

Ogbe irosun

Ogbe roso

El que conocía la forma de librar al pobre de sus afecciones, el que le dio a conocer como ganar la insignia de autoridad, el que tuvo paciencia para resistir a la desgracia, y se liberó de los planes hechiceros. Se lanzó ifá para la medicina de los niños.

Oddun de ifá ogbe irosun.

Ifá de: la verdad y de la mentira
Vigilancia

Nace:

Que las personas se vistieran con jujú

Que cuando se mata animales de plumas antes de tapar la sangre se reza ogbe roso

Que aquí fue donde oggún les enseñó a los hombres el arte de las herramientas

El ojo de la providencia

Habla:

De que a la persona no le crió su padre sino otro, el verdadero es muerto.

La maldición de obbatalá que dijo: el que me haga un daño a mí que no que nada malo he hecho a nadie se quedará ciego.

De un familiar que se ahorcó

Señala:

Que antes de morir ogbe roso, e oggún viene a pasar por su lerí.

Que el awó de este ifá adivina por el poder de los oggún

Que cuando se ve este ifá, la persona está presa para el santo.

Prohibiciones:

No trate de hacerle mal a nadie para que no sea su desgracia.

Cuidado al bañarse en el mar, no vaya ser atacado por un pez grande.

No sea impaciente

No se puede incomodar no sea que UD. Misma ponga fin a su vida.

No puede apartar a nadie que este en una bronca, ni esté entre la tragedia

Recomendaciones:

Ruéguese la lerí con pargo

Darle a elegbara lo que desea para que no le haga trampas

Darle gracias al espíritu de su padre, y si es vivo, dé gracias también por todo lo que ha hecho por UD. Y si es difunto hay que darle eyá bo tútu (un pargo grande y fresco) a su espíritu, y hacerle ebbó al hijo para que no lo tumbe.

Cuidarse mucho la vista.

Darle gracias a shangó, a eshu y a orunmila.

Hay que hacer oparaldo o una investigación espiritual a la persona.

Akukó a eggún enseguida y un pargo grande a orunmila para vencer.

Usar un collar de orunmila con 16 cuentas verdes y 16 amarillas en cada tramo. Y se pone en su ifá.

No se confíe de nadie.

Advertencias:

Cuando en atefá sale este ifá, los awoses deben limpiarse con ekú, eyá y awado y echarlo en un joro-joro.

UD. Es muy incrédulo y eso puede costarle la vida.

Elegbara esta parado en la esquina riéndose de su problema.

Hay quien por hacerle un daño, lo que está es haciendo un bien

En su casa hay una gran revolución

Es hijo de un santo barón pero de barón no tiene nada

Si es mujer puede ser lesbiana (invertida), o tener dos maridos, si se descubre su marido la mata por infiel.

UD. Es adivino.

Lo están vigilando para traicionarlo

Tenga cuidado con sus enemigos

No tenga miedo que con el tiempo sus enemigos tendrán que llorar

Sus enemigos no duermen de noche porque lo vigilan

No trabaje de noche ni siquiera con una luz porque con el tiempo puede quedarse ciego

Aquí se le sopla polvos a la persona por la espalda.

Refranes

Lanza el sueño al camino, ogbe ve el ozun, ogbe saca el ozun

Las mentiras viajan por 20 años y jamás llegan

Un mentiroso huyó a un viaje por 6 meses y jamás volvió

El padre nunca niega la ayuda al hijo

La verdad dice: que es verdad mejorar la verdad o morir

El ojo del hombre va a dios, solamente entre las lágrimas

El hacer el padre por el hijo, es hacer por sí mismo.

Ewes del oddun:

Cucaracha

Cordobán

Piñón africano

Ojo de buey

Relación de patakines:

1. -aquí orunmila manda a las cucarachas hacer ebbó

2. -el obbá de los eggún

3. -cuando yemayá fue a ver a olófin para que le hiciera ifá a su hijo

4. -donde se resuelve lo imposible

5. -la cucaracha
6. -la persona es solo instrumentos de los orishas y no para interpretar ifá
7. -oshún es la escogida como la obiní de orunmila. Bendecidos por olófin
8. -el que duda de la palabra de un awó recibe un castigo
9. -aquí eshu le pidió un chivo a ogbe roso para que no pasara un gran apuro

Obras con ogbe roso.

Para resolver problemas de trabajo:

Un jio-jio. Se va a la equina y se echa ekú, eyá, awado, epó, oti, omí, caramelos y se le da el jio-jio. La lerí se deja ahí con todos los ingredientes.

Obra para obiní:

Se le limpia a la obiní la vista con una moneda de plata, después se le lava la cara con omiero y con iyefá del signo y la bota en el río. Con esto encuentra suerte de okuní propio, pues ella tiene su okuní pero hace tiempo están separados en lo material.

Para quitar ogu de shilekun ilé

Se hacen tres cruces debajo de ellas y se escribe ogbe roso, se pone un vaso de omí encima de cada cruz y va votándolo uno a uno cada día. Al tercer día se pone ekú, eyá, awado y epó, se limpia el awó con eyelé funfun y se da sobre los signos ogbe roso que están debajo de las cruces y se hace con la eyebale de la eyelé una cruz detrás de shilekun ilé, se le echa oñi y se cubre con jujú y así se deja durante tres días. Después se limpia todo y se bota.

Para alejar ashelú:

Se coloca a oshosi en un plato y detrás de la puerta cerrada, se coloca una itaná encendida, se pinta en el piso ogbe roso, y se le da obi omí tútu a oshosi. Se le da una eyelé a oshosi, la que después se raja con un cuchillo desde el buche hacia abajo y se pone abierta sobre oshosi, se pregunta dónde va y como la quiere.

Eshu wonké

Este es el eshu de la mentira, lleva tres caras y una carga por cada cara.

Carga de la primera cara: marfil, erú, obi kolá, ozun, ologbo, colmillo de tigre, espuela de akukó, iyefá.

Carga de la segunda cara: erú, obi kolá, ozun, ologbo, 7 frijoles caballeros, 7 ataré, 7 ataré china, hojas de copey.

Carga de la tercera cara: azogue, añarí okun, ilekan, tierra de cuatro esquinas.

Este eshu se monta o moldea sobre una okutá de río y la base es un pecho de ayapá.

Antes de lavarlo se le dan tres gorrones, las lerí se le ponen secas y forradas en cuentas de elegbara.

A éste elegbara se le encienden tres mechas o lámparas, una por cada cara.

Cada vez que sé baya dar de comer eyebale de cualquier animal, primero hay que darle de comer tres jio-jio, uno por cada cara.

Ebbomisi: con ewé eran (pata de gallina) por causa de celos

Ebbó:

Adié 9 lerí de eyá tútu de distintos colores, una cinta de distintos colores en cada una de estas lerí, abiti, añadir, ekú, eyá, epó, opolopo owó.

Ebbó:

Akukó, ounko, abo, uñas de las manos, una paleta, un eyá bo, a orunmila, ekú, eyá, awado, opolopo owó.

Ebbó:

Akukó, mazorca de maíz, un machete, una guataca, ekú, eyá, awado, opolopo owó.

Ebbó:

Etú, eyelé, un gancho, un machete, una guataca vieja, taparrabo, con bolsillo, frijoles de carita, demás ingredientes, opolopo owó.

Ebbó: akukó, eyelé, eyá tútu, tres piedras, ekú, eyá, opolopo owó.

Ozain de awó ogbe roso

Un eyá tútu keké, un osadie funfun que se le da al espíritu del padre si es difunto o a otro eggún familiar, se tuesta la lerí, oyu meyi y akokan, se hace iyé, además tres atare, 3 atare oguma, 3 aye o un ámbar en iyé, una jujú de ikordié o del ala de una etú keké, ekú, eyá, azufre ewé dormidera, igi amansa guapo, cambia voz, paramí, llamao, tres cochinillas, limallas, 7 tierras distintas, iyé de igi podrido, oshinshín(bichos) de palos podridos, se reza ogbe roso, come eyebale de eyá tútu.

Para resolver problemas de obiní

Una copa de cristal con agua clara en la repisa con cortina funfun. Esto representa a olófin y se reza:

Obbá ipa komi oroko ala laye kori yana kere-kere lamishe
Orunmila lawao omó titun lamishe omó orisha ashe awashe
Orisha kobu bawao omó titun lamishe omorisha olófin

Obra para resolver situaciones

Eyá tútu meta a elegbá, oggún y oshosi, se escaman encima de los guerreros como si fuera jujú y se dice:

Ogbe roso untele hurun mole pin bobo bo mi eshu bobo bo mi eyá.

Después se asan los tres eyá tútu y se hacen iyé para resolver situaciones.

Obra para problemas de cáncer

Un hígado de res al que con ozun burukú, iye de eyá oro (guabina), ofún e iyé de moruro se le pinta ogbe roso, okana yekú, otura niko, oshe tura, y otura she, se hace ebbó con los demás ingredientes que haya marcado ifá. El hígado se corta de la tetilla superior y después del ebbó se deja podrir en el patio de la casa del interesado, después se lleva al cementerio y se pone encima de una tumba donde algunos de los sepultados allí tengan las mismas iniciales del interesado y de espalda se sacrifica un jio-jio.

En el ilé todos ebbomisi con los ewé que marque ifá.

Para quitar vicio de masturbación

Se ponen junto a un akukó y una adié y cuando el akukó monte a la adié rápidamente se desmonta y con un algodón se recoge el semen y se hace ebbó con jujú de ambos. Los animales se dejan sin darle comida ni agua hasta que se mueran. Al akukó se le cogen las espuelas que se cargan con: iyefá del ebbó, erú, obi, kolá, obi motiguao, obi eddún, ozun naburuku. Una se le pone a elegbá y la otra la usa en el bolsillo.

Obra para ofikale trupon odara

Se coge un insherí de línea ferrea o de los que tenga oggún, se le amarran 7 ariques al pene del interesado y se le da de comer la eyebale del animal que haya determinado ifá sobre oggún.

Obra para resolver problemas y quitar maldición de Ogbe roso

Se va a dos palmas reales jimaguas con una gandinga, tres varas de asho pupua, virutas, alcohol, un akukó, a las 12 de la noche comienza la obra amarrando un palo o un alambre entre las dos palmas y se le pone la cortina de asho pupua y se cuelga la gandinga, debajo en el suelo se echa la viruta, se rocía alcohol y se le da candela, el interesado estará parado dentro de un círculo de efún con el akukó en la mano, se reza ogbe roso y se comienza a dar vueltas alrededor del círculo (las palmas jimaguas tiene que estar dentro del círculo), se llama a abita y cuando se de la vuelta 16 alrededor de la palma llamando abita, se sacrifica el akukó sobre la candela para que la eyebale la baya apagando, el interesado entonces sale del círculo, regresa a su casa y se baña con ewé de obbatalá.

Obra para obtener el poder

Un akukó, una odu-ara, bogbo tenuyen, se va al pie de una palma real y en la tierra se marca: oshe tura, ogbe roso, otura she, se amarra el akukó que queda colgando por las patas del tronco de la palma, se pone la odu-ara sobre la tierra marcada, se da obi omí tútu a shangó, se sacrifica el akukó sin separarle la lerí del ara echando eyebale a la atena y al odu-ara, se deja el akukó colgado del tronco de la palma, se encienden dos itaná, se recoge el odu-ara que se envuelve en oú y en asho funfun y se regresa a la casa, hay que hacerle oparaldo en la orilla del río para apartarle al cabecilla de los eggún obsesores que le perturban.

Para quitar ogu de shilekun ilé

Se hace tres cruces y debajo de ellas se pinta ogbe roso, se coloca un vaso de agua encima de cada cruz y se va botando una a una cada día, al tercer día se pone ekú, eyá, epó, y awado. Se limpia el awó con una eyelé funfun y se da sobre los signos y con la eyebale se hace una cruz en la puerta, se le echa oñi y se cubre todo con jujú, al tercer día se limpia todo y se bota.

Obra para alejar a ashelú

Se coloca a oshosi en un plato en medio de shilekun ilé en su parte interior, se pinta ogbe roso y se enciende una itaná, obi omí tútu a oshosi se le da una eyelé que después con un obe se raja desde el pecho hacia atrás y se pone abierta sobre oshosi, se pregunta como la quiere y a donde va.

Obra para resolver problemas de trabajo

Se le da a eshu un jio-jio en la esquina y se le echa ekú, eyá, epó, awado y caramelo, diciéndole lo que se desea resolver, con un cordel se amarra el ara del jio-jio por la parte izquierda y arrastrándolo por la calle se lleva para la casa y se deja delante de elegbá pidiéndole que conceda lo que se desea resolver.

Con el obi se pregunta donde quiere que le lleven el ara del akukó y si se desea crudo o cocinado y si se desea que también le lleven el jio-jio de eshu o si se hace iye para soplar donde esta ubicado el trabajo del interesado o lo que se desea resolver.

Obra para problemas de salud

Se le da de comer a la tierra, la atena: oshe tura, ogbe roso, okana yekú y otura she

Ozain de awó; güiro

Akukó funfun que se le da a eggún babare si es difunto u otro eggún familiar, una eyá tútu keké, se tuestan la lerí, ou meyi, akokan de esos animales, una ayapá para ozain con una eyelé, de las cuales se cogen las lerí y las patas, se tuestan y van dentro, una garra de tigre o león. 7 igi fuertes, 7 atare okuma, limallas y demás ingredientes que marque orunmila, come eyá tútu, akukó y eyelé. El güiro se forra con cuentas de color negro y rojo, y demás cuentas por tramos.

Obra para la vista

Se toma un real de plata, se limpia la vista y después se lava la cara en una palangana con iyefá rezado por el signo, y después la bota en el río.

Relación de esos o historia de ogbe irusun (ogbe roso).

1.- Ogbe irosun revela como Orunmila ganó Ude.

abinu erin, amu owore da san
abinu ogbo momo amu orire kon ogiri
abinu okpe luju kon ya gbude komi
awo me tela lon difafun Orunmila nijo
te fe gba ude
lowo Olordumare

Ude: insignias de autoridad de parte de dios.

Significa.

El que se molestó con el elefante pero se comió su carne en su sopa.

El que se enojó con el carnero padre y golpeó su cabeza contra la pared antes de matarlo para comer.

El que se molestó por causa del vino de palma en el bosque y lanzó el medallón de autoridad (Ud.) al agua.

Estos fueron los awoses que adivinaron para orunmila, cuando éste iba a heredar el instrumento de autoridad de parte de dios. Los cielos llegaron a poblarse con gran exceso, después de la

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

Antes de partir a dar respuesta a la invitación de Olordumare, Orunmila decidió consultar a Ifá quien le dijo que debía dar un chivo a Eshu antes de ir. Realizó el sacrificio y partió.

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

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

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

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

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

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

Ese mismo día la esposa de Orunmila, Akpetebí, iba a la cocina y vio el pendiente de autoridad y alertó a su esposo,

Quien lo recogió, lo limpió y se lo puso alrededor del cuello. Se requería que lo llevara puesto a

su regreso a los 7 días para poder ocupar la silla en las reuniones diarias de las divinidades. Cuando asistió a la reunión, se puso su pendiente.

Al llegar a la entrada principal, dijo las palabras usuales para abrir la puerta:

Salama alaikun

Todos respondieron

Salauku babalawo

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

Después de la reunión, él decidió guardar el pendiente dentro de su almohada. Esa misma noche, osanyin regresó para felicitarlo por el éxito, esperó que orunmila se quedara dormido y de nuevo lo hipnotizó. Levantó su cabeza de la almohada, quitó el pendiente y lo entregó a los ancianos de la noche. Estos lo cavaron en los terrenos del vertedero de basura, (otitan en yoruba y otiku en Benin). Al despertar, orunmila descubrió el robo del pendiente y mandó a buscar a sus awoses.

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

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

Al finalizar la reunión, los ancianos dignatarios de la noche planearon arrojar el pendiente al río. Otra vez osanyin fue a robar el pendiente realizando la operación anterior. Cuando se lo entregó a los brujos ellos lo lanzaron al río llamado okun osa. El pendiente brillaba como diamante, todos los peces se sintieron atraídos por sus rayos. Un pequeño pez fue el primero en llegar a él y se lo tragó, un pez más grande que iba en busca del pendiente se tragó al pez pequeño, cuando amieghe, el rey de los peces vio lo que había sucedido, se tragó al segundo pez. Al regresar para su cueva cayó en una red y resultó atrapado.

Llegó la víspera del anunciado día en que orunmila debía devolver el pendiente a dios. Orunmila quedó asombrado al no encontrar el objeto y una vez más invitó a sus awoses favoritos.

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

Él pidió una bolsa de dinero que era equivalente de 65k en aquella época (oke owó en yoruba y ebi gno en Benin). Él propuso que cualquiera que fuera al río vería un pescador, llevando a tierra su canoa con dos pescados no grandes que sería vendido por 65k. De nuevo se le ordenó al joven que él realizara la obra. Al llegar al río vio un pescador en una canoa, en la misma habían dos peces, uno grande con un gran abdomen y otro pequeño, él preguntó el precio del mayor y el pescador le dijo que era 65k. Él lo compró, y tiró el sacrificio al río y regresó con el pez a casa.

Al cortar el pez vieron que en su interior había otro más pequeño, al abrir el estómago de éste vieron que había otro pez y quedaron asombrados al encontrar el pendiente en el interior de éste. De esta forma recuperó el pendiente.

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

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

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

Aquel fue el día más esperado para la presentación del pendiente, se congregó la asamblea y orunmila se puso el pendiente. Con dios sentado en su silla, él se lo quitó del cuello y le ofreció arrodillado al gran padre. Oloddumare le dijo que le dejara en su cuello y que lo llevara siempre como su herencia divina. Con esa proclamación, dios le aseguró que muchos enemigos tratarían de arruinarlo, robando el pendiente, pero que después de aquel día nadie volvería a tener éxito.

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

Una noche, orishanla oyó una voz amortiguada (osanyin hablando a través de sus fosas nasales) que venía de su harén. Comenzó a abrir todas las puertas que conducían al harén, al llegar a la

habitación de su esposa favorita, tocó a la puerta y al no encontrar donde esconderse, osanyin se transfiguró en una serpiente y se arrastró hasta una cueva que estaba en la chimenea de la esposa de orishanla. Cuando él entró en la habitación, preguntó por el intruso. Aunque no vio a nadie, mandó a buscar a orunmila, quien a través del espejo de su pendiente, vio a osanyin dentro de la cueva de la chimenea, osanyin empezó a rogarle por telepatía que no lo traicionara. Por causa de la unión que existía entre ellos desde mucho tiempo orunmila no entregó a su amigo. Aconsejó a orishanla, que hiciera sacrificio con una rata, pescado, gallina, la cabra y la leña que estaba en la chimenea de su esposa, él presentó los materiales insistiendo que se realizara allí mismo el sacrificio. Orunmila le rebatió diciendo que el sacrificio tenía que ser en su propio santuario ifá. Con esto, todos los materiales incluyendo la leña que contenía osanyin, convertido en serpiente, fueron llevados a casa de orunmila. Al llegar, él ordenó a los mensajeros que regresaran a casa.

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

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

Nota: es la razón por lo que hasta el día de hoy, antes que nazca un niño, osanyin es quien prepara todas las medicinas para su cuidado prenatal, justamente hasta la hora del nacimiento, mientras que orunmila se atribuye el mérito final.

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

2- Ogbe irosun sale del cielo para venir al mundo.

Cuando ogbe irosun llegó al mundo, empezó a practicar el arte de ifá igual como lo hacía en el cielo, al principio tuvo contrariedades. Aunque era un sacerdote hábil y compasivo, derivó tenues beneficios de su trabajo, porque la gente estaba explotando su magnanimidad. Los dos awoses que se convirtieron en sus adivinos eran: uroke mi lawo ligorin y uruke milawo le turuye. Le aconsejaron que les diera un chivo a eshu, un conejo a los ancianos de las tinieblas y un gallo a su cabeza. También debía sacrificar una campana (cascabel), la cual después de preparada con las hojas apropiadas, debía colocarla en su santuario de ifá. También debía tener mucha paciencia porque iba a tener muchos cambios, tribulaciones y experiencias. Él realizó el sacrificio en la forma indicada.

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

Sus enemigos del cielo le enviaron un problema detrás de otro y comenzaron a enviarle incontables deudas (igbese en yoruba y oseka en Benin) para que asolaran la tierra. Luego vieron la divinidad de la muerte para que lo trajera de nuevo al cielo, también vieron la divinidad de la enfermedad para que lo trajera de vuelta al cielo.

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

Entre tanto los conspiradores del cielo tramaron enviar perseverancia (suuro en yoruba e iziengbe en Benin) para que fuera primero y lo cansara hasta rendirlo. La misión de perseverancia era tenerlos informados hasta que punto él sería vulnerable como para recibir a las otras visitas celestiales. Siendo la paciencia la hermana mayor y más repugnante de la riqueza, se requería por tradición inicial que ella visitara a los ángeles de la guarda de todos los habitantes de la tierra. Cuando paciencia llegó a casa del ángel guardián de ogbe irosun, este le rogó que protegiera a su pupilo en la tierra y lo preparara contra todos los peligros. Ella estuvo de acuerdo y con ese pacto decidió regresar a casa de ogbe irosun.

A ogbe irosun le dijeron que recordara mantener siempre mucha paciencia. Los visitantes decidieron partir a la casa de ogbe irosun, mientras tanto los 2 awoses que vivían con él le aconsejaron sacrificar un macho cabrío a eshu y 3 estacas.

Esa noche su ángel de la guarda le salió en un sueño en el que le dijo que para su casa venía cantidad de dinero, entonces la campana de su ifá comenzó a llamar y lo alertó.

Al despertar vio una gran cantidad de dinero que venía para su casa y detrás venían escondidos los mensajeros de la muerte. Si hubiera permitido la entrada del dinero en su casa, la muerte lo hubiera alcanzado.

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

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

Entonces salió la deuda con un niño delante, nuevamente su ángel tocó la campana y le avisó

con esta canción:

ogbe-maasun on
alukereje
ogbe-maasun
alukereje

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

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

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

Por la tarde el primero en entrar a casa de ogbe irosun fue el dinero, y él se hizo excesivamente rico, seguido por un grupo de muchachas. El se casó con todas y como los últimos en llegar fueron los niños, tuvo un montón de niños simultáneamente. Decidió agradecer a los awoses y a su ángel guardián por los sacrificios, realizó una fiesta matando vacas, cerdos, carneros padres y cabras con abundante bebida. Mientras la fiesta continuaba él cantó:

ogbe-maa-sun-o
alukeneje
ogbe maasun-o
alukereje, ogbe-mosun alukereje
suru wole mi o
alukereje
mogbalejoo
alukereje
owó-de-lemi-o
alukereje
uku lele eyin o
alukereje
mowa le won-lo-o
alukereje
won kpada leyin mio
alukereje
aya de lemio
alukereje, ogbe-mosun alukereje
arun lele yin o
alukereje

mowa le won lo-o
alukereje
won kpada leyin min o
alukereje
omo wale mio
alukereje
gbese le le yin-o
alukereje
mowa le won lo-o
alukereje
won kpade leyin min o
alukereje
ogbe maaama sun-o
alukereje
ola-wa sile min o
alukereje
omo le yin o
alukereje,ogbe-mosun alukereje
aya kpadewa o
alukereje
obebe sile min o
alukereje
opmo wa sile min o
alukereje
won joko sile min o
alukereje
awon bamin jo o
alukereje
awon bamin jo o alukereje.

Nota: esta canción relataba la visita de los mensajeros de las desgracias, las cuales pudo resistir gracias a la paciencia.

Resistió con éxito la tentación y gracias a la paciencia y a los sacrificios, todos los bienes regresaron a él sin ninguna desgracia escondida y así pudieron vivir felices por siempre.

Nota: cuando este ifá sale en igbodu se le dice a la persona que enemigos poderosos conspiran contra él y si realiza los sacrificios necesarios tendrá paciencia para resistir y vencer. También se le dice que la perseverancia es la panacea necesaria para lograr la felicidad permanente y la prosperidad. Aunque las cosas le vayan mal, con mucha paciencia él logrará todo lo que el dinero puede comprar (no el dinero que se obtiene ilegalmente.)

3- Como Ogbe irosun perdió a su primera esposa.

Historia:

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

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

ogbe-maasun-o
alukereje
ogbe-maasun-o
alukereje
aya kpadewa o
alukereje
obebe sile min o
alukereje
opmo wa sile min o
aluke ogbe-maasun-o
alukereje

Aquello quería decir que se aproximaban enfermedades y muerte y debía permanecer despierto. Es por eso que el apodo de este odu es ogbe maasun. Con estas advertencias pudo neutralizar las malignas maquinaciones de ojibona.

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

Con ese reto eshu, suakpana, Shangó y Oggún le dijeron que estaban molestos y que habían decidido ir a visitar con ira a la mujer.

Le preguntaron que les daría si lograban castigar a la mujer, él prometió darle un gallo a todos y a eshu un chivo. Ellos le prometieron traerle la mujer encadenada en 7 días.

Esa noche, Oggún le dio en la cabeza con su mandarria mientras dormía. Cuando el fuerte dolor la agravó, su esposo decidió consultar a su oráculo. Este le dijo que el dolor sólo cesaría si ella regresaba a su anterior esposo. Ojigbona fue descaradamente donde ogbe iroso y le pidió que curara a su esposa. Este le dijo que él no era médico y que como sacerdote de ifá sólo sabía de sacrificios, y lo que él debía hacer era darle un gallo a Oggún. Ojigbona mostró enseguida el gallo, con lo que ogbe iroso pagó su promesa a Oggún. El dolor de cabeza desapareció, pero ella siguió viviendo con ojigbona.

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

Al llegar el turno a suakpana, éste le lanzó maíz. Ella se levantó con una fiebre muy alta. Al llevarla a su antiguo esposo, éste pidió un gallo con el que gratificó a suakpana. Ella mejoró, pero siguió viviendo junto con ojigbona.

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

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

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

4- El adivinó para el nacimiento de un hijo.

moru were, motu were
babalawo ikan adifafun ikan,
moru were, motu were,awo orere
adifafun orere
moru kan kpo motu ikan po,
awo agogo adifafun agogo.

Agogo y sus amigos ikan y orere, querían tener hijos y fueron a los babalawos mencionados anteriormente. Se le aconsejó sacrificar con todo tipo de comestible que tuviera a mano. Agogo sólo sacrificó con un producto, mientras que sus amigos recolectaron varios alimentos. Hay un dicho de ifá que dice: " de cada cual según su habilidad, a cada cual según el peso del sacrificio". Orere e ikan dieron a luz varios hijos, mientras que agogo sólo dio a luz uno.

Por eso es que orere e ikan andan cantando alabanza a los awoses que adivinaron para ellos, de esta forma

moru were, mobi were.

Por otra parte agogo (campana) sólo da a luz un hijo o cuando más gemelos. Canta en alabando al awó que adivinó para él así:

moru kankpo, motu kankpo,
mobi kankpo.

Nota: cuando este odu se manifiesta para un neófito en igbodun se le aconseja que sacrifique varios tipos de comida para desviar el riesgo de sólo tener un hijo.

5- Él adivinó para manga laja.

ogbeda wosun tile
noso olorun mangalaja
mangalaja lo olorun arases
eni gbu kpa so odu ladan korun
karare tile she

Ogbe masun adivinó para manga laja cuando éste venía al mundo. Él quería saber lo que tenía que hacer para prosperar en la tierra. Orunmila le aconsejó que sirviera a su cabeza con un gallo y que le diera un chivo a Eshu. Le dijeron que a menos que él hiciera sacrificio, correría el riesgo de volverse inválido en la tierra, lo cual terminaría con su vida prematura.

Él prometió hacer el sacrificio y partió para su casa. Al llegar se quejó de orunmila simplemente quería la carne de un chivo a su costa y juró que no haría el sacrificio. Después razonó que si la cabeza era el rey del cuerpo, simplemente apelaría a él para que lo guiara lejos del peligro, también se negó a ofrecer el gallo a su cabeza.

Vino al mundo y nació en el seno de una familia rica, en la adolescencia desarrolló en hiena (eve en Benin y ikpaa en yoruba), lo que le impidió ejercitar todos los atributos de naturaleza humana.

Sus padres hicieron todo lo posible para ayudarlo, pero como ellos no eran dados a la adivinación, no pudieron descubrir la causa de su mal. Mientras tanto, él desarrolló un tumor en la garganta.

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

Nota: cuando este odu sale en igbodun, se le debe decir a la persona que él o alguno de su

familia tiene un tumor en la garganta, debe cuidarse de una tal persona y que ofrezca un gallo a su cabeza y un chivo a Eshu, para que no haga contacto con una enfermedad incurable.

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

6- Las obras de Ogbe irosun en la tierra.

aluku rinjin awo ile orunmila adifafun
baba agbonimiregun nijoti olare durosono.

Alukunrinjin fue el primer awó que adivinó para ogbe irosun cuando llegó al mundo. Aunque había hecho los sacrificios necesarios, las cosas no le iban bien. En la adivinación le dijeron que la prosperidad que él adquirió en el cielo, se había detenido en algún lugar del camino entre la tierra y el cielo.

Para liberar a la prosperidad del cautiverio se necesitaba hacer sacrificio con un gallo, una paloma y una gallina, el cual realizó. Se le dio los preparativos con lo que debía encender un farol durante 7 noches.

El patrón de la prosperidad que se encontraba atrapado en una nube encontró la iluminación que le mostró el camino a la casa de ogbe irosun, antes del 7mo día la riqueza empezó a entrar a la casa, se hizo acaudalado y se casó con varias esposas y tuvo varios hijos.

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

Nota: cuando este odu sale en adivinación, se le debe decir a la persona que él tuvo un sueño la noche anterior y que él debe seguir el consejo recibido en el sueño. Si se manifiesta en igbodun, se le debe decir al iniciado que no use ninguna ropa, particularmente ashó oke, o sea con bordes o filos sueltos o destejidos (flecós).

7- Él adivinó para los dos hermanos, la mano y la boca.

okon kpori babalawo owo adifafun
owo abukun enu.

Él adivinó para la mano y la boca cuando ellas salían del cielo para venir a la tierra. La mano y la boca eran dos hermanos inseparables que no podían viajar el uno sin el otro.

La mano era una persona muy laboriosa mientras que la boca tenía una voz muy buena con la

cual podía cantar muy bien. Un día, ambos fueron a buscar adivinación a un pueblo donde se había acabado de cometer un crimen. Cuando llegaron al pueblo, los asesinos vinieron a la mano y a la boca para prepararles maléficos para que no revelaran la verdad. Los dos hermanos pidieron a los asesinos que trajeran seis cauries, los cuales presentaron rápidamente, los hermanos prepararon la medicina necesaria para los asesinos y partieron a casa.

Después que ellos salieron, la boca, que era la mayor de los dos, le dio dos cauries a la mano, y se quedó con cuatro para él. La boca argumentó que él estaba autorizado a tener parte del león porque él era el mayor y el adivino principal, la mano no estuvo contenta y decidió arruinar a la boca. Tanto la mano como la boca siguieron a los asesinos hasta el sepulcro de sus víctimas para enterrar el preparado medicinal.

La mano corrió al palacio a informar que había sido la boca quien asesinó a la persona desaparecida y que él sabía donde estaba enterrado. La mano se retiró del palacio, eshu se transfiguró en amigos de buenos deseos y fue a alertar a la boca.

La boca sacó su instrumento de adivinación y consultó a ifá quien aconsejó que hiciera sacrificio a Eshú con huevos de jardín con espinas prendidas en todo su cuerpo, una botella de agua y una botella de vino, añadiéndole hollejos del aceite de la almendra de palma. Debía dar vino a Eshú y hacer contingencia contra el enemigo que había tenido en su contra, maldiciéndolo para que no tuviera boca para plantear contra él. Debía encender el aceite de palma sobre el santuario de Eshú, mientras quemaba tenía que moverse hacia atrás y echar el vino en él diciendo: Eshú, acabo de ver a alguien (nombre del enemigo) encender fuego sobre tu cabeza, después darte vino lo cual tu prohíbes. Esa es la razón por la que he traído esta botella de agua para apagar el fuego.

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

Eshú se puso a trabajar el sacrificio que enu había hecho para él causando que una serie de berenjenas de jardín crecieran alrededor del área donde se había cavado la tumba. Cuando owó llegó con la policía, se quedó sin hablar al ver la espesura del arbusto que rodeaba el lugar. Cuando se le pidió que apuntara el sitio del sepulcro, se quedó mudo y empezó a usar su mano para indicar en varias direcciones. Al no haber señales de una tumba recién cavada, los policías lo arrestaron por dar falsos testimonios.

Así fue como la mano u owó se quedó muda y nunca más ha hablado.

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

Nota: cuando este odu sale en adivinación a una persona que tiene un caso pendiente contra él, se le debe decir que el caso fue presentado en su contra por un familiar o amigo cercano.

Si sale iré, se le debe decir a la persona que alguien cercano está tramando mentirle. En cualquier caso se le debe aconsejar que sirva a Eshú con berenjenas (huevos de jardín) con espinas clavadas sobre ella, hollejos de aceite de almendra de palma, vino y agua. Debe servir su cabeza con nuez de kolá (kola-nut) por la mañana y por la tarde, sin cuartearla o partirla, añadiendo un gallo al anochecer del mismo día para servir a la cabeza formalmente.

8- Adivinó contra la enemistad.

ataa rata ofife-wa
adifafun gbiri a bati
omo ele she ebo oriku
ogbe dawo osun tile
oduro gbain gbain
adifafun ake
ombe le eririn
ibiye omo araye
ebo ashegbere akeregbe omi
akiko adiye le bo.

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

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

9- Adivinó para Olófin (Obbá de Ifé)

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

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

10- Adivinó para onigode.

Cuando dinero aje o igbo salió del cielo para la tierra, sólo se detenía en las casas de la gente que

tenía un ambiente conducente al hospedaje y al alojamiento eficiente. Cuando onigode vio que el dinero estaba entrando en varias casas y a la suya no, invitó a Orunmila por adivinación.

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

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

_11. - El Obbá de los Egguns.

Rezo: opa eri apo oba aneshe ni orun agbo nawo osa obasho eri peri awó oda yje bu adafun olófin tinshe oko abutun wo nigui olole lojun parugo ki ayere wundia ifá naba ecuci bogbo ishe ati wanala eleri leyi obiní nonaba be iguiripa punko lebo ada lepen caruso keloso aya coigba ede orico odolofu kosi cojo mesan ni awó irun omote ati awon eggún nitu urumbowasiye igba bu oni emi ojan ninu awon eggún woyiti eggún nosi omu omi obí nigbe ibani polu titi bogbo igba tio omó bisin nigbe omó sirin omifun eggún oba agba beyin bebe yale refun orunmila.

Suyere: ogbatun omoca odara ishe omó lodé igba figba ishe koni ashé omolode ashé omolode.

Suyere: (para darle agua a eggún) obbá fi omó ishe omí komi oshe omolode ashe omolode towo towo burugudu ashe omolode (se repite)

Suyere: (para despertar eggún) oyile igbe omó nije omó ije oragun.

Patakin

Olófin se iba casar con una bella muchacha que era la doncella más pura que había en aquellas tierras, hija de una de las mejores tejedoras del pueblo. Olófin temeroso de fracasar en ese matrimonio mandó a buscar al awó más famoso de aquellas tierras de los iyésá, y al más mentado de la tierra de iyebú, estos awoses le bajaron ifá donde salió este odu, marcándole ebbó, para evitar que su prometida se muriera sin llegar a ser su esposa y el dinero que el le diera como dote fuera dado en vano, pero él como era un individuo indeciso no se decidió hacer el ebbó y lo que hizo fue apresurar la fecha se la boda.

Su novia fue la víspera de la boda con una igba a lavar la ropa, pero ella no sabía que ese día era el que los eggún bajaban a caminar al obbá de los eggún, desosado y continuó su camino. Elegbá que estaba escondido y lo vio todo corrió a casa de la iyá de la muchacha y se lo contó todo, esta que era hechicera cogió el hueso de su telar y salió a buscar a los eggún y cuando les dio alcance comenzó a cantar: eyile igbe omó nije omoniye omó ije omó oragun.

Los eggún le contestaron que ellos no habían sido quienes devoraron a su hija y ella comenzó a destruirlos a todos hasta que llegó frente al obbá de los eggún y este le dijo: yo fui quien

devoró a tu hija, y la madre comenzó a luchar con él hasta que lo hubo destruido con sus 200 cabezas coronados y el obbá de los eggún cayó a la tierra y cuando lo desbarató ya la muchacha estaba muerta y así se cumplió la palabra de orunmila y de ifá.

Nota: dice ifá que el awó de este signo debe de darle ounko a elegbá para que no pierda la mujer ni el dinero, además manda a mantener siempre una jícara con omí tútu en la igba de eggún para el obbá de los eggún.

12. - La cucaracha.

Rezo: adifafun ayan ashe asho lodun asheko shebo aje un lafa amayo adodi nile lordafun olode.

Ebbó: akukó, adié meyi, osadie, ashó obiní, okuní, bogbo tenuyen, ekú, eyá, awado, epó, efún, itaná meyi, opolopo owó.

Patakin

Cuando se creó el mundo, olófin le dio a la cucaracha un vestido llamado oddun, que era carmelita y las puso a vivir en la casa. Pero lo mismo ayan okó que ayan obó, se vestían igual, no se sabía cuál era aquel y fueron a la casa de ogbe roso, para que éste les arreglara su problema. Cuando llegaron las cucarachas a la casa de ogbe roso no estaba y su mujer les dijo que había ido a otro pueblo.

Ellas explicaron su problema y la mujer le respondió: en casa de ogbe roso lo mismo vale un hombre que una mujer, yo les arreglo su problema, mandó a quitarse las ropas y cuando las estaba limpiando con un osadie, llegó ogbe roso, quien al ver eso se puso furioso con su mujer. Ella le explicó lo que sucedía y él le dijo, ni tú ni yo podemos cambiar lo que olófin ha creado en el mundo, ayan el adodi y no se sabe cuál es el macho ni cual es la hembra, pues en apariencia tienen el mismo sexo. Y así será para siempre. To iban eshu.

Y ayan se quedó con esa maldición para siempre.

13. - Cuando Yemaya fue a ver a Olofin para que le hiciera Ifa a su hijo

Yemayá fue a ver a olófin para que le hiciera ifá a su hijo y olófin le dijo que no podía ser, y yemayá se fue muy disgustada y pensando en que forma convencía a olófin para que le hiciera ifá a su hijo.

Enterada yemayá de que orishaoko era el que vendía los ishú a olófin y que aquel tenía el secreto de como sembrarlos, fue a verlo con el propósito de robarse el secreto. Entonces ideó la forma de llevar a cabo sus planes y se le presentó desnuda a orishaoko y lo enamoró, pero éste no le hizo caso. Así las cosas, yemayá hizo esto de nuevo no obteniendo resultado alguno, pero volvió hacerlo por tercera vez y orishaoko se dejó seducir por yemayá, llegando ésta a enterarse del secreto que tenía orishaoko.

Después que obtuvo el secreto se fue del lado de éste y se puso a sembrar ishú por su cuenta, saliendo la siembra de los frutos de ella más grande y hermosos que los de orishaoko.

Yemayá volvió a ver a olófin, para proponerle los más hermosos y mejores ishú que ella había sembrado, resultando esto superiores en tamaño y calidad a los de orishaoko y se los propuso a

cambio de que éste le hiciera ifá a su hijo, olófin accedió al ver aquellos ishú que eran mejores si se comparaban con los que orishaoko sembraba.

14. - Porque el Ebbo se pone abierto delante de Elegba.

Olófin estaba enfermo y mandó a buscar a tres awoses para que lo consultaran, ellos le vieron ogbe roso y le marcaron ebbó con: euré, owunko, osiadié, malú, asho funfun, oti dundun, pashanes, demás ingredientes, opolopo owó

Cuando la mujer de olófin vio a los animales para el ebbó dijo: pobrecitos los animales, hagan el ebbó con los pelos y las plumas de los mismos y déjenlos vivir. Los babalawos le preguntaron a la mujer, ¿ud. Desea ver todas las cosas? Y ella contestó que sí.

Lo tres babalawos hicieron el ebbó con los animales y pashanes meta y con los mismos golpearon la tierra y esta se abrió y la mujer de olófin vio dentro del profundo hueco a todos los animales del ebbó y demás cosas.

Loa babalawos le dijeron que los cogiera, pero ella no podía cogerlos, los babalawos le preguntaron a olófin: baba ¿ud. Desea bajar para que se pueda cerrar la tierra?, olófin les dijo: no, que baje mi mujer, pues ella fue la que habló.

La mujer se negó a bajar y los babalawos la cogieron y la tiraron dentro del profundo hueco y la tierra se cerró.

15. - Donde se resuelve lo imposible._

Ebbo: akukó meyi, una guataca, un machete, maíz tostado, maíz crudo, un delantal con dos bolsillos, maloja, omí, oti, epó, ekú, eyá, awado, opolopo owó.

En un pueblo vivía un rey poderoso, el cual oía hablar de un famoso awó que residía en sus dominios y resolvía lo imposible. Por tales razones preconció una prueba con dicho awó. Mandó a cercar un lote de terreno con dos puertas juntas, arando la tierra y sembrándola de maíz tostado. En tale condiciones lo mandó a buscar expresando lo siguiente: awó ya que ud. Es tan poderoso que resuelve lo imposible tiene que demostrarme en esta prueba, acto seguido lo llevó al lote de terreno predicho, enseñándole una lave de cada puerta y diciéndole, coge una y abre con ella una puerta, lo cual fue imposible al tratar de hacerlo el awó ya que no pudo con esa, y tomó la otra sucediendo lo mismo. Entonces el rey le dijo: en un plazo de 72 hrs. Ud. Awó, tiene que hacerme crecer el maíz tostado que tengo sembrado ahí. A tal mandato del rey el awó se responsabilizó de hacerlo, entregando el rey una llave y guardando la otra, le dijo: awó, al cumplirse las 72 hrs. Los dos abriremos las puertas en las mismas condiciones anteriores, para ver si ud. Ha podido cumplir mi mandato.

El rey fue para su palacio y el awó se marchó para su ilé, tiene la suerte de encontrarse a elegbá por el camino, el cual le preguntó que pesar le agobiaba, entonces el awó le contó el compromiso en que lo había metido el rey, elegbá le manifestó que esa situación él se la resolvía si tu me das dos akukó donde el awó le responde de inmediato que está de acuerdo con el trato, haciendo entrega enseguida de los akukó. Márchese tranquilo, dijo elegbá, eso ya está resuelto.

Inmediatamente elegbá buscó a shangó y le contó la situación que tenía orunmila y pidiendo su ayuda, por la cual le dio akukó a shangó y éste combino en ayudarlo, elegbá le dijo que su ayuda consistía en que relampagueara cuando el se lo solicitara, seguidamente elegbá se marchó para su casa y se puso un delantal con dos bolsillos, uno lleno de maíz crudo y el otro vacío.

Salió de la casa y se dirigió hacia el lote de terreno cercado por el rey y valiéndose de su poder penetró en el mismo. Ya dentro le hizo la solicitud pertinente a shangó y este comenzó a relampaguear, cuya luz facilitó el que elegbá sacara el maíz tostado sembrado y se lo echó en el bolsillo vacío, y sacando del otro bolsillo el crudo el cual iba sembrando.

Terminado de realizar esta obra le pidió a shangó que lloviera lo que inmediatamente hizo.

Después elegbá fue para casa de orunmila y le informó que todo estaba resuelto y que estuviera tranquilo. Al plazo fijado por el rey, comparecieron ambos al lote de terreno, cada uno con su llave abrieron la puerta y pasaron. El rey se sorprendió al ver todo sembrado y nacido el maíz, y manifestándole a orunmila que lo había convencido, es verdad que resuelves lo imposible.

16. - Aquí la persona nace para instrumento de los Orishas y no para intepretar Ifa.

Ebbo: abo, akukó, eyá tútu, awado, adá, orí, ofi, opolopo owó.

En la tierra de ibo kuo la mayoría de los habitantes eran tomados por los eggún, y sólo se dedicaban a esta práctica y no se conocían los orishas, pero en el pueblo había uno que aunque era tomado por los espíritus en diferentes ocasiones se transformaba de forma distinta a los demás, cierta vez estando en este trance comenzó a hablar un lenguaje desconocido por los demás, y la acción que lo animaba era tan frenética que lo tiraba contra el piso, y así siguieron las cosas hasta que un día tuvo una revelación en que le decía que se fuera de esa tierra para que encontrara su verdadero camino, este así lo hizo y se fue a la tierra aragba donde no le conocían, y estuvo deambulando porque no conocía las costumbres de allí hasta que un día fue tomado por la acción nueva y empezó hablar y la gente lo entendía y esta acción no era más que shangó, que dijo que cuando se retirara que llevaran a su omó a casa de su omofá, lo llevaron a casa de un olúwo que le hizo osode y le vio este ifá, y le dijo que el había nacido para ser tomado por la acción de los inimos, por shangó, y que si cumplía con los requisitos estaría bien en aquella tierra que no era la suya, por lo que tenía que hacer ofrendas a los orishas, el hizo lo que el awó le dijo y se trasladó a la tierra de omó orisha, al poco tiempo aquel hombre que había llegado sin pertenencias se vio rodeado de cuanto pudiera desear sin embargo interiormente era ambicioso, al tener noticias de que en el pueblo había un hombre respetado por todos y muy afable que resolvió todos sus problemas por medio de ifá quiso hacer lo mismo y fue a su casa, este era awó orunmila, y le dijo que le arreglara su camino, aquel awó le hizo osode y le dijo, tu eres una persona ambiciosa y quieres tener más de lo que tienes, pero sólo naciste para ser un instrumento de los orishas y no para interpretar ifá, confórmate con lo tuyo, y no puedes ser más que eso. To iban eshu.

17. - No se duda de la palabra de un Awo.

Un matrimonio se consultó con orunmila porque la mujer se sentía mal, y orunmila le marcó rogación, hicieron el ebbó pero los animales quedaron para la olla. Al poco tiempo el hombre desconfiado volvió para casa de orunmila y le dijo: que su mujer no había tenido mejorías, por lo que el hombre creyó que orunmila lo engañaba y que había pedido los animales para cogérselos.

Orunmila le dijo que estuviera paciencia y así pasó hasta que el hombre volvió otra vez y le dijo a orunmila que como él no había visto nada que venía para que le devolviera el dinero junto con los animales. Orunmila no tuvo inconvenientes, le dijo que sí, pero que para poderse los devolver, tenía que traer la mujer, porque él se los había entregado a presencia de ella. El hombre fue a buscar a su mujer, pero ésta se negó a ir y él la obligó. Cuando llegó a casa de orunmila éste cogió los animales y el dinero y los mandó a ellos a que se arrodillaran y cuando le fue hacer la entrega, se abrió la tierra delante de él, el dinero y los animales cayeron dentro. El hombre que vio esto, se fue a meter dentro del hoyo para sacarlos, momento en que se cierra la tierra nuevamente dejándolo sepultado. El que duda de la palabra de un awó recibe un castigo.

18. - A qui eshu le pidió un chivo a Ogbe roso.

Rezo: ogbe roso efidi kue jujú osorie naberdi olelé elelé omó olelé baba bialé omó obá lelé olelé okua euré elelé okua euré elelé lakua odá aun aniyá bayekun losile elelé aun mamufukete aun malenacin orugbó.

Ebbó: ounko, eyá oro tuto, ekó adá akukó, adié, ekó, ekú, eyá awado, owó la mefa.

Eshu le había pedido un chivo a ogbe roso para que no fuera a pasar un gran apuro, pero él no hizo nada, un día el obbá lo mandó a buscar para que le hiciera una cosa de suma importancia, secar el mar, (un imposible) entonces ogbe roso le dijo que él lo haría, si el obbá era capaz de buscarle un hombre obamba maletudo y calvo.

El obbá solicitó dicho hombre y le fue imposible obtenerlo, entonces eshu se le presentó disfrazado al rey diciéndole que le diera un ounko que de esa forma encontraría al hombre que buscaba, este lo hizo, y así ogbe roso perdió.

Ogbe roso se estaba haciendo ebbó, donde se le presentó eshu y le dijo: ¿ves lo que te pasó por no darme el chivo que te pedí? Y ogbe roso preguntaba y preguntaba una y otra vez para cerrar el ebbó, pero no cerraba, hasta que cansado preguntó si tenía que irse él dentro del ebbó, y le contestó que monigei, el ebbó para el mar y él también, por lo tanto murió ahogado.

Al hijo de ogbe roso le salió que tenía que rogarse la cabeza con un eyá oro tútu, y en la plaza no los había sino en los viveros en la orilla del mar, fue y lo compró y al picarlo se encontró con el espíritu de su padre que estaba dentro del eyá, este le dijo: con cuidado hijo que tu padre está dentro, y aunque yo sea un muerto tenme aquí en tu casa secretamente para el mundo.

El hijo en unión de unos amigos ingirió bebidas alcohólicas, y olvidando la recomendación del espíritu de su padre, se fue a ver al obbá y le dijo: yo si sé, a mi no me va ocurrir lo mismo

que a mi padre, porque aunque esté muerto lo tengo en casa. El rey le dijo que iría a ver si eso era cierto, y le respondió que por 30 monedas de oro se lo demostraría, ambos salieron juntos para la casa del hijo de ogbe roso y allí pudieron realizar la comprobación cuando el espíritu del padre salió todo cubierto de jujú de eyelé funfun.

Al ver esto el obbá se quedó ciego. Esta es la razón por la cual no se puede ver a olófin.

19. - Oshun la escogida por Orunmila y Olofin.

Rezo: ogbe roso adifafun obiní shishé ounko ilé odara orunmila molure oyá atí oshún obiní odara lordafun olófin.

Ebbó: akukó, addié, ewé teté, yarako, ashó timbelera, ekú, eyá, awado, opolopo owó.

Oyá vivía con orunmila, éste no quería a oshún por su mujer, un día elegbá le dijo a oshún que se hiciera ebbó para que se quitara el arayé que tenía encima(los malos ojos), ya que todos la deseaban por su belleza.

Ya olófin le había preguntado a orunmila que porqué no quería a oshún por su mujer, y este le contestaba, que porque era muy linda y hermosa.

Un día orunmila se hizo ebbó con ekú, eyá, awado ,el ebbó era para limpiarse y llevarlo a la manigua, vio un campo de bleo muy bonito y se dijo esto es bueno para mi casa, y cuando fue a dar un paso para recogerlo cayó en un pozo ciego que había por el campo de bleo, pero como ese mismo día oshún había hecho ebbó y coincidentemente lo llevaba a ese mismo lugar, y que quería también recoger bleo, vio a orunmila y se dijo, pero si es orunmila , este al verla se sintió salvado, ella se quitó las ropas e hizo una sogá y sacó a orunmila, al verla desnuda le causó pena se quitó la capa y la envolvió en ella, entonces la llevó cargada en brazos para el pueblo. Donde la gente empezó a decir: mira orunmila cargando a oshún.

Orunmila le preguntó a olófin que si esa obiní era la que le convenía, y éste le dijo que sí. Y orunmila hizo lo que olófin le dijo.