunle mi be o*"** (uso mi postura de arrodillarme para rogarle), la petitoria acarrea una fuerza persuasiva detrás de ella.

En otro sentido, el acto de arrodillarse por una mujer en labor de parto podría producir como fuerza muy potente cuándo invocado por una madre sobre su niño, ambos positivamente y negativamente.

Si una madre dice: **"*Mo fi ikunle abiamo be o"*** (yo te ruego, considere mi postura de arrodillarse durante el parto) sólo un hombre o una mujer de duro corazón ignoraría tal petitoria. Se cree ser una fuerza poderosa que puede ser conjurada (invocada) para prestarle más peso a una petitoria o un deseo por una mujer. De esto, sólo las mujeres que han experimentado la labor de parto (***ikunle abiamo***) poseen tal poder. Y es que ellas solamente quiénes pueden invocar esto. Lo que una mujer experimenta durante la labor de parto puede sólo ser imaginado por un hombre. Él completamente no lo puede comprender. Además, ***ikunle abiamo*** es un acto de creación que una mujer comparte con Dios Todopoderoso durante la labor de parto.

e) *Eela*, El Ciclo Menstrual

El acto de menstruación mensual por una mujer es otro elemento importante. El proceso mensual de descargar la sangre y otro hecho del vientre que ocurre entre la puberta y la menopausia en las mujeres y las hembras primates que no están embarazadas, es muy vital para la procreación. Mientras la descarga, una mujer no debe entrar en el altar de orisa o debe tocar cualquier objeto sagrado al menstruar. Por la suciedad asociada con eso, la creencia es que tal contacto puede remover poder espiritual de tales objetos o puede reducir su poder. Sin embargo, este ciclo mensual no le impide a una mujer realizar su culto en el templo. La mujer sólo necesitará mantener a distancia formal de objetos importantes hasta que ella termine la menstruación. Una mujer que ha alcanzado su menopausia recibe más

responsabilidades en el altar porque ella no sufre esas limitaciones asociadas con menstruación. Más entonces, tal que una mujer se cree estar reteniendo la sangre vital que se posesionó del ***aṣe*** (las fuerzas vitales). Lawal (1996:33) elabora más sobre esto.
La sangre menstrual, por ejemplo se considera tener emisiones peligrosas. Una Mujer a veces puede usar sus cojincillos o harapos menstruales (*en Cuba, intimas*) para amenazar a un hombre que la ofende. Si ella flagela (azota) a un hombre con esta tela, se cree que tal hombre será dado impotente o desafortunado de por vida. Pueden funcionar con estos elementos y poderes porque ellas (***Aje***), no se requieren ninguno encanto o medicina especial para lograr su objetivo. Todo lo que necesitan hacer es soñar, imaginarse, fantasear y discutir sus poderes interiores (***omusu***) ya sea conscientemente o inconscientemente y sus intenciones físicamente se expresarán.
Como un sacerdote Ifa que tenía, quien había estudiado bajo las órdenes de mi padre antes de que yo fuera entregado a otro sacerdote Ifa para el entrenamiento, yo había presenciado muchas ceremonias rituales que se ocupan de iniciaciones en cultos del orisa. También presencié rituales asociados con una mujer iniciada en culto de ***Aje***. Una mujer se convierte en un ***Aje***, sólo después de un debido procesamiento de iniciación en la agrupación "secreta" de mujeres (***Egbe Imule***). Los integrantes de esta agrupación les cultivan a las mujeres el poder para los propósitos diversos: obteniendo dominación personal de venganza de otros, prosperidad en el negocio, protección de los niños de un de daño, etcétera. Es normal que una mujer transfiera el poder para sus hijas. Las jóvenes pueden convertirse en ***Aje*** sin tener conciencia de eso hasta que comienzan a echar de ver que sus deseos negativos llegan a pasar.

INICIACIÓN
Recibir ***Aje*** o ser iniciado en el culto de ***Aje*** requiere la provisión de algunos artículos. Sólo podemos mencionar una ley. Lo que seria ***Aje*** es primero dado los dos y don'ts del culto. Uno de estos es que ella siempre debe ser humilde y debería rehuir agresión a fin de que ella no estuviera fácilmente notada
Además, ella debe observar ciertos tabus (***eewo***) acerca de vivir. Ella no está para matar o para hacer daño a las personas para la diversión de eso – sin embargo ella es otorgada con poderes sobre las vidas humanas. Ella debe ser capaz de abastecer razones concretas y justas para su furia o decisión para dañar a alguien. Cualquier invocación descuidada o imprudente de sus poderes puede conducirla al retiro de poder.
El poder es emblematizado (representado por figura) en un loro vivo (***Ayékòótó***), una calabaza, una tela blanca, una nueva estera y una espada. Después de tener en mente que ***Aje*** ha pagado por estos materiales y otros honorarios (derechos) prescristo, ella se viste con la tela blanca y usa la estera para dormir. Ella mantiene bajo techo de tres a siete días. Ella no sale de la cuarto por cualquier cosa, incluyendo salir a fuera para orinar o hacer heces fecales. Sobre el dia final de la iniciación, ella recibe la calabaza (***igbá***) la cual es el emblema de su agrupación.
Ella sigue al sacerdote quien dirige su salida, a través de un círculo de cenizas. El sacerdote mantiene una cola de caballo (***irùkẹ̀rè***) con la mano derecha y mantiene a la iniciada con la izquierda. El sacerdote canta como sigue mientras ella y la iniciada bailan alrededor del circulo de cenizas siete veces.

Aginnija lo b'ogun

Aginnija lo wo ogun dagba
O ro ponpo o fi le iku lowo
O ro aluwo, o fi le arun lowo
O ro ide were were o fi le Obaluaye lowo
O ro edun
O fi Sango lowo
O ro agogo enu o fi le iya mi osoronga lowo
Iku ma fi ponpo owo re bami
Emi o i ti i to ku
Arun ma fi aluwoo re bami
Emi o gbami arun sorun
Obaluaye ma fi ide were were
Owo re ba mi
Iya mi osoronga, e ma fi agogo enu yin kan mi
Eni ikoko maa gbo
Eni ikoko la a pe ara orun
Aki i ba ni mule ka da ni
Emi yin la jo se imule
Ajo jeun lereve
Ajo aun lorimo
Ajo fi aso elenwere bora
Awa yin lajo de igba funfun
Lo si ilu Adogia
Ilu Adogia la a pe ilu awon aje
Igan mi aalo
Iya ago
Oku ki i ku ki ile o ma mo
Mo fe m amo gbogbo ohun te n se
Kinma ri
Ki emi naa o di ara yin

Aginnija engendró a ***Ogun***
Fue ***Aginnija*** que cuidó a ***Ogun*** para madurez
Él forjó un garrote y lo dio hasta morir
Él labró el poder para debilitar, y lo dio para enfermerlo
Él labró el poder para debilitar, y lo dio para enfermerlo
Él forjó latón pequeño para ***Obaluaye***
Él labró el rayo y se lo dio a ***Sango***
Él labró facultad de hablar (***Agogo***)
Él se lo dio a la madre misteriosa, ***Osoronga***
Muerte, no me dé con su garrote
No soy maduro aún para la muerte
Enfermedad, no me toque con su ***Aluwo***
No estoy en deuda con usted
Obaluaye, no me toque con su latón pequeño
Mi madre, ***Osoronga***, no me hiera
Con la hoja de su lengua
Uno que se esconde, oiga
Uno que se esconde es el qué llamamos a los ciudadanos de cielo
Uno no debería jurar bajo juramento y debería dejar traslucir el juramento

Estoy obligado con usted bajo juramento
Hemos comido de la misma hoja
Hemos dormido en las hojas de palma
Hemos estado envueltos juntos en la misma hoja
Juntos, tomamos la calabaza blanca cubierta
Para la ciudad de ***Adogia***
Adogia es la ciudad de ***Aje***, seres poderosos
Aló, mis amigos,
Cada vez que la muerte ocurre,
La tierra debe estar informada
Madre, permítame
Me gustaría conocerle
Quiero que usted me conozca
Quiero ver todo lo que usted ve
Quiero pasar a formar parte de usted

Brujas: ¿Alguna Justificación para Sus Acciones?
Según un decir popular Yoruba, ***Nnkan Kan ni opon se, ki won o to kan an nirin.*** (Allí debe haber una razón, antes de una bandeja de madera sea acorralada). Si la bandeja de madera no sufre un crujido (rumor), no existirá una razón para enmendar esto con los clavos (es decir hacer daño). Por consiguiente, esos que hacen encantar a sus compañeros seres humanos deben tener una razón o un conjunto de razones antes de hacerlo, hemos establecido este con anticipación. Es a menudo que se comenta proverbialmente esto:

Aje ke lanaa
Omo ku lonii
Taanu o mo pe aje ana lo pomo

La bruja lloró ayer
Y un niño murió hoy
¿Quien no lo sabe?
¿Que la bruja de ayer está detrás de la muerte del niño?

Esto es la situación donde hay una riña entre dos personas y una de ellas muere de pronto. Está dentro de esta lógica que la otra parte es inmediatamente sospechada o acusada de ser la de fuerza que está detrás de la muerte de su adversario.

Idin àárín
Un odu menor de Ifá relata el incidente de ***ìdí***, los miembros de su grupo familiar y los seres poderosos. Como lo narrado anteriormente, esto es la parte de la costumbre ***Yorùbá*** que cuando un hombre viaja, o sale a trabajar y regresa, se espera que él traiga alguna cosa para los miembros de su grupo familiar. Sobre una ocasión ***Ìdí***, un cazador, que fue por juego pero no pudo cazar nada. Así, cazando sin juego significa no tener que compartir. Desde entonces el estaba compartiendo el animal que el cazaba, los miembros del grupo familiar, particularmente las ***Eleyes*** (brujas) entre ellas, fueron expectante como lo usual. Pero nada fue próximo en resentimiento del hecho que ***Ìdí*** no llegara a casa con las manos vacias como ellas lo vieron a él entrando con alguna cosa que él tapaba con las hojas.
Ellas tomaron ofensa en el fallo de él por compartir sus cosas con ellas.

El misterio hacia ellas, fue ordinariamente masticando los pedazos que ***Ìdí*** cubrió y trajo a casa. Desafortunadamente, ellas no le preguntaron a él, sin embargo, en lugar de ellas elegir una medicina para dañarlo por haberse negado a compartir de su 'cazeria'.
Esto fue la lección inherente en tales incidentes como esto que hicieron los Yorubas para hacer un tabus, la práctica de dejar vacio las jícaras de vino de palma permanente. Esto provino de otro incidente. En este tiempo, fue Ogun que fue involucrado. Cuando retornaron hacia Ire de una expedición de guerra, él vio un grupo de personas tomando con jícaras de vino alrededor de ellas. Deseando apagar su sed entusiastamente, él agarró una jícara después que la otra solo encontrara que ellas estuviesen todas vacias. Un individuo tempestuoso, **Ogun** despreció sin tiempo en decapitar a las personas alrededor para dejarlo que logre ser un tonto por si mismo de de esta forma. Esto, asi como los fenómenos ***Idi y Eleye*** enseñan que no debemos en ningún momento dar a la personas una impresión equivocada. Esto puede ser bastante costoso. Es posible, que no deberíamos también tomar a las personas para conceder (obsequiar) – aun los miembros de nuestra familia!

Òtúrá Méjì
Otro odu mayor de Ifá (***Òtúrá Méjì***) ilustra porque uno debe ser cuidadoso en negociar con otros. Una bruja puede recostarse contra una persona con la persona sufriendo mala suerte aguda.

La Diferencia entre Brujas y Magos (Brujos, Hechiceros)
Es apropiado reiterar que hay un enlace entre ***Àjé*** (bruja) y ***Oso*** (hechicero) en el Sistema de Creencia Yoruba. Quizás, Elechi Amadi tenga la Sociedad Yoruba en mente cuando él observa como sigue en su postulado semental (reproductivo, de avance) sobre lo que él llama crímenes sobrenaturales:
La Brujas y los Hechiceros fueron acusados de una gran variedad de ofensas. Por supuesto, en sociedades en la cual la creencia en la brujería sea fuerte, casi el rango entero de desgracias de vida se le culpa a ellos. Las Brujas son creidas para tener el poder de metamorfosis: esto es, que esto sea pensado que ellos pudieran darñar sus vecinos. Un método de asesinar es que sea atribuido hacias las brujas que sean vampirismo o supadura de sangre.
En en el mismo sentido, usando sus poderes misteriosos, dicen atravesar puertas cerradas para conseguir a sus víctimas dormidas, de quién la sangre que bebieron de las víctimas progresivamente los va debilitando y eventualmente podría morir a menos de la ayuda de un curandero experimentado sea buscado. A veces, las brujas dejan marcas en los cuerpos de sus víctimas (1982:22).
Las personas a menudo usan el término de ***Oṣó*** y ***Àjẹ́*** para ellos quienes demustran poderes sobrenaturales o muestran maestry excepcional de una profession. Se cree las mujeres son ***Àjẹ́*** mientras que el hombre es ***Oṣó***. ***Oṣó*** también se refiere a alguien quien usa encantamientos poderosos contra sus victimas o alguien que es asombrosamente o sorpresivamente rico. En caso reciente, el público sospechará su fuente de riqueza siendo conectada con un acto de hechicería cual incluye ciertos rituales que pueden necesitar el sacrificio de una vida humana para lograr el propósito. El público puede decir de tal persona: ***ó ti se'ṣo*** (él está dentro de la hechicería).
Oṣó son los hombres quienes pueden hacer y desacher. Algunos hombres van a cualquier nivel incluyendo significados diabólicos en buscas de prosperidad o poder.

Cuando ellos contratan en esto y tienen éxito, la gente dice de ellos: ***ó ti sẹ́’sọ́*** (él ha ido a la hechicería) o Owó Osó ló ní (el dinero/prosperidad que él ha derivado de la hechicería). Se cree que cuando ellos hacen este encanto, ellos lo hacen asi sobre el juramento el cual debe ser satifecho. Algo de encantos de prosperidad (***Osó owo***) requiere del uso de un ave. El cliente mantendrá el ave vivio mientras el sacerdote cantará ciertas encantaciones. Después la encantación, ellos envolverán el encanto alrededor del cuello de un gallo y ellos lanzaran maices al gallo. Es el número de maices que el gallo pica que determinará el número de años que la persona envuelta vivirá. Si el gallo es capaz de picar solo dos o cinco maices, esto significa que la persona tiene solo dos o cinco años de vida sobre la tierra. En otras palabras, el número de maíz picado por el gallo es el número de años que la persona aprovechará más sobre la tierra desde el momento que la medicina sea hecha. Pero mientras todavía vive, él disfrutará de riqueza fabulosa.
El fenómeno no pudiera haber originado entre los pueblos Yoruba, sin embargo esto es común allí hoy. Esto pudiera haber sido introducido dentro la Sociedad Yoruba Moderna desde la cultura Nupe y Hausa en la parte noreste de Nigeria. La práctica se cree haber llegado desde los Sacerdotes Islamicos quienes preparan encantos de prosperidad popularmente llamado ***Tira***.
La diferencia entre la bruja y el hechicero confunde un anciano monarca como narra en uno de los ẹsẹ̀ Ifá ***Òyèkúsidin***:

Oni a da fa
Ifa nla n yi lu ifa nla,
Ola a da’fa
A o mo irin ti oyeku rin to fi wa yi lu
Idi le ti opon
A difa fun won ni Regba Osodi ile
Nijo omo won n re’le oko
Oba Oniregba Osodi lo fe sin omo re foko
Oniregba Osodi omo Asa ti i perin loko
O wa pe awon awo o da oke ipori e
Omo oun toun fe sin rele oko yii
Iku o pa a, arun o se e?
Igbeyin inawo naa dara fun oun
Igba ile, awo ile oun ko fo
Awon Awo woju opon
Won ni nnkan rere ni Oba dafa si
Won ni ko lo ree toju awon eye
To wa ni ilu re yika yika
Nitori ebi n pa gbogbo eye
Latijo oba ti dori oye
Ko toju awon eye
Nibi inawo yii ni won n duro de
Lati le ribi mu
Oba Oniregba Osodi gbe agogo sode
Alagogo re n wi pe
Ebi n peye ti n be lode Ileyi o
Eni t oba n sin adie, opebe
Ki won o ma fun won ni Agbado
Nitori pe ebi n peye ilu yii o

Awon Babalawo so pe
Eye wa fimi sun leti opon o
Awon Iya mi ni Ha aa!!
Nijo awon ti n ri eeyan to go
A o tii ri tiru Oba Oniregba Osodi
To ba se bee lori
Awon yoo mura dee
Oba naa n mura inawo omo re
Won se oso fun omo naa jingbinni
Eso owo, eso ese
Won se esin losoo
Won gbe omobinrin yii-gun ori esin
Awon onirara niwaju, leyin
Awon to n fon ipe
Onilu, onifon
Nibi ti won gbe n sin omo Oba lo sile oko
Won de aarin oja ilu
Awon Aje w aran oniko kan si i
Lo b ato sanle lori esin lo ba ku
Beeni won gbe e digbadigba
Won pada si aafin
Oba ni won o lo ree kesi awon awo wa
Nigba ti won o da ‘fa
Odu Ifa kan naa to jade fun Oba tele
Odu naa lo tun so ni pe
Awon eye, ebi n pa won
Tori naa, iwo oba
O o toju awon eye ti n be lode ile yi
Oba ni oun ti pase
Ki won o da eyo oka sile
Eyo agbado, ki gbogbo eye o le rihun je
Pepeye, akuko, agbedo
Etu, igun, akala, eyele
Gbogbo won loun pase pe
Ki won o maa toju
Babáláwo ni bi won ba n soro eye
Biru eleyii un ko
Won ni ki Oba o ni obuko
Okete, eyin adie, opolopo epo
Eleyii ni loba o fi pese fun
Eleye Aje
Won gbe ese naa lo si Agbaja
Nigba ti won se bee tan
Lomo oba ba ji
Inu oba wad un
Awon awo wa so fun oba pe
Won ni ojo ti yo oba lo sile oko
Ki aayan o mase gbo
Ki eera o mase mo
Aso, gele ni ko mu lo sile oko

Bee lo se di oro atirandiran
Nile iregba Osodi ile
N'je a gunyan lebe
A gbee leye niregba Osodi
Eye ti ni oun o je
A ro oka kan leve
A gbe fun eye ni Iregba Osodi
Eye ti loun o je
Bi iya mi ba foju kan okete
Oyin yoo se won seere kun

Traducción:
Hoy consultamnos Ifa,
La Adivinacion sube vertiginosamente sobre la adivinación
Mañana, consultamos Ifa
La Adivinacion sube vertiginosamente sobre la adivinación
Nosotros no conocemos el camino de las funciones de ***Oyeku***
Y las funciones de ***Idi***, en el borde de la bandeja de Ifá
Estas fueron las declaraciones de ***Ifá*** para
Los habitantes de ***Iregba Osodi***
La hija de ellos iba a casarse
Y el rey, ***Oniregba Osodi*** iba a entregar
Su hija en el casamiento
Oniregba, el descendiente de ***Asá***
Uno que caza animales en el arbusto
El rey invita a los Babalawo por consulta
Ya que la princesa quien era la que estaría en la boda
Viviera larga vida y para que no tuviera problema,
Después de la ceremonia.
Allí habrá paz y prosperidad en la familia.
Los Sacerdotes miraron la bandeja de Ifá
Ellos le dijeron a él que él estaba actuando correcto,
La revelación del odu Ifá advirtió al rey,
Tener cuidado con todos los pájaros
En la ciudad de ***Iregba Osodi***
Debido a que ellos estaban todos hambrientos
Desde que el rey llegó al trono
Él nunca había prestado atención hacia los pájaros
Por lo tanto, esta era la ceremonia
Siendo planeada por el rey
Que los pájaros misteriosos estaban esperando
Para registrar su furia
El rey ***Oniregba Osodi*** entonces anunció en público
Que todos los pájaros estaban hambrientos y necesitados de estar alimentados
Por lo tanto, aquellos quienes tengan pato, ave de corral
Ellos serán alimentados con maíz y maíz de guineaa
"esto fue relevado del Odu Ifá
Que nosotros debemos todos tener cuidado de nuestros pàjaros"
Las madres poderosas (***Ìyá mi***) dijeron:
Ellas nunca habían visto un rey tan tonto como este ***Oniregba***

Ellas estaban listas para negociar con él para golpe severo
El rey hizo una grande y esplendorosamente decoración
Para la Princesa, lindo collar, lindo anillo
El caballo estaba también decorado espléndidamente
Los poetas, cantantes y cantantes de alabanzas
Ellos todos siguieron a la Princesa en el desfile
Hacia la casa del esposo de ella
Ella montó sobre un caballo con elegancia y magnificencia (lujo)
Cuando ellos llegaron al centro del mercado
La novia se cayó del caballo y murió
Ella se apresuró para volver al palacio
El rey envió a los Sacerdotes de Ifá
Cuando ellos adivinaron, fue el mismo odu Ifá
Que reapareció:
Los pájaros se quejaron, ellos estaban todos hambrientos
Por lo tanto, el rey no se cuidó
De los pájaros en la ciudad de ***Iregba***
Oniregba explicó que él había dado
Instrucciones a todos los habitantes de ***Iregba***
De cuidar de sus animales mascotas
Aquellos quienes tenían pato, paloma,
Ave de corral, guinea, buitre y águila
Ellos debían alimentarlos con maíz y maíz de guinea
El sacerdote de Ifá explicó
Esto no fue justamente los pajaros ordinarios como él había pensado
El rey fue solicitado a ofrecer un chivo
Una rata gigante y una vajisa de arcilla (barro) llena con aceite de palma
Estos fueron los materiales para apaciguar los dueños de los pájaros sacrados
Cuando el sacrificio fue preparado,
Ellos depositaron esto en el centro del mercado
La Princesa revivió en el palacio
Y el rey fue feliz
Los sacerdotes de ifá aconsejaron al rey
Cada vez que la princesa estaba lista para ir
A ver su esposo, debe hacerlo en silencio
No debe avisar ninguna criatura
Ella solo necesita tomar su vestido
Y llevarlo con ella
Desde entonces, esto se hizo costumbre
Para la gente de ***Iregba Osodi***
Nosotros hicimos polvo el ñame fresco
Nosotros ofrecimos esto a los pájaros en Iregba
Los pájaros rechazaron esto
Nosotros hicimos pasta de harina de ñame (***àmàlà***)
Nosotros ofrecimos esto a los pájaros
Nosotros ofrecimos esto a los pájaros de en ***Iregba***
Los pájaros rechazaron esto
Cuando las madres miraron la rata gigante
Ellas se pusieron felices

CONFESIÓN DE UNA BRUJA

En toda Africa, la gente cree que hay fuerzas mistica invisibles y poderes en el universo. Ellos también creen que ciertos seres humanos tienen concimiento y habilidad para golpear y controlar estas fuerzas. Las Brujas y los Hechiceros o brujos son la mayoría personas odiadas en la comunidad, aun en la actualidad. Allí han sido muchos los ejemplos donde las personas acusadas de hechicería son golpeadas para matarlos por sus acusadores, usualmente una multitud. Donde muchas cosas constantemente salen mal, los africanos creen que los enemigos de las personas (***Aje*** y ***Oso***) están el trabajo. Asi, ellos fácilmente lanzan en umbral (entrada de la puerta de una casa u otro lugar) de estos seres misteriosos, cosas desagradables como enfermedad, desgracia, desnudez, accidente, muerte prematura y etcétera (ver Mbiti, 1975:165).

Vamos ahora a discutir el acto de confesión por las brujas. Como un proverbio Yoruba dice: ***Odò tó bá sèesì gbegi níbùú, koni le fara ire lo*** (si un rio insiste en arrojar el cruce de un árbol, seria difícil para esto fluir suavemente). Hay tales situaciones criticas en la operación de las brujas y hechiceros que se aprecian (son notables).

Por ejemplo, si una bruja mata jimaguas (***Ìbejì***), esto es un tabu y esto causará que la bruja confiese públicamente. Otras categorías de personas que están en riesgo para ser tocado por las brujas son aquellos apreciados por los Yoruba como ***Eléjè funfun*** (la persona quien tiene sangre blanca).

Hay materiales tales como aceite de palma kernel (***àdí***), ***adìe asá***, la corteza del árbol ***òbò*** (***eepo òbò***) y el caracol que puede ser usado pòr los seres humanos como protección contra los ataques de las brujas o para hacer que una bruja confiese. Estos materiales cuando se prepara causarán que la bruja confiese un ataque. La confesión de una bruja en la Tierra Yoruba es a menudo es seguido con el ataque de viruela sobre la bruja. Ella usualmente es golpeada a piedras hasta morir. Además, cuando una bruja desciende dentro de una area pública y confiesa, ella ha perdido sus poderes y privilegios dentro del culto (***Egbé Aje***), por lo tanto, ella se abre al ataque que puede totalmente consumirla a ella.

Vamos ahora a examinar otro Odu Ifá como este describe de una de las situaciones que haría una comunidad que se alza en contra de aquellos considerados como enemigos de la sociedad. El ***Odi*** es ***Ògúndá Méjì:***

Mo ji mo ki won rere
Mo ki won re re e
Etan, etan lemi n forukun mi tan won je
Mo ki Erifin ode aye
Mo ki Emila ode orun
Mo ki Atamatase ti i se omokunrin
Eyin iwonran
Ata rere lo ta esi ni esisi gogo
Atamatase lo ta ogbogbo ajanaku
O ku o fowoc ja'le gbadede Olofin
Nigba ti won o kedu
Won ba omo dudu ninu edu
Nigba ti won kun esi
Won ba omo tosi gogo ninu esi
Nigba ti won kun ogbogbo ajanaku

Eyi to ku to fi owoja le gbagede Olofin
Won ba omo titun abihonho ripo ripo
Omo titun sodun o sodun ko
Omo naa sala, o so dia ko
O di ilu uku meji wamua
Won w ayee lowo wo poki
Won ba ikin merindilogun
Mejo dudu, mejo abaje
Ni Olofin wa ki e e e i i o o
Oni oro han
Iru kinni nnkan toun ri yii
Oni won o lo pe awon ilu wa
Nnkan toun ri yii
Oun k ori iru e ri
Awon ilu ni Babalawo ni won o lo re e kesi wa
Ogunlenirinwo awo ile Alara
Won de won ki ki, won koregede
Won o ja ohun ti Olofin dafa si
Won lo ree kesi ogbon
Awo oke ireju
Okan loku o pariwo awo ipatoromofe
O kiki o koregede
Won o ja'hun ti Olofin da fa si
Won ni ki won o kesi awo dalu
Awo dafon
Alara lawo ode Ijesa
Opepe ti i sawo won nile Gbudu
Adagba deri awo koro
Jegure awo ode otunmoba
Gbogbo won kiki won ko regede
Won o ja'hun ti Olofin dafa si
Won woju odu won a mebo
Olofin ni ki won o ko won de
Won ni awo tan?
Won ni awo ku
Nibo ni awo ku si
Won lo ku awon Awo gigun
Awo giga
Awon afaigun ba won ko keri keri
Won de won fi ifa han won
Won kiki won koregede
Won o jahun ti Olofin dafa si
Olofin ni won o lo ree ko won de
Ninu kaa kerindilogun
Won lawo tan?
Won ni awo ku
Won lo ku Orunmila loke Igeti
Oba ran Elesin meta, elese meji
Ki won o lo ree kesi Orunmila wa
Orunmila gbe oke Ipori e kale

Ile Olofin ti won gbe pe oun yii
Apejin ni abi apepa?
Koun o se asegbayi nibe
Won ni ki Orunmila o rubo ko to lo
Igbin mefa, abo adie mefa
Okete mefa, akasu eko mefa
Oke owo mefa lebo
Ko rubo tan, ko maa bo oke Ipori e
Orunmila rubo, o n bo Oke Ipori e
Nibi to gbe n yanle si Ifa lowo
Awon onise tun de
O wa ko gbogbo ohun to fi n yanle
Si Ifa re,
O ko o da sapo
Oni ki won o ma ni soo
Won ni Baba o gbagbe ori okete
Orunmila loun o fi teyi nni se
Won ni Baba o gbagbe omu koko idi igbin
O loun o fi teyinni se
Won ni Baba o gbagbe eyin adie
O lun fi teyinni se
Nijo naa ni won pe Ifa ko ori okete
Orunmila ko eyin adie
Ifa ko omukoko idi igbin
Orunmila bu rin gada
O pade okunrin kukuryçu pekupeku
Beeni ko gun, bee ni ko ga
O ni Baba yii ki lo ni lapo to bun’ni
Orunmila mu awe eko
O fun ni eran adie
O fun ni eran igbin
Lo ba dupe lowo e, o lo
Orunmila tun bu rin gada
O pade okunrin kukuru peku peku
Beeni o gun, beeni ko ga
Beeni ki i se eni teekan
O ni baba yii ki loni lapo to o bun mi
Orunmila fun ni Alawe eko
O fun lera nadie
O ni Baba yii, e o ba omidan meta lodo
Awinrinmogun,
O ni won o juwe oro kan, ko farabale ko gbo o
Orunmila n lo, o n lo
Nigba ti Orunmila de odo Awinrinmogun
O ba awon omidad meta
Won ki Orunmila
Orunmila naa je won
Won ni ki Orunmila o ta omi sile
Orunmila loun o ta omi sile
Won ni kilo de?

O ni ile Olofin loun n lo
Bi apejin ni bi apepa ni, oun o mo
Won ni ko ta omi sile
L’Orunmila ba ta omi sile
O towo bo apo ako-sotun-un re
O mu akasu eko, eran adie ati igbin
O ko fun awon omobinrin yii
Won ni Baba yii, o ni inuu’re to bayii
Awon ni ko ta omi sile
O ko lati ta omi sile
Orunmila dele Olofin o ba Iya Alaro
Oni Iya Alaro “Aregbe”
Oun lo ti n pa won ni magba magba
Lo ti n pa won ni mewe mewe
O taari e lule
O ti opa osun gunle o ro won ran ran
Oba Olofin se opon
O ni Awo n la kan lo n bo yii
Orunmila ni ki Olofin o ko
Gbogbo awo ti n be lagbala jade
O ni n se ni ile Olofin dota
Ki se pe won o mo Ifa
Ibi kan naa to jarun
Oun ni Iya Alaro Aje jokoo si
O ni ki won o lo sodo awinrinmogun
Awon omidan meta to wa nibe
Ki won o maa bo wale
Bi won ti de, Orunmila ni mo yin boru n le o
Eleyinni ni o gbo, ato
O ni mo yin boye pele e
Oun naa dahun o fori kanle
O gbo, ato
Orunmila ni mo yin bo sise
O gbo, ato
Oun naa tun fori kanle
O ni Asure yoo b’Orunmila dele
Orunmila yan Oba Olofin lebo
Gbogbo nnkan nigba nigba
O ni, iya alaro Aje ni gbogbo Oba to ti n je
Won ki i loju Awon obinrin ti won pati la’afin
Ti Oba to gbese ba ti lo
O ni ki olofin o maa toju won
N’je o to ko de adade
Awo rere
O to ko de adade

Traducción:
Me desperté y los saludé
Rendí homenaje suavemente
Pero los engañé con mi derecho de cónyuge superviviente

Saludé a Erifin, el cazador de la tierra
Saludé a Emila, el cazador del cielo
Saludé él que dispara y nunca no doy en el blanco
Lo joven,
Lo joven en ciudad de iwonran
Fue Atarere que le disparó al edu
El edu se puso negro
Fue Atarere que disparo en esi
Esi se volvió oscuro
Fue Atamatase que disparo en el elefante poderoso
el elefante cayó y su tronco consiguió
El patio de King Olofin
Cuando abrieron a Edu
Vieron a un niño negro dentro de Edu
Cuando abrieron el esi
Conocieron a un niño oscuro
Cuando abrieron al elefante poderoso
El que cayó y puso su tronco
En el patio de King Olofin
Conocieron a un bebé recién nacido desnudo
El recién nacido se abrigó con Odu arropa
El recién nacido se abrigó con túnica blanca
Su puño apretadamente abrochado
Abrieron el puño
Vieron dieciséis almendras de palma
Ocho lustran con negro, ocho desecados
¡King Olofin exclamó wha o o o!!
¿Por qué este misterio?
Él llamó a los integrantes de su gabinete
y sus Jefes le aconsejaron a él que enviara por Ifa Priests
Ogunlenino, el sacerdote de Alara
Él recitó y recitó el cuerpo de la herencia

Él no podría desenterrar la raíz de problema del rey
Ogbon el sacerdote de Oke Ijero
Él recitó y recitó el cuerpo de la herencia
Él no podría localizar con precisión la fuente de problema del rey
Okanlokuo-periwo, el Sacerdote de Ipatoromofe
Él registró el mismo fracaso
También invitaron a Awodalu y Awodafon
Ambos recitado y recitaron el cuerpo de la herencia
No solucionaron el dilema reverendo
Alara, el Sacerdote en la ciudad de Oyo
Alaamu, Su Sacerdote en Ijesa
Opepe, Su Sacerdote en Ilegbudu
El que usó calabaza para ofrecer servicios a su altura de carga
El Sacerdote de Koro
Jegure, el Sacerdote de Otunmoba
Todos ellos recitaron y recitaron

No podrían definir claramente el problema de King Olofin
Miraron al Odu distintivo
Fueron incapaces de prescribir cualquier sacrificio
King Olofin les ordenó a ser arrestados
El Rey le preguntó a su Sacerdote si hubiera otro sacerdote
Dijeron que sí, algunos Sacerdotes todavía quedan
¿Dónde estaban los demás Sacerdotes?
Dijeron, permaneció el Sacerdote alto
Y el largo Sacerdote,
El que no es alto, pero camina rápido entre otros
Fueron todos conjurados al palacio
El rey les mostró al Odu tan emergido
Recitaron y recitaron el cuerpo de la herencia
Fueron incapaces de ir a la raíz del problema de Olofin
El rey ordenó que debieran ser retenidos también
En el decimosexto patio de atrás,
El rey preguntado si la lista de Sacerdotes hubiera estado agotado
Dijeron que algún Sacerdote quedara todavía
Permaneció Orunmila, quien vivió en colina Igbeti
El rey envió a tres jinetes y dos sirvientes
Invitar a Orunmila adivinó con su Oke Ipoti
El palacio de King Olofin que él fue llamado para aparecer
A él le gustaría saber si fuera para muerte o recompensa
Cualquier cosa que razone, a él le gustaría tener éxito allí
Orunmila recibió instrucciones de ofrecer sacrificio:
Seis caracoles, seis gallinas, seis ratas gigantes,
Seis bolas de eko (la harina de maíz) y seis mil cowries
Después de que él realizó el sacrificio,
él necesitó darle oferta a su Oke Ipoti
Orunmila hizo el sacrificio
Como él estaba dando la oferta para su Oke Ipoti
Los emisarios vinieron del palacio
Él empacó estos artículos dentro de un saco
Él siguió a los emisarios
Dijeron, lo viejo, usted olvidó la cabeza de la rata gigante
Orunmila dijo, él no tuvo nada que ver con la rata gigante
Dijeron padre, usted olvidó la concha del caracol
Él dijo que él no tuvo nada que ver con eso
Dijeron, padre que usted olvidó a la parte trasera de un pollo
Orunmila dijo, él no tuvo nada que ver con eso
Por lo tanto, dijeron, Ifá desechó la cabeza de una rata gigante
Orunmila rechazó a la parte trasera de un pollo
Ifa desechó la concha del caracol
Orunmila caminó y caminó
Él conoció a un hombre cortísimo
Él no fue alto, ni fue él por mucho tiempo
Él preguntó: El tipo, ¿ qué usted tiene que darle a mí?
Orunmila le dio parte de la harina de maíz
Él le dio a un pedazo del pollo
y la parte del caracol

Él agradeció a Orunmila y se fue
Orunmila continuó caminando y caminando
Él conoció a un hombre cortísimo
Él no fue todo, ni fue él por mucho tiempo
Él no fue el primer hombre que él se encontró antes
Él preguntó: "Lo viejo, ¿ qué tiene usted en el saco para darle a mí?
Orunmila le dio parte del pollo y la harina de maíz
Él dijo Orunmila
"Usted encontrará a jovencitas en río Awinrinmogun
Le explicarán cierta materia para usted
Ponga el oído "
Orunmila continuó su viaje
Cuando Orunmila alcanzó río Awinrinmogun
Él conoció a tres señoritas
Saludaron a Orunmila

Él los contestó
Instaron a Orunmila a derramar libación
Orunmila se rehusó a derramar libación
Le preguntaron la razón para su negativa
Orunmila dijo, él estaba en camino para lo
El Palacio de Olofin
Él no supo si el wwoil del rey recompénsele
Él sacó su saco
Él repartió parcamente una pelota de harina de maíz,
Un pedazo de pollo y caracol
Él le dio estos a la joven Princess
Dijeron, " este hombre, usted es tanto rey
Pero le pedimos a usted que derramara la libación
¿Y usted se rehusó?
Orunmila alcanzó el palacio de Olofin
Él chocó con un viejo tinte de color añil, una bruja
Uno del seis Olofin Queen
Orunmila dijo Aregbe
Esta mujer había sido responsable
para la muerte prematura del previo Olofin
Orunmila la empujó hacia abajo
Él puso en el suelo a su personal de hierro
Hizo un sonido fuerte
King Olofin golpeó ligeramente la bandeja de Ifa con iroke
Él dijo, un sacerdote importante Ifa estaba por llegar
Orunmila dijo, toda Ifa Priests debería ser liberada de detención
No que les faltó el conocimiento
El palacio se había vuelto rocoso
El único lugar suave
fue el lugar donde el viejo Hyder de color añil había ocupado hasta ahora
La mujer estaba sin hijos
Él le ordenó al rey a enviar a awinrinmogun del río
para traer al Princesses de tres de joven a él
Él los saludó: "Moyin boru" (alabo a Iboru)

Ella contestó; "Ogbo ato" (Puede Poder que usted vive por mucho tiempo)
Orunimila dijo, "molibdeno yinboye"
Le saludo, ella contestó,
Ella puso en el suelo su cabeza,
Ella dijo "ogbo ato"
Que usted pueda vivir por mucho tiempo
Orunmila dijo, " le alabo a usted, Ibosise"
Ella puso en el suelo su cabeza
Y se dice, ella estaba lista a entender
Orunmila para su dominio
Orunmila prescribió sacrificio para Olofin
Doscientos de cada artículo
Él le dio cuentas al rey que
La mujer de avanzada edad confesó
eso carece de buen trearment de reyes previos
es responsable de su maldad
Él le aconsejó a rey Olofin que la tratara bien
Él llegó de oko
Él soltó a los detenidos
El buen Sacerdote llegó de oko

En la tierra Yoruba cada casa o compuesto de la misma normalmente tiene que ser llamada ***Àyà Ilé***. Esto es un lugar donde los miembros de la familia convocan e invocan el espíritu de sus ancestros cuando hay una causa para suplicarles a ellos apoyo por un hecho. Cualquier caso de acto de inmoralidad entre los miembros de la casa es a menudo discutido y traido aquí para juramento y corrección (o castigo): malas conductas como adulterio, robo, o la confesión de una bruja son usualmente traídos allí (***Àyà Ilé***). Los mayores y todas las mujeres convocarían en el ***Àyà Ilé***, junto con el acusado. Los ancestros se invocarían para que sean testigos y hacer el juramento apropiado. Ellos preguntarían por todos los sospechosos para confesar. Si el sospechoso se reusa a confesar voluntariamente, los mayores le preguntarían a los ancestros tomar cargo del jucio.
Las brujas acceden en actos malvados, por lo tanto, ellos no pueden tener paz mental, que el integrante que da integridad y totalidad hacia los seres humanos en la tierra. Asi que tener oaz mental, incumbe sobre una bruja para salir y confesar sus actos malévolos y resolver deahora en adelante, impulsar o apoyar hacia lo que es correcto y aceptable en los momentos (ver Awolalu, 1973:83).
Ayélala, es otra forma para de distinbguir las brujas malvadas para la correción (o castigo). Se cree generalmente que ***Ayélala*** no molesta a personas inocente. Aquellos distinguidos por las deidades para ser brujas que son por supuesto las brujas; ellas hacen completas confesiones. Ellas también prometen no comprometerse con más actos malvados y cuando ellas hacen esto. Ellas son perdonadas. Entre las personas de ***Ìlàjẹ̀ Esè odò*** en el actual estado de ***Ondo*** y entre el ***Ìjẹ̀bú*** en el estado de ***Ogun***, ***Ayélala*** es un ***Òrìṣà*** que expone a las brujas.
En el pasado, algunos poderes de las mascaradas de ***Egúngún*** controlaban sus comunidades en las guerras contra las brujas. ***Mòhuru*** en ***Oyo*** y ***Dariagọ́n*** en ***Kìsí*** son como ***Egúngún***. Otros incluyen ***Lemjagba***, ***Pajèpolobi Jẹ́njú*** y ***Lágboókùn*** en ***Òyó***, ***Olóòlù*** en ***Ìbàbdàn***, ***Atìpàkó***, ***Pajẹ́polobi*** en ***Òṣogbo***, ***Kánmọlóòlù*** en ***Ìpetumodù***, ***Pàjẹ́másèé*** en ***Ìwó***. Estos estos ***Egúngún***ayudan a librar los respectivos pueblos Yoruba de los seres poderosos, a cualquier hora ellas convierten

incontrolable. Estas mascaradas se expondrían a ellas y pudiera aun ejecutarlas junto con otras personas malvadas en la sociedad (ver Babayemi, 1980:2).
Mi informante explicó que en el pasado antiguo, cuando el ataque de la brujería se vuelve demasiado incontrolado, va cobrando las vidas de los jóvenes especialmente, los mayores investigarán la situación a través del adivinamiento. Realizarían propiciación apropiada para ponerle fin a tal mala suerte. Pero si esto falló para terminar las muertes, los mayores resolverían cobrando venganza. Ellos convocarían a todos los miembros de la familia en ***Àyà ilé.*** La cabeza de familia (***Baálé***) invocaría a todos los ancestros para la guía. Si hubiera un sospechoso o una banda de sospechosos, algo semejante sería invitado dirigido a confesar y recibir purificación. Debería ser notado que si cualquier delito es reportado en el voto afirmativo a ***Àyà ilé***, el acusado debe decir la verdad, ya sea inocente o culpable, ya sea asesinato, adulterio, robo o practica de bruja. Éstos son asuntos serios y cualquier acusado que se rehúsa a decir la verdad en presencia de los ancestros puede morir eventualmente en una circunstancia repentina y misteriosa. Aunque la persona no muera, él/ella puede vivir el resto de su vida en la penuria del objeto y con mala salud. Sin embargo, ***Àjé***, siendo seres poderosos no tienen a menudo muchas ganas de confesar en tal contexto. Preferirían esperar a los antepasados para castigarlas.
Orisaoko es otro ***orisa*** que está en contra de la brujería. Sus creyentes no deben involucrarse o deben olvidar la brujería.
Además, el culto ***Atinga*** entre los ***Yoruba*** es otro recurso de tratar con brujas. Si la víctima busca ayuda para los integrantes del culto ***Antiga*** (especialmente en los inicios de 1950s), llegarán a su rescate. Normalmente cuando entran en un pueblo. Entonces, jóvenes y chicos adolescentes bailarían al compás del sonido de los tambores. El hombre mayor traería a toda clase de animales domésticos y todas clases de aves, que cuál sea matado en el altar. Dejarían alguna sangre caer sobre el altar mientras coleccionan la demás sangre en una vasija grande que contenga agua. La cazuela entonces sería tomada en el arbusto detrás del altar para la preparación secreta de medicina antibrujería.
Antiga es como lo que el ángel es para los cristianos, una entidad sobrenatural fue enviada para ayudar a las víctimas de las malvadas maquinaciones de la maldad. Después de las reglas en el bosque, la procesión por ***Antiga*** es a la que se creyó para tener poderes para reconocer a las brujas y también descubrir dónde conservan los brujos sus objetos dañinos. Cuando la ***Antiga*** señala a las brujas, estas reciben instrucciones de confesar, y la confesión los limpia de brujería. Aquellos que se rehúsan a confesar son puestos a prueba para la brujería. Desde el momento cuando ***Antiga*** primero entró en la tierra Yoruba de Ghana, los integrantes de este culto han estado destruyendo muchos baobab (un tipo de árbol africano) y árboles ***iroko*** sobre la tierra que ellos albergan a las brujas. Antes de destroncar los árboles, las personas de ***Atinga*** dispararían al árbol con voleos de nuez de cola mágica de armas danesas (*esto quiere decir, darle obi cola al árbol*). Más tarde los jóvenes en el grupo entrarían corriendo a las casas de personas acusadas de la brujería y destruirían sus altares domésticos. Derribarían las paredes de casa del ***Orisa*** y lograrían salires airosos de símbolos del ***Orisa*** y los colocarían amontonadamente. En la cosmología ***Yoruba***, está prohibido para ***Iyami Aje*** matar a gemelos. Si hacen esto, la sangre de los gemelos colgaría de sus cuello; un albatro (un ave marina) que tendrían que llevar mientras vivan. La situación es lo mismo para cualquier persona inocente que ellas ataquen. Cada vez que se atreven a

matar alguien que es más poderoso que ellos, tal persona que ellos, tal persona se convierte en un animal prohibido que no debe ser consumido: ***Eran Ohun.***

EL PAPEL DE ORUNMILA EN LOS ASUNTOS DEL HOMBRE

Es importante reiterar los papeles que ***Orunmila*** como un profeta antiguo juega en los asuntos del género humano. Algunos de ellos que hemos mencionado anteriormente. Esencialmente, ***Orunmila*** es amigo del género humano.

Él fue enviado para aconsejar a todos los seres humanos en su empeño diario, a fin de que no caigan en problema, ***Orunmila*** apacigua el comportamiento del hombre, las brujas. A veces, él prepara medicina herbaria con firma de Ifa conocido como ***Akose Ifa***. Varios ese Ifá (versos de Ifa) registrar eventos entre ***Orunmila*** y ***Aje***.

Más a menudo, vemos a ***Orunmila*** como él siempre rescata a los seres humanos de problemas. Él a menudo se encuentra en un dilema que él resuelve a través del apaciguamiento (ese) o la medicina de Ifa. Sus discípulos se ven como los amigos de la sociedad tal como están creyeron tener conocimiento de poderes místicos y destinarlo para el bien la sociedad. El uso del poder positivo es llamado medicina, simplemente para distinguirla del uso malvado de las mismas fuerzas dadas por las brujas, magos o brujos. Por ejemplo, si el babalawo es consultado por una persona enferma, él no solo identificará la fuente o causa de la enfermedad, él también proveerá lo que necesita hacerse para curar a la persona y neutralizar las malas fuerzas obrando en contra de él.

Tomemos el caso de ***Oba Onisoko***, un rey que estaba enfermo y fue enviado para varias personas que curan, pero ninguno de ellos tuvo éxito en restaurar su salud:

Odó iyán abinu telú
Ate abàyà gbàngbà
Adífáfún Òrúnmìlà n sawo lo ilé Onisoko

(El mortal golpeado de la batata tiene su interior sin obstrucción a la vista
La bandeja tiene un pecho plano y ancho
El adivinamiento ***Ifa*** fue realizado para ***Orunmila***
Quien estaba embarcándose en un viaje espiritual
Para el palacio de ***Onisoko***)

El rey ***Onisoko*** estaba seriamente enfermo, la enfermedad se volvió insoportable. Él había contactado a varios expertos en hierbas medicinales faltos de éxito. Esto hizo al rey enviar un mensaje especial a ***Orunmila***, quien estaba en casa de ***Ile Ife***. ***Orunmila*** le consultó a su ***Oke Ipori***. Él recibió instrucciones de realizar un sacrificio antes de emprender la excursión espiritual de trabajo. ***Orunmila*** actuó como se le aconsejó y se encaminó hacia el palacio de ***Onisoko***. Cuando él logró llegar, el rey le pidió a él que le consultara ***ifa*** para él. Él hizo y dio a conocer al rey que hubo tres brujas que le han arrestado y fueron integrantes de su grupo familiar. Él llegó a una conclusión recomendando que sólo el sacrificio le pudiera soltar del agarre de las tres brujas:

Ajogun jojú jojú,
Eye àjé ilé Onísoko ni
Ajogun jèdò jèdò
Eye àjé, eye ilé Onisoko
Ajogun jefun jefun

Eye Àjé, eye ilé Onísoko ni

Las fuerzas que comen ojos,
Ellas son los pájaros sagrados en el palacio de ***Onisoko***
Las fuerzas que comen hígado
Ellas son los pájaros sagrados en el palacio de ***Onisoko***
Las fuerzas que comen intestinos
Ellas son los pájaros sagrados en el palacio de ***Onisoko***

Orunmila le dijo al Rey Onisoko para
Ofrendar una chiva
Tres ratas gigantes, y dos cientos mil cowries
El sacrificio fue realizado por el rey
Dentro de tres cazuelas de barro
El intestino fue ubicado dentro de una cazuela de barro
El hígado fue ubicado en la segunda cazuela de barro
Los ojos de la chiva fueron ubicados
Dentro de la otra cazuela de barro
La cazuela que contiene el intestino
Fue ubicado sobre camino
La cazuela del hígado fue ubicado
Frente al palacio
La tercera cazuela que tiene los ojos
Fue ubicada en la parte de atrás de la casa
Tan pronto como ellos invocaron a los Emisarios
Od odu Ifá, el oráculo contactó a todos aquellos
Responsables de la enfermedad del rey
El responsable que estaba comiendo los ojos
Escogió la cazuela de ojos
El responsable que estaba mordiendo el hígado
Escogió la cazuela del hígado
El responsable de prefirió comer intestino
Escogió la cazuela del intestino
Y todos ellos comieron
Después de lo cual las brujas liberaron a Onisoko

El rey durmió bien
Él ahora tiene buena salud
Esto estaba amenazando a todos, quien
Habia gasto mucho dinero buscando buena salud
Ahora tiene paz y felicidad
Las noticias comenzaron a expandirse
Y las personas se volvieron curiosas
Ellas desearon saber:
Quirn fue el sacerdote poderoso
Que liberó al rey de las garras de las brujas?
Y ellos encontraron fue un extraño; un
Sacerdote de Ifá de Ilé-ifé
Y las brujas preguntaron donde fue esto

El tiempo de Orunmila para dejar
Porque el rey fue el animal de las brujas
Ellas le gustarían comer
Ahora ellas tomarian a Orunmila
En lugar del rey
Todas estas tres fuerzas interceptan a Orunmila
El dia que él estaba preparando el viaje para salir
del palacio de Onisoko
Las princesas, los Jefes, trabajadores del Palacio
Todos ellos fueron en grupo para despedirse de Orunmila
El rey Onisoko estaba agradecido por el
Trabajo maravilloso de Orunmila después
Que él le dio muchos regalos

Las brujas habían esperado hasta que toda la gente se fueran
Cuando ek caminó por un rato
Ellas interpusieron y le preguntaron:
“Hombre viejo, de donde vienes?”
Orunmila respondió;
“del Palacio del Rey Onisoko”
Su misión en la tierra era tratar
A varios y a todos quienes estén enfermos
El rey fue por él
Él fue a tratarlo
Las tres fuerzas le informaron a Orunmila
Que el rey Onisoko fue la presa de ellas
Ellas querían comérselo
Pero ahora ellas desean tomar a Orunmila
En lugar del rey
Orunmila fue bloqueado por los seres poderosos.

Orunmila les dijo a ellas que no tienen buena caso
Ellas le preguntaron a él, cuales el buen caso?
Él les dijo que él era un indígena de Ilé-Ifè
Esto no era apropiado tomar a un indigena de Ifè
Para reemplazar a un indígena de Isoko
Ellas fueron todas amenazadas
Y ellas estuvieron de acuerdo que era un error
Tomar a un nativo de Ifè
Para reemplazar a un nativo de Isoko
Por lo tanto ellas dijeron:

Aki i mu eni ife
Ka fi se eni Soko

Esta prohibido tomar un nativo de Ifè
Para reemplazarlo por un nativo de Isoko

Babalawo ti ojea ye o fo

Ise Olodumare ni won n se

Los sacerdotes de Ifa quienes protegen el universo de la destrucción
Ellos están transportando una misión divina

Actualmente, el Babalawo es una persona entrenada para ser un amigo de la sociedad. Ellos son los doctores de la vida, los parteros (garantizan el parto), y los consejeros espirituales.
Otra experiencia de ***Orunmila*** es digno de notar. Esto es cuando ***Orunmila*** intentó liberar a ***Obatala*** de las manos de las brujas. Esto ocurre en odu ifa ***Osa meji*** (elebuibon, 2000:65-69).
Otro ejemplo fue el encuentro entre ***Orunmila*** y algunos de sus discipulos (estudiantes) quienes rehusaron acordar con él el debido respeto necesario que se debe tener hacia un maestro. El *ese ifá* ***Ogbe Ate*** releva esta detalle comppleto como un llamado:

Apon o perin
Okunkun perin ko gberin mi
Ti kundi, ti kundi
Taso taso
Tewu tewu
Toun tapo Alukurani niha
Adifafun Orunmila
Ifa yoo te omo Awo re merin nifa
O te Eganron fefe awo ori ogun
Booleja eye ilu Igbarimole
Edida gere gere eye aafin
Ifa ko won ni dida owo
Won mo, o te
O ko won lokaara ebo
Won mo o ha
Won wasawo lo apa okun
Ilameji osa
Won gbagun okun
Won gbagun ide
Won gbagun Olojinnijinniaso irada
Won o jise fun Bara mi Elesin Oyan
Orunmila yo ida, o be gbogbo won lori
Egboron fefe d’orun o lo ree doyo
Booye d’orun o lo ree dogbigbi
Booleja d’orun o lo ree di kowee
Won lawon ni’hun ba iwo Orunmila
Se bee bee
Orunmila kole sun
Orunmila ko le e wo
O wa lo ree ke si ogbon inu
Awo ogbon inu
Adin ikun awo adin ikun
Won se’fa fun Orunmila
Won ni ko ru akuko meta

Oke mejilelogun
Orunmila ni ebo naa
Won lawon ni’hun ba iwo Orunmila
Se bee be
O wa lo ree ke si
Tetente awo tete n te
Tetente awo tete nte
Kaka k’awo o te
Awo arapa okun
Awo al oree t’Oyo la
Awo aromi sinu agogo ide gbemu
Awon ni wom se’fa fun Orunmila
Won ni k’orun Akuko adie mesan-an
Oke owo mejilelogun
O ru ebo naa
Orunmila ko le e sun
Orunmila ko le e wo
Won lawon ni hun ba iwo Orunmila
Se bee be
Orunmila wa lo ree ke si
Odamiloju were were
Omo Awo Orunmila
Eyi ti Orunmila koko ko nifa
Oni ki Orunmila o ru igba adan
Igba eko odide
Ewure kan
Oun lo se’fa fun Orunmila
Nijo ti n lo ree sete gbiramu nile
Orunmila wa gbogbo nnkan ebo titi
O wa ku iko odidere
Won ni odoo Osun ni eko odide wa
Osun lo fi iko odidere kole
Orunmila gbera o lo si odo Osun
Orunmila kan ilekun leekinni
Okan ilekun leeketa
Osun ni taa ni?
O loun Orunmila ni
Osun loun ko mo o
Orunmila ni o ti gbagbe
Igba ta lo mule
O jokoo lori okiti kan bayii
Emi anaa jokoo lori okiti kan bayii
Osun ni bee ni
Oun ranti, o silekun fun Orunmila
O ka igba eko odide fun un
Oni awon omo awo Orunmila
Won ti wa mule lodo Osun
Orunmila gba eko odide
O de’le, o bere sise ifa
Won ni ko ma sa a bi en isa oogun

Won ni ko ma sa a bi eni sa’fa
O ni bi oso ile n ke sororo
Bi ogbigbi n ri ti o dabo
Iku o kan mi
Iku o kan aya mi
Adan de molaro eye
Iku o kan mi ladan n dun
Bi obinrin lo oja to se igba eja wale
Reu reu o, reu reu
Se ni maa se won lote
Bi okunrin roja ti won s’egba eku wale
Reu, reu o,
Reu reu se ni maa se won lote
Nje bi oso ile n ke sororo
Bi ogbigbi n ri ti o dabo
Iku o kan mi
Iku o kan omo mi
Adan de molaro eye
Iku okan mi ni adan n dun.

Apon no mata al Elefante
La oscuridad no mata al Elefante
La oscuridad mató al Elefante
Y se tragó al Elefante
Juntos con la arboleada
Juntos con las telas
Juntos con ***Kundí***
Juntos con su saco de ***Qu’ran***
Adivinaron Ifa para ***Orunmila***
El dia que él fue a iniciar a
Cuatro de sus discípulos en ***Ifa***
Él inició a ***Eganran fefe***, el sacerdote sobre la cima de ***Ogun***
El inició a Booleja, el sacerdote de Ideure
Booye, el pájaro sagrado de ***Igba mole***
Él inició a ***Edidageregere***
El pájaro sagrado del palacio
Ifá los enseñó a ellos como adivinar con la mano
Ellos sabían como adivinar con la mano
Ifá los enseñó a ellos como escribir (*atefar*)
Sobre la bandeja de adivinación
Ellos sabían como escribir sobre la banjeja de adivinación
Ifá los enseñó a ellos como realizar sacrificio
Ellos todos fueron sobre misiones espirituales en otras tierras lejanas
Ellos fueron a lugares muy lejanos de lagoon
Ellos adquirieron preciosos albolarios
Ellos adquirieron muchos ornamentos de bronce
Ellos también adquirieron tejidos de brillo y lujosos
Ellos rehusaron recompensar a mi padre (***ifá***)
El que tenía un caballo de color ceniza
Orunmila tomó una espada y les cortó la cabeza a todos ellos

Eganran fefe fue al cielo
Se transformó él mismo en el pájaro de ***Oyo***
Edida geregere fue al cielo y
Se transformó en el pájaro ogbigbo
Booye se convirtió en ***kowee***
Booleja fue al cielo y se convirtió
En pájaro sagrado de ***Aje***
El comenzó a luchar a ***Orunmila***
Ellos le dijeron a él
“Tenemos problemas; te daremos problemas”
Orunmila no pudo dormir, no pudo comer
Él convocó a su pensamiento profundo
El sacerdote de la sabiduría
Él llamó la sabiduría del estómago
El sacerdote del estómago
Ellos realizaron adivinación para ***Orunmila***
Las tres cazuelas y veinte y dos mil cowries
Orunmila realizó el sacrificio
Ellos todavía lo presurizaron ***(lo tenían presionado, sofocado todavía)*** a él
Él entonces los invitó
Tete nte el sacerdote de ***Tetente***
Tetente el sacerdote de ***Tetente***
Más bien que convertirse en un sujeto de lo ridículo,
El sacerdote atravesaría los océanos,
Saborear la sal y derramar agua
Dentro la campana de bronce y bebe esto
Ellos adivinaron para ***Orunmila***
A él se le dijo ofrecer nueve gallos,
Y veinte y dos mil cowries
Orunmila realizó el sacrificio
Todavía, el no podía dormir, ni tampoco podía comer
Ellos todavía ponían presión sobre él
Él llamó a ***Odamiloju werewere***
El primer estudiante de ***Orunmila***
Él le dijo a ***Orunmila*** que
El aquelarre ***(Junta o reunión nocturna de brujos y brujas)*** de ***Aje*** había sido una promesa
En presencia de su líder
Al menos que ***Orunmila*** rompiera la promesa
Él nunca tendría paz
Él le dijo a ***Orunmila*** de realizar como sacrificio
Docientos pedazos de pescado seco
Doscientos pedazos de rata seca
Un macho tuvo que ir almercado
Y coleccionar las ratas secas
Un hembra tuvo que ir al mercado
Y coleccionar pescados secos
Doscientos murciélagos
Doscientos plumas rojas de loro
Orunmila reunió todas las cosas

Excepto las doscientas plumas
Odamiloju werewere le dijo a ***Orunmila*** de ir
Al rio de ***Osun***, donde ***Osun*** era su líder
Ella tuvo montones de plumas rojas de loro
Ella aun decoraba su casa con esas plumas
Orunmila fue al rio de ***Osun***
Él tocó la puerta la primera vez,
No responde,
Él tocó la puerta por segunda vez,
No repesponde
En la tercera ocasión,
Osun preguntó: quien es?"
Soy yo ***Orunmila***, él respondió
Osun dijo, "no te conozco"
Orunmila dijo, "te habías olvidado,
Que yo era el que te inicié a ti
Tú te olvidaste que nosotros hicimos el juramento juntos
Tú te paraste sobre un alero
Y yo me paré sobre otro alero
Nosotros nos paramos juntos, e hicimos las promesas
Osun dijo: si, yo recuerdo, entra
Orunmila entró
Orunmila solicitó dos mil
Plumas de loro porque él estaba en problema con ***Aje***
Osun le comunicó que esto fue en ese lugar
Donde ellas prometieron mortificar a ***Orunmila*** con problema
Osun fue dentro le trajo
Las doscientas plumas de loro
Orunmila volvió y realizó el sacrificio
Junto con la medicina de ifá
A él se le dijo que cantara para invocar la medicina
Como si él estuviese cantando un poema de ifá
Si el brujo hace un terrible sonido
Si ***Ogbigbi*** hiciera un horrible ruido
La muerte, me perdonaría a mi y mis esposas
El murciélago hubiese llegado, el con la voz de apaciguamiento
"La muerte, me perdona" es el canto del murciélago
Si una hembrafue al mercado
Y trajo a la casa doscientas pedazos de pecados secos

Gradualmente, pero seguramente
Yo superaré las maquinaciones de las brujas
Si un macho fue al mercado
Y trajo a casa doscientas ratas secas
Gradualmente, pero seguramente,
Yo superaré las maquinaciones de las brujas
Si el brujo dentro hizo un sonido terrible
Si ***Ogbigbi*** hiciera un ruido horrible
La muerte, me perdonaría a mí y a mis esposas

El murciélago hubiese arrivado, el con la voz de apaciguamiento
“La muerte, me perdona” es el canto del murciélago

Según, la tradición ***Yoruba***, ***Orunmila*** fue enviado por ***Olodumare***, el Todo Poderoso hacia la humanidad sobre la tierra. A pesar de la autoridad y la sabiduría que Dios le había dado a él, él todavía necesitaba ser cuidadoso en términos de acuerdos con estos seres poderosos llamado ***Aje*** en el palacio de ***Onisoko***. Pero con el sacrificio que él hizo y la protección que él había adquirido antes que él dejara ***ilé-ifè***, él fue capaz de liberarse el mismo de la esclavitud de las madres poderosas como él le dijo ***Aje*** que esto no seria apropiado equivocarse con un nativo de ***Ifè*** por un nativo de la ciudad de ***Isoko***, por lo tanto esto se convirtió en un proverbio:

A ki i mu eni Ife
Ka fise eni Isoko

En otro ejemplo, del odu Ifa ***Ogbe Ate*** confirma que Ifa, un ***Orisa*** que es asociado con la sabiduría y conocimiento, es falible (propenso a fallar). Por lo tanto, él también debe seguir el camino reconocido para la devolución (reparación de daño). Cuando ***Orunmila*** asesinó, ***Aje*** se puso en estado de furia, él creó el caos, la falta de respeto y el desafio de ***Aje***. Sus acciones son injustificables porque él es la deidad de la sabiduría y el conocimiento.
El crimen viola lo importante de ***ogbon*** que sugiere moderación (sensatez) y una resolución racional para ofender y dar problemas (Badejo, 1996:96). Esto es también el error de los seres poderosos de hacer que ***Orunmila*** su lección en un camino duro, desde que él enseñó a ellos el arte y la práctica de ifá.
El sacerdocio de un Babalawo es un asunto delicado. Mientras que ellos están luchando por ayudar a sus clientes, es importantes para ellos protegerse ellos mismos, de otra manera un indigena de Ile-Ife se convertiría un reemplazo por un indígena de Isoko. Esto es porque cuando alguien actua sin mucha discresion, los Yoruba indican:

Kò i tìí m’ayé ni.

Él todavía necesita experimentar el misterio del mundo.

“***Aye***” significa el universo o el mundo. Pero esto también se refiere a sus habitantes, especialmente las personas que son el emblemático (simbólico) de los vicios; las personas malvadas quienes perturban o frenan el progreso de otros. Cuando ellos embarcan sobre sus profundos males contra alguien, se dice que esto: ***“Won ti faye han-an nuu”*** significando: “ellos le han mostrado ahora a él o a ella el misterio del mundo”.
Un cantante ***Ijala ogun*** explicó que no hay nadie que esté libre de los problemas de los seres misteriosos. Aun, un ***Aje*** necesita se cuidadoso, como la potencia de la energía misteriosa puede ser revocada:

Osole ti n ba nleri
Ti n pe peke o ni mi oun
Iro ni npa
Aje ile ti ba n leri
To si n pe peke oni mi oun

Iro ni n pa
Peke yoo min-in
Peke a laa laya
Peke a gboso re je
Aje le ti n ba n leri
To si n pe peke ko ni mi oun
Peke yoo min-in
Peke a laa laya
Peke a gbe eye re je
Ko seeyan ti peke ki i mi
E je a ma fura

Si un brujo está alardeando
Aquello que no es mal puede sucederle a él
No escuche a él
El mal caerá sobre él,
Corte su pecho abierto
Y consuma su poder misterioso
Si una bruja aalardeando
Aquello que no es mal puede sucederle a ella
Justamente ignórela
El mal marchará sobre ella
Corte su pecho abierto, extraiga y consuma
Su mal intensionó al pájaro
No hay nadie que el mal pueda sacudirlo
Nosotros solamente necesitamos ser extra cuidadoso en la vida

Es verdad que ***Osun*** y ***Orunmila*** fueron esposo y esposa. A través de esta unión, ***Osun*** ganó conocimiento del arte de adivinación. Convirtiéndose en la líder del culto de ***Aje***, ella ayudó a ***Orunmila*** para descubrir el juramento el cual algunos de sus estudiantes habían tomado dañarlo a él. Eventualmente, con el poder de la medicina de Ifá a través del cual ***Orunmila*** buscó las plumas de loro (***iko odidere***), él fue capaz de superar sus enemigos quienes asumían una conducta como estudiantes. Sobre este punto, está claro que los seres misteriosos de las bruja pueden ser de maneras benévolas y malévolas.

LAS PERSPECTIVAS DE LAS MUJERES Y LAS TRADICIONES FILOSÓFICAS

El Yoruba ya han formulado las palabras con cuidado acerca de sus diviniadades, incluyendo ***Oya***, ***Osun***, y otras deidades. Es apropiado discutir algunos de las deidades femeninas que pueden servir para adelantar argumento del apoderamiento femenino en el tratado contemporáneo. Vamos a comenzar con el papel que ***Oya*** jugó entre varias esposas de ***Sàngó***:

Iyawo merindinlogun
Ni won nbe lodo o Sango
Nibi ka sonpa
Ka m'oge se lOya fi gbori lowo won

Fueron dieciséis esposas que ***Sango*** tuvo

Porque su atracción y única belleza
Oya se convirtió en la esposa favorita

Oya fue la esposa más favorecida de ***Sango***, porque ella fue bonita, diligente (rápida) y fiel. Ella estuvo al servicio de su esposo durante sus momentos de turbulencia. Ella fue con él durante las salidas públicas que involucraban las muestras o visiones mágicas. Ella ayudó a su esposo a arreglar los recursos de su etapa. Cuando ***Sango*** decidió consultar un adivino para hacer un hechizo poderoso que lo enriquecería para emitir fuego desde su boca, ***Oya*** se mostró ella misma como una esposa honesta y comprometida. Ella tenía la oportunidad, pero declinó (renunció) darle a su esposo un veneno. Esto transformó la práctica en la corte de los reyes ***Yoruba***. Cada momento que una de las Princesas preparaba la comida para el Rey, ella se arrodillaban ante su esposo y probaban la comida para asegurar que él no fuera envenenado. Finalmente, cuando ***Sango*** decidió usar el hechizo, él invitó a su esposa a sentarse por él:

Oya jokoo
Oya, sit down

Y ella respondió:
Mi o jokoo!
Yo no me sentaré

De pronto, la llama de fuego sonó con gran estruendo frente a la boca de ella y la boca de su esposo. Cuando ***Sango*** le preguntó a ***Oya*** porque ella también emitió fuego desde la boca de ella, ella le explicó que ella no deseaba envenenar a su esposo. Esto también contribuyó al gran prestigio que ***Oya*** difrutó entre las otras esposas en seraglio de ***Sango***.
Con respecto a ***Osun***, ella fue respetada como una madre. Ella usó agua para curar personas de sus alimentos numerosos, cuando la medicina fallaba. Además ella acostumbraba a ofrecer niños hacia la infertilidad *(es decir en matrimonios donde había problema para tener hijos)*. Como es observable en muchas culturas africanas, los niños son bastante preciosos en una relación matrimonial. Sin los niños, un matrimonio está incompleto. Esto es efectivamente condenado al fracaso. Una mujer sin hijos en la cultura Yoruba es una mujer infeliz. Esto muestra la importancia de los niños en la cultura y el significado de una deidad que es reputada por solucionar este problema critico en la cosmología.
Osun usó su poder sobrenatural para dar bendiciones de hijos a las mujeres infértiles. En la muerte, ella fue deideficada y se transformó en una Diosa., justo como la contraparte masculina de ella. En la creencia Yoruba, los seres humanos se convirtieron en divinidades (***Òrìsà***). En su etimología, ***Orisa*** significa ***“eni ti ori sa da”*** (aquellos quienes la cabeza especialmente crearon y son talentosos con poder y sabiduría). (Ver Elébuìbon, 1999:59).
Ahora vamos a discutir brevemente, la naturaleza, el lugar, los papeles y las acciones de las mujeres en la Sociedad Yoruba. Las mujeres son vistas como la belleza de la casa:

Ai lobinrin o se dakesi
O to ki gbogbo aye o ba ni gbo

Un hombre sin una esposa no se mantiene quieto (calmado)
Es un hecho que todos y lo diverso debe dirigir la palabra

Las mujeres son supuestas a ser seguidoras de sus hombres. Ellas deberían estar al servicio de ellos, aun en el semblante de la más grande adversidad. Según un proverbio dice:

Eni ti o lobinrin ko lounje
Eni ti o nile, asiri re ko i ti boo

Un hombre sin una esposa no tiene comida
Una persona sin una casa no está segura

Una Comunidad sin una mujer está vacia y la alegría de una casa comienza de la mujer. Una mujer conoce como agradecer a su hombre con buena comida, y por lo tanto siempre hará que el hombre anhele (estar deseoso) su casa:
Bi okunrin ba je ajade ma tan nile
Aya ni be nile won ni

Si un hombre sale y se mantiene deseando la casa
Esto significa que él tiene una esposa en casa

Se espera que las mujeres preparen buena comida para sus esposos, toman buen cuidado de los niños, y mantienen un ambiente limpio. Pero el días atrás, según el ese ifa de ***Obara Okanran***, lo útil de mantener el ambiente era responsabilidad del hombre. Una mujer se acomodaría en la casa mientras su esposo tomaria las ropas sucias de ella para lavarla en el rio. Cuando un hijo monta a caballo, su padre lo matiene por la cola. Un hombre molería pimienta para cocinar en el fogón. En la mañana, el hombre barrería la tierra mientras su esposa lo veria y lo saludaría. Todos los trabajos domesticos que son ahora reservados por las mujeres en el mundo de hoy son realizados por los hombres.
Cuando carga fue demasiado, los esposos se quejaron y fueron por adivinación a Ifá. Ifá prescribió varios materiales de sacrificio; doscientas pedazos de pecados secos, doscientos de ratas secas, palomas, aves de corral, cabras, pollos. Los hombres lucharon duro para ofrecer estos materiales. Eventualmente ellos tuvieron éxito en ofrecer y realizaron el sacrificio. Aquello cambio las fortunas de los hombres y la carga fue transformada a sus esposas. La posición de los hombres fue avanzada. Ellos comenzaron a comandar a sus esposas y difrutar de todos los privilegios que ellos están ahora disfrutando en la sociedad.
Sin embargo, en la Cultura Occidental, lo contrario es el caso. Más bien despojan la carga sobre las mujeres, esposos y esposas comparten las ocupaciones del grupo familiar (los quehaceres de la casa). Además, en la Sociedad Yoruba, la poligamia (el hombre tenga varias esposas) es una práctica legitima, al contrario de la idea de ‘un hombre una esposa’ que es lo característico de la Sociedad Occidental. Por supuesto, lo reciente tiene sus propios problemas de inestabilidad emocional, rango alto de divorcio, etcétera, solamente la poligamia como practicada por los africanos tienen sus propios problemas asociado con tener más de una esposa. Orunmila no estipula o no impone el como tener muchas esposas que su seguidores deban tener, pero él hizo señalamiento de los problemas de poligamia:

Una esposa es suficiente para un hombre
Cuando ellas se convierten en dos
Ellas se ponen celosas
Cuando ellas se incrementan a tres
Ellas arruinan la casa
Cuando ellas se incrementan a cuatro
Ellas se burlan de una a otra con desprecio
Cuando se incrementa a cinco
Ellas acusan a una de las demás
de tener monopolio sobre la propiedad de sus esposo
Cuando se incrementan a seis
Ellas se vuelven brujas (***Àjẹ́***)
Cuando el número aumenta a ocho
Ella diran que una con cabeza gruesa era
La favorita que enseñó al esposo de ellas la maldad
Cuando se incrementa a nueve
Ellas diran que la favorita
Es vaga, en todo lo que ella hace para levantarse en la mañana
Y se envuelve ella misma con las ropas de su esposo
Cuando ella se incrementa a diez
Ellas diran
Que aun el esposo de ellas se mantiene en casa y
Las mujeres llegan para invitarlo (***Elebuibon***,1999)

Ahora vamos a examinar la naturaleza y y las características de las mujeres como documento en odu Ifá. Ifá no solamente retrata a las mujeres como heroínas, también muestra sus debilidades como celosas, falta de lealtad (infidelidad), decepción, ingratitud, etcétera.

a) Celosoas (envidiosas)

Según la cosmología Yoruba, la envidia y la infidelidad pueden manifestarse en ambas formas positiva y negativamente. Emular la buena conducta o tratar de corresponder al logro notable de otra persona es una manifestación positiva de celos. Como un proverbio dice:

Ise onise la a wo
Ka to mo tara eni se

Uno puede copiar a otra persona
Para estabilizar el único estilo de uno

Pero el celo negativo aparece cuando uno comienza a pensar en como jalar a alguien quien ha escalado en la vida, como debilitar la benevolencia o éxito de otra persona.
Hay muchos proverbios en Yoruba que condenan la envidia negativa.
Ambos mujeres y hombres son encontrados para ser capaces del celo. Por ejemplo, no hay hombre apoye el pensamiento de la mujer que él ama en las manos de otro hombre:

Owu oun owe
Ewa oun ijongbon

La envidia y los proverbios
Belleza y dilema

En cualquier cultura, es fácil encontrar hombres y mujeres quienes son celosos. En la cultura Yoruba endurecen el gesto (gran molestia) en excesivo celo en mujeres y los hombres de ellas también.

Ojowubinrin ko forogun
Una mujer celosa no perdonaría a un rival

Otro proverbio dice:
Obinrin ti o lorogun
Omo e ko ni l'obakan

Si una mujer no acepta una co-esposa
Los hijos de ella no tendrían
Medios hermanos y ni medias hermanas

Los Yorúbás creen en la tradición familiar extendida y que un hombre necesita apoyar a otro, diferente en la cultura Occidental que adora el individualismo, viviendo una vida de insolación (ataque). Como otro proverbio que dice:

AJE FUNFUN (BRUJAS BLANCAS) EN UNA REUNION (ver la figura el Libro original)

Obinrin ti o lorogun
Ko le mo arun ti n se oun

Una mujer sin un rival
No puede conocer sus debilidades

Otro relevante Odu Ifa examinado es ***Owonrin meji***, el sexto Odu principal:

Ogba orogun ni mo ri
Emi o ri ogba iyako
Adifa fun Niniola
Omo Atorun wa loko awo laye

I presencié solamente la interacción entre co-esposas
Yo no observé la hotilidad entre parientes político
La adivinación de Ifá fue realizada para ***Niniola***
Ella quien fue destinada desde el cielo
Para casarse con un sacerdote de Ifa en la tierra

Cuando ella nació, los padres de ***Niniola*** realizaron la ceremonia conocida como ***Esentaye*** con el propósito de cual era la fortuna o el destino del nuevo bebe a través de la adivinación Ifá. Esto fue el tercer dia de su nacimiento según la

traducion. El odu Ifá que apareció para ***Níníọlá*** relevó que debe casarse con un Sacerdote de Ifa, porque Ifá prevé la envídia como el principal obstáculo en su vida. La via segura de superar la experiencia desagradable asociada con la envidia en el matrimonio es para que ella se case con un Babalawo.
Cuando ***Níníọla*** creció lo suficiente para casarse, ella se casó y las revelaciones de Ifá comenzaron a manifestarse. Ella tuvo el corral de pollos y sus pájaros producían diez huevos con veite pollitos. Esto engendró celos y molestia entre las demás esposas.
Un dia, la esposa mayor de ella tomó una piedra para hacer pedazo todos sus pollitos y los mató. Cuando ***Níníọla*** descubrió esto, su esperanza fue fracasada, porque ella había planificado vender los pollos para comprar algunas telas. La esposa mayor y otras compañeras esposas se compadecieron con ella. Pero ***Níníọla*** dejó a un lado el incidente en su mente, olvidó de la muerte de los pollitos y afrontó su trabajo. Alrededor de este tiempo, el Principe en ***Oyo*** estaba enfermo, cuando la adivinación de Ifa fue realizada para él, relevó que antes que él fuera curado, Ifa necesitaría pollitos muertos para preparar algunas medicinas el Principe.
Ellos peinaron todos los lugares, perono encontraron los pollitos muertos. Más tarde, ellos llegaron a la Villa donde ***Niniola*** y sus compañeras esposas estaban viviendo. Cuando a ellas se les habló que los visitantes estaban desde el Palacio, y estaban preguntando por los pollitos muertos, ellas asumieron que ***Niniola*** estaba en otro problema. Los mensajeros del Rey tomaron todos los pollitos muertos de ella hacia el palacio de ***Oyo***.
Como ella estaba siguiéndolos hacia el Palacio, ***Niniola*** comenzó a llorar. Sorpresivamente, Niniola fue premiada por su amabilidad por permitir que el Rey usara sus pollitos muertos. Se le ofreció a ella dinero, telas y otras articulos de valor. Cuando ella retornó para su Villa, todo el mundo se sorprendió, especialmente las compañeras esposas.
En otro incidente similar en la Villa, había un leopardo que vivía en el patio del Rey. Un cazador lo mató y por conspiración, depositó el cuerpo en la entrada de la puerta de ***Niniola***. Un mensajero del Palacio llegó para arrestar a ***Niniola*** y la llevó al Palacio. Sorprendidamente también, ella fue otorgada con el Titulo de "***Ìyálóde***", la líder de todas las mujeres en la comunidad. Desde el aquel incidente anterior, ella fue odiada y envidiada que empujaron a ***Niniola*** a sus éxitos en la vida.

b) Las metirosas

Mentir es un mal hábito común de ambos sexos. Los hombres y las mujeres hacen trampas unos a los otros cuando llegan a las relaciones matrimoniale. Ellos tienen los asuntos fuera de su casa matrimonial como en el Odu Ifá ***Idin ògúnlá***, asimismo conocido como ***Idin Erélú***, releva.
Erélú, clara de piel, fue la esposa bella de ***Orunmila***.
Después ella se casó, muchas personas comenzaron a enamorarla, pretendiendo tener asuntos con ella. Pero ella los rechazaba, porque ella no podía ocultarle ninguna cosa a su esposo. Aun si ella tratara, muy pronto o más tarde, la adivinación la expondría. Había un príncipe de la ciudad de ***Iwoye*** quien persistió en preocupar a ***Erelu***. Él nunca se rindió. Un dia, ***Erelu*** estuvo de acuerdo. El plan era que ella pretendiera como si ella había muerto, de manera que ella tendría la oportunidad de escapar, mientras su cuerpo debía haber sido depositado en Igbo Ifeyinti (Bosque de Descando). En aquellos días, era la practica para manipula el cuerpo detrás de un árbol en el bosque. ***Erelu*** fue capaz de llevar a cabo su plan exitosamente. Ella se quejó de escalofrio y dolor de cabeza, que desafio todos los

medicamentos con hierbas. Su “cuerpo” fue llevado ***Igbó Ifẹyinti*** y fue puesto detrás de un árbol. El príncipe de Iwoye llego por ella y la llevó a su casa natal inmediatamente. Pronto, el Principe pierdió a su padre y él lo sustituyó en el trono. Asi, ***Erelu*** se convirtió en una princesa de ***Iwoye***. Ella construyó su kiosco en frente del palacio, donde ella vendió variedades de comida como quimbombó, pimienta, vegetales, etcétera.
Un dia, un extranjero llegó a ***Iwoye*** de la ciudad de ***Ile Ife***. Él se sorprendió al descubrir que ***Erelu*** estaba todavia viva. La información llegó ***Orunmila*** y él inmediatamente confirmó esto en su consulta con ifá. Él de todas maner, decidió traer de vuelta a ***Erelu*** a ***Ile Ife***. Ifá le advirtió limitarse de todo su tabú usual. Él realizó el sacrificio prescrito. Él salió de viaje con algunos de sus estudiantes. Cuando él arribó a ***Iwoye***, él se dirigió hacia el lugar de ***Alagbaa,*** la cabeza del culto de ***Egungun*** en el pueblo. Desde allí, un mensajewue enviado al Rey que una banda de anfritiones desearían llegar al palacio para trabajar para el Rey y los miembros de su corte. El Rey, ***Oluwoye*** permitió después que él los había invitados a que su tabú fuera. ***Erelu*** sospechó un juego sucio y ella deseó confirmar que los anfritiones de no estaban conectado con ***Orunmila***. Esto era un tabú para ***Orunmila*** beber el agua de ayer y comer la comida de ayer. La identidad del anfrition era desconocida todavía. En el dia señalado para el trabajo, ***Erelu*** y su esposo magníficamente vestido. ***Orunmila*** fue escondido como sus estudiantes. Ellos presentaron una drama de cómo ***Erelu*** pretendió estar enferma, como ella fue asistida a darle todos los medicamentos necesarios para no beneficiarse. Ellos también dramatizaron como ella se rindió espíritu, como ella fue llevada al bosque para el entierro y como su enamorado, el Principe de ***Iwoye*** llegóa librarla de ***Igbó Ifèyìntì***. ***Erelu*** se convirtió en desacomodada (incomoda). En esta unión ***Orunmila*** se quitó la máscara y tomó a ***Erelu***. Él la devolvió al Rey, su nuevo esposo que él, Orunmila era el verdadero esposo de la mujer. Había como en todas partes. ***Erelu*** desde entonces, dejó de mentir.

c) Mujeres como Perseguidoras de Sombra

Ejelongbo longbo gbekundoyun
Adifa fun Yemoo obinrin Oosa

Los incontables glóbulos rojos dentro del estómago
Multiplique y desarróllese en el embarazo
El adivinamiento ***Ifa*** fue realizado para ***Yemoo***
la esposa de una deidad, ***Oosa***

Una vez, ***Obatala*** se casó con ***Iyemoo***. Ella entonces ya no estaba tomando agua pero sangre si; la sangre de animales. Todos los días, que ella bebía sangre y ella se convertía en una mujer poderosa. Sin embargo, ***Iyemoo*** quiso tener hijos para su esposo el cual pidió con difícil. Ella consultó a Ifá. El sacerdote le dijo a ella que confía en su esposo y creyera en él. Ella no debería sospechar de sus movimientos, a fin de que ella no perdiera su vida en el transcurso de investigar sus movimientos. Ifá prometió que ella tendría hijos, y le aconsejó a ella ofrecer el sacrificio prescribió para ella por Ifá.
Obatala no tuvo arma de fuego, él siempre satisfacía la búsqueda de su mujer para el nuevo impulso de todos los días. El secreto detrás de esto es que ya que ***Obatala*** supo lo que a ella le gustaba, él le consultó a su sacerdote Ifa, quien modeló una

especial mágica cuchara de palo para él, Cada vez que él apuntó la cuchara en cualquier animal, reduciría drásticamente la sangre de su cuerpo instantáneamente. Este ***Obatala*** coleccionaría y daría a su mujer.
Aquello fue cómo ***Obatala*** busco nuevo impulso para su mujer de todos los días.
Desafortunadamente, ***Yemoo*** no estaba al tanto de su secreto del todo.
Un día, ***Yemoo*** decidió seguir a su esposo en la expedición de caza. Ella supo que ***Obatala*** tuvo un saco que él solia llevar al bosque todos los días. Ella cortó el saco en la base y puso cenizas dentro de el. ***Obatala***, ignorante de esto, tomó la bolsa y fue al bosque para buscar animales. Com Obatala iba, las cenizas se salieron del saco en su rastro. Eso fue lo que usó ***Yemoo*** para seguirlo hacia el bosque dónde él iba para cazar. Hubo un lugar dónde ***Obatala*** acostumbraba esconderse y recolectar la sangre para su mujer. Él estaba en este lugar por un largo tiempo y no pasaron animales para despedirse. Esto fue una sorpresa para él.
Obatala comenzó a preguntarse. Entonces, él oyó un sonido de algo acercándose a él. Él apuntó su cuchara de palo en esa dirección.
Desafortunadamente, fue su mujer, ***Iyemoo***, quien estaba viniendo. Ella se cayó e instantáneamente, la sangre comenzó a salir de su parte privada.
Obatala corrió hacia ella y descubrió su gran sorpresa que fue ***Ìyemòó***. ¿" Qué le trajo aquí? ¿Por qué estaba usted rastreándome? Él preguntó.
Él llevó a casa a su mujer e invitó a un Babalawo, para viniera por la ayuda de ella. El sacerdote de Ifa prescribió a cinco pollos como artículos de sacrificio, todos los días por cinco días. La sangre se mantuvo escapándose de su parte privada por algún rato. Pero en el quinto día, se detuvo. Después de este incidente, cada vez que ***Obatala*** e ***Iyemoo*** hacían el amor, tenían un niño. Aquello fue cómo ellos tuvieron muchos niños.
Hay muchas mujeres hoy quienes son perseguidas por las sombreas (la oscuridad) mientras sospechan que sus esposos le hagan mala jugada (vea a Elebuibon, 1990:19-21).
Uno no debería pasar por alto (olvidarse) uno hecho aquí. Que las mujeres son curiosas es un atributo causado por hombres. En las Sociedades ***Yoruba*** Tradicionales, muchas actividades de provincianos (personas sencillas, de campo) son transmitidas en secreto; a menudo echándole combustible al aura de misterio. Las mujeres son excluidas de los cultos de hombres. Participan para una extensión limitada en el culto de muchas deidades, y no son confiables con asuntos del estado. Hay la creencia que hay ciertos tipos de medicina tradicional ***Yoruba*** o los amuletos que perdería su poder una vez que se tocaran por una mujer. Bajo estas circunstancias, las mujeres son naturalmente muy escudriñadoras (curiosas) debido a la falta de información vital y ellas querrían buscarla.

d) Mujeres como esposas fieles

Esto no es una feria para ver un lado del hecho sin ver el otro lado. Mientras que las debilidades han sido representadas, es apropiado examinar los lados positivos de las mujeres como documento en la base del conocimiento tradicional. Después de todo, el universo está constituido por las fuerzas de bien y el mal.
Tefun fue una esposa bonita de ***Orunmila***. Ambos de ellos estaban viviendo en la ciudad de ***Ilé-Ifè.*** De buenas a primera, un mensaje llegó desde ultramar (del otro lado del océano) que ***Orunmila*** informaría en el Palacio de ***Olokun***, el dueño de los océanos. Antes de que él se ausentara de la misión, ***Orunmila*** dejó los asuntos de su grupo familia en las manos de algunos estudiantes. ***Tefun*** permaneció detrás con suficiente cantidad de dinero.

Después completar su trabajo espiritual en el Palacio de ***Olokun***, ***Orunmila*** se ramificó en la ciudad de ***Akure*** como él fue también invitado por el Rey de aquel pueblo. En ***Akure***, ***Orunmila*** era espléndidamente entrenado. Él tuvo muchas mujeres bonitas alrededor de él, con abundante comida y bebidas. Pero él no pudo ayudar el pensamiento acerca de su esposa, ***Tefun***.
Él era ancioso. Un dia, ***Orunmila*** consultó Ifá, para conocer si él pondría algunas sus ojos sobre ***Tefun*** de nuevo, teniendo que dejarla for sexta vez sin comunicación. La situación se volvió más preocupante debido a una guerra que estalló después que él dejó y esto destruyó muchas propiedades y vidas. La guerra actualmente afectó a ***Tefun*** y algunos estudiantes de ***Orunmila***, uno de sus estudiantes comenzó a enomorar a ***Tefun***, pero ***Tefun*** insistió que a menos que ella escuchara la noticia importante de la muerte de su esposo, ella no daría su cuerpo hacia otro hombre bajo ninguna circunstancia. Un dia, mientras ella dormía, uno de los estudiantes de ***Orunmila***, ***Òpẹ̀lè***, tranquilamente tocó los senos de ***Tefun*** y ella se levantó. ***Tefun*** estaba molesta. ***Òpẹ̀lè*** le había suplicado a ***Tefun*** de revelar esto a su esposo. El incidente también insitó a ***Tefun*** a consultar Ifá, para averiguar cuando su esposo volveria. El sacerdote de Ifá prescribió una rata gigante para ella también como elemento del sacrificio.
Tefun inmediatamente se puso en el mercado para comprar una rata gigante. Como ella estaba regateando acerca del precio, tratando de decidir el precio más barato, un mensajero llegó de ***Àkúré*** al mismo mercado para comprar una gigante rata a cualquier costo. La persona pagó por la rata y se fue.
Mientras tanto, ***Tefun*** volvió a casa para añadir algo de dinero para ser capaz de comprar la rata, pero por el tiempo en él volvió, a ella se le dijo que alguien había comprado la rata y se había ido para ***Akure***. Fuera de la curiosidad, ***Tefun*** siguió al mensajero hasta la ciudad de ***Akure***. Allí, ella se encontró con su esposo. ***Tefun*** le explicó toda su experiencia dura a ***Orunmila***.
Orunmila se puso molesto y él maldijo ***Òpẹ̀lè*** que trabajaría por siempre en vano. Desde entonces, los Sacerdotes de ifa habían estado trabajando el ***Òpẹ̀lè*** para adivinar y prescribir muchos artículos de sacrificio, pero ellos nunca ofrecerían ninguna parte de estos artículos para aliviarlo a él (Elebuibon, 1985).

e) Yemẹsẹ̀, La Heroína de la Ciudad de Ìdó

Orunmila, desde su base en ***Oòtù Ifẹ́***, fue sobre un viaje de trabajo espiritual de ***Ìdó***, la ciudad donde ***Yemese*** quien más tarde se convirtió en una de los espiritus del aguas que estaba viviendo. ***Yemese*** y sus niños fueron los llamadores regulares en el mercado central donde ellos hacen negocios en todo tipo de artículos como comida, telas, aves de corral, y etcétera. Pero en aquel tiempo, había una guerra que arrasaba al pueblo que dieron una imagen falsa a un reto serio al rey y a su gabinete. ***Yemese*** prometió que ella estaría contratada en el combate para defender la ciudad de ***Ido***. La guerra había cobrado muchas vidas y propiedades. Muchas personas fueron capturadas vivas como esclavos y encadenadas. ***Yemese*** le ocurrió ser una de ellas. Uno de sus capturadores pronto la reconoció como ***Yemese***. Él entonces le preguntó:

Ogun ja'le Ido o kun
Ogun ja'le Ido o ku nikan
Yemese ile Ido
O gbagbe ileri re ani

La guerra que arrasó a ***Ido***
No escatimó vida
La guerra que estalló en ***Ido***
No escatimó propiedad
¿***Yemese***, se ha olvidado de su juramento?

En respuesta a esto, ***Yemese*** exhortó a sus semejantes prisioneros de guerra a tener calma y estar listo para luchar por su libertad mientras que ella mostraba liderazgo. En sus palabras:

Hin ma roju bogun nisoo
O kare kee omo mi
A o ti i de'bi ewe were were ori'gi
A o ti i de'bi eruku yomu yomu ale
A o ti i de'bi agbara eje
Gbe n dani lorun bi omo Agodo

Por favor agunten esto y sigan la guerra, mis niños
Nosotros todavía hemos alcando el lugar
Donde el árbol tiene hojas de muy pequeñas
Todavía no estamos al alcance de la posición
Donde la tierra levanta una nube de polvo
Nosotros todavía no hemos alcanzado el lugar
Donde la sangre nos hará el deseo
Como bebemos agua de la vasija

Pronto, el comandante de la guerra los tomó a ellos para un espacio abierto en la granja. Ellos amararon todos los esclavos en el árbol. Ellos tomaron los tuberculos de ñame desde una granja y asaron la masa. Ellos entonces enviaron alguno de los prisioneros a ir y traer agua. ***Yemese*** se puso molesta. Ella rompió sus cadenas y tomó la espada del comandante de la guerra y le cortó la cabeza. Ella entonces procedió a matar a los enemigos del lado izquierdo y derecho. Ella después liberó a toda sus gentes y los dirigió a todos los nativos de ***Ido*** a volver a casa.
Desafortunadamente, ellos no supieron el camino que los conduciría a casa. Ella se lanzó ella misma y calló sobre la tierra. Ella se transformó en un rio y los invitó a seguir el curso del rio. Este los condujo de vuelta a la ciudad de ***Ido***. Desde entonces, ***Yemese*** se convirtió una heroína y un espíritu del agua que es adorado por las personas de ***Ido***. Ella era ***Òsun*** que terminó la guerra y liberó a su gente.

f) Mujeres como Defesoras del Movimiento de Liberación

La primera mujer a defender la liberación de las mujeres sobre la tierra fue revelado en uno de los versos de ***Osetúrá*** fue ***Òsun***.

El verso dice asi:

Imukumu ni won mugba ile
Ilokulo ni won lomi ojo
Bi aso ba gbo tan
A ku ekisa re yee yee yee

A difafun igba irunmole oju kotun
A bu fun igba irunmole oju kosi
Adifafun Osun sengesi Olooya iyun
Won jo n torun bo waye

Personas tratan descuidadamente,
El grupo familiar instrumenta
Personas desperdician con poco pensamiento
El agua recolectada de la lluvia
Cuando la tela se pone vieja
Su trapo está detrás de la izquierda
La adivinación de Ifa fue realizada por
Doscientas divinidades en la derecha
Doscientas divinidades en la izquierda
Y ***Òsun sèngèsí***, la dueña del peine de plata
Ellos estaban todos llegando del cielo al universo.

Cuando el ***Dios Todopoderoso*** (***Olodumare***) envio todas las divinidades al mundo, ***Òsun*** fue la única fémina entre ellos. Él los envió a ellos entrar al mundo para administrar el lugar con el conocimiento que él dio a todo el mundo del ellos. ***Òsun*** estaba desolada y excluida de la compañía de las deidades masculinas, siendo una mujer. Ella no era permitida a reuniones de rituales de ellos y otras ocaciones importantes. Esto despertó su cólera. Ella entonces fue a formar una banda de ***Àjé***.
Este grupo de mujeres usaba sus poderes sobrenaturales para arrestar el progreso de las deidades. Había hambre, sequia y epidemia.
La mujer estéril permanecia sin hijos. No había paz sobre la tierra.
Cuando las deidades no pudieron mantener más tiempo con esta situación, ellas volvieron a reportsarse a ***Olodumare*** en su corte. ***Dios*** les preguntó a ellos que le había sucedido a la mujer que estaba entre ellos. Ellos le explicaron que debido a que ella era invitada a cualquier de sus reuniones. ***Olodumare*** entonces los volvió a enviar a la tierra y los invitó a que se disculparan de ***Òsun*** y desde entonces, la invitan a ella a todas sus reuniones. Volviendo a la tierra, todos ellos le pidieron perdón y ***Òsun*** le exigió saber si:

1- Una mujer se le permite asistir a las reuniones de los hombres
2- ¿Todas las ceremonias de iniciación realizadas por los hombres serán extendidas a las mujeres?
3- Una mujer se le permitirá participar en todas las funciones civicas.

Estas fueron las tres condiciones que ***Òsun*** le dio a los hombres y ellos estuvieron de acuerdo. Con el acuerdo entre los dos sexos, paz y orden fueron restaurados y la vida volvió a la calma. Las mujeres le dieron alabanzas a ***Òsun*** quien hizo posible para ellas ser concedidas el reconocimiento en la sociedad que los hombres habían estado dominando.
Mirando el asunto feminista de la perpectiva de la base del conocimiento de la Tradicion Africana (Yoruba), la mujer disfruta una estimación más positiva en la cultura. La mujer se ve como delicada pero muy importante si el mundo registrara la estabilidad deseada. La mujer puede también ser peligrosa, pero si lo bueno es dominado (que podamos enamorarla), ella puede proteger la sociedad del peligro. Las mujeres son vistas como las madres que curar el universo de la vida. Aquello es porque un verso en ***Òsá méjì*** dice:

E kunle
E yara kunle fobinrin o
Obinrin lo bi wa o
Ka wa o to deniyan

Arrodíllese
Homenaje a la mujer
Fue la mujer que nos dio vida
Antes de que nos convirtiéramos en seres humanos

A pesar de este temor, una mujer puede ser convertido en de los seres poderosos (***Aje***). En Yoruba sedimentándose, las posiciones de liderazgo de las mujeres incluyen eso de ***Ìyálóde***, ***Ìyálájé*** y ***Ìyálójà***. Como esposas mayores, son ***Ìyáálé***, quiénes son responsables de mantener la casa a fin de darles a los hombres la paz y la armonía.

Capitulo 5
ANTIDOTO CONTRA LAS BRUJAS

Como tenemos causa para discutir en las páginas precedentes, que es importante notar que fue la provocación de seres poderosos mediante los seres humanos que hicieron de ellas enemigos mutuos (recíprocos). Fluyente de esto, es importante para todos los seres humanos ser muy cuidadoso, en pactar con los seres humanos semejantes, especialmente aquellos llamados ***Abara meji.***
Abara meji son aquellos creditado con la energía para transformarse de una forma humana en espíritu y manifestarse en forma de lo relativo de uno, esposa, madre y etcétera. Al respecto, uno necesita la intervención de ***Ifá Orúnmìlà*** quien es capaz de emplear poder benevolente para librar la humanidad de las garras incidiosas de los poderes negativos.
Atinga usó para intervenir mediante el empleo

Atinga solió intervenir contratando a las brujas con miras a rescatar a víctimas de brujas. El grupo ***Atinga*** era de cualquier forma que estaba desechado por el gobierno como Boletín Oficial en un 1955 Edicto.
Esto le ocurrió al culto ***Egungun*** donde ***Egungun*** solió ser antibrujas. Mirando ceñudamente (mostrando mal gesto) a ***Egungun*** antibruja, el gobierno forzó a los practicantes para abandonar las mascaradas que acostumbraban a rescatar aquellos quienes caian víctimas de ***Aje***. Y, en conformidad con el dicho: una arboleda que no es auspiciada pronto se volverá extinta o vacia, tales mascaradas pronto se desvanecieron.
De lo que se dice hasta ahora, se vería que las ***Iyamis*** son lote muy poderoso. Esto es la razón por la que ***Orunmila*** evitó un afrontamiento directo con ellos. En lugar de eso, él los contrató en un diálogo y confió en un convenio/juramento. Es también importante llevar atención al prejuicio y el fundamentalismo religioso de las religiones principales mundiales en contra de la religión Tradicional Africana. Por ejemplo, fue erróneamente sujetado por los fundamentalistas que el juramento del sacerdote del ifa de secretismo con las brujas poderosas (***awon iyami***) le impide poder hacer remedio o apaciguamiento que podría salvar las victimas quienes

pudieran caer en las maquinaciones malvadas de las brujas. A ellas, solamente Jesus Cristo quien pudo salvarse y librar a una victima de la esclavitud de fuerzas del mal malevolente. Esta pretensión es falsa. La anécdota alegórica de ***Orunmila*** y el monarca de ***Onisoko*** vienen correctamente a prestar atención aquí para refutar este dogma religioso. Algunos juramentos entre ***Orunmila*** y la ***Eleye*** o (***Iyami***) fuerzas poderosas.
Por una forma de conjetura, esto puede ser insinuado que ***Orunmila*** aseguró el juramento con las fuerzas malévolas para tener las victimas recientes liberada de la esclavitud. Esto puede ser explicado por lo que dice:

Ifa ni t oba di t'ogun
Ka fi le t'ogun
To ba di t'oogun, ka fi le ti oogun gidigidi ni sisa
Cuando esto se convierte en un hecho de guerra
Vamos a comenzar la guerra
Cuando esto se convierte en un hecho de medicina (***juju***)
Vamos a comenzar el uso de la medicina

Hay excepciones del cuerpo de Ifa que atestigua la sobre sensibilidad de ***Iyami*** y que el poder reside en la parte privada de ella.esto puede ser explicado con una liturgia:

Omo ti obo bi
Obo ki i pa a
Ko ma le e pa mi je
Aje ti won ba t'obo bi
Ko ma le e pami je

Un niño que una vagina da nacimiento a
Esto es prohibido por la vagina para matar
El brujo quien llega a través de una vagina
No debe ser capaz de matarme
La bruja nace a través de la vagina
No debemos tener poder para terminar con mi vida.

La anterior oración /liturgia fue recitada después de un apaciguamiento (ese) y una presentación sacrificatoria (ebo) para ***Oso*** y/o ***Iyami*** (brujas y O brujos) por ***Orunmila***.
El tres cruce de caminos entre ***Cielo*** y ***Tierra***, ***Orita Meta Agbarisaala*** es un punto de convergencia donde un convenio o juramento de secretismo tiene lugar cada vez que ***Orunmila*** los encontró.
Orunmila es también un punto de fusión para desenredar la misión terrenal de ***Iyami***. Si ***Orunmila*** se diera cuenta de que las fuerzas malevolentes de ***Iyami*** inadvertidamente afectarán a su creyente, él contrarrestará su poder. Esto puede ser explicado por la siguiente liturgia:

Apa a paa
Akoo ko o
Won le yin ni'le Aloran
Eyin le de'le Ife

E fi omo kerekere Ile Ife gbinsu je
Won le yin ni’le Ife
E wa n bo ni Oke Igeti ile Orumila
Orunmila ni logboo iye e
Idi ogbingbin
O ni eyin koun?

Eyin tee de’le Alara
Ese’ku pa Alara
Eyin tee de’le Ajero
Ese’ku pa Ajero
Eyin te e de’le Owarangun aga
Te e se’ku pa Owarangun aga
Eyin le pa lojaloja

Eyin le pa lojaloja
E pa leboralebora
Eyin le pa Abuledo ilu Sarasara
Eyin le de’le Ife
E wa n bo ni Oke Igeti ile Orunmila
Orunmila ni o fe e re yin
Orunmila le yin le yin
E ni e o le e lo
E ni e es s’oko
E ni e to s’aala
E ni e jo pepe Idi
E ni ki Orunmila o dabo
Orunmila l’oun o gba fun yin
Orunmila ni ke e niso nita Olodumare
E ni Ile Aye le n lo yii o
Eni t oba fowo kan igba ile Orunmila
Awo ile Orunmila
K’owo oluware o wo
K’ese oluware o wo
K’oluware o ma gbe bi igi ti I gbe
K’ohuware ofun o ma gbe oluware
K’oluware o rinrin ko na’le logedengbe
Koju oluware mejeeji o fo
Olodumare ni to!
Olodumare ni Ase
A ki i j’ahun k’ajigba
A ki i j’oore a j’ipe
A ki i je adie je ihuhu re
Ta a ba je’ko a dari jin ewe

La pluma poderosa y fuerte
El fondo de ***Ogbingbin***
Fue usted que usted llegó en el palacio de rey ***Alara***
Usted mató a ***Alara***

Fue usted que tan llegado en el palacio de ***Ajero***
Usted mató a ***Ajero***
Fue usted que arribó al palacio de ***Owaragun Aga***
Usted mató a ***Owarangu Aga***
Usted mató a los reyes entre reyes
Usted mató cabezas de pueblos
Usted llegó a la residencia ***Ejio***
Usted llegó a la residencia de Aloran
Usted llegó a la residencia de ***Aloran***
Usted arrancó legumbre en el patio trasero de ***Aloran***
Usted salió eyectado de ***Ejio*** y ***Aloran***
Usted es el que mató a los jóvenes y jóvenes en Ile Ife
Usted los comió como batata
Ese fue el día que usted fue impedido entrando en Ile Ife
Usted comenzó a venir a la colina Igeti, permaneció de ***Orunmila***
Orunmila pluma dicha, Poderosa y fuerte
¿No es eso usted?
Usted es el que llegó al palacio de ***Alara***
Y Alara matada
Usted es el que llegó al palacio de ***Ajero***
Y Ajero matado
Usted es el que llegó al palacio de ***Owarangun Aga***
Y ***Owaragun Aga*** matado
Usted mató a los reyes y los jefes
Usted mató cabezas de pueblos
Usted llegó al lugar de ***Ejio***
Usted arrancó okro en ***Ejio***
Usted salió eyectado de ***Ejio***
Usted arrancó legumbre de ***Aloran***
Usted llegó a la residencia de ***Aloran***
Usted comenzó a llegar a ***Igeti Hill***
La morada de ***Orunmila***
'nunca, Salga de Este lugar ', ***Orunmila*** le persiguió
Usted se rehusó a ir
Usted le rogó a ***Orunmila***
Orunmila se rehusó a perdonarle
Usted dijo que usted había ofendido al azadón
Usted dijo que usted había ofendido a la hoja blanca
Su fondo había sido abierto y se filtra

Usted siguió a **Orunmila** para el patio de **Olodumare**
En un punto usted se detuvo
Usted dijo como usted estaba listo para ir para la tierra
Alguien que toca a cualquier miembro de agarre de la casa de **Orunmila**
Que su mano pueda hundirse
Que su pierna pueda hincharse
Que puede estar hambriento estómago de cogida
Que puede tener sed toma sobre su garganta
Que esa persona pueda enflaquecerse tan como una madera seca
Que pueda los dos ojos de ese

Que esa persona pueda desmayarse y puede caer como él camina sobre el suelo
Olodumare dijo que lo ordeno ser
Orunmila dijo
Que pueda estar así

Nadie come a la tortuga con su concha
Nadie come a ***Oore*** (el puerco espín) con es concha
No come a un carnero con su nacido
Nadie come un pollo con sus plumas

Otro excepto explicado cómo quiere decir la canción religiosa de uso ***Orunmila*** para eliminar malas fuerzas de ***Iyami*** (las brujas). Es como sigue:

Osokosoko
Ojagajaga
Lukuluke
Odu Baba Ikoko
Ayi lori odi ma fo
Aj'edo eniyan mabi
Aleran orun ni'para

Ori Iroko agunregejege le e ti pe
E pe nibe, e p'omo Ajero
E ni e o pa emi omo Orunmila
Orunmila ni to ba se bi ise temi ni
Aje ti mo ba be
Ti o ba fe
Ipa ni ke e fi paa
Ipa ni ke e fi fin lo ode orun
Atare ni ko tari oluware lule
Orogbo ni ke e fi gbe lo s'ode orun
Ewe olubi oba lo pe ki Eleye o ma bale sori mi
Ma-fowo-bomo-mi lo pe ke maa fowo kan mi.

Osoko soko
Ojaga jaga
Luku luke

El padre poderoso de todas las jarras de barro
Rueda en la colina sin suspensión
Él que come hígado humano sin suspensión
Él que tiene una noche la carne en su impacto
Todos ustedes se reúnen encima de ***Iroko Agunregejege***
Usted se reunió allí
Usted mató al hijo de rey ***Alara***
Usted se reunió allí y mató al príncipe de ***Ajero***
Usted quiso matar a la descendencia de ***Orunmila***
Orunmila dijo, En mi propio caso,

La bruja que le ruego
Pero se rehúsa
Es roja la nuez de cola que la matará
Es blanca la nuez de cola que la empujará al Cielo
Es pimienta del lagarto que la empujará hacia abajo
La hoja que prohíbe maldad de tocarme
Es uno que dijo que usted me debe perdonar,
Dice que usted me debe dejar solo

Hay muchos miles de exceptúa de cuerpo Ifa e Ifa Atese (la medicina, el encanto) que cuál puede usar como la prevención en contra del ataque de la bruja. Acabamos de mencionar sólo a unos cuantos. Pero antes de que dejemos el tema completamente, echémosle un vistazo a otro:

Omo didan palake
Omo didan palake
Ka lagbe lagbe ka mu taaba
Ona ti mo ti wa eti yeyé
O se fa fun Orunmila
O n be nirogun ota Eleye
O so wa gorose n ki roro

Eewo orisa
Ko si ohun tee fose se
Aje wa wa gose n ko roro
Eewo orisa ko si ohun te fose se
Aje ki i roro o jegbin o
Aje kii roro o j'egbin o
Bolo ni o ma yo lenu Eleye

Aje ki i roro o jadi
Enu epo ni won fi mo
Oro adi ma d'eewo

Un ***palake*** de niño de piel tersa
Una luz - complicando ***palake*** de niño
Hicimos un viaje difícil dentro de un arbusto y fumamos tabaco
Vine de un lugar de gran distancia
Esos que hacen preparación del ifa para ***Orunmila***
Él estaba rodeado por las malas fuerzas de ser poderoso
El mago trepó árbol ***Ose*** y lloró
No hay nada un puede hacer para dañar árbol ***Ose***

Está prohibido que una bruja coma a caracol
Su boca será resbaladiza
Estaba prohibido que una bruja lama aceite de palmiche
El aceite de palma es suficiente
El caso de aceite de palmiche es un tabú

En este caso, encontramos algunos de los artículos que están prohibidos para brujas comer o tocar. Hay artículos que significan ser una persona intocable por las brujas o si ya estás atrapado por ellas, para que ellas liberen (suelten) su control sobre él.
Nosotros ahora examinaremos algunos artículos en los cuales los animales, la madera, las hojas, las raíces, etc son ingredientes para preparar tabúes o encantos en contra de brujas y brujos.

Eepo obo: la corteza de un árbol llamado ***Obo*** u ***obobo*** puede estar acostumbrado a darle jaque y mate las maquinaciones de brujas. El árbol es también llamado ***Erun***.

Aje ki i roro o je eerun
Aje ki i roro o je obo

No importa cuán poderosa o malvada una bruja sea
Ella no se atreve a consumir ***eerun*** u ***obo***

Ojo-o-bale: Crotton Zambesicus
De otra manera ***Olubi Oba*** conocido o la hoja ***Moba*** no cae sobre mí.

Ewe Olubi oba lo pe ki eleye o ma bale le mi lori

Es la hoja *'no se trepa sobre mi'* que dice
'no desciende sobre mi cabeza'

Ma fowo bomo mi—de otra manera conocida como ***Bobo awodi.***
Es la hoja de *'no toque a mis hijos'* que dice *'dejeme solo'*

Ahon ekun: Euthorbia, Euthorbiaceae. De otra manera conocida como ***kankan***
La hoja en la casa es llamada ***Egele***, el segundo nombre en el campo es llamada *'**ahon' ekun'** (la lengua del leopardo).*

Kankan ile, kankan oko
Ki i je Eleye o le ja
Ambas ***kankan*** prevendrán que las brujas luchen contra nosotros.

Ewe laraa: Ricinus Comminus Euphorbiaceace. De otra manera conocido como ***Arije***

Logbokiyan: Euadenia Tripoliata. De otra manera conocida como ***Olasuku didun***
Todos los males desaparecerán cuando ***Logbokoyan*** arrive (llegue).

Ekun asin: Rata que pica (o rata que muerde duro)
Cuando la rata que pica llega, todos los planes malvados desaparecen.

Opolo: Sapo
Irubi inu igo ki i jaja k opa oba Asokuta

El espíritu malvado dentro del arbusto nunca puede hacer ningún daño al Rey de Ajakuta.

Alagemo: Camaleón
De otra manera conocido como ***Oga***
Looto lagemo roro ko se e je
Es verdad que el camaleón es amargo
Nadie puede comérselo

Adie Asa: Malvastrum
La bruja que me vio (o nos vio) es incapaz de hacerme daño

Yo me transformé en un pájaro sagrado
La bruja que me vio pudo matarme
El pájaro sagrado en el cual yo me transformé

Adie Opipi:
Adie opipi
Afiku pin

Opipi, uno en la casa, uno en el campo
No tienen ala para subir a la pared
Esto pone un final a todos los males del pájaro ***opipi***

Igbin: Caracol
Aje ki i roro, o je igbin
Bolo ni yoo maa yo lenu eleye

No hay hecho como el poder o la maldad de una bruja es
Que ella no puede comer caracol
Para, su boca se encorvaría con despedida resbaladiza

1. Aje ri'ni nigba a pajuba
Las brujas no nos ven a nosotros cuando preparamos una tierra virgen para la cultivación.
Este tipo de proverbio es usado para describir una situación en la cual los contrarios (oponentes) quienes no estaban en ninguna parte para ser encontrado cuando uno laboriando para salir a la superficie (salir a flote) cuando uno estaba tratando de sacar provecho a las frutas de trabajo de uno.

2. Aye o ri'ni nigba a sun'gede je
El mundo nunca ve a uno cuando come platano grande (o platano macho) asado.
Este proverbio es similar al primero. El mundo apenas presta atención cuando uno está en necesidad.

3. Aje ke lanaa, omo ku lonii. Tani o mo pe aje ana lo pa omo oni je.
Una bruja cacarea ayer y un niño muere hoy. Quien no conoce esto es que la bruja de ayer que mata al niño de hoy.

Este proverbio es para describir una situación en la cual dos sucesos desagradables ocurren en una manera que aparece muy sospechosa y en una manera que sigue el patrón de causa y efecto.

4. Aje tii ra'ja tii beere eni

Una bruja es quien compra y demanda contra alguien por una gratificación (o regalo).
Este proverbio es usado para describir una situación en la cual una persona está en el hábito de demandar por más que sea justo con él o ella.

5. Eni to fi epo we lo daran aje
Eni to fi oti we lo daran esinsin

Él quien usa aceite de palma para el baño está obsequiando el problema con la brujas
Él quien se baña con vino está en problema con los viajes por aire.
El aceite de palma es lo que las brujas aman para lamer (saborear con la lengua). Si alguien juega con esto, uno se arriesga la furia de las brujas.
Esto es un producto que ellas normalmnte no permiten a mujeres jóvenes vender en la Tierra Yoruba, se cree que las brujas usualmente tiene alguna cosa para hacer con esto.
Por supuesto, ***ebu epo***, el lugar donde el aceite de alma es producido es apreciado como una casa de pájaros sagrados de ***Iyami.***

6. Eye kii p'eye o ma fo
Eye to pe ki eye egbe re o ma fo
Apa re yoo da

Un pájaro no puede prevenir otro pájaro de volar
Un pájaro que trata de prevenir a otro de volar
Tendría sus alas aguantadas

Esto es usado para subrayar el hecho que cualquier pájaro tiene una facultad para volar como estime la situación.

7. Iku sagba arun
Ole sagba aje
Gbogbo ohun ti aje ba ni, ole ni o ko

La muerte es superior a la enfermedad
El ladron es superior a la bruja
Cualquier cosa que una bruja posee un día puede ser robado por un ladrón

8. Iya Aje ku n lee yo sese
Eyin o mo pe omo ti Aje fi sile
O le pa yin lomo je

Un viejo muere
Y usted está regocijando
Usted ha olvidado que el descendiente de la bruja
Puede inhalar vida fuera de su hijo

9. Kaka ko san fun iya aje
O tun n fi omo re bi obinrin
Eye wa n yi lu eye

Más bien que el problema de una bruja llegando a un final
Ella continua dando parto de hijos femeninos
Asi, los pájaros hechiceros continúan multiplicándose

10. Aje t oba pomo e
A rahun gbeyin

Una bruja quien mata a su propio hijo
Lamentará su final

11. Bi oso ni n ba leri
To si n wipe peke ko ni i mi oun
E ma da lohun o jaare
Peke yoo mi
Peke a laa laya
Peke a gboso re je
Aje'le ti n ba leri, to si n pe peke ko ni min oun
Peke yoo mi i, Peke a laa laya
Peke a gbe eye re je
Ko seeyan tip eke ki I mi
Nse ni e je a ma fura

Si un brujo se jacta
Que ninguna maldad le puede ocurrir
No lo escuchen a él
El mal fallará con él, corten su pecho pedazos y consuman su poder

Si una bruja se jacta con orgullo que ningún mal le puede ocurrir
No la escuchen a ella
El mal fallará sobre ella, corten su pecho en pedazos y consuman el pñajaro sagrado
No hay nadie encima del problema en este mundo
Más bien vamos a vivir con cuidado.

NOTAS

Ajeobale; hoja de crotton zambesicus Euphorbiaceae
Atinga; una sociedad antibruja o grupo que operaba en Nigeria
Agbarisaala; cruce de tres caminos entre elcielo y la tierra
Alara; gobernante supremo en ***Ilara Ekiti***
Ajero; monarca quien pone la ley en ***Ijero Ekiti***
Abara Meji; aquellos con crédito con dos cuerpos
Aloran; ***Obaloran***, uno de los importantes jefes de ***Ile Ife***
Adi, aceite de la semilla palma
Ejio, uno de los jefes importantes de ***Ile Ife***
Egugun; espiritus ancestrales, mascaradas

Ese; aplaca para hacer ese (sacrificio) para los seres humanos.
Esto contiene intestinos de chiva, hígado, sangre y aceite de palma, algunas veces una rata grande, huevos y aceite de palma, dentro de una vasija rota o una cazuela de barro para la bruja. Esto es llamado ***ese pipa.***
Ebo; una oración especial y sacrificio
Egele; de otra manera se conoce como ***Ahon Ekun***, ethorbia euphorbiaceae
Onisoko; gobernante superior en la ciudad de ***Isoko***, cerca de ***Ejigbo*** en ***Osun***, estado de Nigeria.
Osokosoko, nombre de un pueblo cerca de ***Kabba***, estado de ***Kogi***
Es el nombre de un elemento poderoso en el area.

Ojagajaga; nombre de un espíritu poderoso
Orunmila; un profeta anciano
Oritameta; u cruce de caminos
Oke Igeti; residencia de ***Orunmila*** en ***Ile Ife***. La morada fue situada sobre una montaña.
Opipi; una planta particular que pasa por ese nombre. Asi sea un tipo de ave de corral, las plumas de loro que no son muy suave.
Opipi; Acanthus Montanus (ness) Anderson Acanthaceae
Obobo; Errythopheum, Suaveolens (Guill y Perr) Brenan
Mafowobomo mi; Solanum Dasyphylium Schmach y Thonn Solanaceae
Obi ifin; nuez de cola blanca, Cola Acuminata (P Beaull) Scholt Strerculiaceae
Obi ipa; nuez de cola roja
Logbokiyan; Evadenia, Tripoliata
Asa/adie asa, Malvastrum, Coromandelianum

PÁJAROS Y ANIMALES SAGRADOS

Este capitulo enfoca sobre los simbolos del culto y los pájaros y animales sagrados que son a menudo asociado con las madres misteriosas (***Awon Iyami***). Robert Brain en su libro: Confesion y Acusación de las Brujas mostrado en la relación entre las brujas y ciertos pájaros y animales. Según él, la brujería está asociada con la forma de cambiar los hombres, las mujeres y niños. Ocasionalmente, ellos se transforman ellos mismoen animales salvajescomo perros, o atimes, ellos manifiestan un fenómeno natural como el arcoíris o como seres misticos.
La brujería es hereditaria. Un hombre puede pasar esta a su hijo solo como una mujer a su hija. Un caso que fue reportado en 1999 en un periódico de Lagos es digno de notar. Una chica joven quien fue golpeada por un carro Mercedes Benz supuestamente se volvió un gato. El incidente ocurrió a las 9:00 a.m cerca de una parada guagua a lo largo de ***Osodi-Apapa*** via rápida. Según un testigo ocular, la chica intentó cruzar el otro lado de la carretera después de comprar algunos dulces de un vendedor del otro lado de la carretera. Desafortunadamente, ella chocó con el carro en movimiento.
Al pegarle a la jovencita, los ocupantes del coche, un hombre y una mujer se bajaron del coche para salvar vida de la chica sólo para verla vuelto para un gato. El panorama que se desarrolló atrajo al transeúnte, quien entonces comenzó a darle al gato con la meta de matarlo. El testigo ocular dicho al principio, el gato se rehusó a morir, los asaltantes intentaron quemarlo. Otra vez, se rehusó a atrapar lo de él. Entonces, decidieron colocarlos a eso a lo largo de la vía, para un vehículo para

esconder sobre ella. Fue sólo entonces que el gato murió (vea Poste Expresar en Sunday May 30, 1999).
La brujería es una manifestación de ciertas fuerzas, que puede ser entierre en una persona. Como tiempo atrás dijo, puede ser heredada o adquirida de muchas maneras. Para algunas personas se dice funcionar sin su ser consciente, de eso, o teniendo control sobre eso.
Debajo hay una parte de las aves y los animales que son usualmente asociados con las madres misteriosas en la creencia Yoruba:

(1) Igun (el Buitre)
Igun es notado por su consumo de ofrecer ritual (ebo). ***Igun***, a veces come carne humana como el águila (***Àkàlà***). En los tiempos antiguos, aquellos quienes fueron asesinados en las batallas o esos que fueron sentenciados a la muerte por ahorcamiento así como también esos quiénes son cadáveres fueron considerados como ***Eran Ohun*** sería ingresado en una encrucijada para los buitres y águilas para devorar. Examinemos a una parte de los versos de Ifa. ***Obàrà ìtòkú***, para iluminar esto:

Ki wo t'oku ahun fun mi
K'emi t'oku ahun fun o
A difa fun igunnugun atoku aye
A bu fun Akala Atoku ode orun

Usted vendió tortuga muerta para mi
Yo vendi una tortuga muerta para usted
La adivinación de ifá fue realizada para el buitre,
Quien vendió el cuerpo sobre la tierra
Y también para el águila
Uno que vendió el cuerpo en el cielo

El buitre y el águila fueron amigos inseparables y ellos fueron ambos Sacerdotes de ***Ifa***. Antes de que fueran transformados en aves, ambos acordaron embarcarse en una empresa conjunta. En aquellos tiempos, cuando una persona moría, los miembros de la familia del difunto contribuían dinero para averiguar lo que fue responsable si prematuro o inoportuno. En este caso particular, un hombre muerto e integrantes de su familia invitaron al buitre y el águila a venir y ayudarles a revivir el hombre cuya muerte se pensó inoportuna. Le facturaron a ***Egbá*** (diez mil cowries). Distribuyeron proporcionalmente esta cantidad pero un día, el buitre fue invitado a llevar a cabo una asignación similar y él decidió omitir al águila. Él olvidó el juramento al que se suscribieron y que usualmente invocan cada vez que fueron a revivir a un muerto. Él fue, exitosamente llevó a cabo la tarea y pagó los mil diez cowries en la retribución normales. El buitre se guardó el dinero.
Un día, otro joven murió prematuramente y la familia inmediatamente envió por Igún, el buitre. El buitre tuvo una calabaza pequeña que contuvo pólvora negra que él introduciría en la nariz y un cuerpo del difunto mientras él cantaría un conjuro y después le ordenaría a los muertos a levantarse, y la persona se levantará. Él entonces le preguntaría/sus preguntas acerca de la causa de la muerte inoportuna; si fuera por accidente o por el diseño de algunos enemigos. Él coleccionaría el dinero y dejaría a la víctima seguir su familia a casa. pero si la persona fuera un hombre viejo, él le pediría a la familia que fuera e hiciera los preparativos para su

entierro. En caso que la persona que murió fue encontrada ser responsable para su propia muerte a través de la conducta mala como el adulterio por ejemplo, el buitre le ordenaría a morir otra vez. Éste fue lo que sucedió en este caso. Así es que el buitre le ordenó al hombre a morir de nuevo, pero él se rehusó. Él comandó:

Òku, kù!
Òku, kù!

Persona muerta, muere de nuevo
Persona muerta, muere una vez de nuevo

La persona rehusada y le dijo al buitre para no maldecirle otra vez, de otra manera, él sería el que debe morir en lugar de eso. Conmocionado a la vuelta del acontecimiento, lo desafiado él y un pleito estalló entre buitre y el difunto de otro tiempo. Cuando se volvió serio, el buitre se lamentó y decidió buscar la asistencia de su amigo. Él cantó poesía Ifá:

O tan e ku o
Omo Agbonniregun
Hin-in
Ki wo ta oku ahun fu mi
K'emi ta oku ahun fun o
Hin-in
Adifa fun Igunnugun atoku aye
Hin-in
Ki wo ta oku ahun fu mi
K'emi ta oku ahun fun o
Hin-in
A difa fun Akalamogbo atoku orun
Hin-in
Akalamogbo maa vara bo
Oku mu mi o o
Akalamogbo
Ma yara bo oku mu mi
Se termina bien ahora
El descendiente de Agboniregun
Si
Usted me vendió la tortuga muerta
Yo te vendí la tortuga muerta
Si
La adivinación de Ifa realizada para el buitre
Si
Él quien vendió el cuerpo sobre la tierra
También él adivinó para el águila
Él quien vendió el cuerpo en el cielo
Si
Águila, por favor ven con premura
El cuerpo me ha arrestado
Águila, por favor desciende
El cuerpo me ha arrestado

En este episodio, ***Igun*** traiciona a su amigo ***Akala*** y esto es porque su cabeza se puso calva como resultado de su combate con el difunto quien rehusó morir de nuevo. ***Igun*** era sacerdote de ifa poderoso quien tenia poder para revivir el muerto.
En otra instancia, el buitre, antes se convirtió en un pájaro, era un Principe de ***Olórèé Agbọn***. A él se le dijo de hacer sacrificio para convertirse en el Rey de ***Olórèé Agbọn.*** Él obedeció. Esto es porque el buitre es apreciado por los Yoruba como un pájaro sagrado y esto fue olvidado por la gente para matarlo para comérselo, por lo tanto se dice:

A kì í pa igún
A kì í je igún

Es prohibido matar al buitre
Es un taboo matar comer al buitre

Además, un proverbio Yoruba describe al buitre (***Igúnnugun***) como un importante ser cuya presencia es necesaria para cualquier sacrificio ritual sea completo.

Bá ò r'ígùn
A à yó ólè sẹbọ
Bá a ò r'ákàlà
A ò s'ọrò

Sin el vuitre,
Nosotros no seremos capaces de realizar el sacrificio
Si nosotros no vemos ***Àkàlà***
Nosotros no seremos capaces de realizar cualquier ritual

A parte de ser un poderoso Sacerdote de Ifá, ***Igunnugun*** era un símbolo de longevidad. Las personas a menudo hacen prologo para larga vida con el dicho:

Igùnnugún kì í kú léwe
Kangèrè bí ò sai darúgbó

El buitre nunca muere
 Hasta que este se ponga viejo

Algunos linajes en la Tierra Yoruba agradece al buitre como su pájaro sagrado (su tótem, es decir su emblema).

Àyìnlá ọmọ okò ní wọn n sọ'gún
Nibòmíràn
Ilé Afọlayanká ní wọn ti n' ṣe igún lóore

Àyìnlá quien aclamó desde donde ellos lanzan piedras al buitre pero en la casa de Afolayanka, el buitre es tratado con dignidad.
Vamos a exminar otro verso de Ifá, ***Ogbèbàrà***:

Imọ̀nmọ̀ san kanlẹ̀

Sàn kan òrun
Awo Igún lo kifá fún Igún

El destello de luz del espíritu
Cuando golpea, resplandece la tierra
Y el cielo
La adivinación de Ifá fue realizada para el buitre

Igùnnugún fue un sacerdote de ifá pobre quien tuvo solamente pedazos de telas. Él, un dia, consultó Ifá para salir de pobreza. El sacerdote prescribió sacrificio para Igún que él determinó realizar. Pero ante él pudo ganar dinero para los materiales necesarios para el sacrificio, él tuvo que buscar leña para vender. Él usó parte del dinero para su mantención y parte de este para el sacrificio. Él continuó buscando leña para la venta. Un dia, él transportó la madera a lo largo del camino del mercado y vió el ***Olorí***, la Reina de ***Alákòlé*** quien le gustaría comprar la madera. El precio que ella ofreció era ridiculosamente bajo de lo que él deseaba.
Mientras tanto, él fue curioso para saber quien era esta mujer, de esa manera él preguntó por la entidad de ella. La mujer reveló que ella era una de las reinas de ***Alákòlé***. Igúnnugún entonces la siguió hasta el palacio. Como él puso la madera afuera, él fue traído ante el rey quien era justamente adivinado por el mismo sobre unos ciertos problemas cual él no pudo resolver.
La bandeja de adivinación frente al rey de ***Alakole*** había registrado el Odù Ifá ***Ogbèbàrà***. Igún se quitó su gorra y se arrollidó para ifá. Él comenzó a recitar el Odù. Él entonces reveló que el rey era infeliz por varios años y que nadie sabía porque él no habia revelado esto a nadie. El rey justamente se rió. En segundo lugar, el rey tuvo una nueva esposa, pero él no había sido capaz de realizar su deber como hombre para que ella cayera embarazada. En tercer lugar, había una mujer embarazada dentro del palacio quien había estado en labor de tres a cinco días. Para ella tener un parto fácil y seguro, el rey debía realizar sacrificio. Es solamente la propiciación que resolvería todos los problemas para el rey ***Alakole***.
El tomó el ***Ìròké*** y golpeó en el borde de la bandeja de adivinación, ***Opón Ifá***. Él dio las gracias a ***Olódùmarè*** y a ***Òrúnmìlà***. El rey preguntó a su esposa como ella supo de un sacerdote sabio como este. La reina le explicó que él era un vendedor de madera y el rey se asombró. Un buen sacerdote de ifá como ***Igún*** no debe ser permitido sufrir de nuevo, él razonó. El rey ordenó quitarle sus pedazos de trapos. Él le dio bonitas y limpias telas completa con cuentas, dinero, caballos, etcétera. ***Igún*** realizó el sacrificio para el rey ***Alakole***. El sacrificio fue un éxito. El rey fue capaz de hacer el amor con su nueva esposa, la mujer embarazada tuvo un parto seguro y la anciedad del rey se volvió una celebración festiva. El rey se alegró y cantó:

Igún de, Elébò o
Ebo Àsèfín o /2x
Igún déé Elébò o
Ebo Àsèfín orò

El buitre está aquí
El señor de la propiciación efectiva /2x
El buitre está aquí,
El gran señor de los ritos exitosos.

En la tradición Yoruba, el conflicto entre la tierra, ***Ayé*** y el cielo, ***Òrun*** se dieron cuenta de la amplia separación entre los dos y el por qué el cielo se retiro hacia el cielo (recogerse en el mismo). Esta misma tradición intenta explicar por qué el buitre tiene una cabeza calva y por qué un niño chupa el pecho de su madre. Este relato etiológico da razón de las anteriormente citadas realidades. El primer tema concierne al conflicto entre ***Ayé*** y ***Òrun*** siempre sobre una rata de arbusto la cual fue matada después que los dos amigos pusieran fuego sobre el bosque coposo (bastante arboles). Este evento tomó lugar sobre la tierra. Una disputa ocurrió entre ***Ilè***, el señor de la tierra quien es también conocido como el rey ***Àjàlàyé***, y ***Òrun*** quien es llamado diversamente en la historia como el rey ***Àjàlòrun*** u ***Olódùmare***. En disputa fue quien tomaria posesión de la única rata de arbusto matada durante la cacería. Cada parte estaba reclamando propiedad de la rata a causa de una superioridad percibida.
Al fin, ***Orun*** dejó a la rata en la molestia y regresó a su morada arriba en el cielo. El resultado fue la falta de lluvia y la interrupción de fertilidad y el ciclo reproductivo en tierra.
La tierra fue la que se vió con catástrofe. ***Ilè*** y todos los habitantes de la tierra se vieron forzados a admitir la supremacía de ***Orun*** sobre ***Ayé***. Ellos, por consiguiente, decidieron devolver a la rata del arbusto que le causó la riña a rey ***Ajalorun***. Pero desde que él había movido distrito del cielo, los únicos habitantes que podrían ir en la misión fueron aves que podrían volar muy en lo alto del cielo. En una reunión a decidir quién enviar, los seres humanos, los animales y el pájaro se habían reunido en el palacio de ***Ajalaye***. Las aves echadas a andar para tomar turnos intentando hacer volar el arbusto, cazan ratas para el cielo. Después de varios intentos infructíferos por otras aves, fue el buitre que estaba considerado enfermizo por su apariencia torpe, eso sorprendentemente tuvo éxito en llevar a la rata a ***Orun***.
El resultado de la intervención del buitre fue el apaciguamiento de rey ***Ajalorun***. Entonces, antes de que el buitre pudiera regresar a la tierra, la lluvia comenzó a caer. El buitre estaba pesadamente empapado. Él conoció a sus ligas determinadas alborozadas por la caída de lluvia después de un largo hechizo de sequía. En su euforia (tranquiladad), no reconocieron al buitre otra vez.
Todo el mundo le negó refugio de la lluvia. Inmediatamente, su cabeza se volvió calva debido a muchos golpes que él recibió en su cabeza se volvió calvo debido a muchos golpes que él recibió en su cabeza al intentar meterse a la fuerza en una parte de su vecino aloja para librarse de palizas de la lluvia fuerte.
El tercer tema gira alrededor de la madre del buitre que estaba enferma cuando él iba a ***Orun***. A pesar de la seguridad dada al buitre por todo el mundo que tomarían cuidado de su madre, la confusión que siguió la vista de la lluvia por habitantes de la tierra indujo a totalizar descuido de la madre de buitre. Hasta su cadáver no fue tratado amablemente después de su muerte. Ella no fue, de hecho, sepultada del todo. En lugar de eso, ella fue echada adentro del montón de desechos cerca de su casa donde el buitre la vio y se la comió por equivocación. Cuando el buitre eventualmente se dio cuenta de que él había comido el cadáver de su madre, él maldijo a todos los habitantes de la tierra y sus descendencias futuras. Él maldijo que cualquier niño que no conozca a su madre nunca se volverá útil en la vida. Que el maleficio del buitre está por consiguiente, dicho para ser la razón por que niños deben chupar los pechos de sus madres. Esta cuenta fue dada por Abimbola, 1975: 261-291. Es también la razón para el dicho popular Yoruba que dice:

Emi o ba won rangun nise

Igun daride
Igun o ma benikan
Taa lo ba won rangun nise

Yo no era uno de aquellos quienes envianron al buitre sobre la misión
El buitre arribó
Y no encontró a nadie para darle a eñl atención
¿Quién envió al buitre sobre la misión?

(2) ÀGBÌGBÒ, EL CÁLAO GRIS CON CABEZA GRANDE (un tipo de pájaro)

Orí ti yóó gbe'ni
Kì í dẹ́rù pani
Agbigbo lo gbori iya waye
Ori ti yoo gbe'ni ki i deru paniyan

La cabeza que beneficiará a uno
No necesita constituir una carga
Este era el cálao gris (un tipo de pájaro)
Que llegó al mundo con la mala cabeza
La cabeza que bendecirá a uno
No necesita ser una carga sobre su transportador.

Àgbigbo es el cálao gris. Esto es distinguido por la cabeza grande que luce como una carga. Según un sacerdote de Ifa, la carga siendo transportada sobre su cabeza por ***Àgbìgbò*** llegó como resultado de su desobediencia del mandato de Ifá. A él se le dijo de ofrecer su sombrero como parte del sacrificio antes que él fuera a visitar a sus parientes. Había un herbalista (ozanista) poderoso, quien había luchado por enamorar a su esposa, pero ***Àgbìgbò*** fue afortunado de tener a la chica. Este hombre insistió en castigar ***Àgbìgbò*** por esto. Como ***Àgbìgbò*** se quitó su sombrero y salió para el baño, el hombre dejó caer un polvo en el sombrero de ***Àgbìgbò***. ***Àgbìgbò*** era ignorante de esto y él se puso el sobrero de nuevo cuando él volvió. Inmediatamente, su cabeza se hinchó, se puso pesada como una carga y esta se había mantenido como aquel entonces hasta hoy. La carga de la cabeza de ***Àgbìgbò*** es apreciada como mal en otro ejemplo. Ifa describió la carga como un ataúd, como Abimbola manifiesta que, ubicado en una instancia de ***Ọbàràméjì*** (1976: 211-213). La siguiente historia tiene al menos, dos o tres asuntos principales. Primero, vemos las consecuencias de ignorar un llamado para el sacrificio.
Cuando Orunmila iba a casarse con ***Ọ̀rọ̀***, la niña de ***Olówu***, a él se le dijo realizar el sacrificio, pero él solamente procedió la mitad de los materiales requerido para el sacrificio. Desde entonces se cree que olvidar un sacrificio es ir en busca del mal, uno puede por lo tanto decir esto que lo que le sucedió a ***Orunmila*** más tarde fue el resultado de su fracaso de cumplir los pronunciamientos de su Sacerdote de Ifá acerca del sacrificio.
Segundo, vemos las consecuencias del descuido matrimonial. Él descuidó su esposa por dieciséis años. Esto no fue intencional, pero esto fue lo que acontenció (puso a pensar) la infidelidad de su esposa. ***Orunmila*** pareció entender esto muy bien, y por lo tanto, él no castigó o rechazó a su esposa. La esposa de ***Orunmila*** tuvo tres hijoa antes de que él se fuera para la morada de ***Olókun*** donde, en vez de diecisietes días que él le prometió aprovechar, él aprovechó diecisiete años. Su esposa ***Oro*** se volvió desposeída y desesperada, ella comenzó a ir a la granja con

otras mujeres para buscar leña para vender. Fue camino a la granja donde ella se encontró con tres hombres responsables para sus tres embarazos en momentos diferentes. Pero los hombres se rehusaron a reclamar a sus niños. En lugar de eso, todos ellos le advirtieron a ella muy severamente para nunca más saludarlos otra vez porque afirmaron que ella nunca les revelaría a ellos que ella fue esposa de ***Orunmila*** antes de que tuvieran una relación con ella. ***Oro*** fue por eso que dejó de cuidar los seis niños sin ningún hombre que la ayudará con esta responsabilidad pesada.

Al final, ***Orunmila*** regresó luego de dieciséis años de ausencia de casa. Él vio que los tres niños de él y los tres bastardos pero él no dijo nada. Él enseñó cinco de ellos el secreto de adivinamiento Ifá con ***Obolowoogun*** que fue un agricultor. Más tarde él los envió a lugares distantes para fueran y realizarán adivinación. A ***Orunmila*** le pareció darse cuenta que la infidelidad de su mujer fue el resultado de su larga ausencia de casa, pero él quiso ver cual de los tres niños se comportaría como un bastardo verdadero así él también podría confiscarlo (*deseredarlo, decirle que no es su hijo*) a él.

Esto fue probablemente por qué él envió a los niños a lugares distantes realizar adivinación. En la ley tradicional Yoruba, ningún niño es considerado como un bastardo. Un niño nacido como resultado de la infidelidad de la madre es más bien reclamado por el esposo de la madre o es devuelto al hombre que fue responsable del embarazo de la madre. De esta manera, se espera que como la responsabilidad filial (*es decir que los tres niños los asumío* ***Orunmila*** *y me pertenece*) asumida por ***Orunmila*** sobre los niños, le incumbe en ellos (*ellos tienen la misión*) para presentar todo el dinero que hicieron durante el viaje de adivinación para ***Orunmila*** cada vez que regresaran. Él entonces tomaría un tanto del dinero y le daría la mayor porción a cada uno de ellos. Esto fue importante, reflejar la buena costumbre, cuando fue la primera excursión de adivinación para los niños. Como regresaron de su misión de adivinación, todos los niños con excepción de ***Agbigbo,*** le presentaron sus ganancias a su padre quien tomó la décima parte del dinero. ***Agbigbo***, sin embargo, enterró su propio dinero debajo del muro (pared) de la ciudad, en lugar de presentárselo a ***Orunmila***. El momento de su llegada coincidió con el período que sus padres biológicos murieran. Ellos tuvieron permiso de ir a los pueblos de sus padres respectivos para realizar honras fúnebres. Cuando ***Agbigbo*** consiguió donde él enterró su dinero (veinte mil cowries), él lo desenterró y pone el dinero en su cabeza. Pero, ***Ẹ̀ṣu*** usó su poder sobrenatural conocido como ***Aṣẹ*** para convertir el dinero en piedra la cual logró golpear la cabeza de ***Agbigbo***. Aparte de esto, ***Ẹ̀ṣu*** entró a la ciudad de ***Ikọ̀ọlọ̀ Ilé***, la casa de ***Agbigbo*** y avisó a los ciudadanos de aquella ciudad acerca de las consecuencias desagradables de dejar a ***Agbigbo*** entra en su pueblo.

El resultado de las actividades de ***Ẹ̀ṣu*** fue que ***Agbigbo*** estaba deshonrado. Él entró en el bosque y se convirtió en un pájaro; llevando la carga de maldad en su cabeza. Esa carga es representada por el cojincillo (*almohadilla*) en medio de la cabeza de ese pájaro.

CONCLUSIÓN

A todo lo largo de este libro, habíamos examinado varias estrofa de Ifa (Ese Ifa) en relación al asunto de brujos y brujas así como también las obras de algunos otros eruditos en el tema. Nuestra intención en presentarle este libro al mundo, es hacer más profundo el conocimiento a que esto respecta. Esto también significa suavizar

la relación de género por una forma de ahuyentar algunas insinuaciones negativas acerca de mujeres y la brujería.
Como ha sido dicho, los seres humanos son los arquitectos de su propia fortuna, la mayoría de las veces. Como fue, así es hoy y así es que continuará.
La esencia de este libro es iluminar y subrayar el hecho que este mundo es delicado. Que necesitamos ser diplomáticos y cuidadosos en como navegamos a través del océano turbulento de la vida. Necesitamos darle al ***Ceasar*** (Cesar) lo que es del ***Ceasar*** (Cesar) y para ***Dios*** lo que es de ***Dios***.
Muchos capítulos en este libro derraman luces (esclarecimiento) en como algunos seres humanos pueden transformarse en animales.This toca sobre aquellos quienes tienen el poder de revivir la muerte. Este libro asegura que uno cuya vida es suave se dice que se está divirtiendo de una buena vida, ***aye re dara***. Por otra parte, uno cuya vida es tambaleada se describe como uno cuya vida la tiene perdida, ***aye re ti dojuru***.
Se cree que uno quien está en buenos términos con los (las) ***Eleyes*** (el dueño(a) de las aves, las brujas), tendría un paseo muy fácil en la vida.

GLOSARIO

***Abaramej*:** el dueño de los cuerpos, a veces se refiere a una mujer embrazada. Pero la etiqueta es también para aquellos seres humanos entre mujeres conocidas como ***Àjé*.**

***Àdi*:** es aceite negro de de la semilla de palma. El ungüento (aceite) es energético (poderoso) y si un Aje lo saborea, ella morirá.

Àjẹ́*:** La palabra Yoruba ***Àjẹ́, no tiene equivalente exacto en el lenguaje Inglés; su sinónimo más cercano es "*bruja*". Pero diferente de la concepción Europea de *bruja* como una personificación del mal, un ***Àjẹ́*** no hace el mal todo el tiempo. Ella algunas veces contribuye positivamente al ser bueno en lo espiritual y social de la sociedad,

Ajogun: Conflicto entre los poderes sobrenaturales del bien y el mal.

Akose Ifá: Medicina de Ifá. Esto es más poder que la medicina herbalista ordinaria porque esto envuelve cantos y rastrea el origen del problema. Se prescribe a menudo después que el cliente haya realizado el sacrificio necesario.

Àkúré: Un pueblo antiguo que está hoy, La Capital del Estado de Ondo en Nigeria,

Aláàmù: Lagarto, lagartija.

Alágogo Ọba: El anunciador del Rey. A cualquier hora el rey desea aprobar un mensaje a través del público, el rey lo haría a través de uno de los mensajeros quien asegura la atención de mediante el sonido de un gong (campana).

Alágbáà: La cabeza de todas las mascaradas en un pueblo, las mascaradas, en una forma, representa el culto de los ancestros.

Alárá: el Monarca, el gobernador supremo de la ciudad de ***Irá*** en ***Èkìtì***.

Al-Quran: Libro sagrado de los Musúlmanes.

Amàlà: Comida local preparada de harina de ñame.

Àpọ́n: un soltero, hombre joven que no está casado.

Arayebinrin: Se refiere a las brujas, ***Ajẹ́***.

Arayekunrin*:** Se refiere a los brujos, ***Osò

Àrẹgbẹ: Hay muchos saludos en la tierra Yoruba, los cazadores son saludados "***A-rin-pa o***", un deseo para una exitosa expedición de caceria. Al herrero se saluda: "***Aroye o***" mientras el tejedor (un tipo de pájaro) se saluda con "***ojugboro***" y ella responde "***òyìyà a yaa***".

Atárẹ́rẹ́: Uno quien dispara su flecha gentilemente.

Àwọn Alayé: El dueño del mundo. Se cree que ***Dios*** le dio el control del mundo a las ***Iyamis***, las madres misteriosas o los seres poderosos.

***Àyà ilé*:** El corazón de la casa, un centro donde todos los miembros de la familia convocan cuando un hecho importante va ser discutido. Por consiguiente, cualquier cosa que se diga debe ser la verdad y nada más que la verdad, de otra manera, habrá un castigo divino agudo. El ***ọ̀pá òṣoro*,** un largo bastón de hierro queda a veces levantado en este lugar. Al lado de eso, los antepasados son invocados con ofrendas.
Ayé: El mundo físico, pero también se refiere al misterio del universo. Hubert Ogunde, en una comedia de drama musical, en sus canciones y película, reflejó el papel de ***Ayé*** en la sociedad.

Boolejà: Si usted no puede pone huevos.

Èdidà gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀: El pájaro sagrado que solió volar lentamente.

Ẹ̀dú: el nombre de un animal, para no ser confunde ***Ẹ̀dú Ọmọ àdújà Ẹjẹmu Oluwọ́ran*** que es el nombre de alabanza de ***Ọ̀rúnmìlà***

Eganrọ́n féfé: Loro

Egúngún: Muchas mascaradas en Tierra Yoruba tienen sus funciones. Algunos son antibrujería. Cada vez que una comunidad está experimentando desastre o muerte inoportuna, ellos sacarán al ***Egungun*** para arrestar la situación. Después del apaciguamiento, se espera que el ***Àjé***, si son ellos los que están detrás de la mala suerte esta debe rendirse y debe confesar. Si no lo hacen, serán ejecutados.

Ejiogbe: El primer odu principal que trata de la medicina curativa

Ẹ̀mìlà: El nombre de una persona

Èṣù Òdàrà: El dios del cruce de carreteras y el agente de ejecución de la ley.

Ènìyàn: Las brujas o seres Poderosos (***Àjé***)

Ènìyòn: Seres humanos

Epo obo: Erythrophleun suaveolens

Erelú: Un título dado a una mujer en Ilédì Ògboni, Erelú fue uno que engendró ***Ìyá àbí'yè, Àbíyè*** es la descendencia de ***Erelú***.

Erífín: Espacio aéreo

Èsè: Los artículos pusieron juntos dentro de un tazón de arcilla, como hígado, el intestino, la sangre de animales y el aceite de palma, que solieron apaciguar fuerzas misteriosas como ***Àjé***.

Esì: Hipopotamus, conocido como ***Túrùkù*** o ***Elédè Egàn, eranko aboko lénu.***

Elégbara: Éste es otro nombre para ***Èsù***, la divinidad de la Ejecución de la Ley. Sus colores favoritos son negros y rojos. A veces sus creyentes están en plan de ataque se les conoce como ***ògo èsù***.

***Eléjè funfun*:** Una persona inocente quen debe ser apartada de las brujas. Esto también significa alguien quien tiene una protección poderosa en su cuerpo ya que nadie puede dañarlo a él o a ella.

Eleye: El dueño del pájaro sagrado.

Enu Àgógó: La boca como una entidad sagrada. Hablando persistentemente es una de las markas de ***Àjé***.

Eye òrò: El pájaro espíritu, de otra manera conocido como ***eye oru***, el pájaro norturno. Ellos salen a volar en la noche y regresan a su dueño en horas tempranas de la mañana.

Ese Ifá: Estrofa de Ifá

***Esèntayé*:** Esta ceremonia varía desde un lugar a otro. En algunas áreas, esto es realizado sobre el tercer dia después del nacimiento de un nuevo bebé. En algún lugar, esto es después de una semana. Idealmente, esto debe ser realizado dentro de los primeros tres meses después del parto. El objetivo es encontrar la fortuna del niño para que los padres puedan ayudar a guiar al niño en la dirección de su logro.

Gbajero: Ahocar a las brujas. Este es el nombre de una mascarada que es antibrujeria.

Ìbejì*:** Jimaguas que nacen de la misma madre en el mismo dia. El primer bebé nacido es ***TAIWO (tó ayé wò- "prueba eel mundo para ver si es amargo o dulce"). El otro bebé es ***KÉHÌNDÉ*** o él/ella quien llega de último. El próximo bebe nacido

después de los Jimaguas es ***Ìdòwú,*** ya sea varon o hembra. Ellos son todos niños espirituales. Un ataque sobre ellos por un ***Àjẹ́*** significaría el gran daño de ese ***Ajé.***

Ìdẹ̀rúrè: Nombre del pueblo
Ìdó: Un pueblo antiguo en el Estado de Èkìtì
Igbarinmole: El nombre de una ciudad
Igbò Ìfèyìntì: En tiempos pasados cuando alguien moeria, ellos tomarian el cadáver para llevarlo al bosque y ponerlo detrás de un árbol, asi pues, el dicho *“el fulano no murió, él estaba solo descansando su espalda debajo de un árbol”* **(kò kú, n’ *ṣe ló fèyìntì*).** Esto fue el incidente de ***Erelú*** que informó la decisión de realizar excavación para una tumba desechando el cadáver.

Ìjálá*: *Ìjálá es un género poético asociado con ***Ògún***, el jefe de la herrería. Todas las divinidades en la tierra Yoruba tienen diferentes poemas que representan sus voces, cada uno de ellos enseñan la historia y moralidades en una dicción maravillosa.

Ìlégbudu: El nombre de un pueblo anciano.

***Ilé-Ifẹ́*:** Se cree ser la cuna de la raza **Yoruba,** esto es acerca de 35 kilometros de **Osogbo,** Estado de **Osun** Capital de Nigeria.

Ipatòrò-mọ̀-fé: El nombre de un pueblo antiguo

Ìrégbà Oṣòdí: Un pueblo en el distrito ***Ògbómọ́ṣó***

Irẹtẹ̀ àáyá: Uno de los odù menores, de forma conocido como ***irẹ̀tekutanle***.

Ìrókò Agunregejege Mojalçawá: Teca (un tipo de madera) Africana (Chlorophora Excelsa-Moracea) es una sepecie de árbol sagrado desde entonces es la morada de los espiritus. ***Ìrókó*** tiene su propia jerarquía de Sacerdotes.

Ìrọ́kẹ́: Uno de los instrumentos oficiales de ***Orunmila***, hecho de marfil o madera, algunas veces con cuentas. Es usado para golpear el tablero de Ifa durante el proceso de adivinación, especialmente cuando el sacerdote de Ifá golpea el punto de un cliente.

Ìyáálé: La mayor esposa que es la primera en la casa, y quiensirve como represntante de las otras esposas.

Ìyálájé: Una mujer rica es dada este titulo y es la encargada de las actividades comerciales del pueblo.

***Ìyálọ́jà*:** La cabeza de las mujeres del mercado

Ìyàmi àjẹ́: El poder de las madres misteriosas

Ìwọnràn: En un lugar donde los dia sube- Ìwọnràn, níbi ojúmọ́ tíí mọ́ wáyé

Ìwòyè: Un pueblo cerca de ***Ẹdẹ*** en el estado de ***Òṣun***.

Koro: Un pueblo en el estado de ***Èkìtì***

Kowee: El pájaro sagrado del benévolo Dios. Esto es una designación Onomatopéyico (*Imitación del sonido de una cosa en el vocablo que se forma para significarla. Muchas palabras han sido formadas por ONOMATOPEYA*) para el pájaro. Esto advierte cuando hay un desastre inminente. Si ella no suena ***èrọ́ sèsè***, esto significa cosas terribles que habían sucedidos. Por lo tanto, el dicho del Yoruba "***kowéè kan dun, kowéè náà ko haa***" un pájaro ***kowéè*** está cantando, sin su alivio).

Kúndí: Un encanto que está envuelto como talismán por curas Musulmanes.

Mo yin Ìbọrú: yo elogio el Ìbọrú. Esto es una saludo familiar entre Babaláwo. ***Mo yin Ìbọyè***, (yo saludo el ***Ìbọyé***), ***Mo yin Ibọ sísè*** son nombres desconocidos de princesas de ***Olófin***, y esto fue ***Òrúnmìlà*** quien pronunció sus nombres en la presencia del Rey ***Olófin***. Ellos fueron dados a ***Orunmila*** como sus mujeres y sus nombres se convirtieron en saludos hasta hoy entre sacerdotes Ifa.

Odò Awìnrìnmògún*:** El rio sagrado donde muchas ceremonias de limpieza espiritual son realizadas en ***Ilé-Ifè en tiempos atrás.

Odù Ifá: *Escritura sagrado de* ***Ifá***

Òfún Méjì: Uno de los dieciséis odù principales de Ifá

Ògún: El rey guerrero y ministro de tecnología, metal y la Metalurgia. Los devotos a ***Ògún*** usan ***Gbọ́nnà*** hecho de cuero. Algunas veces, ellos mantienen el rabo de un elefante.
Ogbéwálè: Uno de los odù menores de Ifá
Ogbìgbì*:** De otra manera conocido como ***ogbìgbò, también como ***Agbìgbò,*** pájaro de trompeta gris.

Ògbìgbò: cálao gris, con una gran cabeza.

Ogbó Atọ́: ***Ogbó*** siginifica alcanzar una edad longeva, ***Atọ́*** significa vivr largo tiempo. Cuando los sacerdotes de Ifá se saludan entre ellos mismo, la respuesta es "***Asure Ìwòwòfún***". En el Templo de ***Ogboni***, ellos usan la palabra "***Ogbó atọ́*** para saludos también.

Ogúnlénníirinwó: El sacerdote de Ifa quien siempre recita cuatrocientos y veite versos de cada Odu de Ifá.

Òké Ìjerò: La colina de ***Ìjerò*** en el Estado de ***Èkìtì***

Òké Ìpòrí: El palno ancestral de uno. El ***Ikin*** de ifá es llamado ***Òké Ìpòrí,*** como un objeto importante del ***Òrìsà*** que es usado para comunicarse con el ***Dios Todopoderoso.***

Olódumarè: El ***Dios Todopoderoso***. Él es también ***Olórun***, el dueño del cielo.

Olókun: La Diosa del Oceano, una mujer y algunas veces referido como un hombre. Pero es una deidad poderosa y rica.

Olúwòyè: El titulo dado al monarca de la comunidad de ***Ìwòyè.***

Òmùsu ìdí: poder interno (particular de las mujeres)

Onír<u>e</u>gbà: El gobernador supremo de ***Ìrégbà O<u>s</u>odí***

Onísoko: El gobernador supremo de ***Isoko*** en ***Èjìgbò***. Gobernador local, estado de ***Osun***, Nigeria. ***Ó pà'jé tán, o fi'da gúnl<u>è</u>***. Él mató la bruja y enterró la espada en la tierra. Esto es el nombre del elogio de ***Orisa-Oko***.

Òrìsà Oko: La deidad Yoruba de la granja. Los devotos, masculinos y femeninos usan efun, caolín blanco y un poquito de ***osùn*** (leva de madera). Ellos ponen una línea larga sobre su frente, para identificarse ellos mismo como ***Olórì<u>s</u>à Oko***.

***Oríta m<u>é</u>ta Àgbárísàálá*:** Cruce de tres caminos entre el cielo y la tierra.

O<u>s</u>ó owó: encanto poderoso para uno enriquecer rápidamente. Se cree ampliamente que esto puede cusar muerte prematura. Esto debe ser llamado O<u>s</u>ó Awure, cual es un encanto para la buena suerte y O<u>s</u>ól<u>é</u>, que tre prosperidad y éxitos.
Òyìyà a yàa: El peine abrirá esto. El saludo usual normal para un tinte indigo **es Àr<u>e</u>p<u>ó</u>n,** pero **<u>Ò</u>rúnmìlà** cambió la palabra hacia ***Àr<u>e</u>gb<u>e</u>*** cual es un hechizo malo. Esto expresión fue usada para matar a la tintera indigo quien era una bruja en el palacio del rey ***Olofin***.

Oyo*:** El búho, más pequeño que ***Òwìwí
<u>O</u>bàkan: Los niños del mismo padre pero con diferente madre.

***<u>O</u>gb<u>ó</u>n*:** Sabio

<u>O</u>kanlókù-ó-pé-irinwó: trecientos y noventa y nueve versos, era lo que uso el sacerdote para recitar cada odù.

Op<u>è</u>l<u>è</u>: Cadena de adivinvación; el instrumento usado por los Sacerdotes de Ifá para adivinar y consultar el oráculo. Hay varios tipos de cadena de adivinación. ***Egbere*** es de un árbol, solo como el llamado ***<u>è</u>s<u>è</u> àgùnt<u>ò</u>n***. Pero una hecha de bronce es llamada ***Op<u>è</u>l<u>è</u> <u>O</u>balufo<u>n</u>***, o ***Id<u>e</u> <u>o</u>sun*** (el bronce de ***<u>Ò</u>s<u>u</u>n***). Todo aquello son cuidadosamente cosido con cordón o cadena en cuatro pares de ambos lados derecho e izquierdo para la eficiencia.

<u>Ò</u>p<u>è</u>l<u>è</u>: Semillas de un árbol cosido con un cordón en cuatro segmento en ambos lados derecho e izquierdo. Pero en este episodio, **<u>Ó</u>pèl<u>è</u>** no apareció como un instrumento de adivinación. Él era una persona; un estudiante bajo el entrenamiento de **<u>Ò</u>rúnmìlà** quien inmoralmente sedujo la esposa del maestro. Aquel acto lo volvió a él pobre por el resto de su vida, en rencor de su trabajo duro. **Esto es una lección para todos los Sacerdotes.**

Òrúnmìlà: Un Profeta antiguo. Su nombre significa ***"El cielo conoce aquellos quienes serán salvados".***

Òsun: Otra divinidad femenina. Ella fue la primera en tiempos antiguos en luchar por la liberación de las mujeres. Ella es una deidad de la fertilidad.

Òsun Apara: El espíritu del agua que eliminó la guerra.

Òsun Sèngèsí: La primera entre todos los epiritus del agua en la tierra ***Yoruba***.

Òtùnmòbà: El nombre de un pueblo en el Estado ***Èkìtì***, Nigeria.

Oya: Una divinidad femenina que controla el viento. Ella era una esposa de ***Sàngó***.

Pàjèpolobi: Matar la bruja y vendedor de nuez de kola. Esto es otra mascarada anti brujería.

BIBLIOGRAFIA

Oladapo, Tunbosun, ***Aje Olomo***, Ibandan: Olatunbosun Compañía Registrada, ORCLP Vol. 15.

Simpson, E "**Bangwa** Brujería" en el Mundo de las Brujas, 1999, p. 16.

Brujas iniciando a un nuevo miembro (Ver figura del libro original)