Dice Orisa

Awo Orunmila Otura Ika Ifa Lade.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Título de la obra: Dice Orisa.

Autor: Roberto Manuel Campos Miranda.

Editor: Roberto Manuel Campos Miranda.

Traducción al idioma ruso: Orlando Ovilaseca

Diseño y realización de cubiertas: Alcides Andrade

Ilustraciones: Alcides Andrade

Depósito legal

ISBN:

Impreso en: La Victoria. Aragua. Venezuela.

Primera Edición. Julio 2017

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción parcial o total de estas obras por ningún medio, sin la debida autorización de su autor o de sus representantes legales.

Agradecimiento

Ante todo agradezco a Olofin, Olodumare, Orunmila, a todos los Oshas y Orisas, Ègùngun, y todo lo que energéticamente de cierta forma nos ayuda a ser mejores personas cada día, a mi papa el mejor del mundo y gracias al él soy Awo de Orunmila y sé lo que modestamente les ofrezco de mi conocimiento (Francisco Roberto Campos Carón, Awo Orunmila Irete Untelu, Ifa Laye, Omo Odun,) a mi mama por siempre tener su apoyo incondicionalmente y ser la mejor mama del mundo (Alina Miranda Hernández, olo Oshún, Oshún Dipe, Ikofafun Oturupon Ogunda.) a mi hermana (Antonela, olo Oshún, Ikofafun Obara Koso.) por su apoyo, a mi esposa Inés que sin ella no sería posible estas ediciones, a mis ahijados y de mi papa que siempre han estado a nuestro lado, a mis mayores de ifa, mi padrino y Oyugbona (Alberto Ramos Ikaroso, Ifa Larami y Ismael Ramos, Ifa Asedun, Ogbesa) por haberme iniciado en esta hermosa religión y ayudarme a dar los primeros pasos, a mi Babalorisa Ramón Travieso oni Sango por su instrucción, a mis hermanos aquí en la República Bolivariana de Venezuela, a mi abure Alcides Andrade (Iroso Tolda Omo Odun) que fue un gran baluarte para la realización de estas producciones y a todos los que de una forma u otra contribuyeron a la realización de este material.

Prólogo

El libro, (Dice Orisa, sistema de adivinación de Erindilogun con odù simples) ha sido escrito desde nuestra más profunda comprensión y convicciones de la Religión Yoruba. Forma parte de una colección de libros religiosos que muchos de ellos son para diferentes tipos de lectores y estudiosos principalmente Olorisas pero con este ejemplar se pueden beneficiar Babalorisas o Iyalorisas y Babalawos ya que la información es válida para estos 2 líderes religiosos. Realizamos una recopilación de varias historias afrocubanas y nigerianas de varios autores y sacerdotes exponentes del oráculo del Erindilogun para resumirlas en un solo ejemplar y así hacer más fácil el estudio de Olorisas y Babalawos acerca de este sistema. Erindilogun en su origen se realiza con la lectura de una sola tirada, o sea odù simples para la comunicación con el Orisa y luego de tener el signo se continúa con las preguntas de la adivinación. En Cuba esta práctica también llego de esta forma y se mantuvo hasta finales del siglo XIX, en que un grupo de sacerdotisas se vio en la necesidad de incrementar otra tirada del Erindilogun para entablar una mejor conversación con el Orisa y trasmitir más consejos al iniciado. Así surgió la doble tirada en nuestra tradición afrocubana pero en sus inicios esta doble tirada se siguió interpretando como signo simple, no era leído por el Oráculo de Orunmila con signos dobles como tratan de hacerlo hoy en dia, tanto Oriate como Babalawos también. Hoy en dia los Oba Oriate se aprenden en la mayoría historias referidas en los odù del Oráculo utilizado por Babalawos y dejan de aprenderse las referencias del oráculo de Orisa, ya sea por facilismo y otros porque no tienen la información adecuada, pero lo que sí es real que estos sacerdotes están dando un consejo que trasmite Orunmila cuando se le consulta a él y no están dando realmente el consejo de lo que Orisa manifiesta. Algunas historias coinciden en un odù pero otras no, o están incluidas en otro signo. De ahí el conocer realmente que habla el Erindilogun por su signo simple y no llevarlo a Ifa como muchos dicen. El oráculo del Erindilogun es parte de Ifa, pero se interpreta ifa para Orisa por lo que tiene sus propias historias, eboses, eewos, procederes, etc. que no tienen que ver con lo expuesto por la literatura de Orunmila. Aboru, Aboya, Abosise.

Otura Ika.

Índice

Agradecimientos…… 3
Prólogo…… 4
El asiento del santo …… 7
Imposición de collares……8
Ceremonia de asiento de Ocha…….12
Ceremonia de raspar leri …….13
Osun leri……14
Orden de paños y tatuajes en rostro……15
Forma de montar osun leri……21
Significado de los asheses ……27
Orden de dirigir ceremonia de asiento… ……32
Forma de preparar las otá del Osha ……..33
Ebo tuto sundita meta……39
Significado de los atributos del Igbodún ……..39
Significado de las hierbas secretas……41
Ceremonia del dinero del derecho…….43
Tratado de la jícara del dinero……43
Significado de los vestidos del Iyawo……44
Tratado del baño…….44
Tratado del rio…….44
Secretos sobre los Orisas……46
Kari Osha obiní Olonu……48
Bajada del santo……..50
Tratado del jio jio……50
Tratado de los saludos …….. 51
Tratado del sacrificio de los Orisas ……..52
Rogación de cabeza……52
Presentación del tambor…….53
Odùdúwà de Osha y sus caminos…….. 55
Moyugba……..57
Ébó de estera……57
El obi……59

Relación de Historias, Eboses, Eewos y descripciones del Erindilogun.

(Se exponen los signos sencillos ya que en su origen no existen tiradas dobles y estas historias las presentamos desde el punto de vista nigeriano y afrocubano.)

Okana.

Okanran. **(Invocación para la Buena Fortuna)** *Oriki Odu se hace al final del Odu que ha venido con ire o al comienzo del ebo que se va a hacer y se dice para transformar ibi u osogbo en ire.*

Okanran, Okanran, Okanran, mo be yin, Ki ejeli oran ibanje maa kan gbogbo awon ti, O ndaruko mi ni ibi ti won nsepe so mi, Ti won nsoro buburu si oruko mi, Awon ti nbu mi, Ti won nlu mi ti won, Ngb'ero buburu si mi, Okanran, Okanran, Okanran, Kiesi ilekun ori rere fun mi ati beebee. Ase.

El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, yo te ruego. Permite que todos mis enemigos se encuentren con la 'adversidad. Que las cosas lastimosas estén en sus caminos. Aquellos que estén llamando mi nombre en maldad. Aquellos que me están maldiciendo. Aquellos que están abusándome. Aquellos que tienen malos deseos contra mí, El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, Abre la puerta de la buena suerte y la prosperidad para mí. Que a si sea.

Principios metafísicos.

En Okanran hay una expresión del principio de la Justicia Divina. Es la noción de que el balance en la Naturaleza incluye la restauración de la paz y la armonía que fue interrumpida por la injusticia. Ifa enseña que en Okanran, Shango encarna como un Orisha por los principios de Justicia que se manifiestan a través de la Creación. El Shango histórico fue un guerrero efectivo que unificó la porción oriental de la Nación Yoruba. Después de sus victorias en el campo de batalla, Shango se convirtió en abusivo en sus usos del poder y fue transformado por su propio sentido de culpa y vergüenza. Esto no significa que el Creador sea una Deidad imperdonable. Encarnando a Sango como un Orisha, el Universo permite la transformación a través de la tragedia y la crisis. Falsos orgullos y egoísmo pueden crear una ilusión de logros y metas, pero las leyes de la Naturaleza son tales que la ilusión no puede ser sostenida por si sólo indefinidamente. Cuando la ilusión se tambalea, puede ser una experiencia terrible pero también puede traer transformaciones interiores. Cuando aquellos que se encuentran en una posición de autoridad, abusan de su poder, se puede llegar a resultados desastrosos. Cuando la misma persona aprende la lección causa por su propio auto decepción, a menudo pueden convertirse en fuertes fuerzas para el cambio. Este Odu está caracterizado por la expresión: "El Mundo comienza con Uno". La primerísima célula de vida formada a través de la lucha y la persistencia, lleva a la creación de toda la vida en la tierra. Cada gran profeta habló sobre la injusticia de su tiempo en un esfuerzo de redefinir los parámetros de paz y armonía. Una persona que valientemente se aferra a la Verdad, puede transformar una nación. En este Odu, el folklore habla de la preparación de Shango para contraer matrimonio con Oya (el Espíritu del Viento y la Guardiana de la Puerta del

Reino de los Ancestros). Orisha aconsejó a Shango que hiciera ebo antes de entrar al matrimonio. Se le advirtió que si no hacía ebo, Oya sería más exitosa que él. Sango no creyó en la advertencia y se negó a hacer ebo. Hasta este día, el rayo usado por Shango para impartir Justicia Divina es generado por los Vientos de Oya. Cuando Orisa dice que el mundo comienza con uno, se refiere al uno que es formado a través del balance perfecto entre los poderes de expansión y contracción, luz y oscuridad, y en el lenguaje del folklore, el balance entre los poderes masculino y femenino. Sango, en su arrogancia, creía que solamente su poder era suficiente para guiarlo al éxito. Fue esta misma arrogancia la causante de que él, después de ser jefe, cayera en desgracia. El mundo comienza con uno, y ese uno es un microcosmos de todo lo que está. La instrucción primaria en este Odù es tener paz de mente y para evitar el enojo.

Generalidades positivas: Estas personas son inteligentes, hacendosas, capaces, enérgicas, ordenadas, persistentes y astutas. Todo esto, unido a su capacidad para planificar, hace que acometan cualquier obra, tarea o meta pensando en cada detalle desde el principio hasta el fin. Suelen ser buenos amigos y se ocupan de que a su familia no le falte nada. Tienen un gran poder de análisis. Son capaces de inventar distintas fórmulas para salvar cualquier obstáculo y como comerciantes inspiran confianza. Son personas morales, justas y respetuosas de las leyes sociales y naturales. Por su astucia, rapidez y persistencia, su vida es ascendente en todos los aspectos. No flaquean y las cosas que se proponen las logran. Asumen hasta cumplirlas las tareas asignadas, como órdenes de las cuales dependiera su propia vida.

Generalidades negativas: Son personas tercas y egoístas hasta el punto de que prefieren destruir lo que construyen antes que otro lo disfrute. Son voluntariosas, testarudas dueñas de hacer su voluntad y muy volubles. Nunca aceptan cuando están erradas, no son consideradas con aquellos que les ayudan y a la hora en que deciden destruir todo no piensan ni en la familia ni en los amigos. Son indolentes, descuidadas y generalmente están de mal humor. Ante una crítica o señalamiento no entran en razones ni entienden lo que se les dice. Se dejan dominar por la ira. No les importa perjudicar a los demás o a sí mismas cuando emprenden una acción negativa.

Refrán:

Por uno empezó el mundo.

Hay uno bueno y uno malo, por eso se dice Obitelé, Ofetelé.

En el monte hay una hierba buena y otra mala.

Cuando sale esta letra se dice: Okana Sode, Sode oma, Sode owo, bati Sode, ariku babawa.

Santos que hablan. Ègùngun, Eleguá, Oya, Sàngó, Yewa, Aganjú, Oshun, Babaluayé, Yemaya, Olokun, Orunmila.

Cuando sale esta letra por primera vez, enseguida se echan los caracoles en una jícara con agua y se vota el agua para la calle, se tiran los caracoles al suelo, se mira la letra que sale y pica con el pie izquierdo 3 veces diciendo “Ariwó Topashá “, Ariwó Ariwó, Ariwó Ariwó Omo”; y si hay una doncella en la casa, se le manda a recoger los caracoles y entonces se pregunta qué significa: si tragedia, prisión, escándalo, etc. Acto seguido se busca un

pedazo de carne de res cruda y se le impregna un poco de manteca de corojo, y se le presenta en la frente, nuca, hombros, manos y rodillas a las personas presente en la casa y, luego se vota a la calle para que cualquier perro se lo coma. Que si la persona que se está registrando no está haciendo algo malo; que no lo vaya hacer porque no le faltarán intensiones; que en su casa si no hay enfermo lo habrá; que si le gusta echar maldiciones, que no las eche; que tenga cuidado no la vaya a morder un perro; esa persona debe evitar enredos; esa persona está atrasada y atraviesa una mala situación; y si en su casa se enferma alguien; le traiga el médico rápidamente; Porque tiene letra de muerto en los suyos, si es que ya no lo hubo; si tiene que hacer un viaje; que tenga cuidado, porque tiene mala letra.

Puntos básicos. Suerte Mala. Contrariedades. Desconfiado. Trate de no disgustarse y con otra persona mucho menos. Tenga cuidado no lo muerda un perro u otro animal. Haga lo posible por no embarcarse por ese tiempo. No sea violento, no va a ser que pare en manos de la justicia. Evite levantar las manos a otra persona. No guarde nada de nadie, no sea que la justicia le haga un registro. Sea consciente con su señora o concubina, evitando una desgracia.

Fisionomía del Odun.

Este Odun rige la boca, una boca grande indica carácter descocado, embustero, chismoso, glotón, algo loco. Una boca chica, al contrario, anuncia un espíritu pacifico, tímido, discreto, una boca chica habla poco y no come mucho. Una boca bien proporcionada es un signo de bello carácter y naturaleza inclinada a hacer.

Ebo. Un gallo, dos palomas, un guineo, dos eko, miel de abejas, maíz tostado, pescado ahumado, jutia ahumada, carne de res, dos cocos y ñame. Si cuando se está marcando rogación, no coge esta u otra semejante, entonces se marca: Ebo, es decir, un animal de cuatro patas, como jutia: chivo, camero, etc.

Dice Orisa.

Dice a la persona que se está registrando preste atención y oigan lo que le está diciendo. Si no está haciendo algo malo, no le faltan intenciones que no lo haga. Si en su casa no hay un enfermo, pronto lo habrá. Si le gusta echar maldiciones que no las eche. Tenga cuidado no la vaya a morder un perro. Evite las discusiones, que es preferible que se esté callado, digan lo que digan, para evitar enredos. Esta persona está muy atrasada y atravesando mala situación. Si en su casa hay un enfermo debe llevarlo al médico, no vaya a ver un muerto en su casa si no lo hubo. Si tiene que hacer un viaje tome precauciones. Esta persona es de carácter variable o inconforme, es burlona, es curiosa, esto puede serle funesto pues a causa de ello, puede hacer sufrir a otra persona un bochorno con resultados graves. Se le aconseja que cuando vengan a contarle algo, eche tres poquitos de agua en el suelo y tome de ella. No sea curioso, que no se levante a ver cuando sienta cualquier escándalo o algarabía. Si usted está haciendo algo malo, se le puede descubrir. Usted carece de comida y de tranquilidad. Tenga cuidado con pérdida de un niño. Usted es algo incrédulo, pues no cree en santos, ni le gusta que le digan nada, si se le dice una cosa es igual que si no se la dijera. A usted no le gusta que le digan la verdad. Puede pasar un susto muy grande, que en la puerta de su casa está la justicia. No debe porfiar con nadie, porque usted es desconfiado y a usted le gusta la discusión. No use jaranas pesadas con nadie. No use armas encima, ni esté hasta muy tarde en la calle de noche porque le pueden llevar preso por equivocación o lo pueden herir. Usted se desea la muerte, hay una persona que con su lengua lo perjudica, su enemigo de hoy en el pasado fue su mejor amigo. A usted le falta algo que le

robaron en su casa. No maltrate a los perros. Tiene que rogar la puerta de su casa con: Pescado fresco, una jícara con maíz, un eko, un pollito para Èsú, y un racimo de plátanos para Sàngó. Okanran dice que está persona está peleando por una herencia. El ebo debería ser hecho para que así, esta persona no sufra de enfermedades, vergüenza, rabia y hostilidad. Ebo a Èsù. Esta persona debe usar cuentas *segi*, (cuentas azules) para su protección. Esta persona debe dejar de orar por el honor y empezar a orar por los hijos. Debe colocar un altar en su casa.

Historias de Okana.

1- Ozain, Ogun, Sango y la bruja.

Rezo. Okana eni kana Okana mokuta meshubi oboda sure adífáfún Orunmila Maferefun Esu.

Ebo. 1 pollon, ropa sudada, tierra de 7 sepulturas, eku, eja, awado, owo, todo va enterrado.

Ozain, Ogun, Sango eran vecinos y se llevaban muy bien, se prestaban sus instrumentos y hasta sus ropas, cosa que les viro la suerte. Un dia llego a esa tierra una bella mujer, la cual era hechicera y amarraba a los hombres recogiéndoles el semen. Los 3 se volvieron locos por ella a tal punto que cada vez que se encontraban corría la sangre y se buscaban para vengarse. Un dia la hechicera la hechicera dio una fiesta para expresar su grado de embarazo y que debia abortar pues no estaba claro quién de los 3 era el padre. Ozain lleno de rencor saco una soga y le tiro un lazo justo en el vientre de la hechicera y la arrastraba, pero Ogun con su machete corto la soga y Sango con su fuego le quemo la cara a Ogun y este quedo ciego. Ogun comenzó a tirar machetazos a tientas mutilando a Ozain de un pie y una mano. Así herido Ozain logro enlazar a Sango con un lazo corredizo y lo comenzó ahorcar. En esos momentos paso por allí un ladrón el cual al ver la pelea decidió robar la corona que llevaba la hechicera y esta al ver lo que pasaba atraves de un encantamiento hizo caer de lo alto una red gigantesca en la cual cayeron todos como una masa compacta y no podían pelear, pero Sango seguía soltando fuego por la boca quemando a todos. Elegbara que era un vecino curioso y conversador fue a ver a Orunmila y le conto el chisme a su manera. Orunmila hizo adivinación y vio que la hechicera arrastraba una maldición por tener la boca dura y palabras hirientes con sus mayores. Orunmila les hizo ebo rompiendo así el hechizo donde todo llego a la normalidad, se disiparon las sombras y los rayos del sol, trajo la vida de vuelta a la tierra. La hechicera recordó que tenía dinero escondido y en agradecimiento repartió a todos para que pudiera cumplimentar con los Oshas y de ese modo mejorar sus destinos.

2- El sacerdote de Ègùngun.

Rezo. Okanran kangun kangun Babalawo Ègùngun adífáfún Ègùngun okanra kanla kanla Babalawo oro adífáfún oro igbati won nbe laarin ota ebo won ni won ni won ose won si gbebo nbe won rubo.

Ebo. 4 Akuko.

Traducción. Okanran kangun kangun El Babalawo de Ègùngun (Enmascarado). Hizo adivinación para el enmascarado Okanran kanla kanla el Babalawo de oro hizo adivinación para oro cuando los dos estaban en el medio de los enemigos. Le dijeron que hicieran sacrificio. Ellos oyeron y lo hicieron.

A quien le sale Okana dice Obàtálá que debe de hacer ebo para poder tener larga vida y estabilidad. La persona está asustada, está preocupada, no debe asustarse debe tener coraje y lograra ser grande y tendrá la victoria sobre sus enemigos si es capaz de superar su miedo.

3- Okanran hizo la adivinación para la Gallina de Guinea.

Rezo. Òkànràn kãn kãn kãn Ni Awórisà Etù Nlo da fun Etù Etù nw'omi ti e s'ogbere omo Nwon ni ki Etù o ru ebo ¿Ki l'on a ru? Nwon ni ki Etù o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru obì mo kanlá Nwon ni o ru akuko adie Nwon ni o ru ìgbín mo kanlá Nwon ni o ru aso ara rè Nwon ni k'oma to Òòsà lo Etù ru egba mo kanlá O ru obì mo kanlá O ru akuko adie O ru ìgbín mo kanlá O ru aso adire ara rè Etù sa k'ebo, o rubo bè Etù sa k'obì, o to Òòsà lo Ki Etù o de, igba o se nu Etù ba be res'omo bi Omo Etù ol'enu ma. Etù wa njó, ni nyo Ni nyin awon awo Awon awo nyin'Sà O ni Ò kànràn kán kán kán Awo Etù l'oda f' Etù Etù nw'omi ti e sogbere omo O l'a gboru ebo Atukan eru; Ko i pe, ko i jinna, Eri mi n'jebutu omo Òòsà wi pe ire omo l'on fose o.

Okanran uno, uno, uno, es el adivino de Òrìsà de la Gallina de Guinea. Él fue quien hizo la adivinación para la Guinea. La Gallina de Guinea estaba buscando agua cuando no tenía hijos. Ellos dijeron que la Gallina de Guinea debía ofrecer sacrificio. Dijeron que la Gallina de Guinea debía ofrecer 22.000 cauries; un pollo; 11 nueces de kola; 11 caracoles; ofrecer la ropa que llevaba puesta; Ellos dijeron que ella debería ir al Òrìsà. La Gallina de Guinea ofreció los 22.000 cauries, 11 nueces de kola; el pollo; 11 caracoles; ofreció la ropa teñida que estaba usando. La Gallina de Guinea juntó las cosas para el sacrificio, ella ofreció el ebo. Ella juntó las nueces de kola y fue al pie de Orisa. Cuando la Gallina de Guinea llegó, después de un tiempo, empezó a tener hijos. Los hijos de la Gallina de Guinea fueron incontables. La Gallina de Guinea bailó y se regocijó. Ella rindió homenaje a sus adivinos y los adivinos fueron a alabar a Orisa. Ella dijo: "Okanran uno, uno, uno" El adivino de la Gallina de Guinea fue quien hizo la adivinación para la Gallina de Guinea. La Gallina de Guinea estaba buscando agua cuando no tenía hijos. Ella dijo: "Nosotros escuchamos y ofrecimos sacrificio"; "Nosotros apaciguamos a los dioses"; "No pasará mucho tiempo, no está lejos" "Que usted me verá con abundantes hijos" *Orisa dice que vendrá bendición de hijos. Cuando aparece este Odù y el cliente anda buscando tener hijos, se le dice que haga el mismo ebo que hizo la Gallina de Guinea.*

3- Òkànràn hizo la adivinación para el Gallo.

Rezo. Òkànràn kãn kãn kãn Dá'sà fun Akuko Nijó tí nlo ilè jinà Nwon ni ki Akuko ru ebo Nwon ni ki o ru ebo fun Èsù L'ode 'lú Ki l'on a ru? Nwon ni ki Akuko ru egba mo kanlá Nwon ni o ru òbúko Nwon ni o ru epo pupa Nwon ni o ru aso ara rè Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru obì mo kanlá Akuko gbó atì kò s' ebo Ò ni tí yio mu se àgbàdò fun je Ò ni tí yio mu se obì fun je Ò ni tí yio mu se ara rè Akuko lo atì kò s'ebo L'onà Akuko bá' sù aso b'o ló pa Èsù ni kò lè ko já onà ìyen Èsù ni tí lo omíran onà sí láìléwu Nígbatí Akuko lo, Èsù dánijì àwon olè tí ránlo eni tí ó farapa Awon olè jálè Akuko atì lù un di 'kú Èsù mú èjè rè atì mukuro ìyé Eiye rè aso ara ré lati íyen ojó Èsù je akuko.

Okanran, uno, uno, uno. Hizo la adivinación para Gallo el día en que se estaba yendo a una tierra lejana. Ellos dijeron que el Gallo debía ofrecer sacrificio. Ellos dijeron que debía hacer una ofrenda a Èsù en las afueras del

pueblo. ¿Qué es lo que debo ofrecer? Preguntó. Ellos dijeron que debía ofrecer 22.000 cauries, un cabrito, aceite de palma, la ropa que tenía puesta, maíz, 11 nueces de kola. El Gallo escuchó y no hizo la ofrenda. El dijo que necesitaba el maíz para comer, que necesitaba las nueces para comer, que necesitaba la ropa que tenía puesta. El Gallo se fue y no hizo el ebo. En el camino se encontró con Èsù disfrazado como policía. Èsù le dijo que no podía tomar ese camino. Le dijo que debía ir por otro camino más seguro. Cuando el Gallo se fue, Èsù alertó a los ladrones que les enviaba una víctima. Los ladrones robaron al Gallo y lo golpearon hasta que murió Èsù bebió su sangre y le quitó las plumas (ropa que tenía puesta). Desde ese día Èsù empezó a comer Gallo. *Se le dice a la persona que le aparece este Odù, que si tiene una deuda con Èsù deberá pagarle antes de hacer cualquier viaje, porque corre el riesgo de ser robado o detener un accidente. Si va a viajar que haga una ofrenda, que constará de un gallo, epo, maíz tostado, nueces de kola y una muda de ropa usada que le pertenezca.*

5- Òkànràn hizo la adivinación para el adorador de Èsù.

Rezo. Òsá ni ogun; Òkànràn ni ogbon Da fun Elésù l'ese Buko. Nwon ni o f'ebo olà 'lè; Nwon l'ebo omo ni o màá se Be ni Elésù l'ese Buko ni; O ni owo, ti owo nàá po On a ti se t'on le'i bi'mo? Nwon ni o lo rubo. Kil'on a ru? Nwon ni o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru ewu orun rè; Nwon ni k'o ru akuko adie Nwon ni k'o ru eiyelé Nwon ni k'o ru emo Nwon ni o ni obì mo kanlá K'o ni ìgbín mo kanlá K'o màá to Òòsàlo Elésù l'ese Buko, osa k'ebo, o rubo nu K'o k'ebo, k'o rubo bèé tan nu Osa bere s'omo bi Omo nàá ol'enu ma L'o ba njo, ni nyo Ni nyin awon awórisà Awon awo nyin'Sà Oni be ni awon awo t'on s'enu re wi.

"Òsá tiene veinte Okanran tiene treinta". Fueron los que hicieron adivinación para el adorador de Èsù cerca de Buko. Ellos le dijeron que debía dejar de sacrificarse por el honor. Ellos le dijeron que un sacrificio para tener hijos era lo que debía hacer, pues no quedarían: "adoradores de Èsù cerca de Buko" Tenía dinero, abundancia de dinero, ¿qué debería él hacer para poder tener hijos? Ellos dijeron que debía ofrecer sacrificio ¿Qué debería ofrecer? Ellos dijeron que debía ofrecer 22.000 cauries, el traje que llevaba puesto, un pollo, una paloma, una rata, 11 nueces de kola, 11 caracoles y que debería ir al pie de Orisa. "El adorador de Èsù de cerca de Buko", juntó las cosas para el sacrificio, Él ofreció el sacrificio. Cuando Él hubo recogido todas las cosas y terminó de hacer el sacrificio, el empezó a tener hijos y sus hijos fueron incontables. Él bailó y se regocijó, el estuvo alabando a los adivinos de Òrìsà y los adivinos fueron a alabar a Òòsà. Él dijo que los adivinos habían dicho la verdad. *Òrìsà dice que vendrá bendición de hijos para la persona, que si no está buscando hijos, debería buscar tenerlos.*

6- Òkànràn hizo la adivinación para el pueblo de Igboho Moro.

Rezo. Owo kan ni o gbe'gba d'ori; Esekan o se t'ori afara Awon l'o da fun won ni 'Gboho Mo ro Nibiti're won si lo bi Eiye Nwon ni ki nwon o ru ebo Nwon ni k'ara 'Gboho, Nwon ni nwon o rubo Kil'awon a ru? Nwon ni nwon o ru egba mo kanlá Nwon ni ki nwon o si ru aso funfun Nwon ni nwon o ru ìgbín mo kanlá Nwon ni nwon o ru akuko adie Nwon o ru agbebo adie Nwon o ru eiyelé Ki nwon o ru emo Ki nwon o ru okete Ki nwon o ru opolopo epo Nwon sa k'ebo, nwon ru ebo nu; Nwon k'eru, nwon tu nu Ni're ba sa si pada dé Ire sa pada dé L'ara 'Gboho ni nwon ba sa, Nwon sa nbi' mo Nwon sa nlá, ni nwon nlu Nwon wa njó, nwon nyo Nwon nyin awon awo.

"Una mano no puede levantar la calabaza sobre la cabeza" "Un pie no es seguro para un puente". Fue la adivinación para la gente de Igboho Moro cuando sus bendiciones volaron como los pájaros. Ellos dijeron que debían ofrecer sacrificio. Ellos dijeron a la gente de Igboho que debían hacer ebo. Debían ofrecer 22.000 cauries, telas blancas, 11 caracoles, un pollo, una gallina, una paloma, una rata gigante, una ardilla, abundante aceite de palma. Ellos colectaron el sacrificio, Ellos ofrecieron el sacrificio y apaciguaron las divinidades. Sus bendiciones empezaron a llegarles; las bendiciones volvieron; la gente de Igboho, empezó a tener hijos, se volvieron prósperos, se volvieron ricos. Ellos bailaron y se regocijaron. Alabaron a sus adivinos y los adivinos alabaron a Òrìsà. *Orisa dice que cuando aparece este Odù la persona tendrá bendición, que todas las cosas que perdió las volverá a tener si hace el sacrificio indicado.*

7- Òkànràn Kálengé adivinó para Àjá.

Rezo. Ká le ngé Sisá lo wàhálà Da fun Àjá Nigbati Àjá bá Ekùn gbé Ekùn kò fé sísé Ekùn bú nítorí n'ìrorò Nwon ni o lo rubo Nwon ni o ru egba méjì dínlógún Nwon ni o ru akuko fun Èsù Nwon ni o ru epo pupa Nwon ni o ru gààrì Nwon ni o ru 'won ìsó nlá ní oró Àjá sa k'ebo, o rubo nu Awórisà ni o gbà là 'won ìsó nlá T'Àjá nkan tí a gbodò ní Igba léhìn nàá Èkun fi àgbàrà sé Àjá ha'nú rè Àjá gbà 'won ìsó nlá fún ha'nú t'Ekun Àjá Ká le 'won ìsó nlá ngé 'nú t'Ekùn Ká le ngé Sá wàhálà, Ekùn sá lo sígbó Ká le ngé Sisá lo wàhálà Da fun Àjá Nigbati ngbé pèlú Ekùn Àjá sè asè, Àjá nyo atì njó O nyin àwon awórisà Awon awórisà nyin's.

"Levanta hábil cortando escapa el problema" Fue la adivinación para el Perro cuando estaba viviendo con el Leopardo. El Leopardo no quería trabajar y abusaba a causa de su fiereza. Los sacerdotes dijeron que debía ofrecer sacrificio, que ofreciera 36.000 cauries, gallo para Èsù, aceite de palma, "farofa", púas envenenadas. El Perro recolectó las cosas e hizo el ebo. El sacerdote de Òrìsà dijo que guardara las púas que el Perro las precisaría. Tiempo después el Leopardo obligó al Perro que les rascara la barriga. El Perro tomó las púas venenosas para rascarle la barriga. El Perro levantó hábil las púas cortando la barriga del Leopardo. Levantó hábil cortando corrió el problema, el Leopardo huyó hacia el monte "Levanta hábil cortando Escapa el problema". Fue la adivinación para el Perro cuando vivía con el Leopardo el Perro festejó, bailó y se alegró. Él alabó a los sacerdotes de Òrìsà. Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Òrìsà dice que esta persona puede estar pasando por una situación incómoda de convivencia con alguien en su propia casa o con sus vecinos, deberá hacer el ebo para Èsù y usar púas de aromo (árbol del género acacia que tiene grandes espinos).*

8- Òkànràn 'selejú fue quien adivinó para Kámúkàn.

Rezo. Àse le jú Àse ni l'ojú Díá fún Kámúkàn ajagun t'Òyó Níjó tí nlo s' ogun Nwon ni ki o ru bo Nwon ni o ru egba ó kàndínlógún Nwon ni o ru òbúko, akuko atì okó fun Èsù O rubo nu Èsù je òbúko atì akuko Èsù bá okó sé kòtò gùn Kámúkàn ló sawo dé òde Saki pèlú àwon ológun rè Nigbati 'won òtá lo bá nwon Wó 'nú kòtò, àwon 'tá kú Kámúkàn rántí àwon òrò t'awórisà "Àse le jú Àse ni l'ojú" O njó, o nyo O nyin àwon awórisà Awon awórisà nyin's.

"El poder firme aventaja. El poder es en la foza" Fue la adivinación para Kámúkàn, el guerrero de Oyó en el día que estaba yendo a la guerra. Los sacerdotes dijeron que debía hacer una ofrenda, que ofreciera 38.000 cauries, chivo, gallo y una pala a Èsù. Él hizo el ebo Èsù se comió el chivo y el gallo. Con la pala Èsù hizo un pozo largo. Kámúkàn llegó al pueblo de Saki con sus guerreros cuando los enemigos fueron a su encuentro cayeron dentro del pozo y murieron. Kámúkàn recordó las palabras del sacerdote de Òrìsà "El poder firme aventaja, El poder es en la foza" Él bailó y se alegró. Él estuvo alabando a los sacerdotes de Òrìsà. Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que la persona deberá hacer una ofrenda para vencer a sus enemigos. Tiene que tener cuidado cuando salga a la calle, no sea que le estén esperando para golpearle. Cuídese de trampas y engaños.*

9- Òkànràn hizo la adivinación para Sàngó cuando se iba a casar con Oya, quien se haría más peligrosa que el.

Rezo. Òkànràn kan níhìín Òkànràn kan lóhùún Dá fún Sàngó Olúòrújò Omo Arígbo ota sé gun Nìgbà tí nlo gb'Oya níyàwó Wón ní kí Sàngó ó se sùúrù o Nwon ni obìnrìn tí ó nlo fé Ní kàdárà ju òun gaan alára lo Sàngó ní òun ò níí rúbo Ó ní bóo ni kàdárà obìnrìn òun Ó se ju ti òun lo Bí Sàngó bá ti ju edùn sí ibi kan, Gbogbo aráye a si figbee rè bo nu Sùgbón bí Oya, obìnrìn rè Bá pa èèyan méjì ló jó kan soso Eni kan kò ní gbó Bí ó wù ú A fé lu igàná A wó pa èèyàn mólè Bó wù ú A wó igi pa èèyan lo beere Sùgbón bi Sàngó bá pa eyo eni kan soso Gbogbo aráyé ní ó gbò ó Ó ní béègégé ni àwon awórisà òún Nsenu rereé pe' Sá Òkànràn kan níhìín Òkànràn kan lóhùún Ayá rorò jo ko lo ò Ayá rorò jo ko lo Oya ló rorò ju Sàngó Ayá rorò jo.

"Òkànràn uno aquí Òkànràn uno allá" Hizo la adivinación para Sàngó Olúòrújò hijo del que usa doscientas piedras venciendo al enemigo cuando él iba a tomar a Oyá como esposa. Los sacerdotes dijeron que Sàngó tuviera precaución que la mujer que él quería estaba predestinada a sobrepasarlo cuando usara el rayo. Sàngó rehusó hacer el ebo, el tenía curiosidad de como su mujer podría sobrepasarlo. Si Sàngó tiraba piedras de rayo en algún lugar todas las personas empezaban a gritar su nombre pero si Oya, su mujer mataba a dos personas en el mismo día nadie oía sobre lo ocurrido. Si ella quisiera soplaría un viento fuerte contra un muro y el muro se caería sobre las personas matándolas, Si ella quisiera derribaría árboles encima de personas y las mataría pero, si Sàngó mata una sola persona todo el mundo se entera del hecho. Él dijo que fue exactamente como sus sacerdotes de Òrìsà usaron sus voces para adorar a Òrìsà "Òkànràn uno aquí Òkànràn uno allá" La esposa es más peligrosa que el marido. La esposa supera al marido. Oya es más peligrosa que Sàngó. La esposa es más peligrosa que el marido *Òrìsà dice que esta persona debe hacer sacrificio para que un rival no lo supere. No compita con nadie sin antes hacer la ofrenda que Òrìsà diga.*

10- Òròkànràn hizo la adivinación para Ògún Abaagà.

Rezo. Òrò ni kan kan kan Sòrò ìwà rere Dá fún Ògún 'Baagà Níjó tí wá-kiri 'binrin Àwon awórisà ni ki o ru ebo Ki l'on a ru? Nwon ni o ru egba méjilà Nwon ni o ru akuko Méjì Nwon ni o ru epo pupa Nwon ni o ru ìgbín méjì Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru obì Méjì Nwon ni o ru Eku Méjì Nwon ni o ru eiyelé Méjì Ògún Baagà gbó, o s'ebo Nigbati Ògún lo ìgbó Ògún bá Yànsán t' ìgbó wá Ògún si bèèrè pe níbo ni o wa nlo bayi? Yànsán ni tí wá

t'ìgbó gb'ebo fun l'oko O ni'wo ò l'o kori? O ni bèékò Nje o le délé àwon? Nwon sa fe'ra won Ògún atì Yànsán njó, nwon nyo Nwon nyin 'won awósà Àwon awórisà nyin's.

"La riqueza es una, una, una Expresar buen carácter" Fue la adivinación para Ògún "El que golpea abriendo el cuchillo" el día que buscaba una esposa**.** Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debía ofrecer sacrificio. Dijeron que ofreciera 24.000 cauries**,** dos gallos**,** aceite de palma**,** dos caracoles**,** maíz**,** dos nueces de kola**,** dos ratas**,** dos palomas**.** Ògún Abaagà escuchó e hizo el ebo**.** Cuando Ògún fue al monte Ògún se encontró con Yànsán que venía del monte**.** Ògún le preguntó: "¿A dónde vas?" Yànsán le dijo que venía del monte de dejar una ofrenda para tener marido**.** El dijo: ¿No tienes marido? Ella dijo: No Bien, entonces puedes venir a mi casa. Y ellos se casaron Ògún e Yànsán estuvieron felices y bailaron**.** Ellos alabaron a los sacerdotes de Òrìsà**.** Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que para conservar una relación hay que tener buen carácter, si la persona anda buscando pareja, seguramente la encontrará haciendo la ofrenda correspondiente, pero que su carácter debe moldearlo para que las relaciones se mantengan en el tiempo.*

11- Monjú' kànràn adivinó para el Vendedor de Canastas.

Rezo. Mo njù kan Mo ní jù Da fún Olùtà Apèrè Níjó tí o má tà Nwon ni t' ìtórí ti má tà apèrè ni 'won enia kò mòìlò Nwon ni ki Olùtà o ru ebo Nwon ni ki Olùtà o ru egba mé dógún Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru apèrè Nwon ni o ru aso ara rè Nwon ni o ru obì mo kanlá Nwon ni o ru epo pupa Olùtà sa k'ebo, o rubo bè Èsù gb'ebo, Èsù paradà omodé dé ni só òbù t'olòtà Gbogbo enia tí kojá nípa niwaju sóòbù gb'erù Èsù fi lò apèrè kan nwon, enia kó èkó ìlò rè Olòtà lu Olòtà 'dúpè òrìsà, O nyin àwon awórisà Àwon awórisà nyin'sà O njó, o nyo.

"Yo estoy superando a uno yo tengo más" Fue la adivinación para el Vendedor de Canastas en el día en que no vendía nada. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que la causa por la cual no vendía canastas era porque las personas no entendían su uso. Ellos dijeron que debía hacer una ofrenda. Dijeron que ofreciera 30.000 cauries, un pollo, una canasta, la ropa que tenía puesta, once nueces de kola, aceite de palma. El Vendedor de Canastas juntó las cosas e hizo el ebo. Èsù aceptó la ofrenda. Èsù llegó a su puesto de ventas disfrazado como un muchacho. Toda la gente que pasaba ante el puesto cargando paquetes Èsù les ofrecía una canasta, la gente aprendía su uso. El Vendedor de Canastas se hizo rico. Él agradeció a Òrìsà. Él alabó a los sacerdotes de Òrìsà y los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que la persona debe hacer publicidad y exponer sus productos para tener buenas ventas o buenos negocios, que deberá además hacer un ebo para Èsù.*

12- Òkànràn adivinó para el Pez Bagre.

Rezo. Òkànràn kan níhìín Òkànràn ni méta Dá fún Eja-Àro Nígbatí otá rè kú àwon omo Won ní k'ó rú'bo Kí ni òn yió a rú? Won ní kí o rú egbàá mokanlá Won ní kí o r'akuko Won ní kí o r' ofà méta Won ní kí o r'bì mo kanlá Won ní kí o r'aso ara rè Láti èhìn wá aso ara rè ni ìpé eja Eja 'ro sá k'ebo Ó rú'bo ó tù èrù Èsù mú àwon ofà atì fi s' ofà kan lori orí Eja'ro Atì fi s'ofà méjì èbá rè Lati ojó Eja'ro ni ohun ijà Omo Eja'ro bi pèl'ohun ijà Eja'ro nwá njó Ní nwá nyò; ní nyìn àwon awórisà Àwon awo nyìn Òrìsa.

"Òkànràn uno aquí Òkànràn tiene tres" Fue quien adivinó para el Pez Bagre cuando sus enemigos mataban sus hijos. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debería ofrecer 22.000 cauries, un gallo, tres flechas, 11 nueces de kola, la ropa que tenía puesta. Antiguamente su ropa eran las escamas. El Pez Bagre juntó las cosas para el sacrificio. Él hizo el sacrificio, Él apaciguó a las divinidades. Èsù tomó las flechas y puso una encima de la cabeza del Bagre y dos a los lados. Desde ese día el Bagre tiene armas. Los hijos del Bagre nacen con armas (púas que tienen sobre la cabeza y a sus lados en las aletas). El Bagre bailaba, estaba alegre, él alabó a los sacerdotes de Òrìsà. Los sacerdotes alabaron a Òrìsà

13- Òkànràn hizo adivinación para Obàlúfòn cuando no tenía hijos.

Rezo. Òkìnrìn kara nìnì ku ènì Da f ' Obàlúfòn Omo a j'atè ki'je Omo'lè Fon ni, On ti se t'on le i bi omo Ti omo on fi po, ti o fi si ni iru? Nwon ni k'o rubo Kil'on a ru? Nwon ni o fu ìgbín mo kanlá Nwon ni k'o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru agbebo adie Nwon ni o ru eiyelé Nwon ni k'o mu obì mo kanlá Nwon ni k'oma e bo oke iporí è Obàlúfòn, ok'ebo, o rubo O k'eru, o tu K'o se betan, O bere si omo bi Nwon ni obeàtè ni k'oma se Fun oke'pori è K'o sebèé tan nùú Omo nàá o l'enu ma Omo ol'enu ma Obeàtè t'on je t'on i bi mo yi Nnàá l'on o màá je lo titi Nibi ti Obàlúfòn gbe nje àtè nùú Obàlúfòn wa nyo ni njó Ni nyin awon awo Awon awo nyin'sa.

"La Cigüeña blanca afecta poseyendo de repente a uno" Fue la adivinación para Obàlúfòn Hijo de "Aquel que come sin condimentos los siete días" Hijo de la ciudad de Ifon cuando se quejaba porque no tenía hijos. Los sacerdotes de Òrìsà le dijeron que debería hacer una ofrenda 11 caracoles, 22.000 cauries, una gallina, una paloma, 11 nueces de kola. Que hiciera ofrenda a su Eleda (Òrìsà de cabeza). Obalufon juntó las cosas del ebo e hizo el ebo. El ofreció la ofrenda y calmó a las divinidades. Poco tiempo después el empezó a tener muchos hijos. Ellos dijeron que debía cocinar ensopado sin condimentos para su Eleda. Cuando terminó de hacer eso, el tubo innumerables hijos. Sus hijos fueron incontables. El ensopado sin sazonar que comió fue lo que hizo que tuviera esos hijos, es lo que todavía come hasta el día de hoy, es por eso que Obàlúfòn empezó a comer ensopado sin condimentos. Obàlúfòn se alegró y bailó. Él estuvo alabando a los adivinos y los adivinos alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que la persona tiene problemas de salud, deberá cuidarse y hacer una dieta para que su salud no empeore. Evite los picantes y la sal en demasía.*

14- Òkànràn hizo la adivinación para el Gato y el Ratón.

Rezo. Okankan le le Da fun Ológbò Nígbatì gbé nilé ti bàálè Nwon ni ki o ru bo Nwon ni ki o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru otì Nwon ni o ru obì mo kanlá Ológbò kò s'ebo O ni t' àgbàrà rè'se gún otá Okankan le le Da fún Eluru Nígbàtì kò ní omo Nwon ni ki Eluru ru bo Nwon ni ki Eluru ru egba mo kanlá Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru otì Nwon ni o ru obì mo kanlá Eluru sa k'ebo, oru ebo nu Láìpé Eluru bèrè si omo bi O wa nyo ni njó O ni nyin awon awo Awon awórisà nyin'sa Awon omo Eluru kún ilé Ológbò kò sílè ilé O l' èrù t'ìyà ti olórí rè Nítorí awon omo Ológbò gbé l'onà Lé èkò òkan Èsù l'onà je ológbò kan Nítorípé Ológbò kò s'ebo.

"El opuesto puede ser duro" Fue la adivinación para el Gato cuando vivía en la casa del Jefe del pueblo. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debía hacer una ofrenda 22.000 cauries, maíz tostado, bebida alcohólica destilada, un gallo, Once nueces de kola. El Gato no hizo la ofrenda, el dijo que su fuerza vencería al enemigo. "El opuesto puede ser duro" Fue la adivinación para el Ratón cuando no tenía hijos. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que el Ratón debía hacer una ofrenda la misma que aconsejaron al Gato. El Ratón junto los materiales e hizo el ebo. El Ratón apaciguó a las divinidades. Luego, el Ratón empezó a tener hijos. El estuvo feliz y bailando. Él alabó a los sacerdotes de Òrìsà. Los Awó Òrisà alabaron a Òrìsà. Los hijos del Ratón llenaron la casa. El Gato abandonó la casa. Él tenía miedo del castigo de su amo a causa de eso los hijos del Gato viven en la calle. De vez en cuando Èsù en la calle se come algún gato porque el Gato no hizo ebo. *Dice Òrìsà que no hay que subestimar a los demás, tampoco hay que confiar solamente en las habilidades de uno, es haciendo ofrendas que se obtiene el apoyo de las divinidades.*

15- Oló kànràn adivinó para Sàngó cuando iba a luchar contra Olówu.

Rezo. Olókàn kàn Ekàrá b'àrírá Olókàn kàn kàrá Epa kankan kánkán E Ká mú 'kàn eni kankan Dá fún Sàngó Kámúkàn omo Òrànmíyàn Nígba tí nlo jà lòdì sí Olówu ti Owu Nwon ni ki o ru bo Nwon ni ki o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru ètù ìbòn Nwon ni o ru àgbò Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru 'nná Sàngó sa k'ebo, o ru ebo Èsù mú ètù ìbòn, ìná fi sí ninu enu ti Sàngó Sàngó tutó ìná enu re Awon ajagun ti Olowu m' èrù, nwon sá lo Sàngó wa nyo, wa njó Olókàn kàn Ekàrá b'àrírá Olókàn kàn kàrá Epa kankan kánkán E Ká mú 'kàn eni kankan Sàngó jókòó ni Aganju Ènìyàn ti Eyeo wa nyo, wa njó Nwon korin Wólè wólè wólè kábíyèsílè àdé! Nwon nyin Alàáfîn Sàngó Olókàn kàn Ekàrá b'àrírá Olókàn kàn kàrá Epa kankan kánkán E Ká mú 'kàn eni kankan Nwon Nyin Alàáfîn Sàngó Sàngó ni nyin awórisà Awon awo nyin 'sa.

Una persona brava que topa con su cabeza, usted hace ruido como el rayo. Una persona brava que topa con su cabeza ruidosamente, usted mata a cualquiera rápidamente, usted arranca y atrapa el alma de cualquiera. Fue la adivinación para Sàngó Kámúkàn ("El que Arranca y atrapa el Alma") el hijo de Òrànmíyàn cuando iba a luchar contra Olowu, Rey de Owu. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debería hacer una ofrenda 22.000 cauries, pólvora, un carnero, un gallo y fuego. Sàngó junto los materiales e hizo la ofrenda. Èsù tomó la pólvora y el fuego los puso en la boca de Sàngó. Sàngó escupía fuego por la boca. Los guerreros de Olowu sintieron miedo y huyeron. Sàngó bailó y festejó. "Una persona brava que topa con su cabeza, usted hace ruido como el rayo. Una persona brava que topa con su cabeza ruidosamente usted mata a cualquiera rápidamente usted arranca y atrapa el alma de cualquiera". Sàngó se sentó en la habitación del Trono Real. La gente de Eyeo (Oyó antiguo) festejó y bailó. Ellos cantaban: "Bajamos el rostro, reverenciamos a Su Alteza y la Corona" Estuvieron alabando al Rey Sàngó. Sàngó alabó a los adivinos. Los adivinos alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que la persona que le aparece este Odù debe hacer una ofrenda para vencer a sus enemigos, que ellos se acobardarán y el problema será resuelto a su favor.*

16- Òkànràndì hizo la adivinación para Bilonà el adorador de Èsù.

Rezo. Sé òkannáà se ìbí bi rere? Bí àwá k' èrè Se òkannáà? Bí enikan pa omo re Bí o pa omo omiran Se òkannáà? Àwá se ohun rere fun k'èrè A má kò sílè Èsù láìsí dúró ìyà Dá fún Bilo nà elésù Níjó tí gbàgbé Èsù Nwon ni o ní dínà Nwon ni ki o ru ebo fun Èsù Lode Ki l'on a ru? Nwon ni ki o ru egba mo kanlá Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru epo pupa Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru àgbón kan Bilo nà sa k'ebo, o rubo nu Léhìn o bèrè láti se òwó O wa nyo, o wa njó o ni nyin'Sù O ni nyin awon awo atì Òòsà.

Es lo mismo hacer el mal como el bien, si recogemos la recompensa es lo mismo. Si alguien mata a tu hijo. O si mata al hijo de otro es lo mismo. Hacemos las cosas bien para recoger el premio, no abandonamos la atención a Èsù sin esperar castigo. Fue la adivinación para Bilonà, iniciado en el culto a Èsù. En el día que olvidó a Èsù, los sacerdotes de Òrìsà dijeron que tenía el camino trancado y dijeron que debía hacer una ofrenda para Èsù Lode, que ofreciera 22.000 cauries, un gallo, aceite de palma, maíz, 1 coco. Bilonà juntó las cosas e hizo el ebo. Después empezó a hacer dinero. Él estaba contento, él bailó y alabó a Èsù Alabó a los adivinos y a Òrìsà. *Dice òrìsà que nunca hay que olvidarse de atender a Èsù, ni a ninguna otra divinidad, seguramente el castigo vendrá al no asumir las responsabilidades que se tienen hacia el culto. La única forma de remediar las cosas es congraciarse de nuevo con la divinidad haciendo ofrendas.*

17- Òkànràn.

La hija mayor de la esposa mayor del Oòni de Ilé Ifé fue a ìgbàlè (el cementerio) en el día en que su madre hizo el viaje de Ìkòlé Ayé (Mundo) a Ìkòlé Òrun (Reino invisible de los antepasados). En la noche de ese mismo día se desarrolló una disputa entre la hija mayor del Oòni de Ilé Ifé y sus hermanas. Las hermanas que comenzaron la discusión eran hijas de las esposas menores del Oòni. A la puesta del sol cuando el ìsìkú (funeral) hubo terminado, las hermanas más jóvenes del Oòni de Ilé Ifé acusaron a la hija mayor de ser una impostora. Dijeron que no creían que ella era la hija de la esposa mayor del Oòni. La discusión comenzó justo antes que los mayores de la familia comenzaran a distribuir la herencia de la antepasada recientemente partida. La posesión más preciada de la madre era un juego de cuentas azules que ella había llevado consigo para su protección. Desde siempre todos recordaban que las cuentas habían sido prometidas a la hija mayor. Nadie de la familia podía negar haber oído la promesa. Las que codiciaban las cuentas solamente podían cuestionar si la mujer era o no verdaderamente la hija mayor. Los mayores escucharon los argumentos de las menores y luego rechazaron las acusaciones considerándolas infundadas. Viendo que habían sido derrotadas, las hermanas menores colocaron las cuentas en una olla que había sido preparada con ògèdè (hechizos). Debido a que la hija mayor no estaba enterada del ògèdè, estiró la mano adentro de la olla y recuperó las cuentas. En el viaje a casa, las piernas de la mujer se le cayeron y no pudo caminar. Mientras yacía en el suelo aferrando las cuentas, sus brazos se le cayeron. Sola de noche en el bosque la mujer estaba decidida a tener lo que le pertenecía por derecho. Rezó a las Ìyáàmi (Espíritu de las Madres) y fue transformada en un árbol. Al siguiente día las hermanas pasaron por el lugar donde la mujer había dejado caer las cuentas. Al extender las manos para recogerlas, notaron el árbol que había crecido durante la noche. También sintieron la presencia de las Ìyáàmi, quienes habían hecho del árbol su morada.

Como las hermanas no tenían nada que ofrecer a los pies del santuario, dejaron las cuentas en la base del árbol. Desde ese día las hermanas menores dejaron que las cuentas permanecieran con su legítima dueña.

Comentario: Las familias tradicionales yorubas ponen considerable énfasis en lo referente al rango superior dentro de la familia. Las razones para esto están relacionadas con cuestiones tanto de etiqueta social como de responsabilidad familiar. En ocasiones formales, las familias yorubas salen en público vistiendo ropa hecha con el mismo patrón de tela. Entre las mujeres la madre mayor llevará la más alta envoltura en la cabeza como indicación de rango. Es la costumbre saludar primero al padre o madre más viejos. El estilo del ornamento en la cabeza indicará quiénes son los mayores en una familia para aquellos que podrían no saberlo. La esposa mayor en una relación polígama está a cargo de todas las finanzas para toda la familia. Esta es una posición de considerable poder y prestigio dentro de la cultura Yorùbá, y sería impensable cuestionar la autoridad de una mujer que ha asumido ese papel. En el cuento, las acusaciones se dirigen contra la hija mayor y no contra la esposa muerta. Una vez que la cuestión ha sido resuelta, la envidia de las hermanas menores las motiva a recurrir al uso de ògèdè en un esfuerzo para satisfacer su codicia. En este punto la narración se vuelve una afirmación simbólica sobre la dinámica de la Justicia como una Fuerza de la Naturaleza en el mundo. El ògèdè usado por las hermanas hizo que la hija mayor perdiera sus manos y sus piernas. Las pérdida de los brazos sugiere que ella no sabía cómo resolver el problema, y la pérdida de las piernas sugiere que ella no sabía adónde llevar el problema. En su desesperación ella reza a las Ìyáàmi pidiendo guía. Los Ìyáàmi son los poderes colectivos de la Maternidad. Según las escrituras de Ifá, tanto los antepasados como los Òrìsà nacen a través del útero de la Madre. Esto significa que la hija mayor está rezando directamente a la fuente de toda manifestación en el panteón Ifá de Fuerzas Espirituales. La respuesta a las plegarias es transformar a la hija mayor en un árbol. El árbol se vuelve un santuario y las hermanas ofrecen las cuentas motivadas por respeto por el asé (poder espiritual) de las Ìyáàmi. Desde una perspectiva occidental parecería que la narración sugeriría que la Justicia Divina ocurre, aún si la persona tiene que esperar hasta llegar al más allá para recibir su compensación. Esta interpretación está basada en un concepto lineal del tiempo que no es consistente con el concepto circular del tiempo que está en la base de muchos símbolos Ifá. En África, los árboles se usan frecuentemente como santuarios para diversos espíritus de los antepasados. Cuando la narración dice que la mujer se vuelve un árbol, sugiere que ella ha sido poseída por la sabiduría y la fuerza de aquellas Fuerzas Espirituales a las que ha apelado en busca de ayuda. Es el efecto de la alineación entre la hija mayor y los espíritus de los antepasados lo que motiva a las hermanas menores a abandonar su codicia. *Si un awo o un olorisa lee esta historia en el curso de la adivinación el mensaje no es el de esperar por la justicia en el más allá. El mensaje sería apelar directamente a las Ìyáàmi, quienes intervendrán en el interés de la Madre Justicia.*

18- Okana.

Una vez había una persona que no creía en santos, el entonces preguntó que cuantas personas había en una casa que él le señaló y que conocía. El santo le contestó, dieciocho, pero solo dieciséis hablan y ven. El incrédulo que dijo que lo probara, entonces el santo lanzó 18 medallas para la calle y de la casa salieron 18 personas, pero solo 16 cogieron medallas. El incrédulo, se tiró ante el santo. Había una persona que no era de malos sentimientos, pero siempre se estaba buscando problemas, a causa de su carácter, pues era amigo de la discusión y de llevarle la contraria a todo el mundo. Tanta fue la antipatía que creó, que se vio obligado a abandonar el pueblo. A la salida, se encontró con un comerciante que le preguntó: Buen amigo como andas. Este le contestó: Como siempre, bueno

para unos, malo para otros, por eso me voy del pueblo. ¿Pero usted no sabe? le dijo el comerciante. Todos andamos huyendo, pues dice el rey que el que no haga rogación será muerto. Bueno -dijo nuestro hombre- pues yo no la he hecho, ni la hago y seguiré andando. Al poco rato, lo encontró la gente del Rey y lo llevaron ante este, acusándolo de cabecilla y traidor. El Rey lo condenó a prisión y en ella murió de sufrimiento.

19- Los hijos de Obalufon.

Rezo. Okinrin kara nini kueni.
Ebo. 11 babosas, 22.000 cauris, nuez de cola, una gallina (para el set de adivinación). Preparar un guisado sin condimentar con igede (oración para la fertilidad) que debe ser comida por 7 días.

Okinrin kara nini kueni consultó para el hijo de Obalufon, el que comió guisado sin condimentar por siete días, el día que él quería tener hijos. Orisa aconsejó a Obalufon a que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Obalufon recibió una bendición de hijos (este verso es para un hombre que quiera hijos). Él cantó en alabanza a Orisha: *Atukan ero ko i pe, ko i jinna, o ri mi n'jebutu omo.* Nosotros apaciguamos a los Espíritus, no será tardará mucho, no está lejos que veas una abundancia de hijos.

20- La Guinea.

Rezo. Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, o ri mi n'jebutu omo. Orisa wi pe ire omo l'on fo se o.
Traducción. Nosotros apaciguamos a los Espíritus, no tardará mucho, no está lejos. Tú verás una bendición de hijos.
Ebo. 11 babosas, 1 gallo, ropa usada por la persona, 22.000 cauris (al set de adivinación)
Eewo. Guinea.

Okanran, uno, uno, uno, consultó para la Gallina Guinea el día en que ella buscaba agua porque estaba falta de hijos. Orisha le aconsejó a la Gallina Guinea que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Los hijos de la Gallina Guinea fueron incontables. (Este verso es para una mujer que desea tener hijos). La Gallina Guinea cantó en alabanza a Orisha.

21- Branca Ursina.

Rezo. Atukan eru. Nbo w'ahoro'gbal ewa s'awo, eni t'o si lo, nbo'a'le Tetiponola, nbo'a ahoro'gbale wa s'awo, amo tio si lo, nbo'ale Tetiponola, nbo'a ahoro'gbale wa s'awo.

Traducción. Nosotros apaciguamos a los Espíritus. Viniendo a las ruinas del huerto a adivinar, El quien se fue lejos, retorna a casa, Branca Ursina (nombre de la Hierba), viniendo de las ruinas del huerto a adivinar. El hijo que se fue lejos regresa a casa, Branca Ursina, viniendo de las ruinas del huerto a adivinar.

Ebo. 22.000 cauris, 1 pedazo de ropa blanca, 11 babosas, un pollo, una gallina, una paloma, una rata y aceite de corojo. (Ropa blanca y babosas para Obàtálá, gallina, paloma, rata y corojo para Èsù).

Una mano no puede levantar una vasija sobre la cabeza un pie no está seguro sobre un puente consultó para el pueblo de Igboho Moro el día que su buena fortuna se fue volando como pájaros. Orisha aconsejó a la gente de Igboho Moro que hicieran ebo para que así la buena fortuna se quedase en casa. El ebo fue hecho, la gente de Igboho Moro fueron capaces de aferrarse a su buena fortuna. Ellos cantaron en alabanza a Orisha.

22- Ewe Odundun.

Rezo. Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, eri wa n'jebutu're. Iworo Orisa, e ka r'oju'bo, ogbon de; Iworo Orisa, e ka r'oju'bo, oro to.

Traducción. Nosotros apaciguamos a los Espíritus; no tardará mucho, no está lejos, nos veras en una abundancia de bendiciones. Iworo Orisha, ve el lugar de adoración, bienestar vendrá.

Ebo. 22.000 cauris, una paloma, 11 babosas y nuez de cola (para Èsù).

La planta Odundun toca el piso tiene doscientas hojas la planta Peregun toca el piso tiene doscientas vainas de espada para Orisha consultó para el pueblo de Igboho Moro el día en que ellos no tenían lugar para hacer ebo. Roisha aconsejó a la gente de Igboho Moro hacer ebo para que así tuviera un lugar (para adorar a Orisha. El ebo fue hecho, la gente de Igboho Moro tuvo un lugar para adorar y ellos vieron bendiciones de abundancia. La gente de Igboho Moror cantó en alabanza a Orisha.

Ejioko.

Eji Oko (Invocación para la buena fortuna) *Oriki Odu se hace al final del Odu que ha venido con ire o al comienzo del ebo que se va a hacer y se dice para transformar ibi u osogbo en ire.*

Eji Oko, Eji Oko, Eji Oko, Mo beyin, bi iku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun. Si ehin ogun tabi ogorun odun, Tabi bi iku ba nbo kie bami yee si ehin ogofa, Odun tiatibi mi sinu aye ki e bami ye ojo iku fun ara, mi ati awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni kekere, kiamaku iku ina, kiamaku iku oro, Kiamaku iku ejo; ki a ma ku sinu ami. Ase.

El que evita la muerte, El que evita la muerte, El que evita la muerte, te llamo tres veces. Te ruego. Si la muerte viene, ayúdanos a evitarla. Como en todos los años que he estado en el mundo, evita mi muerte hasta el tiempo pre ordenado de pasaje. Evita la muerte de todos mis hijos y la muerte de todas aquellas personas que incluyo en mis oraciones. Que ellos no mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en una tragedia. Que ellos no mueran avergonzados, que ellos no mueran en el agua. Que así sea.

Rezo. Ejioko ten temise moni wo loko telaroko te mu ra temise mono wo loko.

Principios metafísicos.

Con frecuencia Eji Oko es referido como el Mensajero de la Muerte. Tiene ese aspecto, pero además posee la clave para evitar la Muerte. De acuerdo a Ifa, la muerte es un momento de transición en la vida de un emi (alma humana). La transición desde la muerte hacia lo que se encuentra después es vista como similar a la transición desde el útero hacia la vida. Ambas contienen el movimiento hacia una nueva dimensión del Ser. Parte de cada destino humano hay un lapso potencial de vida. Cuando la Muerte viene en su día pre ordenado, es considerado una ocasión jubilosa. En África muchos Awoses, a través de la adivinación, han determinado el día de su pasaje y, en ese día ellos reúnen a todos sus estudiantes, familiares y amigos para un momento de celebración. La falta de atención a las influencias espirituales y los tabús puede acortar el lapso potencial de vida. La adivinación efectiva puede servir como un signo de advertencia para evitar la posibilidad de una disminución en la expectativa de vida. Cuando sale Eji Oko, se pueden seguir ciertos pasos para colocar al individuo de nuevo en alineamiento con su verdadero potencial. Este Odu también puede hacer referencia a la finalización de un ciclo en lugar de a la pérdida del cuerpo físico. Todo crecimiento requiere desechar aquello que deja de sernos efectivo. El pasaje de la infancia a la adultez representa la muerte del niño. El pasaje de la adultez a un estatus de mayor representa la muerte de una vida vigorosa para abrazar las limitaciones físicas de la ancianidad. Ifa describe a Eji Oko como la placenta que es desechada después del nacimiento. En lugar de verlo como la culminación de la vida, es visto como la transformación de la vida. La invocación de Eji Oko es un paso primordial en la mayoría de las ceremonias de iniciación. Este odù representa el poder de la transformación espiritual así como de la reencarnación física. Eji Oko es también el portal a través del cual Egun (los ancestros) regresan a la tierra para compartir su sabiduría con los vivos. Cuando Ifa realiza ceremonias para Egun, Eji Oko es invocado dos veces. Un Odu permite a Egun la entrada al reino de los vivos, y el otro odù le permite regresar a su casa. En el folklore de Eji Oko, el ajogún (espíritu de la disrupción) rodea al Espíritu de la Colina (Orisha Oke). El ajogún son aquellas fuerzas Espirituales que traen muerte, enfermedad y pérdida. Para proteger al Espíritu de la Colina del ajogún, se debe alimentar a Esu con harina de ñame. La harina de ñame es tabú para el ajogún así que no podrán dañar a Orisha Oke. En la práctica de Ifa y de Orisha, pequeñas porciones de harina de ñame son colocadas cerca de Esu para limpiezas periódicas en contra de las Fuerzas de la muerte, la enfermedad y la pérdida. Este Odu trae consigo una advertencia en contra del uso de ropas negras y en contra de disputas que puedan desembocar en un altercado.

Generalidades Positivas: Ante cualquier dificultad son capaces de recomenzar la vida en cualquiera de sus facetas, ya sea social, económica o emotiva. Son iniciadores. Aceptan con facilidad nuevas ideas, nuevos retos y metas. Son como el ave Fénix, que renace de sus propias cenizas. Se caracterizan por ser personas intuitivas y persistentes. Su férrea voluntad puede hacerlas triunfar aun después de un fracaso. Trabajadores incansables. Se adaptan con facilidad a los nuevos ambientes y aceptan las nuevas condiciones que la vida les presenta. No suelen lamentarse y mucho menos de su pasado. Tienen la capacidad de "cazar" o conseguir lo que necesitan.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Generalidades negativas: Estas personas están en peligro de llegar al fin definitivo e inesperado no sólo de sus propias vidas, sino además de las condiciones económicas favorables, las relaciones amorosas, la tranquilidad y sus posiciones y posesiones. En esta situación, pueden tener problemas con la justicia y acarrearse discordias familiares. En general las condiciones son propicias para que cometan errores que los lleven a la pérdida de todas las cualidades positivas del signo.

Refrán: Flecha entre hermanos

Santos que hablan: Oshosi, Oshun, Los Ibeyi, Eleguá.

Cuando sale esta letra se levanta uno del asiento y se vuelve a sentar. Dice esta letra que usted tiene muy mal carácter y le gusta echar maldiciones, que por eso está tan atrasado; no le haga mal a nadie, tenga cuidado con la justicia porque puede caer preso. En su casa hay uno que llora en la noche o una persona que ve a una virgen que se le acerca. Usted es maldiciente y le gusta tirar las cosas cuando se incomoda; no amenace a nadie, usted en su idea darle o levantarle la mano a otra persona, se cree muy fuerte y su enemigo lo puede vencer. Tenga cuidado con una enfermedad que es como una parálisis o una dislocación del pie o de la cintura, pues puede quedarse postrado. Ha de tener que hacer santo muy pronto; tiene que rogarse y ponerle frutas a los jimaguas; tiene que darle un gallo a Eleguá para que le abran los caminos que los tienen cerrados. Usted todavía no ha pagado su casa, está careciendo de dinero, le está doliendo la cabeza, le sale fogaje, en su casa hay un corte de vestido que no está acabado, tiene que traerlo para hacerle rogación. ¿Quién de su casa está malo de una pierna o se queja de ella? ¿Qué piedra de santo o de imán hay en su casa? Usted tiene que ver lo que quiere esa piedra. ¿Qué cosa es lo que tiene prestado o empeñado que no puede perder? Tendrá que recogerlo o sacar del empeño. Usted no puede contar sus sueños ni tener nada que sea de yeso. Siempre procure echar de lo que come para la calle. Tiene que dar calor a su casa, porque no todas las veces la felicidad se encuentra en la calle. Nunca diga que sabe porque usted, tiene muchos enemigos, no tenga tanto genio porque un día va a tropezar con su misma cabeza; tiene puesto los collares, tendrá que refrescarlos o de lo contrario recibirlos o darle de comer a los santos para que venga la suerte y le evite un mal que pueda sobrevenirle. Usted tiene que mandarle a hacer una misa a un familiar que ya es difunto para que lo acompañe. Tarde o temprano tendrá que hacer santo. Tenga cuidado con la envidia. Usted tiene un familiar en el campo, mándele a decir que tenga cuidado con una calumnia en la que le imputen un hecho que no ha realizado. La persona hija de este signo está mal; Según pase el tiempo y haga ebo se pondrá bien y llegará a tener casa propia, tenga cuidado no se le presente una tragedia dentro de su misma familia. Si esta letra sale mucho o le sigue Òsá, esa persona está enferma y no hay seguridad de salvación, hay que hacerle rogación o santo, ver qué santo se encarga de salvarla, porque su mal está de la cintura para abajo o en haber cogido una mala corriente que le trabaja interiormente. Cuando sale esta letra que se llama Ejioko se dice Ejioko Tanaroko Tenite. A esa persona se le pregunta qué relación tiene que ver con los jimaguas. Esta letra. Esa letra es confirmación segura de situación mala; para asegurarse se mira la otra letra que viene, si es Ojuani se dice To iban Esu tres veces y se pregunta que tiene con la justicia. Su situación es muy mala, su fortuna se manda al campo y viajando al campo se mejora haciendo ebo. No puede guardar nada de nadie, ni vender nada de otra persona porque ahí está la trampa de su acusación falsa.

Puntos Básicos. No preste lo suyo pues tendrá problema al reclamar. No reniegue ni permite que nadie lo haga pues le puede cambiar su suerte. Dele atención a Egun. Hay un familiar muerto que quiere que la haga una misa.

Eche al suelo de lo que coma. No amenace a nadie pues tu enemigo puede vencer. Controle su genio. (Si tiene collares tiene que refrescarlos; si no tiene, tendrá que ponérselo para evitar un mal que le puede sobrevenir). Dele calor a su casa, su felicidad no se encuentra en la calle. Tiene familiares que le desean mal, hay quien quiere que usted se mude. No recoja a nadie en su casa pues entra de criada y sale de señora. A la persona que le salga este signo está atrasada y según valla pasando el tiempo ira venciendo los obstáculos por medio de los ebo. Usted llegara a tener su propia casa. En su casa hay una piedra en algún lugar; atiéndala, pregúntele qué es lo que quiere. Nunca diga que sabe ni cuente sus sueños, sea reservado. Su felicidad depende mucho de ello. Usted es amigo de la justicia aunque a veces se aparta un poco de ella. Para bien suyo, haga las cosas solo, pues lo pueden entregar a la justicia. Usted tiene que dar un viaje; si la letra viene con Osobo; El viaje le irá mal; si la letra viene con ire, le irá bien. Cuídese las piernas. Usted o alguien de su familia puede enfermar de estos miembros. Cuídese de que su pareja le haga un mal acto. Cuídese, puede perder su empleo. Esta letra habla de tambor si no tiene santo hecho, al santo que hable en esta letra es al que debe darle el tambor como ebo; si es santero y esta letra le saliera durante su Itá en Eleguá tiene que darle el tambor a todos los Santos por tiempo indefinido.

Fisionomía del Odun.

La persona que tiene cabellos largos y aplastados de color rubio sedoso, es pacifica en sociedad, amada de todo el mundo, pero carece de carácter, los cabellos gruesos, rudos y cortos, indican un sujeto vigoroso, altivo, intrépido, audaz, turbulento, inclinado a veces al dolor y a menudo más feliz de lo que merecía. Los que tienen mucho pelo en la frente y las sienes son orgullosas y vanas, lujuriosos de corto alcances, groseros en sus discusiones y frecuentemente malhumorados. Unos cabellos rudos, rizados naturalmente crespos anuncian una concepción dura, un natural colérico, afición a mentir y genio para el mal. Los que tienen los cabellos espesos en toda la cabeza, son disolutos y de malas costumbres, raras veces les visita la felicidad. Los cabellos rojos designan un hombre envidioso, malo, embustero, maldiciente y lleno de presunción. Los cabellos negros son indicio de la fuerza, de la energía, del talento militar y estimulan a menudo al genio. Los individuos dotados de cabellos rubios, son de temperamento linfático e irresoluto. Los que desde la juventud los tienen blanco, son inconstantes en amor, disolutos, parlanchines.

Ebo: Un gallo, dos palomas, y un eko, una sillita para la rogación. Todos los días deberá sentarse en ella detrás de la puerta de su casa y, después colgarla. Derecho.
Ebo: Dos pájaros casados, dos cocos, dos huevos, manteca de corojo, pescado y jutia ahumada, pintura y cascarilla. Derecho.

Dice Orisa.
Dice a la persona que se está registrando se encuentra en mala situación. Sus males provienen de su carácter caprichoso, y de no atender consejos. Tiene intereses en el campo, y si no los tiene, allí encontrará bienestar, pero tiene que hacer rogación, de lo contrario se verá envuelto en asuntos judiciales y no podrá disfrutar del bien que se le anuncia. Usted tiene una reliquia o prenda que está mal hecha. Cuídese del aire, pues está propensa a quedar baldada. Usted a veces habla solo. Usted le reclama el ángel de su guarda. Su felicidad depende de su propia administración. Su organismo es débil, aunque no le parezca. No entre en sótanos, cuevas, ni excavaciones. Tenga cuidado con lo que coma y beba. Usted es una persona maldiciente. Usted se cree una persona muy fuerte y su

enemigo lo puede vencer. Tenga cuidado con una enfermedad de cuidado, que pueda ser como parálisis o una dislocación en los pies o en la cintura y le puede provocar postración. Usted tiene que hacer santo. Tiene una prenda o algo empeñado, que no lo haga más. No cuente sus sueños, que no tenga objetos de yeso en la casa. Debe hacerle una misa a un familiar fallecido. Dele calor a su casa, no diga nunca lo que usted sabe. Si usted tiene puesto collares, tiene que refrescarlos, y si no, tiene que ponerlos para que le venga una suerte que está estancada. Póngale frutas a los jimaguas. Usted tarde o temprano tendrá que hacer santo. Si tiene familiar en el campo, ese familiar le puede beneficiar. Orisha dice que esta persona debe hacer ebo para que no sea engañada. Debe cuidarse de un amigo/a con intenciones negativas. Tiene un poder espiritual que no ha sido desarrollado y que esta persona debería prestar atención a dicho poder.

Historias de Ejioko.

1- El fósforo.

Rezo. Ariku nada wa alami ni ori adífáfún agogo.

Ebo. Gallina, paloma, mariwo, tela blanca, efun, osun, 1 ota, eku, eya, awado, owo.

El fosforo vivía en el cielo donde era respetado y considerado por todos debido a su gran utilidad en las ceremonias religiosas. Se hizo rico y tenía una mujer con muchos hijos, por esto era muy envidiado y le echaron agua para apagarlo. Pero en la atmosfera del cielo el fosforo nunca se apagaba y duraba mucho tiempo encendido donde todos veneraban su llama. Cuando la mujer del fosforo fue a parir le dijo que quería hacerlo en la tierra. El fosforo recogió sus pertenencias y partió a la tierra sin realizar adivinación. Al llegar a la tierra el fosforo no podía dormir, pues cada vez que lo intentaba le pegaba candela a los campos y el hombre le echaba la culpa de todos los incendios, al punto de meterlo preso donde murió de disgusto. Pero el espíritu de la llama seguía dando fuego a los hombres por sus pies. Los hombres negociaron con los hijos del fosforo diciéndoles que se servirían de su llama pero le pagarían bien. Pero tan pronto los prendían utilizaban su llama para velas, antorchas, etc. los apagaban y los tiraban al olvido. Los hijos del fosforo esperaban una satisfacción de los hombres y al no tenerlas juraron gastarse lo más rápido posible, los hijos del fosforo fueron por adivinación a casa de Orunmila el cual les realizo ebo para que procrearan pues sus vidas eran muy cortas y solo podrían ser utilizados una vez y la vela siempre los sustituiría, todo por sus ancestros no hacer sacrificios antes de salir del cielo. Por eso el fosforo no tiene pareja fija, pues se pegan por la cabeza y al encenderlos los 2 mueren de soberbia.

2- Los Ibeji.

Rezo. Lekeleke ni oye dudu Awodi oke ni oye funfun adifafun telaroko tinbe laarin iponju ebo won ni ose osi gbebo nbe o rubo telaroko mojin woloko temitan pelu ise o telaroko mojinwo loko.

Ebo. Eyele.

Traducción. Lekeleke no pone huevos negros, águila no pone huevos blancos. Hicieron adivinación para telaroko cuando estaba pobre. Le dijeron que hiciera sacrificio, oyó y sacrifico. Telaroko ha encontrado dinero en la finca y se acabo la pobreza, telaroko ha encontrado dinero en la finca.

Quien le sale este signo debe ofrecer comida a los Ibeji (jimaguas). Si es una mujer, ella tendrá hijos jimaguas. Si es hombre su esposa tendrá hijos jimaguas. Hay 2 hermanos o 2 amigos que deben entenderse bien y llevarse bien. La vida los favorecerá a los 2 si hay unión entre los 2. No deben pelearse y deben ofrecer comida a Esu. La persona está pasando trabajos, no debe apurarse, pronto llegara su estabilidad económica en su vida pero debe hacer sacrificio.

3- Ejioko hizo la adivinación para Olode y Abaagà.

Rezo. Ejo atì Oko Ejo kan nrà Oko kan ngbé didé Da fun Olode atì Abaagà omo méjì Yemu Won nti kole orun bò wá iko le àiyé Nwon ni ki won ko ru ebo Won ko ru egba méjilá Ki won ko ru akuko adiè Méjì Ki won ko ru obì èjìlá Nwon ni ki won ko ru epo Ki won sa ko ebo ki won ko tu nu u Won ni won yio màá sin won ni Won ko si ni lè kú Ni won ba ko ebo ni, won ba rubo Won délé àiyé bèé nèé nu u Nigbati yio sé, Olode atì Abaagà wo lèni Ni won ko le kú Ni won ba di sinsin Enia ko lé 'rubo l'ode fun won Òòsà pè ire eléni.

"La Serpiente y el Pene una que se arrastra es la serpiente, uno que se pone de pie es el pene". Fue la adivinación para Olode (El dueño del Exterior) y Abaagà (El que golpea abriendo el cuchillo) los dos hijos de Yemu (Madre Vino de Palma) cuando ellos estaban viniendo desde el Cielo a la Tierra. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debían ofrecer sacrificio 24.000 cauries, dos pollos, 12 nueces de kola, aceite de palma. Que ellos deberían ofrecer el ebo, para apaciguar las divinidades. Ellos dijeron que serían adorados, que serían inmortales, juntaron las cosas para el sacrificio y lo hicieron y vinieron a la Tierra. Después, Olode y Abaagà ingresaron a la Tierra se hicieron inmortales, se volvieron objeto de adoración. La gente construye un altar para ellos afuera. *Òrìsà predice bendiciones para esta persona (el cliente para el cual apareció este Odù), pero para que las bendiciones lleguen más rápido y no se desvíen es conveniente hacer una ofrenda. Seguramente lo que está esperando resolver será resuelto.*

4- Ejioko enseña porque Ode tiene hijos y Otìn no.

Rezo. Ejì l'oko òkan b'ejì Dá fún Ode atì Otìn omo'bejì ti Yemoja 'Bosí obìnrìn t'Ògún Níjó tí nwon nsokún aláìríbí Nwon nsokún nítorípé ainí abò Awon awórisà ni ki nwon oru ebo Kil'awon a ru? Nwon ni nwon o ru egba méjìla Nwon ni ki nwon o si ru fun oke'pori è èlèdè Méjì Nwon ni nwon o ru etù Méjì Nwon ni nwon o ru òpòlòpò èwà dúdú atì àgbàdò Nwon ni nwon o ru eiyelé Méjì Nwon ni nwon o ru epo pupa Nwon ni nwon o ru eku Méjì Ode atì Otìn sa k'ebo, Sùgbón Otìn kò wá eku ri Kansoso Ode wá eku ri Nwon ni, àwa pín eku kan Nwon k'ebo, nwon rubo Eledá t'Ode je eku èkíní, Èje t'eku má bá Otìn Nítorínáà Ode ni olomo Toríirè Otìn nyin jákèjádò Ode Ode pín awon omo pèlú arábirìn Sùgbón Otìn kò ní omo Omo Ode láti júbà méjéjì Otìn bópé bóyá wa nyo Méjéjì wa njó atì nko rin Nwon wa nyin awon awo Awon awo nyin's.

"Dos en el campo uno como dos" Fue la adivinación para Ode y Otìn, los hijos gemelos de Yemoja 'Bosí ("Protectora de lo que Existe") Mujer de Ògún el día que lloraban por no poder tener hijos. Ellos estaban llorando porque no tenían seguidores. Los Awoses de Òrìsà dijeron que ellos debían ofrecer un ebo 24.000 cauries, hacer una ofrenda a su Òrìsà de Cabeza (Eleda) con dos cerdos, dos guineas, bastantes frijoles negros, maíz, dos ratas, aceite de palma y dos palomas. Ellos juntaron las cosas del ebo, pero Otìn no encontró rata, sólo Ode encontró rata. Ellos dijeron: "Compartiremos la rata" y ellos hicieron el ebo. El Ori de Ode comió primero la rata, la sangre de la rata no alcanzó para Otìn. Por eso Ode es dueño de hijos, Mientras que Otìn está siendo alabada a través de Ode. Ode comparte sus hijos con su hermana, pero ella no tiene hijos. Los hijos de Ode rinden culto a ambos. Otìn, eventualmente estuvo feliz, ambos bailaron y cantaron. Ellos estuvieron alabando a los adivinos. Los adivinos alabaron a Òrìsà.
Este Odù enseña que la divinidad Otìn se recibe pero no es Òrìsà de cabeza. Otìn siempre debe acompañar a Ode y cualquier hijo del Òrìsà Ode debe recibir a Otìn.

5- Ejioko hizo la adivinación para Àtapa el líder de los cazadores cuando los males venían al mundo.

Rezo. Okò tí ní ibárajé jé ri l'òkun Òkò tí fé d'okó kùnà Ibárajé jé kò rànló wo Ode Dá fún Àtapa Olorí Ode Nígbatí Yíyaro, Àìperí, Aron ni atì Asiwèrè Àwon omo Àrùn nwá òrun àiyé Atì omo t'omo Àrùn wá náà Gbogbo dé ninú Oyigíyigì Àwon awo gba Àtapa lámòràn Nwon ni ki o kò ní 'bárajé jé Fun sode rere nwon ni ki o rubo Nwon ni ki o ru egba méjìlá Nwon ni o ru akuko adiè Méjì Nwon ni o ru ofà Méjì Nwon ni o ru àdá Méjì Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru gúgúrú Nwon ni o ru ìyán Méjì O k'ebo, o rubo Nígbànáà bèrè sode òpò Ojó kan bá Oyigíyigì Oyigíyigì ni kò kú mi Emi ní igbóra, leè fun òpò ohun rere Kini fé o? Àtapa ni, mo fé òwó púpò Nígbà dé ilé ewá òwó púpò rí Nígbànáà bò ìgbó béèrè fun àwon iyawo Oyigíyigì fun o Súgbòn Àtapa d'aláápon pùpò O fé ìgbà yì Obàlúàiyé Oyigíyigì ni kò lèe è bùn èyí O ni, nikansoso ènìyàn tí pa mi ni yio Obàlúàiyé Àtapa ta'fà lòdì sí Oyigíyigì Nígbànáà gbogbo omo Àrùn bó síta t'inú Àtapa kú n'iséjú Yíyaro, Àìperí, Aron ni atì Asiwèrè fè l'àiyé
Àtapa d'isedá àwon ibi yèn Àtapa d'Obàlúayé Ibi tako ará abúlé Nwon lo lówó dáfá Àwon Awórisà ni ki nwon ko ru ebo Kil'awon a ru? Nwon ni nwon o ru egba méjìlá Nwon ni ki nwon o si ru aso rè Nwon ni ki nwon kó sé kù jo Àtapa n'ìgbó Kíni wo sé kú ninún ìkòkò nlá Nwon ni ki jó gbogbo Nwon ni ki nwon sépe pe nìgbó Nwon ni ki nwon yio 'yìn Obàlúàiyé Ará abúlé ru ebo Wàràwéré Àrùn atì omo rè dáké Gbogbo Ènìyàn wa njó Nwon nyin àwon awórisà Nwon nyin Obàlúayé.

"La canoa que tiene ambición naufraga en el mar, la lanza que quiere ser azada fracasa, la ambición no ayuda al cazador" Fue la adivinación para Atapa el líder de los cazadores cuando Deformidad, Convulsión, Infección y Locura, todos hijos de Enfermedad, estaban viniendo al Mundo. Los hijos de los hijos de Enfermedad también vinieron y todos llegaron dentro de un gran Mamut. Los adivinos aconsejaron a Atapa que no tuviera ambición para una buena cacería dijeron que él debía ofrendar 24.000 cauries dos gallos, dos flechas, dos machetes, maíz, rosetas de maíz, dos ñames. El junto las cosas e hizo el la ofrenda. Luego empezó a cazar abundantemente. Un día encontró al Mamut. El Mamut le dijo: No me mates, tengo poderes y puedo darte muchas cosas buenas. ¿Qué quieres? Atapa dijo, quiero mucho dinero. Cuando llegó a su casa encontró mucho dinero. Entonces volvió al bosque a pedir esposas. El Mamut se las dio pero se hizo más ambicioso. Él ahora quería ser el Rey de la Tierra.

El Mamut le dijo que no podía darle ese don y dijo que solo aquel que lo matara sería Rey de la Tierra. Atapa disparó su flecha contra el Mamut. Entonces todos los hijos de Enfermedad salieron de su interior Àtapa murió al instante Deformidad, Convulsión, Infección y Locura se desparramaron por el Mundo. Àtapa se convirtió en la fuente de esos males. Àtapa se convirtió en Rey de la Tierra (Obàlúàiyé). El pueblo empezó a ser atacado por el mal. Ellos fueron por adivinación. Los adivinos de Òrìsà dijeron que ellos debían hacer una ofrenda 24.000 cauries, la ropa que tenía puesta, que juntaran los restos de Àtapa en el bosque, que pusieran todo en una gran olla de barro. Ellos dijeron que quemaran todo. Dijeron que hicieran un altar en el bosque y que rindieran culto a Obàlúàiyé. La gente de la villa hizo la ofrenda, enseguida Enfermedad y sus hijos se calmaron. Todas las personas bailaron, ellos alabaron a los adivinos de Òrìsà. Ellos alabaron a Obàlúàiyé. *Este Odù explica las causas y cómo fue que se instaló el culto de Obàlúàiyé (un camino de Sànpònná) en la tierra.*

6- Ejioko adivinó para Aganna cuando se haría jefe de la ciudad de Ókò.

Rezo. Òòre'I gbé Ika'I dànù A s'òòre jìíndo Ni mu nwon pada nu òòre E t'a se f'adiè' ogbé B'ope titi a somitoro si nwon l'enu Da fun Aganna ti nlo j'Olókò Aganna nìí alejo ni l'Ókò Ki Aganna o de Ókò Olo da'ko l'oju ona B'obinrin nlo a fun ni nkan Bi yangan ni bi 'su ni B'okunrin nlo bèé ni Titi titi titi, Aganna sa nse bèé Iwon t'o ba ri ni ta I màá fi t'ore ni B'enikan ns'aroye owo Aganna a fun Agbalagba ni nwon si ji j'oye Nigba Olókò o ku Tal'o tun wa ku o? Nwon l'Aganna nko? A! Awon obìín l'Aganna ni ti' esi da k'ojo ba Ni nwon ba f'Aganna j'Olókò L'Aganna sa la, o lu Aganna d'eni apesin Aganna wa njo, ni nyo Ni nyin awon awo Awon awo nyin 'Sa Pe be ni awon awo t'awon s'enu re wi Òòre'I gbé Ika'I dànù A s' òòre jìíndo Ni mu nwon pada nu òòre E t'a se f'adiè' ogbé B'ope titi a somitoro si nwon l'enu Da f'Aganna Ti nlo j'Olókò Kil'o wa s'Aganna d'Olókò t'o ilowo? Orire, nlo s'Aganna d'Olókò Kil'os'Aganna d'Olókò t'o' i' bimo? Orire, nlo s' Aganna d'Olókò Kil'o s' Aganna d'Olókò t'o' i' j'o ba? Orire, nlo s' Aganna d'Olókò Kil'o s' Aganna d'Olókò ti o je o ku? Orire, nlo s' Aganna d'Olókò.

La benevolencia tiene recompensa, la maldad se paga. Hacer bondad con mala intención, hace que la bondad no sea recompensada. Lo que hacemos por una gallina tiene recompensa, al poco tiempo cuando hacemos un caldo con ella para que ellos coman. Fue la adivinación para Aganna cuando iba a ser rey de Oko Aganna era un extranjero en la ciudad de Oko. Cuando llegó a la ciudad de Oko hizo una granja al lado de la carretera. Si una mujer pasaba, le daba alguna cosa como maíz o ñames. Si un hombre pasaba también hacía lo mismo una y otra vez, Aganna hacía eso. Todo lo que ganaba el lo regalaba a los demás. Si alguien estaba precisando dinero. Aganna se lo daba, sólo las personas de edad recibían títulos. Desde el comienzo de la existencia cuando el jefe de Oko murió ellos dijeron, "¿Quién será su sucesor?"Ellos dijeron, "Qué tal Aganna?""Ah!" dijeron las mujeres, "Aganna es el único que podría ser hecho Rey" Y Ellos hicieron de Aganna el jefe de Oko Aganna se volvió una persona que tenía a otros para que le sirvieran Aganna bailaba, él estaba contento. Él estaba alabando a los adivinos y los adivinos alabaron a Òrìsà. Él dijo que los adivinos habían dicho la verdad: La benevolencia tiene recompensa, la maldad se paga. Hacer bondad con mala intención, hace que la bondad no sea recompensada. Lo que hacemos por una gallina tiene recompensa, al poco tiempo cuando hacemos un caldo con ella para que ellos coman. Fue la adivinación para Aganna Cuando iba a transformarse en Jefe de Oko. "Qué hizo que Aganna se transformara en jefe de Oko y tuviera dinero""La bondad es lo que hizo que Aganna se volviera jefe de Oko"

"Qué hizo que Aganna se transformara en jefe de Oko y tuviera hijos" "La bondad es lo que hizo que Aganna se volviera jefe de Oko" "Que hizo que Aganna se transformara en jefe de Oko y se volviera Rey" "La bondad es lo que hizo que Aganna se volviera jefe de Oko" "Qué hizo que Aganna se transformara en jefe de Oko y no se muriera?" "La bondad es lo que hizo que Aganna se volviera jefe de Oko". *Òrìsà dice que es a través de la generosidad y la bondad que uno se gana luego las recompensas. La gente siempre nos tendrá presentes si le ofrecemos bondad. Un seguidor de Òrìsà debe cultivar la bondad y la generosidad para con los demás.*

7- Ejioko adivinó para Abijo.

Rezo. Ojen'Kikò, o mu n'Kikò; O d'oja Kòkó; Of'ehin t'akòkó pèrè pèrè Da f'Abijo, Òkò 'Rèsé Ti of'adun ke hin 'ya Òòsà w'pe Abijo ni yi Òòsà w'pe nibi t'a gbe da Òòsà w'pe eleni oma ko iya se o Òòsà w'pe iya kan yio ri Òòsà w'pe adun wa nbe le hin rè Adun nàá, titi ni o ma j'adun na l'òjò aiye rè se o K'o ru ebo Kil'on o ru? Nwon ni o ru egba mejila Nwon ni o r'akuko adie K'o ru eiyelé Òkò, nwon ni k'owa lo bo oke'pori èni'je Nwon ni k'obo ni'mu K'eleni olobo'ri rè K'owa'koko, k'o lo' ibo'ri è Nigbati o se bèé tan O sa be res'omo bi Aiye èdàá nùú Iya kan'o si l'ara èma O wa njó, ni nyo; Ni nyin awon awo Awon awo nyin 'Sa.

"Estuvo comiendo en Kiko, estuvo bebiendo en Kiko, llegó al mercado de Koko apoyó su espalda contra un árbol de akoko" Fue la adivinación para Abijo, Oko 'Rese cuando ella estaba dando dulzura a quienes sufrían. Òrìsà dice que esto es Abijo. Òrìsà dice que cuando aparece este Odù la persona no tendrá sufrimiento, Òrìsà dice que verá el sufrimiento pero no lo tendrá. Òrìsà dice que la dulzura está detrás. La dulzura continuará hasta el final de su vida. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debía ofrecer 24.000 cauries, un gallo, una paloma Oko, dijo que debía ir y hacer sacrificio a su Òrìsà de cabeza, que debía ofrecer bebidas, debía ofrecer alimento a su Ori. Cuando Abijo terminó de hacer todos los sacrificios empezó a tener hijos. Su vida fue buena y nunca más tuvo sufrimiento. Ella estaba bailando, ella estaba feliz, ella alabó a los adivinos. Los adivinos alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que dar consuelo y atención a los demás también es parte del comportamiento que debe tener un seguidor de Òrìsà, que no es solo hacer ofrendas, también se debe observar ciertos comportamientos para que las divinidades nos apoyen.*

8- Ejioko'kanran hizo la adivinación para Oloko.

Rezo. Eji Òkò, Òkò t'ìgí Òkò t'àlùro Eji Òkò sunwon Sùgbón òkò t'àlùro kò simi Dáfún Oloko Níjó ti lo jà nípasé ilè è Nwon ni o rubo Fun is egun otá Nwon ni o ru akuko fun Èsù atì Ògún Nwon ni o ru egba mejila Nwon ni o ru idè apá Nwon ni o ru òkò t'àlùro Nwon ni o ru àgbàdò Nwon ni o ru gàárì O k'ebo, o rubo Wàrawàra borí otá rè Oloko wa njó, ni nyo; Ni nyin awon awo Awon awo nyin 'Sà.

Dos lanzas, una de madera, una de metal las dos son buenas mas la de metal no se quiebra. Fue la adivinación para Oloko en el día que iba a luchar por su tierra. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debía hacer ebo si quería vencer a sus enemigos. Dijeron que debía ofrecer dos gallos uno para Èsù y uno para Ògún, que debía ofrecer 24.000 cauries, un trozo de cadena, una lanza de metal, maíz y ñame pilado. Él hizo la ofrenda para calmar a las divinidades. En poco tiempo sus enemigos fueron vencidos. Oloko cantó y bailó de alegría. Alabó a los awórisà.

Los awórisà alabaron a Òrìsà. *Cuando aparece este Odù en adivinación y surge que el problema son los enemigos, se escoge este ìtan y se le recomienda a la persona que haga el ebo que hizo Oloko. Dice Òrìsà que la persona a la cual le surgió este Odù posiblemente pueda tener problemas en el lugar donde vive, tal vez quieran echarle de donde vive, será conveniente entonces hacer una ofrenda a la tierra.*

9- Ejioko'bara hizo adivinación para la Ardilla.

Rezo. Enu Ofóró ni p'Ofóró Enu Òfòrò ni p'Òfòrò Dá fún Okere Ti o bi 'mo méfa S'eti ona Nwon ni ki ó má soro Nwon ni o ru 'bo fun Èsù Nwon ni ó r'egbàá méjilà, Akùko méjì, àgbàdò, o tì sèkètè, Oke re má s'ebo Nigba oba si se, ti oko rè ba lo Nigba abo rè o ba yo be Mo bi'mo méfa, soro, soro, soro Nigbatí awon àgbè o si w'oke l'oto Nwon ri Okere Nigba nwon'i yi dé 'bè Omo ni nwon bá Kil'eyi wewe? A se nwon nbi'mo ni? Nwon ba f'omo Okere j'iyan Nibi ti Òòsà pè k'eleni of'enu mo'nu nùú K'omá wa ro'ra e de'bi ti araiye o ri Èsù ni nwa njó, Èsù l'onyo.

"La boca del hablador mata al hablador, la boca del chismoso mata al chismoso" Fue la adivinación para la Ardilla que había parido seis hijos al borde del camino. Los sacerdotes de Òrìsà le dijeron que debía mantener su boca cerrada. Dijeron que hiciera una ofrenda para Èsù 24.000 cauries, dos pollos, maíz torrado, cerveza de maíz. Ardilla no hizo la ofrenda. Cada vez que su marido se iba, ella se vanagloriaba y contenta decía "Yo tengo seis hijos.", hablaba, hablaba y hablaba. Cuando los granjeros miraron hacia arriba, vieron a la Ardilla. Cuando ellos fueron allí encontraron a sus hijos. Ellos se comieron a los hijos de la Ardilla. Este es el motivo por el cual Òrìsà dice que la persona debe mantener su boca cerrada para que así ella no sea dañada donde la gente la vea. Èsù estaba feliz, Èsù bailaba. *Dice Òrìsà que no es bueno vanagloriarse de lo que se tiene, porque se aviva la llama de la envidia en otras personas, las cuales tratarán de destruir lo bueno que se tiene. No hablar de planes futuros ni comentar sucesos para que no se tranquen, tener mucho cuidado con quien se habla para evitar ser traicionado.*

10- Ejòkònílé adivinó para Ode cuando sería víctima de la Serpiente.

Rezo. Ejò kò ní 'lé Jókòó èbá t'onà Èsù kò ní 'lé Jókòó èbá t'onà Díá fun Ode Nígbatí nlo ìgbó Nwon ni ki o ru ebo fun Èsù Ki l'on a ru? Nwon ni o r' egbàá mejila Nwon ni o ru akuko Nwon ni o ru èkú Nwon ni o ru àgbàdò súnsun òpò Nwon ni o ru epo Nwon ni o ru otì Ode kò s'ebo O ni ki ofà ààbò rè Ode lo ìgbó L'onà r'ejò, O tá'fà npa 'jò O padà wá 'lé eran àpaje Èsù mo kíni Ode kò s'ebo Èsù s e'jò padà wà laàyé Nígbatí Ode délé, Ejò bá Ode lójiji, Ejò pa Ode Nígbatí yo'dù 'yí Òòsà ni ìkìlò.

"La Serpiente no tiene casa, Se sienta a la orilla del camino Èsù no tiene casa, se sienta al costado del camino" Fueron los sacerdotes que consultaron Òrìsà para el Cazador cuando iba al bosque. Ellos dijeron que debía hacer una ofrenda para Èsù. Dijeron que ofreciera 24.000 cauries, un gallo, una rata, maíz torrado, aceite de palma y aguardiente. El Cazador no hizo la ofrenda dijo que con sus flechas estaba protegido. El Cazador se fue al bosque, en el camino vio una serpiente y disparó su flecha matándola. Regresó a su casa con la presa. Èsù, sabiendo que el Cazador no había hecho su ofrenda, le regresó la vida a la Serpiente cuando el Cazador llegó a su casa y fue a

sacar la serpiente de la bolsa ésta lo sorprendió matándolo al instante. *Cuando aparece este Odù, dice Òrìsà que hay peligro. La persona puede ser sorprendida y atacada corriendo riesgo su vida. Se hace el ebo aconsejado por Òrìsà y se debe alimentar el Ori del consultante con los materiales que diga Òrìsà.*

11- Ejioko hizo la adivinación para el hombre Ciego cuando quería tener puntería.

Rezo. Ìjàánrìgì nl'awo Ìjàánrìgì Ìjàánrìgì awo Afoju Nlo da fun Afoju O l'on ot'Agbe On o tã l'oju aro Awo Afoju lo da fun Afoju Afoju l'on ta Àlùkò l'ojú osun O l'on ota Odidere l'ojú eko ¡Ha! Afoju, ¿kil'on on se? Nwon ni o rubo Kil'on a ru? Nwon ni o ru egbàá mejilà K'o ru eiyelé K'o ru akuko adìe Afojú k'ebo, ó ru bo O ru osán, oru orun, oru ofà Nígbatí Afojú , eni orubo, Èsù ti féràn rè Nwon ni ki Agbe o duro Nwon ni ki Àlùkò o duro Nwon ni ki Odidere oduro Nwon l'Afojú, okàn o o Afojú si gbe ofà ti e kan'ju orun L'oju aro l'o ba Agbe Nígbatí o tun gb'ofà Ti o tun'i kan'ju orun Oba Àlùkò l'oju osun Nígbatí otun gbé ofà, ti ogbèé lèé Oba Odidere l'oju eko Nl'Afojú ba njó, ni ba nyo Ni nyin awon awórisà Awon awórisà nyin'Sà.

Ìjàánrìgì es el adivino de Ìjàánrìgì Ìjàánrìgì es el adivino del Hombre Ciego estaba yendo a hacer adivinación para el Hombre Ciego. El dijo que iba a dispararle al pájaro Agbe, el dijo que iba a pegarle en sus plumas azules. El adivino del Ciego adivinó para el Ciego. El Hombre Ciego dijo que dispararía al pájaro Aluko en su parte roja. El dijo que dispararía al Loro Gris africano en su cola roja. Ah! Hombre ciego, qué deberías hacer. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que debería hacer ofrenda 24.000 cauries, una paloma, un pollo. El hombre ciego junto los elementos para la ofrenda. Él hizo la ofrenda. Él ofreció un arco, una flecha y una cuerda. Cuando el Hombre Ciego hizo el sacrificio, a Èsù le gustó. Ellos dijeron, el pájaro Agbe debe quedarse quieto. Ellos dijeron, el pájaro Aluko debe quedarse quieto. Ellos dijeron, el loro gris debe quedarse quieto. Ellos dijeron "Hombre Ciego, es tu turno" y el Hombre Ciego tomó una flecha y la puso en el arco y él le pegó al pájaro Agbe en su zona azul. Cuando cargó otra flecha. Él le dio al pájaro Aluko en su parte roja. Cuando cargó otra flecha él le dio al loro en su cola roja. El hombre Ciego se puso a bailar, estaba feliz. Él alabó a los sacerdotes de Òrìsà que hicieron la adivinación. Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que no importa cuán difícil parezca una tarea ni tampoco interesa cuales sean los impedimentos, mucho es lo que puede resolverse con ofrendas y fé, el poder de Òrìsà es grande.*

12- Ejioko adivinó para Olókò cuando quería tener hijos.

Rezo. Òkò kan'gi Òkò padà'e hìn O rè'bi o gbe ti wa Awon lo da fun Olókò Onrèsé A l'e wa lòóròóróò Olóko nìí on ti se on lè bi 'mo? Ó sa lòwó, òwó nàá pò Ó ko'ri si ode Oyo Gbogbo oba ni nwon sa nlo ode Oyo N'gbà nwon ó d'oyo Nwon ni ki nwon o màá se Nígbatí nwon bá ri se titi titi ti Nígbatí nwon loko Olókò Nwon n'pè Olókò, èsin rè da? Olókò, èsin mi nìí Olókò, aya rè da? Olókò, eru mi nìí Nígba nwon ni Olókò, omo rè da? Kò lè gbèé L'ó padà lo 'lé L'ó bá lo ka'wo ori, ó te mo'le Nwon ni k'ó lo ru 'bo Kil'on a wa ru? Nwon ni ó r'egbàá méjilà òwó Nwon ni r'eiyelé Nwon ni ó ru aso méjilà Nwon ni ó ru ewu méjilà Nwon ni ó ru adiè méjilà Nwon ni k'ó wa lo bo oke'pori eni'je Nwon ni ó lo bo ni'mu Olókò sa k'ebo bèé, ó rubo nùú K'ó k'ebo bèé, k'ó rubo Omo ó lenu má Nígbatí 'i di ojó métà Omo re o lè ni ogoji Ó wa ti àwon omo yi s'àájú Àwon àyá t'o pon'mo Ó ti nwon s'àájú, l'àwon obinrìn re Ó ko' ri si ode Òyó

"La piedra golpea al árbol, la piedra rebota hacia atrás, vuelve al lugar de donde vino"

Eran los Awoses que hicieron adivinación para Olókò Onrèsé (Rey de Oko) quien tenía belleza y riqueza. Allí estaba Olókò, ¿qué debería hacer para tener hijos? Él tenía dinero, mucho dinero. Él iba a la ciudad de Oyo. Todos los reyes estaban yendo hacia Oyó. Cuando ellos arribaron a Oyó. Ellos dijeron que podían cantar y cuando ellos cantaron por largo tiempo fue cuando ellos fueron al encuentro de Olókò. Ellos dijeron "¿Olókò, donde está tu caballo?" Olókò dijo: "Aquí está mi caballo" Ellos dijeron: "¿Olókò, donde están tus esposas?" Olókò dijo: "Aquí están mis esposas" "¿Olókò, donde están tus esclavos?" Olókò dijo: "Aquí están mis esclavos" "Olókò, donde están tus hijos" Él no contestó. Él regresó a su casa. Él puso sus manos en su cabeza, él fue por adivinación. Los sacerdotes de Òrìsà dijeron que él debería ir y hacer una ofrenda 24.000 cauries, 12 palomas, 12 telas, 12 prendas de tela, 12 gallinas que debía ir y sacrificar comida sobre su asentamiento de Òrìsà y también bebida. Olókò juntó las cosas para la ofrenda, él hizo la ofrenda. Luego que él recolectó e hizo la ofrenda sus hijos fueron incontables. Cuando el tercer día llegó. Sus hijos fueron cuarenta. Él puso sus hijos en el frente a las esposas que cargaban hijos en sus espaldas. Las puso al frente de sus otras mujeres y partió hacia la ciudad de Oyó. De nuevo ellos vinieron a su encuentro como el otro día y de nuevo ellos cantaron como antes. Cuando ellos preguntaron: "¿Olókò, donde están tus hijos?" Olókò dijo: "Aquí están mis hijos" Olókò estaba feliz, él bailaba y cantaba. Él alababa a los awórisà que hicieron la adivinación. Los awo (adivinos) de Òrìsà alababan a Òrìsà. "La piedra golpea al árbol, la piedra rebota hacia atrás vuelve al lugar de donde vino". Fue la adivinación para Olókò, Rey de Oko cuando tenía belleza y fortuna, pero no tenía hijos Olókò Onrèsé, hijo de "Aquel que sacrifica al árbol de manteca de karité antes de tener hijos" *Dice Òrìsà que la persona debe hacer una ofrenda para que tenga muchos hijos. Hacer ofrenda para los Ancestros de la persona y también para el Òrìsà de cabeza. Dice Òrìsà que hay personas que le apoyan en sus empresas. Dice Òrìsà que seguramente está planeando hacer un viaje o tal vez tenga que viajar, haga una ofrenda para que todo resulte bien y el viaje sea beneficioso.*

13- Eji Òkò.

El forastero errante se detuvo en la aldea de Òkò en el día en que decidió establecerse en un lugar y hacerse granjero. Hizo su granja en el bosque cerca del camino que conducía a la ciudad. Pronto su granja prosperó, así que el forastero errante decidió hacer de ese lugar su morada. En un esfuerzo por conocer a sus vecinos decidió dar regalos a los que pasaran por su campo. Saludaría tanto a los hombres como a las mujeres y les ofrecería maíz y boniatos. El forastero errante no pidió nunca nada a cambio. Al pasar los años su granja continuó prosperando y pudo vender comida en el mercado. En lugar de gastar su dinero, lo distribuía entre los pobres. En el día en que el Olórí Òkò (Jefe de Òkò) falleció, la gente de la aldea estaba de luto. Había tristeza en la aldea pues sólo a los mayores les era permitido asumir la posición de Olórí. Una epidemia reciente se había llevado a todos los mayores desde Ìkòlé Ayé (Mundo) a Ìkòlé Òrun (Reino de los Antepasados). Quienes sobrevivieron a la plaga eran considerados demasiado jóvenes para llegar a ser Olórí Òkò. Alguien sugirió que la persona más justa y buena de la aldea debería ser hecha Olórí Okò. Todos estuvieron de acuerdo en que era el forastero errante quien debería ser elegido. Luego de años de generosidad, fue el forastero errante quien fue instalado como el Olórí Òkò. Desde ese día fue él quien recibió regalos de la gente de Òkò.

Comentario: Este cuento habla de la buena fortuna que viene a través de la generosidad. En este caso es una forma muy específica de generosidad que apunta al corazón de la economía tradicional Yorùbá. La aldea en la historia es llamada Òkò, que es la palabra yoruba para "granja". Por lo tanto el mensaje aquí habla directamente a la cuestión de las normas morales para aquellos que trabajan en la granja. Casi todas las familias en sentido amplio en las aldeas rurales yorubas tienen acceso a una granja comunal. Estas granjas son el fundamento para las necesidades básicas de supervivencia. Quienes atienden las granjas hacen un esfuerzo para asegurar que todos en sus familias en sentido amplio tienen suficiente para comer. La inferencia del relato es que la generosidad trae consigo bendiciones. En este caso las bendiciones son de honor y respeto. Hay otro significado que puede ser asignado a esto. Este cuento aparece en el Odù llamado Eji Òkò, que significa "segunda granja". El significado esotérico de segunda granja es una referencia a una granja invisible en el Reino de los Antepasados. Es una referencia a aquellos principios metafísicos que previenen la muerte. La generosidad que viene por medio del cuidado apropiado de la primera granja en la Tierra, es la generosidad que fluye del buen carácter, la honestidad y el compromiso con el crecimiento espiritual. Estas son cualidades humanas que fueron plantadas y desarrolladas por primera vez en la Segunda Granja en el Reino de los Antepasados. Quienes practican este nivel de generosidad serán siempre recordados como honorados antepasados. Es esta bendición la que juega un papel clave en el principio Ifá de prevenir la muerte. Este Odun enseña que cada persona tiene un tiempo que marca el fin predeterminado de su lapso de vida. Esta marca no puede ser extendida, pero es posible acortar una vida por medio de actos necios y conducta inmoderada. La clave para prevenir la muerte, a la que se hace referencia en este cuento, es la muerte prematura que puede visitar a aquellos que ignoran la cuestión de desarrollar buen carácter.

12. Ejioko.

Había una persona que, estando mal de salud y de situación, fue al campo a buscar trabajo. Lo consiguió en una finca, cuyo dueño era muy desconfiado y siempre pensaba que sus trabajadores le robaban. Una noche el trabajador hizo una rogación y la enterró en medio de la finca. El dueño, que lo estaba vigilando, pensó que estaba enterrando lo que le había robado y lo mandó a prender. Cuando se descubrió lo que había enterrado era una rogación, el dueño tuvo que darle satisfacciones al trabajador e indemnizarlo; pero éste no dejó de verse asustado y preso. Ejioko tenía un amigo llamado Iré, quien siempre le daba buenos consejos, pero Ejioko no los seguía porque pensaba que Iré sólo quería demostrarle que sabía más que él. Un día Iré fue a ver a Orunmila y le pidió que aconsejara a Ejioko. Orunmila llamó a Ejioko y le dijo que cuando fuera andando y lo llamaran nunca volviera hacia atrás. Ejioko desoyó este consejo y sólo gracias a las ayuda de los Ibeyi pudo escapar a una trampa que le fue puesta para causarle la muerte.

13- Aganna logra el éxito.

Rezo. Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko. Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko. Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko. Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i o je o ku? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko.

Traducción. ¿Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y tener dinero? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en jefe de Oko. ¿Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y tener hijos? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en feje de Oko. ¿Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y ser Rey? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en jefe de Oko. ¿Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko, que no lo dejó morir? La bondad es lo que hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko.
Ebo. Donaciones de comida, dinero y ropa para los pobres.
Eewo. Acciones mezquinas.

Bondad no es mal recompensada maldad no deja de pagarse hacer el bien con malas intenciones causa que la bondad sea mal recompensada lo que ellos le hacen a un pollo no es mal recompensado después de un rato hacemos caldo para que ellos coman consultó para Aganna el día que él iba a ser instalado como Oba de Oko. Cualquier cosa que Aganna tuviese lo tendría que dar a aquellos que tenía necesidad. En el día que el pueblo de Oko necesita seleccionar un nuevo Oba. La gente de Oko, seleccionó a Aganna por sus buenas acciones. Orisha aconsejó a Aganna que hiciera ebo para que su período como Oba le trajera bienestar. El ebo fue hecho. Aganna recibió una bendición de bienestar. Aganna cantó en alabanza a Orisha.

14- Tela Oko.

Rezo. Tela Oko, t'emi tan, emi se. Mo jin'wo n'le, mo jin'wo l'oko.
Traducción. Tela Oko, yo solo. Yo mismo. Yo encontré dinero en casa, yo encontré dinero en la granja.
Ebo. Hacer una bolsita medicinal con una piedra de rayo para Sango para que la persona lo cargue consigo. Adimu para Sango pidiendo abundancia.
Eewo: Honrar los tabús de Shango (no mentir, injusticia y cobardía).

Las Garzas reales no ponen huevos negros, blancos son sus huevos un pájaro *Cálao* se cierne impresionantemente en el bosque consultó para Tela Oko (Shango) el día en que Tela Oko quería convertirse en un granjero exitoso. Orisha aconsejó a Tela Oko que hiciera una bolsa medicinal y así se convertiría en un granjero exitoso. La bolsa medicinal fue hecha. Tela Oko se convirtió en un granjero exitoso. Tela Oko cantó en alabanza a Orisha.
Cálao. Ave trepadora de Filipinas.

15- Oko Gege y sus hijos.

Rezo. Oko kan'gi; oko pada'ehin: O re'bi o gbe ti wa.
Traducción. La piedra golpea al árbol; la piedra rebota de vuelta; ella va al lugar de donde vino.
Ebo. 240000 cauris, 12 pedazos de tela, 12 prendas de vestir. 1 paloma, 1 pollo (telas y ropa para los pobres, paloma y pollo para el pie de un árbol).

La piedra golpea el árbol la piedra rebota de vuelta ella va al lugar de donde vino consulto a Oko Gege el día que él quería hijos. Orisha aconsejó a Oko Gege que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Oko Gege recibió una bendición de hijos. Oko Gege cantó en alabanza a Orisha.

16- Abijo Oko'rese y la dulzura.

Rezo. Abijo Òkò'rèsé, pele o, 'mo a f'adum kehin'ya.
Traducción. Abijo Oko'rese, gentil, hijo de uno que derivó la dulzura del sufrimiento.
Ebo. 24000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, ginebra (para Orí). Esta persona debe recibir una sopera de Ori o de Osun.
Eèwo. Usar ropa negra.

Él comió en Kiko él bebió en Kiko él llegó al mercado de Koko él recostó su espalda contra un árbol de akoko consultó para Abijo Oko'rese el día en que el sufrimiento se transformó en dulzura. Orisha aconsejó a Abijo Oko'rese no evadir el sufrimiento ni evadir ver el sufrimiento porque la dulzura se encuentra detrás del mismo. Orisha aconsejó a Abijo Oko'rese que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Abijo Oko'rese derivó la dulzura del sufrimiento. Abijo Oko'rese cantó en alabanza a Orisha.

Ogunda.

Ogunda (Invocación para la buena fortuna). *Oriki Odu se hace al final del Odu que ha venido con ire o al comienzo del ebo que se va a hacer y se dice para transformar ibi u osogbo en ire.*

Ogunda, Ogunda, Ogunda, Mo be yin, kiedai ni'de arun iku ejo, egbese ati beebee. Ki e da're ire owo, ise oro emo ola ola emigigun, aralile ati beebee sodo mi, ki e da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won. Yoo gb'ehin si-sinu aye ati beebee? Ogunda. Ase.

El Creador, el Creador, el Creador. Te ruego, libérame del nudo de la muerte, libérame del nudo de la mala fortuna. Dirígeme hacia la buena fortuna de la Abundancia, dirígeme hacia la buena fortuna que viene de los hijos buenos y fructíferos. Condúceme hacia la buena fortuna del honor, la prosperidad, la larga vida y la salud. Que sea yo conocido como un padre que produce buenos hijos. ¿Quién estará detrás de mí, me seguirá y me enterrará? El Creador. Así sea.

Principios metafísicos.

Ogunda significa: "Ogun crea". Ogun es el Espíritu del Hierro, lo que, algunas veces es un atributo confuso y engañoso. El hierro fue uno de los primeros metales que se moldeó en herramientas. Como resultado de esto, representa un avance en la tecnología humana. Este Odu está enraizado en el principio que empuja a la vida a desarrollarse en todas las esferas de la Creación. La imagen de Ogun usada para representar este proceso es la del cazador que aclara un camino con un machete de entre la maleza. Es la imagen de limpieza del camino de todos los obstáculos. La limpieza del camino puede ser una lucha, pero es una lucha que siempre le hace la vía más fácil a aquellos que siguen. En momentos, esta imagen es tomada muy literalmente. Puede hacer referencia a un camino físico en el mundo real como por ejemplo, la ruta para un cambio de carrera, o la ruta para construir una familia. Sin embargo, también se puede referir a un camino espiritual que es, principalmente, un viaje interior.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Cuando a Ogun se le pide que limpie los obstáculos en un camino espiritual, lo que se le está pidiendo es que remueva los efectos inhibidos de la deshonestidad, la injusticia, la violencia sin sentido y la traición. En la escritura de Ifa, Ogun es, claramente, la fuerza dinámica detrás de la evolución. Parte de este proceso está enlazado a la agresión necesaria para mantener la cadena alimenticia. Ésta es la fuerza en la Naturaleza que requiere la toma de una vida para que otra pueda vivir. Es una dinámica innegable en la estructura de la Creación que se aplica tanto a plantas, como a animales. Los grandes árboles sobre ensombrecen a los arbustos pequeños, bloqueando los rayos de sol y absorbiendo los nutrientes del suelo. Este tipo de lucha por el control ecológico es una parte del principio metafísico asociado con Ogunda. En el contexto de la adivinación, Ogunda a menudo es una referencia a la necesidad de alguna forma de protección. Esto es, la necesidad de sobrevivir en lugar de convertirse en el sacrificio para la sobré vivencia de alguien más. Este Odu también habla de la implacable búsqueda de la verdad de Ogun. Cuando Ifa habla de verdad, no se refiere a una visión idealista de la manera como deberían ser las cosas. Ogun busca la verdad sobre la manera en que las cosas realmente existen en el mundo. En Ifa, el hierro es usado para realizar juramentos. El uso de juramentos es un aspecto tradicional de la iniciación dentro del sacerdocio, y es Ogun quien refuerza esta promesa. El folklore en Ogunda habla de forjar herramientas para hacerlas más fuertes. Esta es la imagen que se usa en Ifa para simbolizar la temperamentación o el fortalecimiento de la cabeza humana que ocurre durante la iniciación. Ifa enseña que la iniciación prepara al Orí (la conciencia) para recibir el ase (poder) de Orisha. Ifa también enseña que la iniciación no es el último paso en el crecimiento espiritual, es más bien el primero. Cada día, la lección de la iniciación debe ser re-afirmada, vivida en profundidad y motivada a crecer. Este proceso de crecimiento es considerado como el fuego del corazón de Ogun calentando el Orí para que el emi (alma humana) pueda continuar construyendo el carácter (Iwa). Una de las formas en las que Ogun crea es cortando. Usar una sierra para cortar un árbol en troncos, es una expresión de Ogunda, así como también lo es, descuartizar a un animal para la preparación de la comida. Desarmar las cosas y reconstruirlas, es un proceso creativo expresado a través del poder de Ogun.

Generalidades positivas: La gran fuerza física e inagotable resistencia hacen de estas personas trabajadores incansables, activos y muy productivos. Suelen ser muy hábiles en labores pesadas, lo que unido a su persistencia y laboriosidad les permiten resolver todas sus necesidades y las de su familia. Les gusta obtener las cosas por sí mismos y vencer obstáculos. Son cariñosas, calladas y no les gustan las bromas pesadas ni las faltas de respeto. Cuidan a quienes les rodean y protegen al desvalido. Libran guerras propias y de todos los que se lo piden. Son padres y esposos protectores. No conocen el egoísmo ni la avaricia, comparten todo lo que tienen, son justos y desinteresados. Ofrecen sus servicios lo mismo en forma pagada que gratuita. Son cariñosos y a la vez capaces de morir defendiendo lo suyo.

Generalidades negativo: Su violencia, brutalidad y falta de cordura hacen de estas personas seres verdaderamente peligrosos. Deben evitar por todos los medios ceder a los impulsos de discutir. Cuando se enojan pierden el respeto por todo, incluida la justicia, y pueden llegar a convertirse en asesinos hasta de sus seres queridos. No admiten sus errores y son propensos a convertirse en alcohólicos y drogadictos. Les gusta ser centros de atracción, aun cuando sea por medio de chismes y eliminando a otras personas que estén peleando. Los cuchillos domésticos no deben tener punta y nunca deben ser levantados para agredir a otros. No deben comer carne a la brasa o al pincho. Eventualmente llegan a la mesa de operaciones, sea por una u otra razón.

Deben evitar darle sangre a Ogun, ya que este está sediento y no se le debe calentar con sangre.

Refrán: Mala alma, discusión.

Santos que hablan: Ogún, Oyá, Eleguá, Oshun, Oshosi, Oba, Obatalá, Yemaya, Obalúwaye, Nanú, Orunmila.

Dice está letra que usted tiene la idea de darle con un hierro a otra persona, no lo haga. Tenga cuidado no se corte o se hinque con un hierro, pues le pueden traer graves consecuencias. Usted hizo una cosa donde intervino o puede intervenir la justicia. No pelee con nadie ni salga de su casa hasta pasado 7 días. Usted está preocupado porque ve el hierro my cerca de su cuerpo y está pidiendo sangre. Está enfermo del estómago o puede estarlo; tenga cuidado no se le vaya a descomponer. Tiene 3 amigos que desean cazarlo. Usted reniega por lo que Obatalá está molesto. Evite las peleas en su casa o con las demás personas, evite los problemas con mujeres porque a causa de los celos puede ocurrir una tragedia; si alguna mujer lo invita no acepte. En su casa hay una persona con dolores de cintura o lo habrá; tenga cuidado que a su conyugue lo pueden poner de tal forma que desatienda sus deberes conyugales y que esto se vuelva un proceso en que todo le importe poco. Hay una persona que está pendiente de todos sus movimientos para así enterarse de su vida; esa persona no quiere que usted adelante pues le envidia y le odia. Ella es tez oscura. Si alguien lo invita a viajar no acepte ni brinque hoyos ni monte caballos ni efectúe ningún negocio y, si le van con algún chisme no preste atención. En su casa visita una persona de uniforme, tiene que ser reservado pues lo quieren acusar de un robo. Usted está mal de su naturaleza. Cuando sale está letra se abre todas las pilas de la casa y se trancan 3 veces las puertas. Si le acompaña Oché, se habla de enfermedades internas u operaciones si tiene que operarse ante debe hacer ebo con un gallo a Eleguá, dos a Ogún, tres gallinas a Oshun cinco varas de género blanco, rojo, amarillo y azul; y se hinca las rodillas al pie de Oshun y se le ruega ante la operación. Si sale seguido de Ojuani se abren tres veces las llaves de agua, se echa tres veces agua para la calle y se toca tres veces la puerta de la casa y se dice: Esu Odara Esu. Si sale acompañado de Osa se habla de prisión y muerte, por lo que hay que hacer ebo dándole un chivo a Eleguá, dos gallos a Ogún dos palomas a Oshosi, dos gallinas blanca a Obatalá, un cuchillo una correa, una cadena una flechita. Se inca la persona al pie de Eleguá, se le coloca un cuchillo en la mano izquierda y se le dice: Otan Esu, Otan Esu y se le da con la correa en la mano. El chivo, una vez sacrificado va para la línea de un tren, los gallos de Ogún para la manigua y las gallinas y palomas se cocinan sin manteca y sal se sirven sobre dos platos blanco con manteca de cacao, cascarilla, algodón y un paño blanco y se manda para la loma antes de la 6 de la tarde.

Puntos Básicos: No guarde nada de nadie en su casa, no vaya a ser que le traiga problemas con la justicia. Lo que usted empiece, termínelo. Controle su genio. No se incomode. Usted está tratando con personas flojas de lengua. No confíe en nadie, sus secretos no los confíe. Todas sus cosas hágalas solo, porque Oggún dice que usted será vendido. No tome bebidas alcohólicas. No porfíe con nadie aunque tenga la razón. No se enamore de mujer que tenga marido. Cuídese no le hagan brujería. No indique a ninguna mujer que haga aborto. Alguien que visita su casa le va a robar. Cuídese de una persona que lo pueda llevar a hacer actos que usted nunca haya hecho. No levante la mano a su mujer. No use armas. A usted le duele la espalda y los riñones. No lleve nada torcido en su cuerpo, no deje que nada se arrastre en su casa. Tenga cuidado con los dolores de cintura. Si tiene idea de dar un viaje, no lo haga hasta pasado ocho días de haber salido esta letra. Sus pensamientos no son buenos. Su cuerpo esta oliendo sangre. Tenga cuidado no se vaya a enfermar de los intestinos. A usted le tienen odio. No haga justicia con sus manos. Si es Santera, y no tiene Finaguo, tiene que recibirlo y si lo tiene, debe darle comida

(animales de cuatro patas para todos los santos para quitarse la sangre de su cuerpo) No discuta con agentes de la autoridad. No salga a pescar porque el pescado puede ser su salvación rogándose la cabeza con él. No coma gallo. No haga sociedades con tres personas cuando el número tres sea usted. Si se inca, tenga cuidado con el tétano. Cuídese del corazón. Tenga cuidado no requiera de una operación, vaya al médico. Si trabaja con hierros, cuídese. Tiene que recibir los guerreros. Su vida está indicada a ser soldado, al trabajo con hierros. Tenga cuidado no sea instrumentos de los demás y se convierta en esclavo.

Fisionomía del Odun.

Unos dientes menudos, friables, cortos, separados, son a menudo signo de ingenio, de delicadeza, de probabilidad, pero en cambio presagian mala salud y corta vida. Dientes dispuestos de una manera desigual anuncia un hombre que sabe, con prudencia girar a todos los vientos. Los que tienen dientes agudos, un poco separados, largos y fuertes, son envidiosos, glotones, suspicaces y traidores. Los dientes de color cetrino señalan una extrema credulidad y una predisposición a la locura. Dientes grandes y anchos indican un hombre vigoroso, lascivo, orgulloso, fanfarrón y sumamente terco, pero presagia en general una larga vida.

Eboses del Odu.

Ebo. Pescado fresco, jutia y pescado ahumado. Derecho.
Ebo. Una sábana, alelé, palomas, coco, basura, un gallo.
Ebo. 26.000 cauries, ropa para los pobres. 3 pollos, 3 palomas y una sopera de granos (para Ogun)
Ebo. 26000 cauries, un pedazo de tela, agua fría y 13 babosas.
Ebo. 26000 cauries, un cuchillo, una bata, 3 pollos, 3 palomas y un pedazo de carne.

Dice Orisa.

Dice a la persona que se está registrando tiene ideas de atacar a otra persona con su arma. No use armas, pues esa misma persona, está amenazada por Ògún y no va a tener tiempo de defenderse, por lo cual es necesario que evite las ocasiones de discusiones o altercados. Ud. va a recibir una hincada y puede pasmarse si no toma precauciones. Tenga cuidado, si Ud. ha hecho algo malo, que pueda verse comprometida. No beba licor, que no pelee con nadie. Lo que se le perdió va a aparecer, 0 algo que se le va a perder, aparecerá pronto, entonces el llanto se volverá risa. Evite subir o bajar a lugares con peligro, y acercarse a maquinarias donde pueda accidentarse. El peligro acecha esta persona por todas partes en cualquier descuido puede resultar herido o muerto. Ud. hizo una cosa donde intervino la justicia o ha de intervenir. No pelee con su mayor, ni salga a la calle hasta después de los 7 días. Ud. está triste porque el hierro está cerca. Su estómago está enfermo, cuídese. Tiene tres enemigos y cuál de los tres es más fuerte y pretenden hacerle daño. Es muy renegado y por eso Obatalá está bravo. Si es mujer la que se registra va a tener tragedia con su marido por cuenta de un chisme y hay celos. A su esposo lo quieren poner de tal forma que desatienda de la casa y le importe poco todo. Que hay una persona que vela por sus movimientos y que no desea que Ud. adelante. Esa mujer es trigueña. No brinque zanjas, ni hoyos, ni monte a caballo. Ud. quiere amarrar a su contrario, no lo haga. No cierre ningún negocio que tenga entre manos hasta que no haga rogación. No se pare en las esquinas porque puede ocurrir un accidente. Cuide sus prendas, no vayan a amarrarlo con ellas mismas. Orisha dice que habrá bendiciones de buena fortuna, abundancia, hijos y larga vida para aquellos que abracen a la paciencia. Orisha dice que hay un tabú en contra de la rabia y un tabú en contra de juicios severos.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Orisha dice que el hijo exitoso será alabado por su madre. Orisha dice que la paciencia trae una bendición de apreciación. Orisha dice que la madre tendrá hijos exitosos. Se debe hacer una limpieza en la cabeza de los niños. Orisha dice que los tres niños tomaron la posición de los mayores y se convirtieron en jefes. Esta persona debe mantener todos sus tabús y honrar los tabús de otros. Haciendo esto tendrá buena fortuna. Orisha dice que hacer ebo traerá una bendición de hijos. Orisha dice que cuando hay problemas en la alcoba, ambas partes deben hacer ebo. Una de las palomas debe soltarse en el bosque.

Historias de Ogunda.

1- Ogun y el puñal.

Rezo. Ogunda piro lowa lokakun Oshanla biriniwa lano Jekua baba.

Ebo. 1 gallo, 2 gallinas, 3 flechas, 2 cocos, 1 pescado untado en ori.

Cuando Ogun creó el puñal este no era un arma de guerra sino una herramienta de trabajo con la cual se hacían los sacrificios y se cortaban las carnes, pero la gente que visitaba a Ogun no le cuidaban el puñal en forma adecuada y Ogun peleaba con sus mujeres también por esta situación, pero estas no le hacían caso, pues pensaban que Ogun estaba celoso. Un dia Esu llego y Ogun no estaba, pidió a su mujer que le guardara una bolsa en el cual había un contrabando de varillas para machetes, el cual Esu le había robado a Osoosi. Este muy pronto fue a reclamarle a Ogun el cual al saber lo sucedido amarro a su mujer y con las mismas varillas las azoto salvajemente. Una de sus mujeres en la desesperación le lanzo una piedra dándole en una de sus piernas de la cual padeció hasta el resto de sus días. Ogun partió a la guerra con su amigo Osoosi llevando consigo el puñal. Un dia en pleno combate a Ogun le falló la pierna y cayó al suelo soltando el machete, cuando su enemigo venia a rematarlo, Ogun le lanzo el puñal en un acto de desespero el cual se clavo en el pecho de su enemigo. Ogun agradecido le hizo una vaina a su puñal y le unto veneno de escorpión. Pero el puñal se enamoro de la vaina de Osoosi y al más mínimo descuido aparecía en la vaina de Osoosi. Esto provocaba la ira de Ogun y al mismo tiempo lo entristecía. Ogun fue a casa de Orunmila el cual le dijo que hiciera ebo con el puñal y que había que preguntar si este se iba en el ebo, pues el puñal era poco franco y falso. Ogun no acepto pues decía que el puñal era un arma perfecta, la cual estaba compensada para que siempre cayera de punta. Un dia Ogun en una batalla lanzo el puñal sobre su oponente y este dio de canto en el escudo de su rival rebotando contra el estómago de Ogun de punta matándolo.

2- El rio, la excavadora y Ogun.

Rezo. Iwaju ni nkoko yo iparo a si gba tii adífáfún baba Onibu ma nlo gbun abufun baba ologbun ma nni bu adífáfún Ogun ti nlo ree da eja si meji igbati mogun da eja si meji ni ire da ba gbogbo wa.

Traducción. El frontal sale primero antes del occipital. Hicieron adivinación para el que tenía rio pero no tenía la excavadora. Hicieron adivinación para la excavadora pero no tenia al rio. Hicieron adivinación para Ogun que iba a dividir un pescado en 2. Después de dividir el pescado en 2 fue que empezaron a tener toda la suerte.

Ebo. 1 gallo, guabina, 1 ñame.

Al que le sale este signo, si piensa realizar un viaje o algo importante debe de hacer ebo y darle de comer a Ogun para que pueda traer la fortuna de ese viaje o de lo que piensa hacer. Si es hombre no debe de pelear con su esposa, si su esposa lo ha ofendido, debe perdonarla. Si es mujer, debe respetar a su esposo y no debe estarse jactando. Debe ofrecerle mucho vino de palma a ogun para poder tener tranquilidad. Si su padre es fallecido se le debe ofrecer un carnero para que le proporcione suerte.

3- Ògúndá'di hizo la adivinación para Yemoja cuando no tenía hijos.

Rezo. A pa 'gbín, Nwon ò k'épón A pa `rè Nwon kan èjè Ode ògòngò ní nrìn t'omi t'omi Dá fún Yemoja Omígbadé Àdùfé Omo a je ògòngò b'égbè ta omo Omígbadé, ní on ti se T'on lè ibí omo n'lé aiyé on? Nwon ní l'ebo ni ó rú Kíni on a wá rú? Nwon ni ó r'egbã métàlã Nwon ni ó rú aso funfun Nwon ni ó ru òpòlòpò omi tútù Nwon ni k'ó lõ rú ìgbín métalà Nwon ni kí Yemoja Nwon ni k'ó lõ ní egbè ta ògòngò K'ó màá ibo ri è Yemoja sá k'ebo, o rú 'bo Ó k'erù, o tù Ó ni egbè ta ògòngò Nlo fí nbo ri è Yemoja bèrè sí omo bí Omo nàá ò ni yíàká ma Bi nti njó, bèé nàá ní nyo Ní nyìn àwon awórisà Àwon awórisà nyìn 'Sa.

"Nosotros matamos caracoles, no buscamos enrojecimiento, nosotros matamos grillos, no buscamos sangre. Uno que caza gorgojos de palma debe ir con agua" Fue la adivinación para Yemoja Omígbadé Adùfé (El Agua tiene corona y compite por casarse) Hija de "Aquel que come gorgojos de palma y tiene seiscientos hijos" Omígbadé dijo, "¿Qué debo hacer para tener hijos en la tierra?" Los sacerdotes de Orisa dijeron que debería hacer una ofrenda 26.000 cauries, ropas blancas, abundante agua fresca, trece caracoles. Ellos dijeron: "Yemoja, tú debes ir y encontrar seiscientos gorgojos de palma. Debes también hacer sacrificio para tu cabeza." Yemoja recolectó las cosas para la ofrenda, ella hizo la ofrenda; Ella apaciguó a las divinidades. Ella consiguió seiscientos gorgojos de palma e hizo el sacrificio a su cabeza. Yemoja empezó a tener hijos. Sus hijos fueron numerosos. Ella danzó y se regocijó. Ella alabó a los adivinos de Òrìsà. Los adivinos alabaron a Òrìsà. *Òrìsà pronostica bendiciones de hijos y/o seguidores, la persona a la cual le aparece este Odù tiene posibilidades de liderazgo o tal vez pueda acceder a asumir cargos importantes a nivel laboral. En todo caso, se deberá hacer la ofrenda que Òrìsà indique.*

4- Ògúndá 'kànràn adivinó para el pueblo de Eégún Majò.

Rezo. Òrúgúdú kan Ògbálájá kan Òtèré kan Egbè rin àgbàdò, Àgbàdò egbè rin Nlo dá fún nwon l' Égùn Majò Níbi nwon njí Ti won nsun'kún 're gbogbo Ará Égùn, aiyé won já l'ojú o mú, ó ti l'é hin.

"Primera ronda una larga, una delgada, ochocientos maíces. El maíz vale ochocientos cauries" Fue la adivinación para el pueblo de Eégún Majò cuando ellos estaban despertando y llorando por tener todas las bendiciones. La gente de Egun vivía con problemas y no era feliz. Ellos decían: "Cuanto tiempo falta" "Qué hay de la Primera Ronda" Ellos dijeron que deberían ir y decirles que vengan. Ellos fueron allí. Ellos pusieron sus manos en sus cabezas, ellos fueron tras los Irúnmòle. Ellos no vieron a nadie más. Los Tres Ancianos fueron únicamente a quienes vieron. Los sacerdotes de orisa dijeron que deberían hacer sacrificio 26.000 cauries, tres pollos, tres palomas, tres tiras de tela, todo lo que la boca come, tres de cada cosa. El pueblo de Eégún recolecto las cosas

para la ofrenda, ellos hicieron la ofrenda. Ellos apaciguaron las divinidades. La vida enseguida se hizo placentera en Eégún y ellos empezaron a tener dinero. Empezaron a tener hijos. Ellos bailaban y cantaban alabando a los adivinos de Òrìsà. Los adivinos de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que se debe hacer una ofrenda en un cruce de caminos para que aparezcan las oportunidades y la prosperidad.*

5- Ògúndá òbe adivinó para Ògún Olóbe'dé.

Rezo. Ogun dá òbe Àláfíà dádé Ogun tàbí àláfíà? Òbe tàbí adé? Dá fún Ògún nígbatí d'olóbe'dé Nwón ni ki ó ru bo Kí ni òn yió a rú?

"La guerra crea la cuchilla, la paz crea la corona la guerra o la paz, la cuchilla o la corona" Fue la adivinación para Ògún, cuando se convertiría en dueño de la cuchilla y la corona. Los sacerdotes de Orisa dijeron que debería hacer una ofrenda 26.000 cauries, un perro a su Eleda, 3 pollos, suficiente epo, Emu (vino de palma), un cabrito a Èsù, ñame machacado, 3 àkàrà. Ògún escuchó, juntó los materiales e hizo la ofrenda. Al poco tiempo partió con su ejército hacia la ciudad de Ire. Rápidamente diezmó y doblego al enemigo, portando una gran cuchilla decapitó al Rey y le quitó la corona, se transformó en Olóbe adé "Dueño de la cuchilla y la Corona", "Rey de Ire". Por este camino, Ògún es Oníre Olóbedé. *Òrìsà dice que la persona a la cual le aparecer este Odù deberá estudiar y capacitarse, porque no sólo el trabajo físico es lo suyo, habrá así un equilibrio entre intelecto y esfuerzo que le beneficiará. Su cabeza debe ser alimentada para tener mejor concentración. Deberá hacer las ofrendas que se indiquen para recibir el apoyo de las divinidades y poder superarse en los estudios.*

6- Ogunda enseña porqué Ògún es el dueño del Hierro.

Rezo. Òkè kò ni gíga dàbí 'rùn Oòrùn kò jó dàbí 'nná Dá fún Irin nígbatí w'ayé Nwon ni k'ó ru bo fun kò l'erú Ki l'on a ru? Nwon ni k'ó ru òbúko Nwon ni k'ó ru òpòlòpò epo Nwon ni k'ó ru àkuko méta Nwon ni k'ó ru eiyelé méta Nwon ni k'ó ru otì Nwon ni k'ó r'egbã métàlã Nwon ni k'ó ru ekú méta Irin gbó sùgbón má s'ebo.

La montaña no es más alta que el sol, el sol no quema como el fuego. Fue la adivinación para el Hierro, el día que venía al Mundo. Los sacerdotes de Orisa dijeron que él debería hacer una ofrenda para evitar otros usaran su virtud en beneficio propio. Dijeron que ofreciera un cabrito, suficiente aceite de palma, 3 pollos, 3 palomas, 26.000 cauries, 3 ratas de campo, ginebra. Hierro escuchó pero no quiso hacer la ofrenda. Él dijo que debido a su dureza no temía a nada ni a nadie recordó que en el Cielo era alguien muy respetado. Decidió partir para el Mundo, al llegar a la Tierra, Èsù vio que el Hierro no hizo la ofrenda y se dirigió a la casa de Ògún. Èsù le dijo que del Cielo había llegado un personaje que tenía grandes cualidades que seguramente ese ser sería de mucha ayuda en las batallas. Ògún, lleno de curiosidad comenzó a buscar a Hierro. Al mismo tiempo, Èsù transformado en un anciano, le dijo a Hierro que se escondiera en el volcán, porque Ògún lo estaba buscando para capturarlo como esclavo. Hierro fue y se escondió en el volcán. Unos días más tarde el volcán comenzó a hacer erupción, Ògún vio que de la boca del volcán salía despedido Hierro junto con trozos de rocas y lava incandescente. Èsù le sugirió a Ògún que capturara a hierro en ese momento y que lo golpeara Hierro estaba al rojo vivo debido al fuego del volcán. Ògún viendo que al golpear a Hierro podía moldearlo a su gusto, Empezó a usar el Hierro para

fabricar todas sus armas y después las herramientas. Fue así como Hierro se transformó en un esclavo de Ògún. *Dice òrìsà que haga ofrenda para evitar ser esclavizado por alguien. No permita que otros le obliguen a hacer cosas que no quiere. Tenga cuidado con el fuego.*

7- Ògúndá adivinó para Oyèdèjì.

Rezo. Orí olókìkí kòj'asan Nwon nkígbe won nlé Nwon nkígbe won ní ogun Dá fún Oyèdèjì Ti s'omo Elenpe Àgarawú Awon ti se T'awon lè'i rí're nlé aiyé? Nwon l'ebo ni nwon òmò Kíl'awon a wá ru? Nwon ní kí nwon ó rú egbè ébã métàlá Kí nwon ó r'àkùko'dìe méta méta Kí nwon ó rú òpòlòpò èwà Kí nwon ó rú òpòlòpò èko Kí nwon ó rú òpòlòpò àkàrà Kí nwon ó màá'ìbo òkè'pòrí won Oyèdèjì sá k'ebo, ó rú'bo; Ó k'érù, o tû. Bèé ná l'Oyèdèjì je oba Bí nwon ti nkígbe obìnrin rè, Bèé ni nwon nkígbe Oyèdèjì Nwon ba bèrè sijó, won nyò Nwon nyìn àwon awórisà Àwon awórisà nyìn'Sà.

"Las cabezas famosas no son inútiles, ellas son aclamadas en la casa, ellas son aclamadas en batalla" Fue la adivinación para Oyèdèjì (Título se convierte en dos) quien era el hijo del jefe de Elenpe Agarawu**.** Qué deberían hacer para ser capaces de ver bendiciones en la Tierra. Ellos dijeron "Tú verás bendiciones" Ellos dijeron "Tú deberás hacer una ofrenda" Los sacerdotes de Orisa dijeron que debían ofrecer 26.000 cauries; 3 pollos cada uno; tres palomas cada uno; abundantes porotos, crema de almidón de maíz (akasá), àkàrà (acarajé bollo hecho a base de frijoles y frito en aceite). Ellos deberían ofrecer sacrificio a sus divinidades de cabeza. "Título se convierte en dos" recolectó las cosas para la ofrenda, él hizo la ofrenda, apaciguó a las divinidades. Así, "Título se convierte en dos" se volvió Rey. Como ellos aclamaron también a su esposa entonces estaban aclamando a "Título se convierte en dos" Ellos entonces empezaron a bailar, ellos estaban felices, alabaron a los adivinos y los adivinos alabaron a Òrìsà. Los adivinos habían hablado con la verdad "Las cabezas famosas no son inútiles, ellas son aclamadas en la casa, ellas son aclamadas en batalla" Fue la adivinación para "Título se convierte en dos" Quien era el hijo del jefe de Enpe Agarawu. La esposa lentamente fue siendo aclamada también. *Dice Òrìsà que el marido debe hacer una ofrenda para que su mujer no sobrepase su fama ni su poder, pues eso podría traer como consecuencia lucha de poderes, conflictos y una futura ruptura.*

8- Ògúndá adivinó para el hijo del Rey de Benín, el hijo del Rey de Arada y el hijo del Rey de Ijebu Ode.

Rezo. A jí fòwó siré Ojó ì pé títí, kí ojó o má pe Lóda fun A jí fòwó siré Ti sómo won lóde Bíní Ojó ì jìnnà, jìnnà, jìnnà, K'ojó ó rí, rí, rí Kó má pe Dá f'A jí fó mo okún ta'yò Ti sómo won lóde 'Ràdà Ògbá, ógbá, ní erú je Njíyò lódò olówo re Ló dá fun Kò í gbó aiyé, kò í gbó òrun Ti sómo won lóde Jèbu Ode. A jí fówó síré nìí Omo Onibíní ni.

"Uno que se levanta y juega con dinero, ningún día es tan lejano como para que nunca venga" Fue la adivinación para "Uno que se levanta y juega con dinero" Quien era hijo de la gente de la ciudad de Benín "Ningún día es muy, muy distante, ningún día está muy, muy lejano, como para que nunca venga" Fue la adivinación para "Uno que se levanta y usa cuentas para jugar" Quien era hijo de la gente del pueblo de Arada. Tú lo permites, tú lo permites, eres como un esclavo "Comes sal con tu amo" Fue la adivinación para "No escucho la tierra no escucho

al cielo" Quien era hijo de la gente del pueblo de Ijebu Ode "Uno que se levanta y juega con dinero" Era el hijo del Rey de Benín "Uno que se levanta y usa cuentas para jugar" Era el hijo del Rey de Arada "No escucho la tierra no escucho al cielo" Era el hijo del Rey de Ijebu Ode. Ellos tres eran amigos y ellos salieron de la ciudad y dijeron, ¿Qué debemos hacer para las cosas sean agradables para nosotros? "Hey!", dijeron ellos, "Ustedes deben hacer una ofrenda" Ellos dijeron, "Ustedes tres, ocuparán la posición de sus padres" ¿Qué debemos ofrecer? preguntaron. Los sacerdotes de Orisa dijeron que ofrecieran 26.000 cauries, 3 pollos cada uno, tres palomas cada uno, tres nueces de cola cada uno. Ellos debían ofrecer alimento a sus Orisa de cabeza. Los tres decidieron que harían la ofrenda, los tres ofrecieron también la ropa que llevaban puesta. Luego que hicieron de hacer la ofrenda. Después de un tiempo "El día finalmente vino, el día llegó" Ellos se llevaron a "Uno que se levanta y juega con dinero" Para hacerlo rey de Benín "El día muy, muy distante, El día muy, muy lejano, llegó" Ellos se llevaron a "Uno que se levanta y usa cuentas para jugar" Para hacerlo rey de Arada "Tú lo permites, tú permites, eres como un esclavo que come sal, con su maestro" Ellos se llevaron a "No Escucho la Tierra No Escucho Al Cielo" para hacerlo rey de Ijebu Ode. Ellos tres bailaron, estaban felices, alabaron a los adivinos. Los adivinos habían dicho la verdad. Los adivinos alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que el destino de cada uno ya fue escogido por uno mismo en el Cielo, que lo único que hay que hacer es tener paciencia, hacer las ofrendas y esperar, que todo tiene su tiempo. Si anda atrás de un cargo de importancia en su trabajo, deberá esperar a que quede vacante para poder ocuparlo.*

9- Ògúndá mésàán adivinó para Ògún y Oya cuando se enfrentarían.

Rezo. Ògún dá mésàán Oya dá méje Dásà fún Ògún, oko Oya Nígbatí Oya nlo t'ilé Nwon ni kí Ògún ru bo Nwon ni ó ru egbè ébã métàlá Nwon ni kí ó ru òbúko fun Èsù Nwon ni ó ru ìyán Nwon ni ó ru àkuko méta Nwon ni ó ru oyin Nwon ni ó ru ìgbín méta.

"Ògún crea nueve, Oya crea siete" Fue la adivinación de Òrìsà para Ògún, marido de Oya cuando Oya se estaba yendo de la casa. Los sacerdotes de Orisa dijeron que Ògún debía hacer una ofrenda para evitar una pelea. Ellos dijeron que ofreciera 26.000 cauries, un chivo a Èsù, ñame, 3 gallos, 3 caracoles, epo, hojas de mésén mesèn, hojas de arádò, hojas de gogoro. Ògún escuchó y dijo que no necesitaba hacer ninguna ofrenda, el dijo que ningún hombre se atrevería a enfrentarlo que seguramente él ganaría la pelea debido a su fortaleza. Al poco tiempo su mujer se fue de la casa, Ògún la persiguió. Ellos tuvieron una pelea muy fuerte, Ògún tenía una vara mágica con la cual dividía a quien tocaba en 9 pedazos. Mientras que Oya tenía una vara que dividía a las personas que tocaba en 7 pedazos. Cuando ellos pelearon, ellos se golpearon al mismo tiempo con sus varas. Ògún quedó dividido en siete, Oya quedó dividida en nueve, ellos no murieron porque son inmortales. Desde ese día es que existen siete caminos de Ògún y nueve caminos de Oya. A Ògún lo relacionamos con el número 7, a Oya con el número 9. *Dice Òrìsà que hay problemas en la pareja, que se debe hacer una ofrenda para evitar una pelea entre marido y mujer. Hay alguien interesado en que la pareja se disuelva.*

10- Ògúndalòbe hizo la adivinación para Alágbède.

Rezo. Ògún da òbe Òbe d' Ògún Da fun Alágbède Nígbatí fé sé irin rírò Nwon ni kí ó ru bo.

"Ògún se convierte en cuchillo el cuchillo se convierte en Ògún" Fue la adivinación para Alágbède cuando quería encontrar la forma de forjar el hierro. Los sacerdotes de Orisa dijeron que debía hacer una ofrenda 26.000 cauries, 3 gallos, abundante carbón, ñame, un fuelle, 3 cuchillas de madera. Él escuchó e hizo la ofrenda. Luego, su Eleda, que era Ògún se le apareció en sueños. Le dijo que encendiera los carbones y usara el fuelle para avivarlos, que colocara mineral de hierro encima y lo fuera golpeando hasta hacer una cuchilla que luego debía lavar la herramienta con 7 hierbas, esa cuchilla sería alimentada con epo, un cabrito y 3 pollos. Al despertar, eso fue exactamente lo que hizo. De ese modo logró fabricar una cuchilla grande y tosca. Después la alimentó tal cual se le había dicho en sueños y la acomodó en un altar donde de allí en adelante rindió culto a Ògún, representado por la cuchilla. Con el paso del tiempo Ògún le siguió develando secretos para trabajar los metales y Alágbède se convirtió en el primer herrero de la historia, su nombre hoy se usa para decir: herrero. *Todos los herreros tienen en su casa un altar en homenaje a Ògún. Alágbède vivió muchos años, pero cuando finalmente murió, fue divinizado como el patrono de los herreros y se le representó con una piedra oscura con forma de yunque que se agregó al altar de Ògún. Creemos que Alágbède era el propio Ògún encarnado en el mundo en su fase de herrero.*

11- Ògúndá ko fue la adivinación para Ògún y para Òrìsà Oko el día que se enfrentaron.

Rezo. Ogun dáko fun igún Aláfià dáko fun ènìyàn Ogun má pá ebi Dá fún Ògún níjó tí yio lo'jà Awórisà ni k'ó rubo fun dá dúró kú púpò Mb'ogun fun fè ilè t'Olófè Ògún bá'won jagunjagun rè ni jìnnà t' ilè ifè Nwon dótì ode Irawo Kú onjel'otá e Àwon awórisà ni kí nwon lò àdá fun gé èhù kóríko Nwon ni kí nwon lo pèlú otá re l'aláfià Ogun dáko fun igún Aláfià dáko fun ènìyàn Ogun má pá ebi Dá fún Ògún níjó tí dótì ode Irawo Nwon ni k'ó r'egbè é bã métàlá Nwon ni k'ó ru'búko fun Èsù Nwon ni k'ó r'akuko méta.

"La guerra hace una granja para el buitre, la paz hace una granja para la gente, la guerra no mata el hambre" Fue la adivinación para Ògún el día que iba a la batalla. El sacerdote de Òrìsà dijo que él debía hacer una ofrenda para evitar muerte en abundancia. El motivo de la guerra era extender la tierra del Rey de Ifé. Ògún con su ejército estaba muy lejos de de Ilé Ifé. Habían sitiado la ciudad de Irawo. Ahora la falta de alimento era otro enemigo. Los adivinos le dijeron que debería usar los machetes pero para limpiar el campo de hierbas. Dijeron que debería unirse al enemigo para buscar la solución al hambre "La guerra hace una granja para el buitre, la paz hace una granja para la gente, la guerra no mata el hambre" La adivinación para Ògún, cuando tenía sitiada la ciudad de Irawo con su ejército. Los sacerdotes de Orisa dijeron que ofreciera 26.000 cauries, un chivo a Èsù, 3 pollos, sus armas de guerra. Ògún escuchó y siguió el consejo, él y su pueblo calmaron a las divinidades. Ellos hicieron la ofrenda, Ògún con su gente empezó a limpiar un gran trozo de campo. Ellos quitaron toda la maleza en los alrededores de Irawo. Ellos ofrecieron el chivo y los pollos a Èsù, Èsù aceptó la ofrenda. "La guerra hace una granja para el buitre, la paz hace una granja para la gente, la guerra no mata el hambre" Fue también la adivinación para Òrìsà Oko, Rey de Irawo, cuando su gente estaba pasando hambre debido a que Ògún estaba apostado con su ejército en las afueras de Irawo. Ògún y su ejército no permitían que nadie entrara ni saliera de la ciudad. Los sacerdotes de Orisa dijeron que debería hacer una ofrenda 26.000 cauries, un chivo a Èsù, 3 pollos, agua fresca, 200 calabazas llenas de semillas de verduras y cereales variados Òrìsà Oko, Rey de Irawo juntó los materiales. Él y su pueblo hicieron la ofrenda. Ellos entregaron las cosas a Èsù. Èsù fue donde Ògún y le entregó

las 200 calabazas con semillas y el agua, Èsù le dijo que era una dádiva del Rey de Irawo a cambio de la paz, Ògún dijo: “Acepto esto, aunque no sé de qué me servirá” Al mismo tiempo, Èsù tomó las armas que el ejército de Ògún había ofrendado y se las llevó a Òrìsà Oko, le dijo que era un envío de Ògún para demostrar que no pelearía más con su pueblo Èsù dijo: “Ògún y su gente limpiaron el campo porque quieren unir sus fuerzas para que juntos cultiven la tierra” Èsù le dijo: “Ellos te ofrecen las herramientas, tú tienes el conocimiento” Òrìsà Oko dijo: “Después de todo Ògún ha sido muy inteligente, pues se llevará con él algo que supera cualquier botín de guerra” Luego Ògún y Òrìsà Oko se encontraron en las puertas de la ciudad. Ambos se dieron la mano e hicieron las paces. La gente del pueblo de Irawo rápidamente transformó las armas en herramientas que sirvieran para cultivar. Òrìsà Oko entonces le explicó a Ògún que las calabazas con semillas debían ser ofrecidas a la Tierra. Ògún así lo hizo, su ejército empezó a tirar las semillas sobre la tierra arada por la gente de Òrìsà Oko. Finalmente Ògún ofreció el agua fresca. Poco tiempo después las plantas empezaron a crecer y enseguida hubo abundantes cosechas “La guerra hace una granja para el buitre, la paz hace una granja para la gente, la guerra no mata el hambre” Los primeros frutos se recogieron y se hizo una gran fiesta. Ògún y Òrìsà Oko estuvieron de acuerdo en que desde ese día, cada vez que se juntara el trabajo, las semillas, el agua, la tierra y las herramientas, se recordaría el día en que ambos hicieron un pacto de paz y gracias a esto fue creada la primera granja. Ellos estaban felices, bailaron y cantaron, “La guerra hace una granja para el buitre, la paz hace una granja para la gente, la guerra no mata el hambre” Ellos alabaron a los sacerdotes de Òrìsà que hicieron la adivinación. Ellos dijeron que los sacerdotes de Òrìsà habían dicho la verdad. Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que una pelea no es el mejor resultado para arreglar una situación que hace tiempo está perjudicando a dos protagonistas (competidores), la solución es buscar unirse y así ambos sacar beneficio, de lo contrario ninguno ganará nada.*

12- Ògúndá sa dice que la pereza no trae prosperidad.

Rezo. Òogùn dálásà wòsàn Àgbè dálásà ìkórè Dá fún Òle ni’jó tí wayé Nwon ni ó rubo nítorí ó má yio se rere Nwon ni ó r’egbàafá Nwon ni ó r’epo pupa Nwon ni ó r’akùko méta Nwon ni ó r’àjá fun Ògún Nwon ni ki ó ru‘bo l’ori okè.

“El remedio intenta curar, el agricultor trata de cosechar” fue la adivinación para el Perezoso el día que venía al Mundo. Los sacerdotes de Orisa dijeron que hiciera una ofrenda porque no sería próspero. Ellos dijeron que ofreciera 12.000 cauries, aceite de palma, 3 pollos, un perro a Ògún. Ellos dijeron que hiciera la ofrenda en la cima de la montaña. Perezoso escuchó, pero no quiso hacer la ofrenda, el dijo que no tenía ganas de subir hasta la cima la montaña, sin más partió para el Mundo, cuando llegó a la Tierra, no quería trabajar, toda tarea para él era pesada. Pasaba los días tirado debajo de un árbol. Sus amigos se esforzaban cosechando honores y prosperidad. Perezoso estaba en la pobreza, hasta que llegó el tiempo en que tuvo que pedir limosnas. Vivió una muy mala vida, pasando hambre y miseria. “El remedio intenta curar, el agricultor trata de cosechar”. Òrìsà aconseja tomar baños de descarga para alejar la negatividad. *Dice Òrìsà que la pereza no es buena, el trabajo no solo trae dinero, sino que también debe traer el beneficio de la distracción y la alegría de ejecutar tareas que luego nos enorgullezcan. Dice Òrìsà que lo perezosos no aprenden nada, para aprender muchas cosas es preciso la práctica, como es el caso de tareas religiosas relacionadas con rituales.*

13- Ògún el justiciero.

Ògún (Espíritu del Hierro) viajó hacia el santuario de Ògún con su hermano más viejo. El santuario estaba situado en la aldea en donde su padre era el Olórí (jefe). Cuando llegaron, el Olórí dijo a sus hijos que debían castigar a cualquiera que cometiera un crimen. Ògún preguntó: "Cuál debería ser el castigo" El Olórí dijo: "A quien cometa un crimen se le debe quitar la cabeza a la altura del cuello". Ògún pensó que un castigo así era demasiado drástico, pero por respeto por su padre no dijo nada. Al día siguiente Ògún se despertó antes de la aurora y se dirigió a la granja más grande en las afueras de la aldea. Cuando llegó a la granja vio un àgbò funfun (carnero blanco) completamente desarrollado a quien nadie cuidaba. Ògún afiló su àdá (sable), luego lo usó para quitarle la cabeza al àgbò funfun. Dejó el cadáver en la granja y llevó orí àgbò funfun (cabeza de carnero blanco) a la casa de su hermano. Aún estaba oscuro cuando llegó a la casa y su hermano estaba aún dormido. Colocó el orí àgbò funfun en la cabeza de su hermano, luego retornó rápidamente a la granja. Había una gran multitud rodeando el cadáver del animal que yacía en el suelo. Los hombres de la aldea querían saber quién podría hacer una tal cosa. Ògún se ofreció a traer a su hermano para que entre los dos pudieran atrapar al ladrón. La multitud siguió a Ògún a la casa de su hermano. Cuando llegaron, orí àgbò funfun estaba justo en donde Ògún le había dejado. El hombre que era propietario del àgbò pidió que el hermano mayor de Ògún fuera llevado a la casa del alunipa (verdugo). Nada se hizo hasta que el Olórí llegó a la casa del alunipa para presenciar el ìpakú (ejecución). Fue el Olórí quien ordenó al alunipa que sostuviera a su hijo mayor. Fue el Olórí quien ordenó a Ògún quitarle la cabeza a la persona que había cometido el crimen. Ògún desenvainó su àdá y decapitó al alunipa, quien estaba sosteniendo a su hermano. El Olórí se horrorizó. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó. Ògún dijo: "El alunipa había cometido un crimen. Había hecho arreglos para ejecutar a alguien que era inocente de la acusación. Sé que mi hermano es inocente porque soy yo quien cortó la cabeza".

Comentario: Muchos de los libros sobre Òrìsà describen a Ògún como sediento de sangre e impulsivo. Esta caracterización no es consistente con los Babalorìsà e Iyàlorìsà en África quienes estaban iniciados en los misterios de Ogún. Entre los mayores tradicionales en las comunidades yorùbás, la mayoría de las disputas son resueltas en la presencia de Ogún. Si se requiere que alguien jure decir la verdad para resolver un desacuerdo, los mayores harán que esa persona jure sobre una de las reliquias sagradas de Ogún. Esto sugiere que parte de la esencia de Ògún es un compromiso sin concesiones con la verdad. Ese compromiso de la verdad es lo que está en el corazón de este relato. La verdad puede ser un concepto difícil de definir, y a veces la verdad parece evolucionar o volverse ilusoria. La verdad que caracteriza a Ogún es la verdad que surge de una evaluación acertada de principios fundamentales en la Naturaleza. La verdad de Ògún nunca es una visión idealizada de cómo deberían ser las cosas. Siempre es una expresión afilada como una navaja de cómo son las cosas. En este relato la verdad aparente no era la verdad real, y esta distinción está en el corazón del Misterio de Ogún.

14- Ogunda prohíbe ser despótico.

Eruru venía de hacer rogación, pues siendo de carácter despótico, maltrataba a todo el mundo, se había creado muchos enemigos, éstos se pusieron de acuerdo para eliminarlo. Erurú hubo de salir huyendo para el monte con un perro que tenía, en el monte vio un tinajón y se ocultó dentro de él dejando al perro afuera. El perro al verse abandonado, regresó al pueblo, donde los enemigos de Erurú lo alimentaron, soltándolo después hacia el monte,

para seguirlo. Cuando el perro llegó al tinajón, los enemigos de Erurú, sacaron a éste dándole muerte y al perro lo agasajaron.

15- Ogunda prohíbe las discusiones.

Un hombre fue a pescar a un lugar en que ya estaba otro pescando, tan pronto echó su jamo al agua, atrapó un pez, pero el que estaba allí primero, reclamó al pez como suyo, pues decía que ese pez hacía rato que estaba dando vueltas para entrar en el jamo de él. Discutieron. Se fueron a las manos, y mientras discutían y reñían, el pez se fue.

16- Yemaya Àtálámàgbá.

Rezo. Yemoya b'o r'agbo a yo Yemoya.
Traducción. Yemoya si ve un carnero, ella se regocijará, Yemoya.
Ebo. 26.000 cowries, 1 gallo, 1 paloma, puré de maíz y maíz cocido (al set de adivinación).

Lo que hizo exitoso a aquellos que vinieron antes debe ser tomado en cuenta por aquellos que vienen después consultó los caracoles para Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo el día en que ella preguntó qué podía hacer pata tener una buena vida. Orisha aconsejó a Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo que hiciera ebo. El ebo fue hecho, Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo cantó en alabanza a Orisha.

17- El Título.

Ebo. 26.000 cauries, 3 palomas, maíz cocido, papilla de maíz, buñuelos (para Shango y Oya). Si una pareja está en disputas, ambas partes deben hacer una ofrenda para Shango y Oya.

Las cabezas famosas no son inútiles ellas son aclamadas en casa, ellas son aclamadas en la batalla, consultaron los caracoles para Título se convierte en dos, el día en que él preguntó qué había que hacer para recibir bendiciones en la Tierra. Orisha le aconsejó a Título se convierte en dos que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Título se convierte en dos recibió bendiciones en la Tierra.

18- Waaka el Cocodrilo.

Rezo. Oni mà mà dé, amo oníbú; taní ó gb'odo l'owo Òni? Taní gba'le baba omo l'owo omo?
Traducción. El cocodrilo viene, un hijo del feje de las aguas profundas. ¿Quién puede quitarle el río al Cocodrilo? ¿Quién puede quitarle la casa de un padre a su hijo?

Ebo. 26000 cauries, 3 ratas, 3 palomas, conchas de nuez de palma, conchas de babosas y 3 ganchos de acero (para Ogun y Esu).

La pantera galopa a través de la granja, el gato de Algalia escala suavemente el camino colina arriba, consultó para Waaka el Cocodrilo el día en que él preguntó como vencer a sus enemigos. Orisha aconsejó a Waaka el Cocodrilo que hiciera ebo. El ebo fue hecho y los enemigos fueron derrotados. Waaka el Cocodrilo cantó en alabanza a Orisha.

19- Ogunda es acusado.

Las cosas están difíciles en Morgun hay mucha gente inocente allí consultó para Ogunda el día en que él estaba preocupado por las personas que estaban siendo tratadas injustamente por el jefe. Orisha aconsejó a Ogunda que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Ogunda recibió una bendición de trato justo, juicio justo y el hablar con la verdad para que así nadie fuese acusado de algo que no hubiese cometido.

Iroso.

Irosun (Invocación para la Buena fortuna)

Irosun, Irosun, Irosun. Mo be yin, ki e jeki awon omo araye gburo, mi pe mo l'owo l'owo, pe mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati beebee. Ki e jeki won gbo mi kaakirei agbaye, pe emi eniyan rere alabukunfun, Irosun. Ase.

El Osun que resuena, el Osun que resuena, el Osun que resuena. Te ruego que el mundo entero me escuche,
Que yo sea rico, que yo tenga honor, que yo tenga prestigio. Que todos mis hijos estén bien. Que mi fama sea escuchada alrededor del mundo. Que yo sea una persona buena y bendita. El Osun que resuena. Así sea.

Principios metafísicos.

Irosun es conocido como El Sonido de Osun. En la cosmogonía de Ifa, Osun es el Orisha que protege la cabeza (Orí) de un awo (adivino). La cabeza es el lugar donde la conciencia almacena la memoria. Asi que, en un sentido, Osun protege nuestra percepción y entendimiento del pasado. Irosun es la realidad fija de aquellos que ya ocurrió. En Ifa, hay un énfasis tremendo en el reconocimiento de la sabiduría del pasado. Lo que nosotros somos es construido sobre los hombros de aquellos que han venido primero que nosotros. Irosun habla deja necesidad de honrar y respetar a los ancestros como una forma de preservar nuestra memoria de sus logros, para que podamos reconocer su contribución a nuestra propia conciencia. A través de este proceso podemos ser inspirados a encontrar nuestro propio lugar de respeto y logro en el mundo. Aquellos que aceptan este reto se convierten en los ancestros venerados del futuro. El folklore en Irosun habla de la necesidad de dar el adecuado homenaje y respeto a los ancestros, la cultura que ellos han creado y a las Fuerzas en la Naturaleza (Orisha) que sostienen la Creación. La palabra yoruba para homenaje es iba, y la mayoría de los rituales en Ifa y Orisha comienzan con la oración de iba a todos esos Espíritus que han contribuido con la vida, la armonía, el crecimiento y la paz en la comunidad.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Generalidades positivas: Estas personas suelen ser inteligentes y realistas. Tienen muy clara la dirección que deben tomar, conocen con precisión cuáles son sus necesidades y son persistentes en sus empeños. Suelen ser creadoras de sus triunfos, proceden con astucia y con una clara visión de sus metas. Son equilibradas, firmes y justas. Su curiosidad les lleva a adquirir nuevos conocimientos. En el orden afectivo son personas cariñosas, buenas compañeras tanto con los amigos como con su pareja. Se destacan como cumplidoras de sus obligaciones y de la palabra empeñada. No son maliciosas ni desconfiadas. Disfrutan de la vida hogareña y asumen sus responsabilidades con los hijos y los padres. Buenas con los negocios, en los cuales despliegan una gran actividad pero sin llegar a ser avariciosas. Dado que en cierta forma desconocen la maldad y son desinteresados pueden llegar a ser víctimas.

Generalidades negativas: Suelen ser personas tan soñadoras que llegan a ser irreales. Pueden perder todo sentido de la dirección y, por ende, dejan de ser persistentes en el logro de sus metas. Llegan a convertirse en personas tramposas, de pocas luces, que viven siempre en el pasado, que no terminan lo que comienzan, se conforman con poca cosa y les da lo mismo ser que no ser. Se interesan por cosas vanas que no les conciernen y se enredan en sus propias mentiras.

Refrán.

Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar.

Santos que hablan: Sàngó, Eleguá, Yemayá, Oshún, Olokun, Ibeji, Orunmila, Osun.

Puntos Básicos: Herencia. Tiene que recibir algún dinero. Cuídese de una trampa. Desengaño, intranquilidad, hipocresía, envidia, chismes. Cuídese de un Santero que visita su casa porque le puede hacer alguna trampa. Enfermo en la familia. No confíe su secreto a nadie. Prisión o desesperación. Trampa en papeles. Usted tiene una marca en su cuerpo, ya sea un lunar o una cicatriz. No cruce el mar sin preguntárselo a sus Santos. Usted tiene vecinos pendencieros que lo quiere perjudicar. Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, solo el mar y Dios lo saben. Cuídese de la candela y la electricidad. Usted le tiene miedo a los truenos. Cuídese el cerebro, la vista, el estomago, no vaya a padecer del ulceras cancerosas. No brinque hoyos. Con el tiempo tiene que recibir Olokun. Su Eleguá tiene que tener corona, si no la tiene; póngasela. No se vista igual a nadie. No diga que usted sabe aunque sepa, tiene muchos ojos encima. Tiene que recibir Los Ibeji. Si tiene hijos, tiene que hacerle el Santo al mayor para que no lo pierda. A la persona que le salga esta letra es buena pero un poco alocada; y por su situación económica hoy tiene un real y mañana no; pero pasado tendrá. Si es Santero y le sale Iroso tiene que recibir a Dada Bañani y a un Osun de su tamaño. En esta letra hablan: Olokun, Obatalá, Agayu, Shangó, Los Ibeyi, Dada Bañani y por ende Yemayá. Esta letra es propiamente de Olokun y predomina también Agayu. Al que le sale esta letra predominada por Agayu, por una parte ríe y por otra llora; lo cual quiere decir que está aparentemente contento y sin embargo se está debatiendo con una gran contrariedad que solo él conoce. Y en el caso de Eleguá, hay momentos en que lo está acariciando y en otro lo tira a usted a la candela; por eso el rezo de “Okolo ofofo, okolo oñiñi, okolo tonikan, ofo omoro Ogún oyona “También se puede emplear el refrán: De un lado está vestido de rojo y del otro de negro”. Y pertenece a Olokun porque es la profundidad del mar y de los sentimientos humanos. También es relativo a los Ibeji porque estos están representados en los siete mares que forman el Universo. Y toma parte activa en este Odun.

Fisionomía del Odun.

Los ojos atónitos anuncian pereza, la envidia, la indiscreción, la debilidad de juicio. Los ojos hundidos en las orbitas y cuya vista es extensa y larga, son suspicaces, celosos, coléricos, de malas costumbres, embusteros, mañosos. Los ojos que salen un tanto de la cara, marcan un hombre extravagante, prodigio de su tiempo y de su bolsa, inconstante, aunque por otra parte de muy buen fondo. El hombre que ordinariamente mira con descaro y cuyos parpados están siempre abiertos, es limpio, carece de conciencia y puede llegar a ser un falsario, si acaso no llega a peores cosas. Ojos pequeños y redondos, indican debilidad y credulidad, quien tiene ojos tales raras veces se ve favorecido por la fortuna y sin embargo, no es avaro. Raro es que un bizco (ojos extraviados) no sea querelloso, envidioso, embustero. Los que guiñan los ojos y menean constantemente los parpados, son incrédulos, presumidos y muy poco fieles en sus promesas. Las manchitas color limón en el blanco de los ojos, anuncian carácter violento. Los individuos que habitualmente tienen los ojos rojos cruzados por ramitas de sangre y húmedos en su lagrimal natural, son crueles, orgullosos y dados al fanatismo y a la hipocresía. Ojos ni muy chicos ni muy grandes, bien colocados, algo brillante y cubierto de hermosos parpado, señalan un espíritu fuerte, un criterio solido y un alma generosa. Si tales ojos son negros, prometen gran energía, si azules, más amor y paz, pero al mismo tiempo anuncia genio.

Eboses del Odu.

Ebo. 28000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, una escalera con cuatro escalones, hilo de algodón, un freno de caballo y cuatro piedras para Èsù.

Ebo. 28000 cauris, 4 palomas, 4 gallos y ropa para los pobres para asegurar que no haya una traición por parte de un amigo/a.

Ebo. 8000 cauris, 4 varas de mascar y un gallo. (Este Odu es para un recién nacido).

Ebo: 1 pollito, 1 flecha, 1 palo, 3 piedras, 1 freidera, manteca sin sal, jutia y pescado ahumado, sábana. Derecho.

Ebo: 2 gallos, 4 saquitos chiquitos, jutia y pescado ahumado, sábana y 4 cocos. Derecho.

Dice Orisa.

Dice a la persona que se está registrando que hay una mujer, con malas ideas para todos los que la rodean. Tiene mala lengua. Es pendenciera. Le gusta averiguarlo todo ya nadie le hace un favor, que no le haga caso porque lo que ella quiere es verla a Ud. presa. Cuidado con un enfermo entre sus familiares o parientes, que vaya a perderse, hay que hacer rogación para evitarlo. No se queje si no tiene dinero, si hoy no lo tiene mañana Dios le dará, que su signo es que un día tenga y otro no. Pruebe su suerte de vez en cuando, que no le comunique sus cosas a nadie. No camine por la manigua, pero que cuando por necesidad tenga que hacerlo, que se limpie, que no coma granos ni tripas. No chupe cabezas de animales, ni roa cabezas de animales ni huesos. Que no salte zanjas ni suba sogas. Tenga siempre su casa clara y limpia y sin cosas colgando, ni bultos de ropa regadas. No se meta en hoyos. Si le debe algo a Obalúwaye que se lo ponga. Es hijo de Olokun, pero Obalúwaye y Obatalá le protegen mucho. Quiera mucho a Obatalá. Cuídese la vista, vaya al médico. No entre a ningún cuarto o apartamento que esté vacío. Que entre primero alguien. Cuídese mucho de la candela, o de cualquier forma de quemadura. En su casa hay una persona que tarde o temprano tendrá que hacer santo, puede que sea Ud. mismo. Tiene que adorar y cuidar mucho

a Yemayá, a Eleguá y a Yewa. Es una persona muy confiada y noble. Es una persona curiosa por naturaleza. Siempre sueña con un niño, con el mar. A Ud. la visita una persona que aparenta una cosa y es otra. Ud. llora con frecuencia o ha tenido muy malas etapas donde ha llorado mucho. A su casa ha de visitar una persona para probarla, si es hombre es Babalawo y si es mujer es Iyalosha. Tiene que estar claro en todo, y tener cuidado, pues puede verse en la justicia por problemas de papeles. Tiene que darle de comer a la tierra. Soñó que se estaba sofocando en el sueño. En su casa hay persona mentirosa y es hija de Sàngó y es un poco variable, no deje que le vea sus movimientos, porque tiene la lengua un poco floja. También hay otra persona que es muy seria y sufre, tiene una herencia entre manos o adquirirá algo por sucesión. Orisha dice que esta persona debe respetar a su madre siempre. Se debe hacer ebo para que esta persona reciba un título. Si esta persona no dice lo que se ha hecho, nadie será capaz de conquistarla. (Este es un tabú en contra de discutir el ebo). Orisha dice que si la persona quiere una bendición de hijos haga ebo con 28.000 cauris, 1 paloma, 4 cintas que van alrededor de la cintura y una franela (para Egun). Los deseos de esta persona se convertirán en realidad como si fuera un sueño. Adimu para Esu. (Orisha le hablará a esta persona en sueños) Orisha dice que esta persona se encuentra en una relación amor odio. Orisha dice que esta persona debe hacer ebo para que un juicio no se levante en contra de un niño. Hay un ladrón cerca de esta persona que será expuesto. Esta persona debe hacer todos los sacrificios completos. Esta persona debe cargar un amuleto para que la bondad sea completamente retribuida. Cuando se le entregue el amuleto, esta persona debe darles ropa a los pobres. Debe ser interrogada sobre si ha habido Abiku en su familia. Se debe hacer sacrificio a través de Ifa. Orisha dice que la a bondad no se le permitirá entrar en problemas.

Historias de Iroso.

1- Los campesinos y los ratones.

Rezo. Adífáfún oyu opin mashasha adífáfún ara adífáfún eko adífáfún Odara oko.

Ebo. 2 gallos, 2 palomas, pescado fresco, frijoles caritas, 2 cocos, 2 velas, 2 mazorcas de maíz, tela blanca y una careta.

Había una familia de campesinos que se dedicaban a la siembra de ñame y aunque esto les daba un cierto modo de vivir, siempre lloraban miseria. Esu cansado decidió darles un escarmiento, entonces creo la calumnia entre amigos y parientes cosa que les revolvía la casa, por lo que se maldecían unos a otros. Esu al ver tanta ambición, les mando una plaga de ratones, los cuales cavaron túneles por debajo de la tierra provocándoles enormes derrumbes en los cuales morían muchos y tambien les robaban los ñame sin ser vistos. Por lo que la familia pronto se vio sin empleo y sin alimentos. Las mujeres aconsejaron ir a casa de Orunmila pero los hombres estaban ciegos y eran cabeza dura. Llego el tiempo en que los hombres perdieron sus cerebros. Las mujeres los ataban con sogas y fueron solas a casa de Orunmila el cual les marco ebo con queso y ratoneras, en las cuales cayeron muchos ratones, pues estos eran de muelles y resortes muy efectivos. Los hombres en cuanto volvieron a estabilizar su siembra se olvidaron de Orunmila. Los ratones que habían sido prácticamente exterminados, fueron a ver a Orunmila el cual les marco ebo con gallo y harina con quimbombó a Sango. Este por medio de un rayo incendio el campo de Ishu donde los hombres tuvieron que retirarse y dejar el campo a los ratones.

2- La malanga y el pántano.

Rezo. Ina pupa pelenje laranta ojo dudu bolojo laranta kakaki nfena ma fe ojo adífáfún oluokoko ti nlo si isale abata lo ree kan rile omo ni bibi ebo won ni ose osi gbebo nbe o rubo ojo o ba ma nma nduro koo wa gbami lowo Ajogun.

Traducción. El fuego es celoso, la lluvia es celosa en vez de casarme con el fuego me casare con la lluvia. Hicieron adivinación para la malanga, que se iba al pantano para tener hijos. Le dijeron que hiciera sacrificio y ella lo realizo. Lluvia venga y sálvame de los espíritus malévolos.

Ebo. Gallo, gallina.

Al que le sale este signo no tiene descanso, debe hacer caso de lo que Orisa le dice y hacer sacrificio. Si la persona es de tés oscura a quien le sale este signo no debe casarse con una persona de tés clara. Si es una persona de tés clara viceversa para evitar guerras entre los 2. Tener cuidado no se entrampe. Si ya cayó en una trampa haga ebo para que pueda pagar la deuda. Debe ofrecerle de comer a Sango. Dos amigos o hermanos deben realizar sacrificio para que mejore su suerte y economía.

3- Irosoko enseña que la verdad prevalece por sobre la mentira.

Rezo. Ìróso‘kò Òòtó kò subú Bi òòtó wá ìró lo Dá fún Akinmule wo Níjó kí nlo gbéyàwó Nwón ni ki ó ru bo Ki l’on a ru? Nwón ni ó ru egbàá mérìnlá Nwón ni ó ru akùko adìe Nwón ni ó ru aso Nwón ni ó ru àkàrà Nwon ni ó ru àdá fun Ògún Ó gbó, ó ru bo.

La Mentira dispara proyectiles, la Verdad no cae. Si la Verdad viene la Mentira se va, fue la adivinación para Akinmulewo. El día que iba a casarse. Los sacerdotes de Orisa le dijeron que debería hacer una ofrenda 28.000 cauries, un gallo, tela, bollos de frijoles, un machete a Ògún. Él escucho e hizo la ofrenda. Poco tiempo después tuvo que salir de viaje. Durante los días que estuvo ausente un hombre trató de seducir a su esposa, pero no tuvo suerte. Cuando Akinmulewo regresó a su casa, el hombre que trató de seducir a su esposa, le dijo que su esposa le había engañado que él había sido testigo de cómo ella se acostaba con otro. Akinmulewo le preguntó a su esposa si eso era cierto, ella respondió que quien había querido seducirla era el hombre que ahora quería enfrentarlos con mentiras. Akinmulewo se encontraba ante un dilema y no sabía a quién creer. Fue entonces que le dijo a ambos: “Resolver este conflicto es muy sencillo, quiero que ambos pongan su lengua sobre la hoja del machete que fue ofrendado a Ògún y juren que lo que dicen es verdad, quien mienta seguramente será víctima de Ògún.”Su mujer no tuvo inconvenientes y con mucha tranquilidad se ofreció para la prueba, el hombre dijo que no precisaba hacer eso, que su palabra bastaba. Akinmulewo le contestó que debería hacerlo para probar su honestidad tomando el machete del altar empezó a acercarse al hombre. Entonces el hombre empezó a sudar mucho, se puso muy nervioso y salió corriendo. “La Mentira dispara proyectiles la Verdad no cae, si la Verdad viene la Mentira se va” Akinmulewo ahora estaba completamente seguro de quien mentía. Él ahora sabía que su mujer no le engañaba. Él estaba feliz, se puso a bailar y cantar. Él rindió homenaje a los sacerdotes que hicieron la adivinación para él. Los sacerdotes alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que no debe dejarse llevar por las cosas que le digan otras personas.*

Hay gente que le aconseja mal porque en verdad desea tener lo que Ud. tiene. Hay envidia y traición hacia usted entre el círculo de personas que frecuenta.

4- Irosun hizo la adivinación para la Mañana y la Noche.

Rezo. Eri sun mbolá Awórisà won l'ode'Do Agbòn biri awórisà won l'ode 'Jero Kùtùkùtù da fun Àwúrò A bu fun Ale.

"La cabeza me está llevando a la riqueza" Es el adivino de Òrìsà de la ciudad de Ado "Alrededor de la canasta" es el adivino de la ciudad de Ijero. Amanecer fue la adivinación para Mañana y la compartió con La Noche. Entonces hubo Amanecer, la bendición de la Mañana. Si su Noche es buena, debe agradecer sí, ellos dijeron que Noche debía ofrecer un sacrificio. Ellos dijeron que la Mañana también debía ofrecer uno. "Qué" Dijo la Mañana, "Qué sacrificio debo ofrecer, porque yo ya tengo bendiciones" La Mañana dijo: "Yo ya tengo suficientes bendiciones en la vida" Los sacerdotes de Orisa dijeron que Noche debía ofrecer un sacrificio y Noche dijo que haría el sacrificio. Ellos dijeron que ofreciera 28.000 cauries, 4 palomas, 4 pollos, 4 telas. Noche juntó las cosas para la ofrenda e hizo la ofrenda y luego vino a la Tierra. ¿Qué sucedió cuando vino a la Tierra? Pronto el día amaneció. Las personas que buscaban dinero salieron. Las personas que buscaban telas salieron. Los que buscaban cuentas salieron cuando ellos encontraron dinero, telas y cuentas, y llegó la Noche. Ellos trajeron todas las cosas a sus casas, todo lo que hicieron, ellos podrían decir: "Esperaremos hasta la noche siguiente." Después, la Noche recogió todos los frutos del trabajo hecho por la Mañana. La Mañana trabajaba y cosechaba la Noche. Cuando la gente oraba, decía: "Olódùmarè, haz posible que tengamos una buena noche". La Noche era buena. La Noche tuvo bendiciones en la Tierra. Ella bailaba, ella estaba feliz, Ella alababa a los adivinos de Òrìsà y los adivinos de Òrìsà rendían homenaje a Òrìsà. *Dice Òrìsà que por más que uno se crea seguro de que todo está bien, por más que ya se tengan bendiciones, uno debe siempre hacer las ofrendas prescriptas para evitar eventos negativos futuros, porque Òrìsà se anticipa a aquello que aún no conocemos.*

5- Iroso se enseña que la avaricia no es buena.

Rezo. Oró osun se àisàn Òpòlòpò 'yin s'ehin kíkè Òsùwòn ni rere Dá fún Arojú-owó Nijó ó nlo ojúgbò rò mé kun Nwon ni ki ó 'rubo.

"El hongo venenoso hace mal, abundante miel trae caries, el equilibrio es bueno" Fue la adivinación para Avariento el día que iría al mercado de Ojugboromekun. Los sacerdotes de Orisa le dijeron que debería hacer una ofrenda 9.000 cauries, un cabrito para Èsù, 4 eko (pasta de maíz), 4 calabazas, suficiente aceite de palma, 4 bastones, 4 sogas del tamaño de su mano izquierda, 4 huevos, rosetas de maíz (gúgúrú). Avariento escuchó, Junto menos de la mitad de los materiales y dijo que no tenía como conseguir el resto. Él dijo que hicieran la ofrenda igual con lo poco que había juntado. Ellos le dijeron que la ofrenda no daría el resultado esperado. Ellos le dijeron que quizás no sería aceptada la ofrenda. Él insistió en que la hicieran igual. Ellos prepararon los materiales y los ofrecieron. Avariento partió al mercado y compró todo aquello que tenía el menor costo y que aparentaba ser bueno. Él compró un machete sin mango, una vasija astillada, un caballo enfermo y partió rumbo a la tierra. Antes

de llegar al mundo el caballo ya se había muerto, tuvo que seguir a pie por muchos días. Se topo con un bosque espeso y tuvo que usar su machete para abrir camino. Al poco rato de ponerse a cortar enredaderas, sus manos estaban lastimadas. Juntó agua en la vasija astillada, pero cuando iba a tomar, el agua se empezaba a escapar por la rajadura a una velocidad tal, que casi no le permitía beber tres tragos seguidos. En el mundo, nació con las facultades que adquirió en el mercado del Cielo. La compra del caballo enfermo hizo que: Siempre esté pensando en ganar invirtiendo poco. Las cosas que compra están en mal estado o se rompen con facilidad. La compra del machete sin mango hizo que su salud y su cuerpo muchas veces deban aguantar el impacto del esfuerzo causado por tratar de ahorrar. La compra de la vasija astillada hizo que siempre está desesperado por alcanzar tomar algo que se escurre entre sus dedos, muchas veces es el dinero lo que pretende. Esas facultades son las mismas que tendrá toda persona que sea avarienta en el mundo.
Dice Òrìsà que las ofrendas se deben hacer completas, que no se debe buscar menor precio por algo que no vale menos. Dice Òrìsà que el desespero por el dinero solo hace que éste se aleje cada vez más. Dice Òrìsà que sólo aquellos que saben compartir y son generosos viven sus vidas con alegría y sin desesperación.

6- Iroso adivinó para Tubérculo de Malanga (Oreja de Elefante).

Rezo. Iná re re iná ori ni ò jo aso Iná rerere àbàtà rerere Da fún Kókò ti nre' sálè Okiti Èfòn Ti nlo kán 'ri lè omo bi Iná nfé Kókò Orun nfé Kókò Òjò nfé, Àbàtà nfé Nígbatí o se, nwon ni o lo rubo Kil'on a ru?

"Fuego ardiente, el fuego en la cabeza no quema la ropa, fuego ardiente, barro húmedo" Fue la adivinación para el tubérculo de Malanga cuando estaba descendiendo a la tierra de Okiti Efon donde quería empezar a tener hijos. El Fuego se enamoró de la Malanga, el Sol estaba enamorado de la Malanga. Lluvia estaba enamorada de ella y Barro estaba también. Más tarde, ellos dijeron que deberían ir y ofrecer un sacrificio. ¿Qué era lo que ellos debían ofrecer? Los sacerdotes de Orisa dijeron que ofrecieran agua fresca, ropas teñidas de colores claros, 4 palomas, 8.000 cauries, 4 pollos, la ropa clara teñida que usaba. Malanga juntó las cosas para el sacrificio, Ella hizo la ofrenda, Ella ofreció agua fresca cuando Ella empezó a brotar y crecer. Fuego escuchó que ella amaba al Barro. Sol escuchó que ella amaba al Barro. Lluvia escuchó que ella estaba amando al Barro. Fuego corrió tras ella, Sol corrió tras ella. Ellos la estaban persiguiendo. Lluvia llegó y los alcanzó, primero alcanzó al Sol y lo mató, luego alcanzó al Fuego y lo mató. Antes de alcanzar a Malanga que se había refugiado bajo el Barro. Malanga se sentó y ella no se paró más. Malanga se estableció allí y ella empezó a tener hijos debajo del Barro. Malanga estaba feliz, Ella bailaba y cantaba. Ella alabó a los sacerdotes de Òrìsà. Ellos habían hablado la verdad. *Dice Òrìsà que se haga ofrenda para no tener problemas causados por amantes. La persona a la cual le aparece este Odù debe evitar crear falsas ilusiones a quien la pretenda, deberá ser clara y explicar que ya tiene escogido un pretendiente con el cual vivir o en todo caso que ya tiene pareja.*
Nota: "Oreja de Elefante" o "Malanga" es una planta cuyas hojas se parecen a la oreja de un elefante.

7- Iroso adivinó para Òkànbí cuando no tenía descendencia.

Rezo. Iná bi l'onà Iná bi rèrè nfè l'ayé Dá fun Òkànbí Èkíní omo'Dùdùwà Nígbati nfomi ojú sògbéré omo Nwon ni, awon omo rè fè b'oná Òkànbí nìí, On ti se t'on le bimo? Nwon ni o lo k'ó rubo Kil'on o ru? Nwon ni o r'ègbà

mérìnlà Nwon ni o r'eiyelé Méjì Nwon ni o r'àkùko adiè K'o r'agbebo adie K'o ru aso kan Òkànbí sa k'ebo, o rubo nù O kérù o tù Òkànbí bèrè s'omo bi.

El fuego nace en el camino, el fuego nace ardiente extendiéndose en la vida. Fue la adivinación para Òkànbí. El primer hijo de Odùdúwà cuando se lamentaba porque no tenía hijos. Los sacerdotes de Orisa le dijeron: "Sus hijos se extenderán como el camino". Allí estaba Òkànbí, qué debo hacer para tener hijos. Ellos dijeron que debía ir y hacer una ofrenda que debería ofrecer. Dijeron que debía ofrecer 28.000 cauries, dos palomas, un gallo, una gallina, una prenda de vestir. Òkànbí junto las cosas e hizo la ofrenda. Él apaciguó a las divinidades. Òkànbí empezó a tener hijos. Él tuvo siete hijos. Sus hijos tuvieron más hijos y su descendencia se extendió por el pueblo de Òkò. Él estaba feliz. Alabó a los sacerdotes de Òrìsà. Los sacerdotes de Òrìsà alabaron a Òrìsà. *Òrìsà pronostica una buena descendencia, las futuras generaciones difícilmente le olvidarán luego de muerto, será siempre recordado por algo importante que haga en el mundo.*

8- Iroso enseña que hay que rendir culto a Egun.

Rezo. Eri sùn bá lè Dá fún Èégun Níjó tí nlo wáyé Nwon ni ki ó ru bo Kil'on ó ru? Nwon ni ó ru ègbà mérìnlà Nwon ni ó ru àgbò kan.

La cabeza duerme y toca la tierra. Hizo adivinación para Egun cuando se disponía venir al mundo. Los sacerdotes de Orisa dijeron que debía hacer una ofrenda, 28.000 cauries, un carnero, 4 pollos, telas coloridas, aceite de palma, cuatro àkàrà, una máscara de madera, cuatro bastones, un pote de barro. Eégún juntó los materiales e hizo la ofrenda. Luego partió para la Tierra cuando llegó al mundo vino en forma de ser humano y tuvo muchas bendiciones. Él tuvo muchos hijos, muchas esposas, dinero y prosperidad. Él tuvo una larga vida. Cuando tuvo que volver nuevamente al Cielo, Èsù le cerró las puertas y no lo dejó pasar Èsù le dijo que sus hijos en la tierra debían hacer una gran ofrenda para que él pudiera regresar al Cielo fue así como Eégún se comunicó con sus hijos pidiendo que le mandaran la ofrenda. Sus hijos hicieron la ofrenda y luego hicieron un altar para Eégún, en dicho altar ellos estarían siempre comunicados. Es a través de la tierra que se llega al Cielo. Por eso había que cavar un agujero profundo. Allí adentro se colocaron los materiales de la ofrenda Eégún entonces se transformó en inmortal. Él puede volver al Mundo y regresar al Cielo cuando quiere.

9- Irosun sá hizo la adivinación para Torosí.

Rezo. Òròsún sá Aféfé sá r'èwé Dá fún Torosí Omo binrìn t' Elèmpé Nígbajo 'wárí oko Nwon ní l'ebo ni ó rú Kíni on a wá rú? Nwon ni ki ó rú egbe gbàá mérìndínlógún Nwon ni ki ó rú àgbò kan Nwon ni ki ó rú akùko kan Nwon ni ki ó rú obì àbàtà òpòlòpò Nwon ni ki ó rú eko mérìn.

"Las palabras se mueven, corren el viento corre y mueve las hojas" Fueron los que hicieron adivinación para Torosí hija del Rey de Empé. En el día que buscaba un marido. Los sacerdotes de Orisa le dijeron que Ella debía hacer una ofrenda, una paga de 32.000 cauries, un carnero, un gallo, nueces de kola, 4 tamales de fécula de maíz blanco, 4 bolas de ñame, tiras de tela colorida. Ella juntó los materiales e hizo la ofrenda. Al poco tiempo llegó a

la ciudad un noble con su ejército. Era Òrànmíyàn que pasaba por allí y se dirigía hacia la ciudad de Oko. El príncipe Òrànmíyàn conoció a la princesa Torosí y quiso casarse con Ella. Èlémpé (padre de ella) estuvo de acuerdo si ella así lo quería. Ella entonces se casó con Òrànmíyàn, Torosí estuvo feliz, ella cantó y bailó. Ella alabó a sus adivinos. Los adivinos alabaron a Òrìsà. La pareja de recién casados, luego se fue a vivir a Oko y allí más tarde ella fue madre de Tela Oko, a quien también llamamos Sàngó.

10- Irosun'bàrà hizo la adivinación para Obàtilá el día en que su esposa lo dejaría.

Rezo. Ìrósùn oba rá Oba rá kò sùn Dá fún Obatilá Nijó tí àyá yio lo Nwon ni ki ó rú bo Nwon ni ki ijà ndé Oba kò wíró Ìró má l'òòtó.

La Mentira descansa, El Rey se arrastra, El rey se arrastra y no duerme. Fueron los adivinos que hicieron la adivinación para Obàtilá, el día en que su esposa se iría de la casa. Los sacerdotes de Orisa dijeron que el debería hacer una ofrenda. Ellos dijeron que la pelea era inminente. Obàtilá había ido por adivinación. Pero él no hizo la ofrenda, ellos le dijeron que su esposa creía que era engañada por él y que en poco tiempo se iría de su casa. Él dijo que él no tenía nada que temer, ya que él no engañaba a su esposa, por eso decidió no hacer la ofrenda. Cuando Èsù vio que Obàtilá no hizo la ofrenda, colocó dentro de la casa ropas íntimas pertenecientes a otra mujer. La mujer encontró las ropas y supuso que su marido realmente andaba con otra entonces ella abandonó la casa. Obàtilá entonces decidió ir nuevamente por adivinación, quienes hicieron la adivinación esta vez fueron: Oba kò wíró Ìrómá l'òòtó "El Rey no miente, La Mentira no es verdad" Ellos dijeron que él debería hacer una ofrenda 6 bolas de arroz, 6 monedas, sal gruesa, un trozo de cuerda, un pollo, 6 bolas de fariña con miel, algodón, 6 alfileres. Él recolectó los materiales e hizo la ofrenda. Él apaciguó a las divinidades Èsù aceptó la ofrenda y le hizo ver a la esposa que estaba equivocada. Unos días después su esposa volvió a la casa. Él estaba feliz, el bailó y cantó en homenaje a los adivinos. Los adivinos cantaron y bailaron homenajeando a los Òrìsà.

11- Òrosún wolé explica porque algunas mujeres son iniciadas en la mascarada Egúngún.

Rezo. Òrosún ò wolé Bí ìgbá lù Bí ìgbá ò lù Tani ó jòó bàtà ìgbàa láíláí A dá fún Alápìíni Níjó ti nlo'gbéyawò Nwon ni ki ó rubo.

"El Fantasma que se mueve no entra a la casa, si hay mucho tiempo, o si no se tiene tiempo, él es quien puede bailar al ritmo del tambor batá por un tiempo eterno" Fueron los adivinos que hicieron la adivinación para Alápìínni, el día que iba a casarse. Ellos dijeron que debería hacer una ofrenda, dijeron que podría perder a su esposa el mismo día de su casamiento, Debería ofrecer tiras de paño, 28.000 cauries, un carnero, 4 pollos a Èsù para que vigilara las cuatro esquinas, maíz, Òlèlè (bollos a base de frijoles), ataare (pimienta), otí (bebida alcohólica) y que no hiciera la fiesta en el terreno ubicado dentro de sus propiedades, pues Òrìsà decía que "El fantasma que se mueve no debía entrar a la casa". Alápìínni dijo que era imposible que perdiera a su esposa y mucho menos el mismo día de la boda, el dijo que ya había planeado invitar a la mascarada Egúngún a su casa el día del festejo anual, que era el mismo día de su casamiento. Les recordó que hacía varios años, las mascaradas Egúngún eran un éxito y nunca había habido problemas. Alápìínni decidió no hacer la ofrenda, Él se marchó a su

casa y se puso a preparar los festejos, invitó a muchas amistades de todas partes. "El Fantasma que se mueve no entra a la casa si hay mucho tiempo, o si no se tiene tiempo, él es quien puede bailar al ritmo del tambor batá por un tiempo eterno" Fueron también los que hicieron adivinación para la mascarada Egúngún, el día que iba a bailar en la casa de Alápìínni. Ellos dijeron que deberían hacer una ofrenda. Ellos dijeron que debían hacer la misma ofrenda que se le había recetado a Alápìínni. Ellos dijeron que de lo contrario podría quebrarse un tabú, pues alguien podría ver cosas que no debía. La mascarada Egúngún tampoco quiso hacer la ofrenda, ya que consideró que siempre concurrían a casa de Alápìínni con motivo del festejo anual y nunca había pasado nada. El día del festejo llegó. El patio de Alápìínni estaba repleto de gente, el estaba muy orgulloso de su nueva esposa debido a su gran belleza, su esposa era de otras tierras y nunca había visto una mascarada Egúngún. Llegó la mascarada Egúngún con sus trajes y entró al patio bailando, cantando. La mascarada también hizo magia para entretener a los visitantes y rezó por el bienestar de todos. La esposa de Alápìínni quedó muy impresionada con la mascarada, ella le preguntó a su esposo de donde venían estos seres. Su esposo no le respondió. Ella entonces fue a hablar con Alágbàá, que era el que dirigía la mascarada. Ella le dijo que le daría mucho dinero si él le contestaba de donde venían estos seres y si ella podía integrar la mascarada. Alágbàá le dijo que eso debía preguntárselo a su marido, Ella, sabiendo que su marido no le contestaría, decidió seguir a la mascarada cuando terminara la presentación de ese día. La mascarada Egúngún al finalizar los bailes, partió rumbo al bosque sagrado sin saber que la esposa de Alápìínni los seguía a una distancia prudente. La mascarada iba cantando los sagrados Èsà sin mirar para atrás mientras se metían en el bosque sagrado. Dentro del bosque, los integrantes de la mascarada empezaron a quitarse los trajes. Al finalizar de quitarse las ropas, ellos escucharon un ruido y una fuerte carcajada, luego la voz de la esposa de Alápìínni que decía: "Así que son hombres comunes y corrientes, no tienen nada de especial, es todo un engaño". Rápidamente uno de los òjé la capturó diciendo que había visto lo que no debía haber visto y por eso sufriría graves consecuencias. Le enviaron un mensaje a Alápìínni diciendo lo que había hecho su mujer y las consecuencias de su acción. Ellos tuvieron que iniciarla en el secreto de la mascarada. Es desde ese día que algunas mujeres se inician en el culto de Egúngún por motivos excepcionales y se les llama Ató, que es una palabra que deriva de Afinntó (haciendo ruido, husmeando) que era lo que la esposa de Alápìínni estaba haciendo en el bosque. Alápìínni, a consecuencia de la pérdida de su esposa, dijo que de ese día en adelante, sería tabú para cualquier mascarada el pasar por el interior de su propiedad.

12- Ìròsùn gundá adivinó para Otìn cuando no tenía marido.

Rezo. Oró l'òso Ogun dá kíko lù Dásà fún Otìn Akoro, Nígbátí ón wá kiri oko Nwon ni kí ó rú bo fun kò níjà Nwon ni k'ó rú egbe gbàá mérìndínlógún Nwon ni k'ó rú adìe mérìn Nwon ni ó rú eyin adìe mérìn Nwon ni ó rú àgbàdò súnsun Nwon ni ó rú ìgbín mérìn Nwon ni ó rú àso funfun Nwon ni ó rú oyin Ó gbó, sùgbón kò rú bo.

"El cactus tiene espinas, la batalla causa conflictos" Fueron los adivinos de Òrìsà para Otìn Akoro cuando ella estaba buscando marido. Los sacerdotes de Orisa dijeron que debía hacer una ofrenda para evitar un conflicto. Ellos dijeron que debía ofrecer 28.000 cauríes, 4 gallinas, 4 huevos, maíz torrado, 4 caracoles, telas blancas, miel. Ella escuchó pero no hizo la ofrenda. Al tiempo Otìn se casó con un Cazador. Ella tenía un secreto, había nacido con cuatro senos. Le pidió al Cazador, que respetara su secreto, este estuvo de acuerdo. El Cazador le dijo que él tenía prohibido consumir miel, le pidió a Ella que respetara su prohibición. Ella estuvo de acuerdo. Otìn se

transformó en poco tiempo en la mujer predilecta del Cazador. Las otras mujeres del Cazador se pusieron celosas. Ellas idearon un plan para que el Cazador la echara de la casa. Esperaron a que llegara el momento en que tenía que cocinar Otìn. Entonces, sin que Otìn las viera, ellas agregaron miel a la comida del Cazador. Cuando el Cazador probó la comida, se dio cuenta que tenía miel, El Cazador dijo: “Eres una mala esposa, has agregado miel a mi comida sabiendo que es mi prohibición!” Otìn dijo que ella no había hecho eso, El Cazador se enojó aún más diciendo que era también mentirosa y se preparó para castigarla. Ella salió huyendo de la casa, escapando de la ira de su marido, Su marido la seguía de cerca y cuando estaba a punto de alcanzarla, Otìn se convirtió en un río. “El cactus tiene espinas la batalla causa conflictos” Fue la adivinación para Otìn, cuando buscaba marido. Es por eso que adoramos a Otìn en las márgenes del río que lleva su mismo nombre. Por eso también es que Otìn no tiene marido y no tuvo hijos en el mundo. *Dice Òrìsà que para evitar un conflicto con otra persona que puede provocar cambios drásticos en su vida, se deberá hacer una ofrenda. Evite comer fuera de su casa porque puede intoxicarse con alimento en mal estado. No permita que cocine para usted nadie que no sea de confianza, preste atención para no consumir alimentos prohibidos o que le hagan mal a la salud. No tenga plantas con espinas dentro de su casa.*

13- Irosun loko adivinó para Òrìsà Jaye cuando deseaba tener hijos.

Rezo. Èro sùn l’oko Ègúngún t’o gbe’ni la daso fun Òòsà t’o gbe’ni làá sìn Bi’gi ba gbè mi, Mo le k’obi Ma màá bo’gi Da fun Òòsà ‘Jaye Omo a f ’Ìrókò sewin bo On ti se t’on le’i bi’mo? Nwon ni ó màá lo bo Ìrókò Nwon ni l’odo’ Rókò l’omo rè wa Kil’on ó ru? Nwon ni ó r’egbàá mérìnlá Nwon ni ó r’eiyelé Nwon ni ó r’akùko adìe Nwon ni k’ó k’obì Nwon ni k’o ni je, k’o ni mu K’o d’odo’ Rókò nùú Ó sa ru’bo, o si bo Ìrókò Òòsà ‘Jaye ba bere s’omo bi.

“La idea duerme en el campo, el Eégún que nos ayuda es aquel para el cual ofrecemos telas” El Òrìsà que nos ayuda es aquel al que servimos**,** si un árbol me ayuda, puedo recoger nueces de kola y ofrecerlas al árbol” Fueron los que hicieron adivinación para Òrìsà Jaye (un tipo de Òòsà-nlá que se presenta como guerrero y joven) Hijo de “Aquel que sacrifica al Espíritu del Árbol de Ìrókò” Los sacerdotes de Orisa dijeron que debería ir al pie del árbol de Ìrókò y hacer una ofrenda, 28.000 cauries, una paloma, un pollo, nueces de kola. Ellos dijeron que debería tomar los alimentos y las bebidas e ir hasta el árbol de Ìrókò. Cuando él llegó al pie del árbol, el ofreció el sacrificio en honor a Ìrókò Òòsà‘Jaye enseguida empezó a tener hijos y sus hijos fueron numerosos. Òòsà‘Jaye estaba feliz, el cantaba y bailaba, alabando a los adivinos. Los adivinos alabaron a Òrìsà.

14- Irosun adivinó para el Sacerdote de Òrìsà.

Rezo. Olúkú je’gba Àjào je’gba Da fun Babalóòsà Tí o forin s’arudà ebo K’o má rin orin K’ó to má kí’Sà Nwon ni ki babalóòsà ru ‘bo Nwon ni ó r’èbgbàá mérìn Nwon ni ó ru orin mérìn Nwon ni ó r’akuko Babalóòsà sa k’ebo, ó ru bo K’ó ru’bo bèé tan nùú Babalóòsà, gbogbo ohun ti nso Àse ni nje Babalóòsà ni nwa njó, ni nwa nyo Ni nyin àwon awórisà Àwon awórisànyin’Sa.

El Amo de la Muerte se come a doscientos (seres humanos). El Tornado se come a doscientos (seres humanos) Fue la adivinación para el Babalorisa que se masticaba “palos de masticar” (raíces de regaliz) en la mañana antes de ofrendar. Él no debería masticar “palos de masticar” antes de saludar a Òrìsà. Los sacerdotes de Orisa dijeron que el Babalorisa debería hacer una ofrenda, 8.000 cauries, 4 palos de masticar (raíces de regaliz), un pollo. El sacerdote de Òrìsà juntó las cosas para la ofrenda, él hizo la ofrenda. Cuando terminó de hacer la ofrenda, el sacerdote de Òrìsà, todo lo que decía se hacía realidad, su poder se cumplía. El Babalorisa estaba contento, el bailaba. Estuvo alabando a sus adivinos y los adivinos alabaron a Òrìsà. *Dice Òrìsà que al levantarse en la mañana, el sacerdote de Òrìsà (o el iniciado poseedor de Òrìsà) debe antes que nada saludar a Òrìsà y hacer los rezos matinales para obtener asé y así hacer efectivas sus ofrendas y pedidos. Dice Òrìsà que las bendiciones y la prosperidad vendrán siempre y cuando la persona tenga una actitud sumisa y servil frente a los Òrìsà, debiendo entender que su buena fortuna provendrá de lo que Òrìsà desee darle.*

15- Ìròsún adivina para Sango el Okùrín wèrè Ijèbú (Hombre loco de Ijèbú).

El Olórí Epé (Jefe de Epé) fue a los Awoses (adivinos) el día en que su aldea estaba siendo azotada por un ekún (leopardo). El ekún estaba matando los niños y ninguno de los cazadores había tenido éxito en sus esfuerzos por capturar al animal. La adivinación fue echada y los Òrìsà dijeron que el Olórí debía ser bondadoso con un forastero. Más tarde ese mismo día el Okùrin wèrè Ijèbú (Hombre loco de Ijèbú) se aproximó a la aldea de Epè. Le llamaban Okùrín wèrè Ijèbú porque había sido criado en el bosque, y no tenía familiaridad con las maneras del mundo. Su locura nacía de ìwá mímó (inocencia). Fue el Olórí quien le ofreció a Okùrín wèrè Ijèbú sopa de boniato cuando se sentó a descansar cerca de la entrada de la aldea. Luego de terminar su comida Okùrín wèrè Ijèbú agradeció al Olórí y comenzó a continuar su viaje. Mientras se paraba notó que la gente de la aldea estaba de duelo. Okùrín wèrè Ijèbú nunca había visto tal tristeza y pena. "Por qué nadie está cantando ni bailando" preguntó. El Olória miró a Okùrín wèrè Ijèbú y no pensó ni por un minuto que él fuera la persona que salvaría su aldea. "Hemos sido azotados por un ekún que está atacando a nuestros niños" dijo mientras miraba hacia el camino con la esperanza de ver a otro forastero. "Ya que usted ha sido tan bondadoso conmigo, salvaré a la gente de Epè de esta terrible amenaza". Okùrín wèrè Ijèbú se palmeó las manos como si el asunto ya hubiera sido resuelto."Eres un Ode (cazador)" preguntó el Olórí. No sabiendo lo que era un Ode, Okùrín wèrè Ijèbú dijo "Sí". "Pero no tienes armas". El Olórí no estaba convencido. Como había sido criado en la pobreza, Okùrín wèrè Ijèbú estaba acostumbrado a arreglárselas. Recogió una mano de mortero que estaba al lado del mortero usado para machacar boniatos. "Ahora estoy listo para cazar a este ekún que ha causado tanta infelicidad". El Olórí sacudió su cabeza y rezó a los Òrìsà, pidiéndoles que enviaran un verdadero Ode a la aldea de Epè. Mientras el Okùrín wèrè Ijèbú se dirigía al bosque, oyó a la gente de Epè gritar que venía el ekún. Rápidamente se subió a un árbol y esperó que pasara el ekùn. El ekún caminó directamente debajo de Okùrín wèrè Ijèbú, quien cayó del árbol cuando vio los malignos dientes de la bestia salvaje. Antes de tocar el suelo, soltó la mano de mortero que aterrizó directamente sobre la cabeza del ekùn. El animal fue muerto de un solo golpe. Inmediatamente la gente de Epé comenzó a bailar y a cantar. Estaban alabando a Okùrín wèrè Ijèbú. Fue en esa ocasión que la gente de Epé decidió darle a Okùrín wèrè Ijèbú un nombre justo. Desde ese día fue conocido como Sàngó (Espíritu del Relámpago).

Comentario: Sàngó es una de las figuras centrales en los relatos Òrìsà que hablan de la transformación espiritual. Ifá es una religión que está basada en el principio de desarrollar el poder personal. Desde un punto de vista psicológico, el poder personal crece por medio del proceso de superar el miedo. Este relato es un ejemplo de aquellas fuerzas psicológicas que se ponen en juego cada vez que enfrentamos un miedo. El Okùrín wèrè Ijèbú (Hombre Loco de Ijèbú) es caracterizado como inocente e ingenuo. La inocencia y la ingenuidad son la norma para cualquiera que comienza una búsqueda espiritual. En las tradiciones místicas europeas el papel del Loco es descrito generalmente como el "tonto". Esta caracterización no pretende rebajar la figura central en el relato. En cambio apunta a una verdad fundamental que ocurre en cualquier momento en que un miedo es confrontado por medio de la acción directa. Cuando somos niños muy jóvenes no tenemos miedo de cruzar la calle. Es solamente cuando un niño comienza a relacionarse con otros que se desarrolla un temor o miedo. La fuente del miedo es la reacción de los adultos que ven a un niño intentando cruzar la calle solo. Muchas calles transitadas merecen precaución, pero para un niño pequeño no existen bases para la evaluación. En el relato, Sàngó está dispuesto a cazar al leopardo porque no tiene idea de cuán maligno puede ser el animal. Cada vez que se confronta un nuevo miedo la misma carencia de información es un factor. La única manera de confrontar un miedo es por medio del coraje, y la única manera para acceder al coraje es actuar a pesar del miedo. La alternativa es continuar manteniendo el miedo. La disposición de Sàngó para enfrentar un desafío desconocido es exitosa aún si los medios parecen accidentales. Una vez que Sàngó ha matado en realidad al leopardo, tiene información de primera mano sobre los peligros de la vida real que están implicados. Es este conocimiento lo que permite a Sàngó volverse un guerrero realizado. En relatos sobre la vida posterior de Sàngó su habilidad en la batalla lo eleva a la posición de volverse el prototipo heroico para la fuente del coraje tal cual existe como una Fuerza en la Naturaleza. En términos simples Sàngó se vuelve la personificación del coraje, y este relato es el cimiento de su búsqueda para descubrir el awo o Misterio de la acción valiente.

16- Iroso percibe sus enemigos.

Rezo. ¿Iwo, Ajeji Godogbo, o duro o bawa tun'le yi se? Iwo, Ajeji Godogbo.
Traducción. ¿Tú, Extranjero Corpulento, no esperarás y pondrás en orden nuestras tierras? Tu, Extranjero Corpulento.
Ebo. Adimu para Egun (Este Odù está diciendo que la persona debe hacer una ofrenda a Egun para que pueda estar en mejor comunicación con sus ancestros, si esta persona está sufriendo de abiku, la comunicación con Egun proveerá una solución)

Un hombre invitó a sus vecinos a un convite, en el que sirvió las peores comidas y bebidas que encontró, durante el convite todos comieron y bebieron sin muestra de disgusto, pero cuando se retiraron a murmurar ya manifestar su descontento. Así, el hombre supo que no eran sus amigos, a pesar de que participaban de lo suyo. Ninguna cinta es tan hermosa como una brillante cinta roja ninguna colina es tan hermosa como la Colina Gbadi la Colina Gbadi es tan hermosa que tiene una cabeza puntiaguda consultó para Extranjero Corpulento en el día que era él el que viviría en la torre Peri. Extranjero Corpulento no entraba a la ciudad porque abiku estaba plagando la ciudad. 'Las personas de Peri hicieron ropas para Extranjero Corpulento quien, desde entonces fue conocido como Ègùngun. Las personas de Peri cantaron en alabanza a Eégún.

17- El Pájaro Carpintero.

Rezo. ¿Akókó I'ewo lo nwa nlo? Nre'ile 'resa, n'le Oba'du.
Traducción. ¿Pájaro Carpintero, a dónde vas? Voy al pueblo de Iresa, a la casa del Rey Misterioso.

Mi cinta es una brillante cinta roja el lazo de mi cabeza está cubierto con Osun consultó para el Pájaro Carpintero el día en que él iba a adivinar para la gente de Iresa. El pueblo de Iresa tenía mucha mala fortuna. El Carpintero dijo que se hiciera ebo en nombre de los niños. (Donaciones para el beneficio de los niños) El ebo fue hecho y la carga fue elevada. El pueblo de Iresa cantó en alabanza a Orisha.

18- El alba y la mañana.

Rezo. I'Olorun j'ale r e o dá o. A I'amin o. Ale sa wa oj Ale á.
Traducción. Que el Dueño del Cielo permita que sea bueno tu atardecer. Y nosotros respondemos: así será. Y el atardecer fue bueno.

El Alba consultó a la Mañana y compartió con la Tarde, el día en que "la Mañana preguntó qué se debía hacer para tener abundancia. Orisha aconsejó a la Mañana que hiciera ebo. El ebo fue hecho. La Mañana recibió una bendición de abundancia. Las personas salieron y encontraron ropa y dinero al atardecer. Irosun dice que esta persona debe descansar al atardecer y dar gracias por un buen día.

19- El Vendedor Agotado.

Ebo. 28000 cauris, 4 palomas, 4 gallos y ropa para los pobres.

No vivas la vida apresuradamente no tomes un título impacientemente hay otra vida después de esta que es muy dulce, como una persona lamiendo miel consultó al Vendedor Agotado, el hijo de la gente de Oyo, el día que el Vendedor Agotado quiso saber qué hacer para ser importante. Orisa aconsejó al Vendedor Agotado que hiciera un sacrificio. El sacrificio fue hecho y la vida del Vendedor Agotado empezó a ser placentera.

20- El poder mágico.

Igede. ¿Nigbawo ni Baba wa I'owo ba wonyi? 'Jo 'un p'o l'òógun kan ti naà ¿Nigba'o 1'o wa bi'mo ba wonyi? 'Jo 'un p'o l'òógum kan ti naà.
Traducción. ¿Cómo hizo el Padre para recibir su dinero? En esos días él usaba una medicina que hizo. ¿Cómo engendró él estos niños? En esos días él usaba una bolsa medicinal (resguardo) que tenía.
Ebo. 28000 cauries, 4 palomas, 4 gallos y 4 túnicas. (Debe prepararse un resguardo de Sango para que la persona pueda usar su poder. Esta persona debe comer pimienta guinea para el poder de la palabra).

Él se mueve con elegancia como si quisiera bailar contigo pero él no baila contigo él abre su boca como si quisiera comerte pero él no te come cuando su boca murmura él está usando medicina vino a consultarse con los caracoles. Orisa dijo a esta persona que tendría poderes mágicos si hacía un sacrificio.

21- Sango y el leopardo.

Orisha dice que esta persona debe ser amable a algún extraño. Lo que sea que esté perturbando a esta persona será resuelto por un nuevo conocido. Shango vino a Ijebu en el momento en que la gente de Ijebu eran atacados por un leopardo salvaje. Debido a que Shango nunca había visto a un leopardo, el aceptó cazarlo. Shango esperó en un árbol hasta que llegó el leopardo y entonces lo golpeó con un garrote. Las personas de Ijebu alabaron al extraño llamado Shango. (Esta persona debe traer adimu para Shango y rezar. por la resolución de los problemas)

22- El fuego, el sol, la lluvia y el barro.

Ebo. Agua fresca, ropa ligeramente teñida, 4 palomas, 4 gallinas, 8.000 cauries y ropa para los pobres.

Irosun dice que muchas personas están interesadas en casarse con la misma persona y que están paliándose entre ellos. El Fuego quería casar con el Barro. El Sol quería casarse con el Barro, la lluvia bajó y mató fuego y sol. La Lluvia se casó con el Barro. Irosun dice que esta persona debe ser cuidadosa de casarse con alguien temperamental.

23- Obàtálá y Oshosi.

Ebo. Adimu para Obàtálá y Oshosi para que esta persona no tenga que servir a otros.

Irosun dice que esta persona está sirviendo a alguien a quien no debería servir más. Galas era un gran cazador, pero él nunca se quedaba con las pieles para sí. Otras personas hicieron ropas de los restos de la caza de Galas. Orisha le hizo a Galas una bata de cuentas. Las personas se postraron en frente de Galas pues creían que Galas era Orisha. Galas se hizo conocido como Omo a s'ole w'ewu'leke, Uno que sin trabajar lleva una bata de cuentas. Galas es aquel al que llamamos Oshosi.

Ose.

Ose (Invocación para la Buena Fortuna)

Ose, Ose, Ose, mo be yin, ki e fun mi ni agbara, Ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi, Kiemaa bami fi ise se gbogbo awon eniti, nwa Ifarapa ati beebee tun mi, Ki e jeki ngbo ki nto ki npa ewu sghin. Ose. Ase.

El conquistador, el conquistador, el conquistador, yo te ruego, dame fuerza. Que pueda yo conquistar a todos mis enemigos en este día y a todos los que encuentre en mi vida déjalos sufrir en la pobreza. Dame una larga vida y ver mi cabello encanecer. El conquistador. Que así sea.

Principios metafísicos.

Ose celebra la victoria de la belleza sobre la negatividad. Esta es considerada una de las claves para la abundancia. Un aspecto del movimiento hacia la abundancia es la remoción de la brujería y la opresión. Ose es el uso positivo del poder de la palabra para sobrepasar y sobrellevar estas influencias negativas. De acuerdo a Ifa, la manera de sobrepasar la opresión es haciendo lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. Finalmente, esto resultará en un reciclaje de la negatividad con resultados positivos. El folklore en Ose cuenta como Orunmila aprendió los misterios de la abundancia. En la cosmogonía de Ifa, Oshun es considerada la guardiana de los misterios de la abundancia. En algún tiempo, los secretos del Merindilogun estaban limitados a los hijos de Obàtálá. Fue Oshun quien atrajo este secreto de Obàtálá y se lo dio a los hijos de los otros Orisas como una forma de expandir la riqueza.

En positivo. Son bellas personas de las cuales nadie tiene quejas. Como jefes son enérgicos pero a la vez amables, cordiales y respetuosos. Se caracterizan por ser muy hogareños, buenos padres, hijos y amigos. Con gran amor tratan que su hogar sea un nido seguro para su familia. Son limpios de alma y cuerpo, cuidadosos de su persona en todos los aspectos. Suelen ser sensuales y hacen que su pareja se sienta bien en todo momento. Les gustan las cosas buenas y luchan por obtener todo lo que anhelan. Consideradas con los demás y preocupadas por todos los que les rodean. Llegan a tener fortuna y comparten su bienestar con su familia y amigos, aunque para ellos la sangre pesa más que el agua; es decir, su familia primero y por ellos lucha hasta la muerte. Son confiables y honestos.

En negativo. Se creen mejores que nadie y pretenden que los demás los alaben. Suelen estar de mal humor y les gusta humillar a otras personas. Son presumidos e insultantes. Vagos, inescrupulosos y con propensión al vicio, caen con facilidad en ilegalidades por las que van a prisión. Son personas de mala salud, portadoras de enfermedades contagiosas fundamentalmente venéreas. Son malos amigos e hijos, no son leales y, cuando por su carácter las cosas no les salen bien, culpan a los demás sin reconocer sus errores. Suelen sacar los favores que hacen de forma humillante. Cuando tienen un capricho amoroso sus familiares pasan a un segundo plano. Ven la paja en el ojo ajeno y nunca en el suyo. Hacen sufrir a las personas que les rodean y son caprichosos y voluntariosos en grado extremo.

Fisionomía del Odu.

Generalmente una mano grande ansia un entendimiento débil y embotado, a menos que los dedos sean largos y huesosos. Una mano regordeta, cuyos dedos terminen como palillos, como se complace uno en desear en las mujeres, no indica tampoco un talento muy superior. Los dedos que entran en la mano son una señal inequívoca de un entendimiento lento y algunas veces de un natural inclinado a la artimaña. Los que sobresalen de la mano, indican contrarias cualidades. Los que son gruesos en la extremidad, como en la raíz, no anuncia nada de malo y

los que son más de la coyuntura del medio que de su origen, no indica nada bueno.

Eboses del Odu.

Ebo. 10000 cauris para Esu para ver bendiciones de abundancia.

Sacrificio. 10000 cauris a la izquierda, 10000 cauris a la derecha y 10000 cauris en frente de Oshun, 1 gallo, palomas, babosas, Odundun (dulces), tete (espinacas), Atori (pimienta), cambur Peregun, y agua fresca.

Ebo. Cinco pescados, cinco gallinas, cinco Olele, cinco calabacitas, cinco plumas de loro, cinco manises. Derecho.

Dice Orisa.

Dice a la persona que se está registrando que ha tenido mucha suerte pero que todo lo ha perdido. Dice Oshún que esta persona es hija suya. Los trabajos que se pasan son los mejores consejeros. Su lengua es suerte y su desgracia. Esta persona muchas veces está contenta y de pronto le dan deseos de llorar. Tarde o temprano va a hacer santo. Se le han hecho muchas cosas, pero al no darle resultado cree que ha sido engañada pero no es así. Lo que está sucediendo tenía que suceder. Oshún la tiene así, pero ella misma la va a sacar de esos apuros. Que cuide a Ògún. Ud. tuvo una situación que ha dicho que se acabó, pero aún queda algo, y la tracción sigue bajo Ud. No debe comer calabaza, ni huevos ni comida recalentada. Ofrezca a Oshún un chivito, para que lo ayude a conseguir una cosa que Ud. desea. No le guarde rencor a nadie. Tiene que hacer un viaje, pero antes haga rogación. Debe hacer una misa a un familiar, porque ese difunto quiere acabar con toda la familia. Tiene que recibir Ikofafun o Awafakan. Tiene que mudarse tres veces y la última vez que se mude, tiene que hacerle una fiesta a Oshún, lo mejor que Ud. pueda. Dele gracias a Yemayá que la sacó de un apuro, si está enfermo tendrá que recibir los guerreros. Ese problema que parece terminó, continúa, a Ud. le dolerá una pierna o tendrá dolores o afectaciones en las piernas y se le va a descomponer la sangre y el estómago, si no lo tiene ya descompuesto, vaya al médico. Tenga cuidado con una cosa que le van a dar a guardar, para que no tenga mal resultado con la justicia. Ud. tiene que lavarse la cabeza con hierba, pero el que se la vaya a lavar tiene que lavársela primero para que Ud. pueda adquirir suerte de dinero. Tiene una cosa tapada y teme que se le descubra. Cuídese mucho el estómago vaya a verse con el médico. No tome remedios para los dolores sin saber lo que es. Cuidado no deje la llave de su apartamento puesta. A Ud. siempre le están mentando. Si es mujer es de cabeza dura y es enamorada. Ese marido que Ud. tiene no es suyo. Tiene líos por amores. Si es hombre el que se mira, su mujer ha tenido otro hombre y es dichosa. Vístase de blanco y ruéguele mucho a Oshún. Hay una mujer que quiere hacerle daño para que Ud. se ponga loca o borracha. Limpie su casa durante cinco días con agua clara, cinco claras de huevo y miel de abejas. Orisha dice bendiciones de hijos, bendiciones de dinero, bendiciones de larga vida. Es a través de un amigo que esta persona encontrará la abundancia. La bendición viene incluyendo una buena reputación. Orisha dice que esta persona debe ser devota a Odu, lo cual quiere decir que él o ella deben seguir la guía del oráculo. (Esto sugiere que esa persona debe establecer algún tipo de disciplina espiritual). Esta persona debe honrar a sus padres. Adimu para Oshun para bendiciones de abundancia. Orisha dice que esta persona debe evitar ser herido por alguna amistad y debe evitar enfermedades en el área pélvica. El loro se sentó en un taburete y sus plumas se volvieron rojas (Esta es una reverencia a la iniciación). Aquellos que no ven las plumas rojas de los Loros nunca tendrán su vida en orden. Si esta persona ve las plumas rojas del Loro, ellos no serán lastimados. Orisha dice que

esta persona debe ir más allá de la laguna. Esto es una sugerencia de que esta persona debe o adorar a Ifa o recibir Ifa. Se debe confirmar con Dafa.

Historias del Oshe.

1- Yemaya levanta el pueblo de Òyó.

Rezo. Oshe moloku tide Oshe baba Oshe moloku awaniye moloku adífáfún Oshun.

Ebo. Gallo, muñeca, machete, tierra de rio, arena de mar, frutas maduras, tela amarilla, tela roja.

En tierra de Oyó reinaba Ogun y Yemaya, pero los mahometanos querían dominar aquella tierra, por lo que infiltraron a uno de sus hombres en Oyo para conocer los secretos y posiciones de la zona. Yemaya al verlo se enamoro del pues era de buen ver y se le soltó la lengua en la cama con el, donde Yemaya quedo embarazada. A los pocos días los mahometanos atacaron masacrando y esclavizando la tierra de Oyó. Yemaya herida fue a casa de Orunmila, el cual le dijo que no todo estaba perdido. A lo que ella respondió: ¿Cómo es que dices eso? mi pueblo es un grupo de llamas, escombros y cadáveres. Orunmila le pregunto ¿qué pertenencia te quedo? y ella respondió que ninguna. Orunmila noto que ella tenía un pulso, una aguja de tejer, con eso y tierra de los zapatos, caracoles, semillas frutales e ingredientes le realizo ebo. Le oriento enterrar a los muertos y en cada fosa sembrar una semilla. Cuando lo estaba haciendo llego un toro salvaje envistiéndola y detrás de este Orisaoko el cual lo traía enlazado pero no podía contenerlo. Yemaya cogió la soga y le dio 2 vueltas a una palma dominando asi a la bestia. Con la aguja hizo un aguijón y con el pulso hizo un narigón. Entonces caparon al toro y lo enyugaron a otro buey. Yemaya tuvo 2 hijos y junto a Orisaoko levanto de nuevo la tierra de Oyó que fue muy prospera y rica.

2- Ose no te hace caer.

Rezo. Sese olongo puru aparo adifafun Orunmila ifa o ma nse owo ija kadi kaye too ba da baba won ani koo mu wa sese olongo puru aparo too ba da baba won ani koo mu eja, wa sese olongo puru aparo too ba da baba won ani koo mu eje, wa sese olongo puru aparo too ba da baba won ani koo mu eran, wa sese olongo puru aparo too ba da baba won ani koo mu ire gbogbo wa sese olongo puru aparo.

Traducción. Sese olongo puru aparo hizo adivinación para Orunmila. El padre se iba a meter en la lucha en todo el mundo. Si te hace caer Ifa, te dicen trae jutia sese olongo puru aparo. Si te hace caer Ifa, te dicen trae pescado sese olongo puru aparo. Si te hace caer Ifa, te dicen trae ave sese olongo puru aparo. Si te hace caer Ifa, te dicen trae animal sese olongo puru aparo. Si te hace caer Ifa, te dicen trae toda la suerte sese olongo puru aparo.

Ebo. Chiva a Ifa.

A quien le sale este signo debe darle de comer a Oshun con una gallina atada en las 2 patas con una soga (adie agada) debe estar alerta para que no lo roben. Si piensa viajar haga sacrificio para que no halle ningún obstáculo en el viaje. Oshun vencerá a sus enemigos pero usted debe acercarse más a Oshun. Ella lo protegerá y le mejorara su suerte y economía. Dice Orisa que se acabara pronto su sufrimiento. Debe de darle de comer o hacer una ofrenda a sus mayores, no pelearse con nadie, su tabú es la pelea. Debe darle chiva a Ifa.

3- Oshun gana la guerra.

Todos los Inmortales se reunieron en Òrun en el día en que ellos estaban trabados en batalla contra la Aldea de las Mujeres. Fue una batalla que los Inmortales sabían que nunca podrían ganar. Obá Òrun (Jefe de los Cielos) pidió a los Òrìsà que hicieran el viaje desde Ìkòlé Òrun (Reino de los Antepasados) a Ìkòlé Ayé (Mundo) en un esfuerzo para finalizar la guerra. Sàngó (Espíritu del Relámpago), Ògún (Espíritu del Hierro), Omolú (Espíritu de las Enfermedades Infecciosas) y el Ibora Eégún (Espíritu de todos los Guerreros Antepasados que han fallecido), acordaron aunar fuerzas en la batalla contra la Aldea de las Mujeres. Batallaron con valentía y convicción, pero encontraron una amarga derrota. Yemoja (Madre del Pez), Oya (Espíritu del Viento) e Ìyàmi (Espíritu de las Madres) acordaron aunar fuerzas en la batalla contra la Aldea de las Mujeres. Ellas batallaron con valentía y convicción, pero encontraron una amarga derrota. Cuando todos los Òrìsà y Eégún de Ìkòlé Òrun (Reino de los Antepasados) retornaron de sus batallas contra la Aldea de las Mujeres, se rehusaron a trabarse en más combates. En ese momento, fue Òsun (Espíritu de lo Erótico) quien dijo que ella pondría fin a la batalla contra la Aldea de las Mujeres. Òsun colocó una calabaza de agua en su cabeza y danzó desde Ìkòlé Òrun (Reino de los Antepasados) a Ìkòlé Ayé (Mundo). Cuando Òsun se acercó a la Aldea de las Mujeres continuó danzando y cantando, usando la calabaza como un tambor. Cuando había alcanzado el centro de la aldea, las mujeres se unieron a Òsun. Danzaron y cantaron al son de su tambor. Las mujeres de la aldea siguieron a Òsun al santuario de Òsun, donde cantaron y danzaron para ella hasta este día.

Comentario: Algunos relatos acerca de Òsun que son populares en Occidente tienden a caracterizarla como "superficial" y "narcisista". En este relato, Òsun es presentada como una guerrera poderosa que está capacitada para resolver un conflicto que ha derrotado a todas las Fuerzas Espirituales en el Reino de lo Invisible. De acuerdo a Ifá, cada uno de los Òrìsà tiene un aspecto guerrero que es usado para proteger a los Òrìsà de la extinción. Esta historia pone en claro que no todas las formas de protección involucran guerra, o lo que es tradicionalmente identificado como conducta "agresiva". Esta historia también involucra dos aspectos del poder femenino que se repiten a lo largo de la literatura Ifá. No es común en el mito occidental encontrar historias acerca de un grupo de mujeres que tienen la fuerza colectiva para derrotar a todas las Fuerzas Espirituales de la Naturaleza. En la cultura tradicional Yorùbá, las sociedades secretas de mujeres están centradas alrededor de Misterios que involucran la sangre menstrual. Esta tradición ha sido denigrada por escritores occidentales, quienes tienden a rechazar esas sociedades como formas de "brujería". En realidad, las sociedades secretas femeninas son una parte integral de la vida política y religiosa tradicional Yorùbá. Son las mujeres quienes colocan el ade (corona) en el Obá (Rey). Este poder les es dado a las mujeres debido a que el ade contiene

el asé (poder espiritual) de protección que solamente viene por medio del poder femenino. Cuando este poder es invocado como medio de protección, es extremadamente efectivo y extremadamente volátil. Los propósitos rituales para activar este poder, una vez que ha sido desencadenado, son parte del awo o los Misterios de Òsun. Es por esto por lo que las iniciadas de Òsun generalmente tienen posiciones de alto rango dentro de las sociedades secretas femeninas. Este relato es una presentación metafórica de un aspecto del Poder Espiritual Femenino que continúa siendo tabú para los no iniciados.

4- El viajero.

Un viajero estaba tan cansado y sediento que se le nublaba la vista, en el camino encontró a un grupo de personas sentadas junto a un charco, aunque ellos sabían que el agua estaba infestada, por maldad, le dijeron que si tenía sed que bebiera, así lo hizo y prosiguió su camino, pero de pronto el agua impura comenzó a hacerle efecto, se enfermó y le salieron muchos granos.

5- Oshun se convirtió en la Mensajera de Olódùmarè.

Ebo. 10000 cauris, 1 paloma, 1 gallina y 5 nueces de cola (para Oshun).

El hierro que estropeará la espada la espada que cortará al hierro el árbol en la granja que puede nadar como una canoa consultó para Ose el día en que ella quería saber todos los destinos. Orisha le aconsejó a Ose que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Ose aprendió todos los destino de Olódùmarè. Desde ese día en adelante Oshun se convirtió en la Mensajera de Olódùmarè. (Esto sugiere que la persona que está siendo consultada necesita considerar la sumisión de responsabilidades sacerdoticias)

6- Oluyole el primer jefe de Ibadán.

Ebo. 1 rana, 5 babosas, 1 gallo y una paloma. Presentar el sacrificio a Orisha pero no derramar sangre. Los animales deben soltarse en el bosque.

El recolectar de madera de fuego entra el bosque sigilosamente el cazador atraviesa el camino del arbusto rápidamente no hay nada que la cabeza no pueda hacer de una persona la cabeza de las persona los harán jefes consultó para Oluyole (el primer jefe de Ibadán) el día en que él buscaba buena fortuna para el pueblo de Ibadán. Orisha le aconsejó a Oluyole que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Ibadán es ahora la ciudad más grande, de África.

7- Orisanla y la alegría.

Ebo. 10000 cauris para la izquierda, 10000 cauris para la derecha, 10000 para el frente, 1 gallo, 1 paloma, 5 babosas, 5 nueces de cola y una bata blanca (para Oshun).

La pobreza de un adivino no mata al adivino el sufrimiento de un adivino trae riquezas los problemas de un adivino tienen un final feliz consultó para Orisanla Osheregbo (Obàtálá) el día en que él estaba sufriendo por hacer buenos trabajos. Orisha aconsejó a Orisanla que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Orisanla vino a la tierra donde el sufrimiento se transformó en alegría.

8- Oshun y las mujeres ganan la guerra.

Rezo. Séwélé sèwèlè, ire l'Osun wá se; Osun ó mó'ja Séwélé sèwèlè
Traducción. Oshun viene a jugar. Oshun no sabe como pelear.
Ebo. 10000 cauris en el lado derecho y 10000 cauris en el lado izquierdo, 1 paloma, 1 gallo, una vasija y un carrete de hilo (para Oshun).

Adivinos son aquellos que se comportan como cobardes curanderos son aquellos que actúan como los que no hacen casos a los consejos si la guerra entra a un pueblo es a los sabios a los que debemos consultar consultó para 401 Espíritus que estaban en guerra contra el pueblo de las Mujeres. El jefe pidió a Sàngó, Sapona, Egun y Ogun que conquistaran el pueblo de las Mujeres. Todos fallaron. El jefe consultó a Yemaya, Oshun y Oya. Oshun dijo que ella pelearía la guerra. Orisha le aconsejó a Oshun que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Oshun usó una vasija como tambor y cantó mientras danzaba a través de la villa de las Mujeres. El pueblo de las Mujeres se unió en su canto y Oshun las condujo dentro del bosque, fuera del pueblo. Las mujeres del pueblo sirvieron a Oshun. Desde ese entonces, las hijas de Oshun se convirtieron en esposas de los jefes y tienen más poder que los hombres en la presencia del jefe porque Oshun ganó la guerra.

9- Oshun gana la guerra.

Orin. E kí yèyé o, a wè'de wè'm; ore, yèyé o, a we'de wé'mo. Orisa nkí nnyin.
Traducción. Alabada madre, que lavas el cobre, que lavas a los niños, gracias madre que lavas el cobre, que lavas a los niños. Orisha te está agradecido.

Ebo. 10000 cauris y una escalera con 5 escalones (para Oshun).
Ebo. 10000 cauris, 1 gallo, 1 gallina, lechuga salvaje y cobre.

Oshun fue a la guerra en contra del pueblo de Ijae. Ella fue victoriosa. Oshun quería resguardar sus dominios. Orisha le aconsejó a Oshun que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Oshun fue exitosa en sus esfuerzos de resguardar sus dominios. Orisha dice que si esta persona quiere hijos, le haga ebo a Oshun.

10- Òrúnmìlà y Oshun.

Òrúnmìlà era pobre y quería saber cómo ser rico. Orisha dijo que él debería alimentar a Oshun con su tabú. Òrúnmìlà vistió a Oshun esplendorosamente y escupió cerveza de maíz guineo en su trono. Cuando esto sucedió Oshun abrió las puertas del dinero.

11- Oshun creó al pueblo de Osogbo.

Ebo. 10000 cauris, 5 porciones de papilla de harina de maíz, lechuga salvaje y 5 nueces de cola.

Los Orisas dicen que ellos no tolerarán el abuso de la bondad. Oshun le prometió a la gente de Osogbo que ellos siempre tendrían hijos. Ellos tuvieron muchos hijos pero pronto, empezaron a ignorar a Oshun y a verla como a una mujer común. A Oshun se le aconsejó que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Uno no debe continuar siendo bondadoso después del abuso. Oshun creó al pueblo de Osogbo y ahora, ellos le ofrendan camaleones y la tratan como un Orisha.

12- Oselogbe adivino para Oba y Osun cuando querían conquistar el amor de Shango.

Rezo. O se obe O se ki logbè da fun Osun Yeponda l omi nigba jo borí Alaafin, oko re O se obe Ose logbè da fun naa Oloba Odo Aya omiran t aláafin Aworisa ni ki mejeji ru bo.

“Tu cocinas ensopado, Tu haces que tienes una herida”. Fue la adivinación para Osun “La madre que derrama abundancia en las aguas” en el dia que quería conquistar al rey (Alaafin), su marido. “Tu cocinas ensopado, Tu haces que tienes una herida”.Fue tambien la adivinación para Oba, la dueña del rio Oba, otra de las esposas del rey. Los sacerdotes de Orisa recomendaron que ambas debieran realizar ofrendas. Ellos dijeron a Osun que debia ofrecer 13000 cauries, 5 akara, 5nueces de kola, 1 pañuelo de cabeza, egbo pupa (maíz amarillo hervido) 1 chivo a Esu, un ensopado con ila (quimbombó). Osun escucho junto los materiales y realizo el sacrificio. Luego se puso a cocinar el ensopado. Ella agrego Egusi (semillas de melón), ataare (pimienta de malagueta) carne de carnero, siguiendo el consejo de los adivinos. Ella cubrió su cabeza con un páño amarillo. Una vez que ella termino de cocinar sirvió el alimento a su marido. Luego de comer, su marido quiso ir a la cama con ella. “Tu cocinas ensopado, Tu haces que tienes una herida” fue la adivinación para Osun Yeponda l omi, ella hizo la ofrenda, ella conquisto a su marido, estaba feliz y cantaba: “Yo cocino ensopado, hago que tengo una herida en el corazón, mi marido me la sana”. Los sacerdotes de Orisa aconsejaron a Oba que realizara la misma ofrenda que Osun, porque consideraron que seria victima de engaño y una traición. Oba dijo que ella no era tan tonta como para ser engañada y que debido a su fortaleza nadie se atrevería a traicionarla. Oba no realizo la ofrenda. Varios días después Oba seguía sin conquistar a su marido, que era tambien marido de Osun. Osun se había gana la predilección de Sango. Oba se dio cuenta de que Osun siempre le preparaba un ensopado a Sango y luego este quería acostarse con ella, por eso Oba decidió pedirle consejo a Osun. Ella quería conocer el secreto del ensopado. Ella quería aprender a cocinar para conquistar a Sango. Osun maliciosamente canto: Yo cocino ensopado, yo me hago una herida, ese fue el consejo de los sacerdotes ¿recuerdas? Cada vez que cocino mutilo una parte de mi cuerpo, si agregas un pequeño trozo mejor. Oba pensó que era cierto lo que le decía Osun y salió corriendo a preparar un ensopado, ella tomo una cuchilla y se corto una oreja y coloco una oreja en el ensopado. Ella luego se cubrió la cabeza con un paño ocultando la herida. Con el gran dolor siguió cocinando y al terminar llevo el alimento a su marido. Sango probó el ensopado y no le gusto. El pregunto que tipo de carne era aquella y ella le dijo que era su oreja. Sango furioso arrojo el alimento y pregunto si ella estaba loca. ¿Por qué te cortaste

una oreja? Oba conto la historia de cómo Osun la engaño. Sango lleno de ira llamo tambien a Osun y convoco al rayo, levanto el hacha de doble filo con su mano derecha y los cielos se oscurecieron, las mujeres al ver que seguramente serian castigadas salieron corriendo. Oba se enfrento a Osun y la ataco. Ellas se transformaron en 2 rios que llevan sus mismos nombres. Hasta nuestros días, Oba en forma de rio sigue chocando sus aguas contra las del rio Osun en Nigeria.

13- Ose hizo adivinación para Osinnido.

Odundun awo ode Ilero Ogede awo ode Ilero, peregun awo ode ilero tete awo ode Ilero atori awo ode Ilero da fun Osinnido ti nsáwo ode badan Osinnido nii on ti se t Aiye i ye on ti on yio i l´oko rere n le Aiye? nwon ni kó rubo ki lon a wa ru? nwon ni o ru egbaa marun lowo otun nwon ni o ru egbaa marun lowo osin nwon ni ko ru akuko die marun ko ru eiyele marun ko ru igbin marun ko ru Odundun ko ru tete ko ru peregun ko ru ogede Osinnido ko ru omi tutu osa kebo ó rú.

El kalanchoe es el sacerdote de la ciudad de Ilero. El bananero es el sacerdote de la ciudad de Ilero. La dracaena es el sacerdote de la ciudad de Ilero. El bledo es el sacerdote de la ciudad de Ilero. Fue la adivinación para Osinnido (divinidad de la montaña en Ibadan).

14- Osefun adivino para Obatala cuando establecería el culto de Orisa en el mundo.

Rezo. O se fun lohun rere O se fun ní gbogbo ire mo se fun lorire da fun Obatala nijo ti waiye nwon ni ko rubo ki lon a ru?

“Tu haces por tener cosas buenas, el hace por tener toda la buena fortuna, yo hago por tener una buena cabeza”. Fue la adivinación para Obatala el dia que venia al mundo. Ellos dijeron que tenía que realizar una ofrenda. ¿Qué ofrenda debo hacer? Ellos dijeron que debia ofrecer 15000 cauries, jabón negro, jabón blanco, telas blancas, 1 chiva a su cabeza, 5 gallinas blancas, 5 palomas blancas, miel, grasa vegetal (ori oye), 5 huevos, polvo blanco (cascarilla), 5 caracoles, 5 akasa (eko o tamal). Le dijeron que en la tierra tendría una misión muy importante, que cuando llegara no se acordaría, pero que si realizaba esa ofrenda su propio Eleda (divinidad ancestral de la cabeza) se lo recordaría. El junto los materiales para la ofrenda y la realizo. Luego partió hacia la Tierra. Cuando llego a la Tierra, gracias a su cabeza comenzó a tener grandes ideas. En ese tiempo no existía el culto a Orisa. Su Eleda le comunico en sueños que debia levantar un altar ya que el culto de Orisa del cielo debia instalarse ahora en la Tierra. Le dijo: “Tu eres un Orisa encarnado, tienes el conocimiento y el poder para hacer nacer Orisa en el mundo”. Obatala instalo un altar en honor a Orisa. Pronto empezó a prosperar mucho y el nuevo culto comenzó a generar devotos. Obatala canto (Tu haces por tener cosas buenas, el hace por tener toda la buena fortuna, yo hago por tener una buena cabeza). Le pareció que ya antes había escuchado eso en algún lado. El culto empezó a extenderse. Fueron muchos los que buscaron el apoyo para su cabeza a los pies de Orisa, buscando bendiciones, cosas buenas y una buena cabeza.

15- Ose hizo la adivinación para Orisa Bi cuando venia al mundo.

Rezo. Ase lówó ´tún A´se lówó ´si da fún Orisa bi Iya eeríndínlógún, obinrín Orungan nigbatí w´ayé Nwon ni k´o rúbo egbáá márún nwon ni kó rubo aso funfun.

“Poder en la mano derecha, poder en la mano izquierda” Fue la adivinación para Orisa Bi, la madre de 16, mujer de Orungan cuando ella venia al mundo. ellos dijeron que deberia hacer ofrenda con 10000 cauries, tela blanca, 1 chiva, 1 chivo a Esu, manteca vegetal (ori), 1coco, nueces de kola, hojas de Odundun, atori, peregun, papasan y tete, plumas de loro gris, ñame. Le dijeron que tomara 16 cauries y los guardara para su viaje. Le dijeron que si hacia esta ofrenda, ella llevaría al mundo una importante herramienta. Ella junto los materiales e hizo la ofrenda para apaciguar las divinidades. Orisa bi cuando llego al mundo, se convirtió en una sacerdotisa de Irunmale. Al tiempo tuvo una revelación importante de su propio Eleda. Le enseño como preparar 16 cauries para que sirvieran de medio de comunicación entre los Irunmoles y los humanos. Ella los preparo y alimento debidamente, ella tuvo el poder en su mano derecha, ella tuvo el poder en su mano izquierda, ella junto ambas manos. Entre sus manos estaban los 16 cauries, ella lo arrojo sobre una estera. Cayeron por primera vez, surgiendo la primera caída que fue el odu Okanran, decía que Esu estaba pidiendo su parte. Ella entonces alimento a Esu y este permitió que el proceso pudiera seguir. La gente empezó entonces a conocer el deseo de los Orisas, podían saber que pedia Orisa, si Orisa esta deacuerdo o no en algo, conocer cosas sobre futuros eventos y entender muchas cosas. Orisa Bi se convirtió en inmortal y estaba muy feliz. Ella alabo a sus adivinos del cielo, alabo a su eleda, alabo a Irunmale, el mundo alabo a Orisa Bi.

16- Ose hizo la adivinación “para caer, para que vean”

Rezo. Arugbo eru ni o jofe otosi oba ni o sin gba iwofa kan o dagba dagba ko pe on o sin olowo ma lo da fun subu fun nwon ri ti nlo ba nwon na ja Ojugboromekun subu fun nwon ri nií gbogbo se ti nse okan ó loju Oosa w pe lara ore l á ti la se o ki subu fun nwon ri on ti se le la? Ore re ni kó ka lo oko obi k áwon o lo ra obi yi o lon o lowo ore re lon o di obi fun Ore re sá muú lo O rá obí egbaa marun fun O sá ruú Amuúkún sí ni.

Un viejo esclavo no escapa. Un rey destituido no sirve como un peon. Un sirviente por más anciano que sea, no puede negarse a trabajar para su acreedor. Estos fueron los adivinos que realizaron adivinación para caer para que vean, cuando estaba yendo al mercado de Ojugboromekun. Allí estaba caer para que vean. Todo el trabajo que había hecho fue en vano. ¿Entonces que deberia hacer caer para que vean, para volverse prospero? Su amigo dijo que el iba a ir a una plantación de nueces de kola. El debia ir y comprar nueces de kola, el manifestó que no tenia dinero y su amigo le dijo que las compraría por el y lo llevo hasta alla. El compro 10000 cauries de nueces de kola para el y *caer para que vean*, las cargo pero el tenia un solo pie y cuando llego al camino se cayo y todas la nueces de kolas se cayeron y se abrieron. El rey había consultado Orisa y los adivinos le recomendaron ir al mercado de Ojugboromekun y le dijeron que la persona que cargaba nueces de kolas, cuyas nueces se habían abierto, toda esa mercancía debeia ser comprada por el rey a cualquier precio. Cuando ellos llegaron al mercado y desembolsaron las nueces de kola de *caer para que vean*, todas estaban abiertas y la gente se reia de el con desprecio cuando llegaron al mercado.aquellos cuyas nueces de kola no se les habían abierto nunca las habían vendido a nadie ni que hablar entonces de las nueces de kola rotas. Cuando *caer para que vean*, desembolso las nueces, el mensajero del rey dijo que deberia embolsarlas de nuevo e ir ante el rey. Su amigo dijo que lo acompañaría porque le parecía extraño el asunto. Ellos fueron y se presentaron ante el rey. El rey expreso que ha cuanto el vendia las nueces de kola. Su amigo le dio un precio y dijo: cada segmento de cada nuez de kola cuesta

10000 cauries. Entonces ellos contaron; el dinero iba en aumento y cada vez sumaba mas, ellos dijeron que debían irse. Ellos llevaron a *caer para que vean*, al patio trasero. Su amigo fue con ellos. Ellos afeitaron la cabeza de *caer para que vean*, y prepararon una ofrenda, lo vistieron con harapos y recomendaron que debia cargar la ofrenda hasta el altar de Esu. Cuando *caer para que vean*, regreso lo llevaron de nuevo al patio trasero, lo bañaron, lo vistieron con un buen traje, le dieron un caballo y dijeron "bueno".su amigo estaba con el y dijo "esto es bueno". El dijo "Vamos" y los guardias contestaron "a donde vas" "que lugar conoces" el dijo que conocía todo. Este es el que ahora llamamos Ona ile mole (camino a tierra de Orisa) "caer para que vean, estaba feliz, estaba bailando y alababa a sus adivinos, los adivinos alababan a Orisa. *Dice Orisa que atraves de un amigo le vendrá la riqueza.*

17- Ose adivino para Oosa-nlá Oseregbo cuando quería tener poder espiritual.

Rezo. O se kulukulu bi ko gbe ni jo bee ni o gbe ni jo O ya nu haa bi yio pa ni je da fun Oosa nla Oseregbo on ti se t´on e l´ase?

Ella se mueve elegantemente como si quisiera bailar contigo, pero ella no baila contigo. Ella abre su boca mojada como si quisiera comerte, pero ella no te come. Estos fueron los que adivinaron para Oosa-nlá Oseregbo. ¿Qué deberia hacer para tener poder espiritual (ase)? Ellos dijeron que debia ofrecer pimienta de guinea, 21000 cauries, 4 gallinas blancas, 1 gallo, 5 piezas de ropa, 4 palomas blancas y 1 de color oscuro. Oosa nla recolecto las cosas y realizo la ofrenda. El apaciguo a las divinidades. Después de esto todo lo que Oosa nla realizaba esta completo en un dia, su poder era inmenso. Todos los mandatos que el daba se cumplían al momento. Oosa nla estaba feliz, el canto y bailo. Alabo a sus adivinos y los adivinos alabaron a Orisa.

18- Osesa adivino para la mujer.

Rezo. Ase saa wa Ase fun igbesi Aiye ni rere da fun Obinrin nigbati ó mbo sílé nwon ni kí o rú bo kí l´on a rú? nwon ni k´o rúbo egbaa m nwon ni k´o rúbo igbá nwon ni k´o rúbo ekodide mesan nwon ni k´o rúbo ewure fun Iyamesan nwon ni k´o rúbo obúko fun Esú nwon ni k´o rúbo obí atí ehoró fun Iyami.

La mestruación viene por un periodo. El poder para la vida es bueno. Fue la adivinación para la mujer cuando estaba viniendo hacia la tierra. ellos dijeron que debia hacer sacrificio con una calabaza, 14000 cauries, 9 plumas de loro, 1 chiva a Iyamesan, 1 chivo a Esu, nueces de kola, 1 coneja a Iyami y 9 gallinas que estuvieran empollando huevos. Debia ir al pie de Obatala y ofrecer 16 caracoles, 1 trozo de cuerda, 5 ratas de campo. Ella escucho y busco las cosas para realizar el sacrificio pero no pudo encontrar las 9 gallinas que estuvieran empollando y decidió ofrecer todo menos eso. La mujer después de hacer la ofrenda vino al mundo. Obatala tomo la calabaza y la instalo en el vientre de la mujer (el útero). Esu tomo el resto de los materiales y los guardo. Cuando Esu vio que no había ofrecido la 9 gallinas, Esu decidió que durante los 9 primeros años de vida de la mujer, ella no podría tener hijos, esta es la razón por la cual las niñas no mestruan por lo general hasta después de los 9 años. Luego Esu declaro que luego de los 9 años la mujer podría ser fértil unos 32 años únicamente, pues Iyami le ofreció 9 años de fertilidad, Iyamesan le otorgo otros 9 años, Orisa Obatala le dio tambien 9 años y Esu le ofreció tan solo 5 años. Sin embargo Esu dijo que esos años de fertilidad los sufriría por no haber efectuado la

ofrenda completa y que seria tabu para la mujer acercarse a Orisa cuando estuviera con su periodo mestrual. Las 9 plumas rojas de loro, representan la mestruacion que la mujer no tiene durante el periodo de embarazo, 1 pluma por cada mes. El trozo de cuerda representa el cordon umbilical, que sirve para alimentar al feto. *Dice Orisa que usted esta por alcanzar una meta importante en su vida, que aproveche el periodo de prosperidad que se aproxima pues no será largo. Haga las ofrendas completas. En sus manos tiene el poder para lograr lo que desea, solo debe cambiar su actitud.*

19- Osedi adivino para el conejo cuando buscaba la esposa correcta.

Rezo. O se di yika funrare Ose difofo to mi da fun Ehoro nigbati wa kiri obinrin nwon ni ki o rú bo.

El hace un muro alredor de si mismo. El jabon se convierte en espuma si toca el agua. Estos fueron los que hicieron adivinación para el conejo cuando estaba buscando esposa. Ellos le dijeron que tenía que realizar sacrificio y que buscara la mujer adecuada. El conejo quería casarse con la garza, ellos le dijeron que esa elección no era buena, que ambos se perjudicarían. El conejo juraba estar enamorado de la garza. La garza se conformaba con cualquier compañía. Le aconsejaron que realizara sacrificio para que su elección fuera correcta. Que sacrificara 5 bollos de frijoles (akara), 5 gallinas amarillas, 5000 cauries, tela blanca, maíz, 1 cabra, miel. Le dijeron que no seria feliz al lado de la garza, ni la garza seria feliz a su lado. El conejo escucho con atención pero no hizo la ofrenda. Al poco tiempo se junto con la garza y se la llevo a vivir con el al campo. La garza comenzó a enfermar porque el alimento que traia el conejo no era bueno para ella. Ella precisaba peces de la laguna y estar cerca de las aguas. 2 semanas después la garza murió y el conejo se quedo solo y triste. *Dice Orisa que usted debe buscar una mujer que tenga más o menos su misma edad o que sea mayor que usted. La mujer correcta tendrá su mismo color de piel y sus habitos serán parecidos a los suyos.*

20- Orunmila reta a los Oriate.

Nadie le agradecía a Orunmila su trabajo y que le pagarían con maldad, fue entonces que Orunmila decidió hacerse luchador: “al ver Orunmila como la gente se comportaba con él, en especial los reyes de los diferentes pueblos a los cuales él había enseñado y viendo que ellos prácticamente lo querían ignorar, se dijo que iba a entablar lucha con todos ellos y así demostraba quien era más proficiente en ifá. Él fue al pueblo de Alara y retó al rey. Pasado el torneo, el rey de Alara que había perdido ante él, se negó a pagar su deuda, pero Esu vino en ayuda de Orunmila y acercándose al rey le dijo: “dime rey ¿tú andas buscando problemas?” el rey asustado le dijo que no y entonces Esu le contestó diciéndole: “la única manera en que yo aplaco mi furia, es que le pagues a Orunmila”. El rey conociendo a Esu, pagó su deuda, por lo que Esu le dijo: “¡ah!, yo creía que tú no querías pagarle a Orunmila, pero veo que no, veo que tú pagas tus deudas cuando pierdes” y de esta forma, lo dejó tranquilo. Orunmila fue al pueblo de Ekiti y allí hizo lo mismo, donde Esu volvió nuevamente a resolver el problema de Orunmila. Así Orunmila llegó al pueblo de ilá y retó al rey de allí que se llamaba Ajero y volvió a hacer lo mismo. Fue de poblado en poblado, hasta que llegó a encontrarse un sacerdote el cual era el adivino del pueblo de Ilara. Este fue a verlo y retó a Orunmila con los caracoles. Orunmila al ver lo que hizo ese sacerdote le dijo: “¿cómo puedes tratar de tener un encuentro con ifá, cuando sabes que el caracol te fue entregado por ifá y es solamente para saber la palabra del orisha? ojalá echu, que es el verdadero dueño del Erindilogun, no te oiga, para que no pagues caro tu error”. Dicho esto Orunmila se retiró. Orunmila ignoraba que era Esu quien lo seguía a

todas partes y que era quien hacía pagar a los reyes cada vez que él ganaba, por lo cual, cuando Orunmila salió de la casa del sacerdote, Esu se coló dentro y le dijo al sacerdote: "¿cómo te has atrevido a desafiar a ifá, cuando sabes que el Erindilogun que yo les entregué, nunca fue para que te hicieras adivino, sino para oír la palabra del Orisa? tu falta ha sido grande y te despojo del caracol de mi pertenencia.

21- Olokun y su apariencia.

Cuando olokun llegó al mundo, era tan bella que no se molestó en indagar acerca de su destino. Ella estaba sufriendo y los hombres temían acercarse. Entonces se enteró de la existencia de Osé y fue a él en busca de adivinación. Osé invitó a uno de sus sacerdotes de ifá llamado eje jeje muje para que realizara adivinación para ella. Se le aconsejó que hiciera sacrificio. Ella rápidamente hizo todos los sacrificios. También se le dijo la razón por la cual no se podía casar y tener hijos, ya que le había envuelto su apariencia en un velo que hacía que su imagen fuera repugnante para los hombres a pesar de su belleza. Para lavar el hechizo del velo sobre ella, el sacerdote de ifá le dijo que buscara los enseres del sacrificio. El sacerdote de ifá recolectó hojas para que se bañara. Se le aseguró que tan pronto comenzara a bañarse, todos sus enemigos comenzarían a morir uno tras otro. Se le enseñó el encantamiento que debía repetir siempre que se estuviera bañando. Poco después, los hombres y mujeres que eran sus confidentes y asociados cercanos comenzaron a morir uno tras otro. Luego, el rey del pueblo le pidió que fuera su esposa y ella accedió. En breve tiempo quedó embarazada y tuvo varios hijos. Sus actividades comerciales se hicieron prolíferas y su estrella esparció riquezas y prosperidad sobre su esposo y su imperio.

Nota. *La mujer sacerdotisa debe utilizar la visión suprasensible para adivinar después de pactar. La mujer no puede adivinar con Erindilogun al tener Ose por tradición nigeriana o Oshe meyi en tradición afrocubana, y se debe hacer la ceremonia para activar su visión suprasensible. Quizá por esto es que en nuestra tradición se le dice que debe usar la baraja.*

Obara.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Obara, Obara, Obara Mo be yin, ki e si'na aje tun me, ki awon omo araye wa maa bami, Ra oja ti mo ba niita warawara, Ipeku Orun e pehinda lodo mi Ibara Meji de at beebee. Ase.

El que Descansa y Merodea, El que Descansa y Merodea, El que Descansa y Merodea. Te ruego, abre el camino a la riqueza para mi, que el mundo entero quiera los productos de mi trabajo, que la muerte sin tiempo me pase por un lado. El que descansa y merodea ha venido. Que así sea.

Principios metafísicos.

Ifa enseña que la iluminación es transitoria. Después de cada descubrimiento hay un período de descanso y quietud en anticipación a los cambios que están destinados a manifestarse. Es el descanso que sucede después de una lucha larga, y es la quietud que ocurre mientras se contempla el próximo movimiento. Trascender al ego y enfrentar las lecciones profundas que aparecen en la búsqueda del yo verdadero trae consigo la promesa de abundancia y larga vida. Ifa enseña que la Tierra provee de la abundancia necesaria para la sobrevivencia y la larga vida. Así como en océano provee para todos aquellos que viven en Sus aguas, la Tierra provee los materiales en bruto para comida, refugio y la creación de la cultura. La clave para acceder a estos recursos es vivir en armonía con la Naturaleza en vez de tratar de imponer la voluntad personal en la distribución de las riquezas Naturales. En algunos momentos, la iluminación puede traer decepción y un falso sentido de logro. Para evitar esta trampa, debe haber momentos periódicos de contemplación y retirada. Debe existir un momento para reconocer los logros y considerar las futuras implicaciones de eso que hemos logrado. A pesar de que este Odu sugiere la contemplación, también advierte en contra de la complacencia. El peligro acá es el riesgo de confundir la ambición personal con los imperativos espirituales. En la medida en que una persona domina una habilidad particular, se convierten cada vez más instintivas en sus decisiones personales y menos involucradas con el desorden y los conflictos internos. Esto podría parecer una pérdida de voluntad personal, pero es más bien, una alineación entre la voluntad personal y la voluntad espiritual que crea una mayor sensación de realización que la de la ambición personal. El folklore en Obara habla de la mano derecha que lava la mano izquierda, y se refiere al hecho de que un árbol no hace un bosque. Esto es una admonición para la necesidad de considerar las necesidades comunitarias, la justicia social y la sobrevivencia de la familia, como elementos del destino personal. Aquellos que sólo consideran sus propias necesidades, pierden el apoyo de aquellos que pueden guiarlos hacia su más alto destino.

En positivo. Estas personas suelen ser trabajadores muy activos y productivos, capaces de desarrollar cualquier labor que les permita mantenerse a sí mismos y a su familia. Siempre deben guardar para cuando no tengan, de lo que tengan sólo deben dar la mitad de la mitad. Son conversadores, tienen buen tino para analizar distintas situaciones. En el orden emotivo son cariñosos, buenos esposos, hijos, padres y amigos. Suelen caracterizarse por ser ingeniosos, realistas, honestos, sociables y con buen sentido del humor. Tienen un gran potencial para el liderazgo. Este es un signo de comercio especialmente de piedras. Comparten con todos a la vez y cumplen menos consigo mismos. Deben dar mucha comida en sus fiestas. Este es un Odù de vida, de caminar, de movimiento. Son esclavos de las deidades. Siempre le tienen que dar la chiva a Obàtálá y hacer rogaciones a su pie. No deben hacer nada de gratis.

En negativo. Se destacan por soñar despiertos, viven en un mundo de irrealidades y llegan a engañarse a sí mismos. Son excesivamente conversadores, deben aprender a callar tanto sus cosas como las ajenas y así evitar problemas futuros. Su vida es como las ruedas, unas veces suben y otras bajan. Si no guardan un poco para el futuro llegan a pasar hambre. Debe aprender a oír consejos y evitar ser mentiroso pues puede ser descubierto. Suelen criticar implacablemente a los demás y tienen un gran complejo de superioridad, con facilidad se convierten en personas desconsideradas, caprichosas, mal habladas, insultantes, tramposas y sin capacidad para discernir. Aquí nace el mal agradecimiento por parte de los hijos. No deben ofrecer bebidas alcohólicas en sus

fiestas. Este Odù controla la barriga y los riñones.

Fisionomía del Odu.

La lengua que se agita en demasía al hablar, marca que el hombre es más necio que sabio y dotado de espíritu vulgar y falso criterio. El que tartamudea hablando es a menudo más orgulloso de lo que tal vez pudiera, por lo común, es de complexión débil, inclinando a la cólera, pero olvida pronto las injurias y procura complacer a los demás. Una lengua gruesa y ruda, es signo de prudencia, de malicia y de impiedad. una lengua delgada anuncia el ingenio con un feliz carácter. Una lengua larga indica la nulidad y la necedad. Una lengua corta es a menudo acompañada de genio.

Eboses del Odu.

Ebo. 1 bastoncito, 2 gallos, 16 calabazas, 2 gallinas, tela roja, jutia y pescado ahumado, sábana, eko y añil. Derecho.

Ebo. Paloma, gallo, gallina, guinea, jutia y pescado ahumado, 2 botellas de agua, leña, calabaza, coco, vela y un pedazo de ropa que tiene puesta. Derecho.

Dice Orisa.

Orisha dice que esta persona tendrá una bendición de abundancia si se hace ebo para Osanyin. Ebo: 12000 cauris a la derecha, 12000 cauris a la izquierda, 1 pollo negro, 1 paloma negra y 200 hojas (Este ebo es para aquellos que sufren de enfermedades físicas). Orisha dice que si esta persona quiere establecer una relación, y tener hijos, debe hacer ebo. El ebo debe hacerse en nombre de la relación y de los hijos futuros para crear una protección en contra de Abiku. Ebo: 12000 cauris, 1 pollo negro y un pedazo de tela negra. (Para Shango). Orisha dice que esta persona tendrá bendiciones de abundancia si le lleva adimu a Obàtálá. Esta persona debe colocar una sopera boca abajo en su cuarto para contrarrestar la negatividad. Obara dice que la negatividad se mantendrá en Orun. Orisha dice que si esta persona desea un hijo debe frotar Osun en las paredes cerca de su cama. Orisha dice que habrá bendiciones de hijos. Ebo: 12000 cauris, 1 rata, 1 paloma y Osun. Orisha dice que esta persona sobrepasará a sus enemigos. Si la persona se ve envuelta en un conflicto extremo debe acudir a Ifa en busca de protección. Esta persona no debe actuar con dos corazones. Debe tener un corazón calmado. (Esto sugiere que la persona necesita tener un mejor sueño, más descanso y tomar unas vacaciones). Orisha dice que esta persona no debe estar apurada para conseguir riquezas. La abundancia viene con la paciencia y con un corazón calmado. La persona debe recibir cuentas de Ejigba para que pueda desarrollar la paciencia. Cuando se le entreguen las cuentas, se debe presentar un Adimu de ñames y calabaza a Orisha. La cabeza de esta persona la hará rica. Su cabeza necesita ser limpiada. Tiene un tabú en contra de comer carnes rojas en exceso. Hacer una ofrenda a Ifa para evitar enfermedades graves y detener la auto decepción. La ofrenda debe incluir una comida para sus amigos y sus mayores. Esta persona debe respetar los caminos de Ifa. Debe valorar lo que ya tiene. Orisha dice que el trabajo que esta persona ha estado haciendo sin obtener ganancias será rentable y obtendrá ganancias. Orisha dice que la relación involucrará a alguien del pasado. Orisha dice que bendiciones de hogar y de familia vienen en camino. Dice a la persona que se está registrando que esta persona está muy atrasada, que se ve escasa de todo, hasta de ropa. Es amiga de decir mentiras. Cuando la suerte se presente, que la atiende y aproveche, para que el día que le falte no tenga que lamentarse haberla malogrado o maldecido. La bebida es su enemigo. Dice Sàngó que el que tiene un tesoro y no

lo cuida lo pierde. No ayude a levantar cosa alguna del suelo. Que cuide mucho a Oshún. Lo que vea no la hable, pues puede ser que lo que hayas visto sólo a esta persona le convenga conocerlo. Use ropa blanca, vístase de blanco lo más que Ud. pueda. A esta persona Orunmila lo reclama. Si es hombre, atienda las indicaciones de su mujer, escuche los consejos de su mujer. Siempre es está creyendo que lo están engañando. Sus pensamientos no están mucho sobre el santo. A veces Ud. no cree ni en Ud. mismo, por eso está pasando tantos trabajos. A Ud. le gusta todo lo ajeno, hasta la mujer ajena. Sus pensamientos no están más que en el dinero. Cuando se ve esta letra se habla aunque sea mentira, porque si no el que se está mirando no sale conforme. Ud. tiene que recibir los guerreros, su cabeza está algo trastornada. Cuando Ud. no tiene dinero le da lo mismo estar vivo que muerto. Quisiera fabricarlo. Tiene un familiar enfermo con calenturas por dentro y le duele la ingle, esta persona tiene un lunar en el cuerpo o una marca grande. Ud. no duerme bien ni se acuerda de lo que sueña. Ud. le tiene miedo a la justicia. Es amigo de hablar para adelante y para atrás, a Ud. no se le puede decir la verdad, porque se pelea. Tiene que tener mucho cuidado con la candela en la cocina, cuídese del fogón, y de lámparas con candela, porque puede quemarse. Piensa engañar a otra persona o al santero, tenga cuidado el engañado no sea Ud. mismo. Ud. es algo revoltosa, tiene que recibir Ikofafun o Awafakan. No se ponga ropa de nadie, ni preste la de Ud. tampoco. Su corazón es bueno pero Ud. tiene un pronto muy malo. Habla mucho y le gusta discutir, Ud. es faltón. No puede hacer favores, porque tiene muy mala cabeza para eso, ni puede tener amigos, porque ellos se creen superiores que Ud. Si tiene negocios entre manos, efectúelo pronto, antes que pueda intervenir la justicia. No se acueste en la cama fumando. No le niegue la comida a nadie. No le cuente sus sueños a nadie. Es una persona muy irritable, aunque su carácter en el fondo es alegre. Su salud no está bien, vaya al médico. No juegues de mano con nadie.

Historias de Obara.

1- El Leopardo. (Ekun)

Rezo. Oba yi ini lara ala bara eyebera kikate oni Obara.

Ebo. Gallo, 6 calabazas, 6 mazos de madera, comida, ropa sudada.

En la selva vivía un majestuoso jaguar el cual gobernaba su territorio y a su familia a través de golpes y mentiras, por lo que la suerte le viro la espalda. Su mujer ya cansada, fue a ver a Eégún y le aplico un amarre, pues ella sabía que era engañada. Todos los animales cansados del trato del jaguar, decidieron pasar de negados a engañadores por lo que tambien fueron a ver a Orunmila, el cual les aconsejo armarse de palos y piedras para dar un escándalo muy grande donde interviniera la justicia. Entonces fueron a casa del jaguar y formaron allí una batalla enorme donde el jaguar salió herido. En su huida llego a una cueva para refugiarse pero allí vivía Orunmila el cual lo curo y le hizo ebo, recordándole que le venía una guerra muy grande entre sus colmillos y la lengua, pues cada vez que quisiera morder a alguien más débil o hablar mal de alguien, la lengua se le atravesaría delante de los dientes, sintiendo un dolor terrible. Así sangro mucho el leopardo hasta que aprendió a compartir su comida con los demás, pues como no podía morder a ningún débil tenía que esperar a que los demás terminaran de comer para después hacerlo él. Un dia dentro de un elefante encontró un lingote de oro y se hizo rico. Fue a casa de Orunmila para compartir con él. Pero Orunmila no estaba y tenía un cartel en la puerta que decía así: más

vale corazón limpio que oro. El leopardo partió en 2 el lingote dejando la mitad a Orunmila y regreso a su tierra donde poco a poco recupero el afecto y la confianza de sus seres queridos.

2- Tentere y sus hijos.

Rezo. Adondo ado nlonje adondo ado tori okun ado sokan soso adífáfún tentere eyiti obimo mefa tiku opa meta ti yo oko meteta iyoku to iya iku lalade orun ebo won ni ose o si gbebo nbe o rubo ota ki iku oke ki iru ogirisako ki rare amodun.

Ebo. Chivo.

Traducción. Adondo ado es tu nombre adondo. La calabaza chiquita hace un solo producto a causa de la soga. Hicieron adivinación para tentere, la que tenia 6 hijos y a quien la muerte le mato a 3 de sus hijos. Le dijeron que sacrificara. Oyó y sacrifico. La piedra no muere, la montaña no se enferma, la hierba de ogirisako se ve nueva todos los años.

Hay una mujer que tiene 6 hijos. Ella debe sacrificar para que no se le mueran 3 de ellos. Orisa dice que no permitirá que ellos se enfermen y sufran. Si alguien está enfermo debe de hacer ebo para que se ponga bien o mejor. Usted encontrara su suerte, debe ser discreto, alguien le va a mostrar o le dirá un secreto. Allí esta su bienestar y su suerte siendo discreto, si usted guarda el secreto, con ese secreto se hará rico. Dice Obàtálá que se le va la suerte. Haga ebo para que no se le valle más la suerte.

Obara (6) nace en Ejila Sebora (12) su contraparte es Okana (1)

Evite hablar mentiras, a no ser una mentira piadosa. Usted debe ser tranco y hablar con el corazón, así saldrá bien de cualquier apuro. Hay muchas personas que no lo tratan con mucha legalidad. Usted no debe renegar, ni debe maldecir. No debe porfiar con nadie, porque puede traerle malas consecuencias. Todo el que porfía con usted quiere ganarle, porque cree tener la razón. Hasta hay algunos que se creen mejor que usted en la discusión. Juegue billetes. Cuídese su cabeza. No deje que todo el mundo toque su cabeza. Todos le tienen a usted por un mentiroso a pesar de decir verdades. Usted está atrasado económicamente. Tiene varios asuntos entre manos por realizar y le falta lo principal. Haga lo posible por no llorar miseria. Usted tiene que estar mudándose de un lugar para otro. Usted tiene que tener cuidado con la candela. No se ponga ropas de rayas, vístase de blanco un tiempo. Usted padece de insomnio, no duerme bien. Usted le tiene respeto a la justicia, no le gusta estar mezclado en nada que tenga que ver con ella. Usted tiene enemigos que hablan de usted por detrás. A usted lo van a convidar a un lugar que usted no va a poder ir por la ropa. Le van a traer la felicidad a su casa. Haga ebo al pie de Sàngó para limpiar su camino. Regístrese al pie de Orunmila o de un oni Sàngó para encarrilar su camino. Tenga cuidado porque lo pueden estar esperando en cierto lugar para hacerle daño, porque su enemigo está preparado para atacarlo. No maltrate a los gatos. Tenga en su casa un gato negro. Si tiene Sàngó póngale una figura de un caballo delante. Usted tiene que ser prudente en muchos casos, porque usted es muy porfiado. Con la prudencia llegara a conquistar un porvenir, pero porfiando puede perder un reino. No parta nunca por la primera con violencia. Usted debe ser juicioso y prudente, así evitara un accidente fatal. Cuando usted no esté seguro de una cosa, pregúnteselo a sus santos y saldrá bien. Hable siempre la verdad que es la clave de su desenvolvimiento, la mentira lo atrasa.

Tenga cuidado con la electricidad y el rayo. Las gentes lo tienen a usted por alardoso, ya se convencerán que no es así. Maferefun Sángó. Cuídese de persona que vista uniforme, sea o no autoridad. No vaya a ser que usted tenga que correr delante de una persona, estando usted armada de un cuchillo, revolver u otro utensilio. Respete a los mayores. Oiga los consejos de su mama y papa, para no fracasar. No comunique lo suyo a otra persona, que no sea su mama, su madrina o padrino de santo, porque no va a remediar nada y lo van a criticar. Respete a Oshun. No ayude económicamente a nadie, ni lo recoja en su casa. Usted debe evitar frecuentar los lugares donde realicen actos de muertos. Usted va a tener hijos con más de una persona, sea hombre o mujer. Tiene que hacerle santo a su hijo mayor para que no se le pierda. Cuídese de la calentura por dentro. Cuídese del cerebro. Usted es aficionado a la música. Usted es comerciante en sentido general. Su suerte no está en un solo lugar. No le niegue la comida a nadie. Cuando haga un trabajo, cóbrelo, porque si se lo deben le costara mucho trabajo cobrarlo y en muchos casos no lo cobrara. No preste su dinero, porque va a tener disgustos al cobrarlo. Usted nació para ser jefe y no le gusta que lo manden. Usted debe oír los consejos de su señora, que en muchos casos les serán beneficiosos. No debe maltratar de obra a su señora, porque le traerá perjuicios. No coma calabazas, ni la venda, ni la pique, ni la cocine, ni la bote, ni la regale. Usted no cree, usted cree a su manera y e hace idea que le están engañando.

3- Omo Òbàrà.

Omo Obàrà estaba cuidando a okò (granja) en el día en que Ode (cazador) vino al bosque buscando caza. Ode viajó durante días, incapaz de encontrar nada que cazar. Desesperado, llamó a Oluwo Igbo (Sacerdote Principal del Bosque), rogándole ayuda. Cuando Oluwo Igbo emergió de la espesura, le preguntó a Ode por qué lo había llamado. Ode le dijo: “Tengo necesidad de riqueza, tengo necesidad de abundancia, guíame hacia las riquezas del bosque." Oluwo Igbo le dio a Ode seis semillas de calabaza y desapareció de nuevo adentro del bosque. Pensando que las semillas eran algún tipo de magia, Ode las colocó en un saco y se apresuró a su casa, esperando que las semillas fueran transformadas en joyas y cuentas preciosas. Cuando alcanzó su aldea, abrió su saco y quedó decepcionado al descubrir que las semillas no habían cambiado. Disgustado, le dio las semillas a Omo Obàrà, quien estaba aún trabajando en su granja. Omo Obàrà plantó las semillas, las que se volvieron calabazas, y las calabazas produjeron más semillas, y Omo Obàrà se hizo un hombre rico vendiendo estos bienes en el mercado. Ode retornó al bosque para buscar al Oluwo Igbo, para contarle que su magia no había funcionado, y que él aún era un hombre pobre. Ode buscó y buscó, pero nunca encontró de nuevo al hombre a quien le había dado sus semillas.

Comentario: Desde un punto de vista cultural, este relato es un comentario del punto de vista Ifá de que la agricultura es superior a la caza como método de adquirir abundancia. En un nivel personal, esta historia es, de nuevo, una advertencia sobre las consecuencias autodestructivas del egocentrismo y las expectativas narcisistas. El cazador le preguntó al Jefe del Bosque por el secreto de la riqueza, y le fueron dadas semillas de calabaza. Pero el cazador tenía unas expectativas muy estrechas de la forma en la que quería que la abundancia se manifestara. En consecuencia, gastó el resto de su vida buscando algo que realmente le había sido dado.

4- El rey y su familia.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

El Rey de una comarca, muy curioso, fue a verse a casa de Orunmila y este le dijo que tuviera cuidado pues el palacio estaba rodeado de enemigos. El Rey se echó a reír diciendo que eso era ridículo, ya que casi todos los que componían su séquito eran miembros de su familia, pasó el tiempo y el Rey tuvo necesidad de ausentarse del reino, y dejó a cargo de esto a uno de su mayor confianza. Al regresar, encontró que sus amigos le habían usurpado el reino, Orunmila le hizo rogación y al recuperar su reino, cambió a todos los funcionarios.

5- La abundancia de Obara.

Ebo. 12.000 cauris, pollo, paloma, y ropa negra (para Shango) Eewo: hacer preparaciones para la buena fortuna que está por venir.

Debemos construir por adelantado un depósito para el dinero debemos hacer por adelantado un porche para las riquezas debemos comprar por adelantado ropa nueva para los niños que vendrán en los próximos años consultó para Obara el día en que le dijeron que la abundancia estaba por venir. Orisha aconsejó que cuando veamos a seis ancianos en dos ocasiones es que viene la buena fortuna de Obara. *En este verso, la abundancia está garantizada si el ire es confirmado en Obara*. *Este verso sugiere que esta persona debe venerar a Olokun y, eventualmente colocar a Olokun en la vasija que se ofrece como ebo*.

Oriki ire: Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi ajé; Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi omo; Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi re gbogbo.
Traducción. Lily llevó el agua de la abundancia, Lily llevó el agua del dinero, Lily llevó el agua de los niños, Lily llevó el agua de la abundancia, Lily llevó el agua de todas las bendiciones.

Orisha dice. Bendiciones de abundancia y larga vida a aquellos que están dispuestos a llevar agua para Olokun. Orisha dice que esta persona debe tomar agua del río y llevarla al océano.

6- El jefe de Ofa Majo.

Ebo. 12000 cauris, 6 nueces de cola, paloma y gallinas ofrecidos a 6 caminos que entren al pueblo (para Ogun)

Aquel que entiende a Ifa no conoce el camino a Ofa aquel que conoce el camino a Ofa no conoce a Ifa consultó para el jefe de Ofa Majo el día en que se le dijo que él estaba a punto de ser traicionado por un, amigo. El feje de Ofa Majowas dijo que pronto el sería capaz de pagar sus deudas. Orisha aconsejó al jefe de Ofa Majo que hiciera ebo para sobrellevar los malos consejos. El ebo fue hecho, el jefe de Ofa Majo encontró su camino. (Este odù sugiere que esta persona pudo hacer recibido un mal consejo de algún adivino en el pasado).

Odi.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Odi, Odi, Odi, mo be yin, Ki e bami di ona ofo, Ki e ba di odo ofo, ki e bami di ona ejo, Ki e bami di ona ibi, ki e bami di ona Esu, Ni nri'di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku Iku ajoku. Okan ewon kiike. Ki e se - Odi agbara yi mi ka, Ki owo mi ka'pa omo araye bi omo odi tiika'lu. Ase.

El sello, el sello, el sello, yo te ruego, cierra la vía de la pérdida para mí. Cierra la vía de la pérdida para mis hijos, mi pareja y mi ' familia, cierra la vía hacia los juicios. Cierra la vía hacia la negatividad, cierra la vía hacia los engaños de Esu. Permíteme sentarme en silencio en el mundo. Permíteme no morir en una epidemia. Un eslabón de la cadena no se tranca. Ruego para que te congregues a mí alrededor. De la misma forma que nosotros ponemos un jardín alrededor de un patio. Así sea.

Principios metafísicos.

Odi es el descanso y el logro que sucede a la anticipación. Es conocido como el “Sello”. En todas las formas de ceremonias de Ifa y Orisha, el concepto del Sello es un elemento ritual esencial. Sellar algo en una ceremonia es garantizar que se manifestará. Un sello es cualquier cosa que se convierte en un hecho irreversible, como el nacimiento, algunas formas de revelación o la emergencia de nuevas especies. Los sellos son usados de una manera ritualistica para definir aquello que se desea y para bloquear aquello que es indeseado. Al final de una invocación, el awo exhalará sobre la estera o sobre el tablero y dice la palabra: "to" (pronunciado de manera alargada). En Yoruba, la palabra “to” significa "suficiente", "está terminado" o "así es como yo digo que debe ser". La palabra to claramente marca el final de una invocación, de esta manera, las oraciones dichas después, no afectan el proceso de invocación del ritual. Como principio metafísico, Odi es el Sello de finalización en la Naturaleza. Pero en la cosmogonía de Ifá el final siempre marca el principio de una nueva fase, un nuevo ciclo de nacimiento, vida, muerte y re-nacimiento. Por ejemplo, la finalización de la infancia es ceremonialmente sellada por el rito de la pubertad. Es un ritual que finaliza la dependencia que el niño tiene con los padres e introduce al joven adulto a conflictos asociados con encontrar su lugar en el mundo. Cuando el fuego que está en el centro de la tierra alcanzó cierto estado de enfriamiento, permitió la emergencia de océanos en la superficie de la tierra. En Odi, el nacimiento de las aguas oceánicas sella el final del desarrollo de la tierra como un planeta sin vida y genera las condiciones que permitieron el surgimiento de la evolución. El folklore de Odi habla de las mujeres en el mercado que hacen uso de la miel como una manera de endulzar las cosas buenas en la vida. En Ifa y Orisha la miel es ofrendada a los Espíritus cuando se está pidiendo abundancia, erotismo e hijos. Odi también habla del principio de la maternidad y las responsabilidades asociadas con el traer un hijo al mundo.

En positivo: Estas personas son por excelencia amorosas y maternales, llegando incluso a convertirse en grandes apañadoras de los hijos. Por esta razón suelen ser más madres o padres que mujeres u hombres. Inteligentes y laboriosas. Suelen destacarse por su humildad y modestia. Son compasivas con los demás y frecuentemente se convierten en víctimas de injusticias. Poseen una gran vitalidad sexual. Se entregan a los sentimientos amorosos o amistosos sin reservas ni dobleces. Por lo general son víctimas de infidelidad y no se reconoce el valor de la labor que realizan. Son personas sacrificadas y soñadoras. Su gran facilidad para comunicarse con los demás hace que no sean capaces de guardar secretos. Muchas veces su inocencia les hace creer todas las mentiras que les dicen. Justifican todo lo malo de los hijos.

En negativo: La gran vitalidad sexual les lleva a extremos altamente negativos, como infidelidades, serias desviaciones sexuales, morbosidad, incesto y corrupción de menores. Suelen ser tramposos, inmorales y con facilidad se convierten en alcohólicos y drogadictos. Se caracterizan por ser injustos con los demás, levantan calumnias e inventan situaciones por el solo gusto de hacer daño. No tienen palabra, frecuentemente se hacen los muertos para ver el entierro que les hacen. Quedan mal hasta con la familia. Gustan de criticar los errores de los demás mientras esconden los suyos. Son las clásicas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Sus mentiras, trampas, vicios e inmoralidades les hacen caer en manos de la justicia.

Fisionomía del Odun.

Una nariz larga y delgada, indica ligereza y el valor. Una nariz larga y gruesa en su base, anuncia la prudencia, la sabiduría, un buen corazón y un alma honesta. Una nariz chata denota violencia, un espíritu burlón, siente inclinación al libertinaje y un corazón frio, cuando no malo. Una nariz aguileña, pero ancha y bien proporcionada, designa a veces el genio acompañado de temeridad y orgullo. Una nariz larga y gruesa anuncia prudencia y trae los favores de la fortuna. La nariz puntiaguda, acompañada de ojos penetrantes, es signo de espíritu malicioso y de un genio especial para el epigrama. Una nariz puntiaguda, con labios muy delgados, retrata la avaricia. El individuo dotado de gran nariz no teme nunca hablar en público y no titubea en lanzar una injuria. Desea a sus amigos tanto bien como así mismo y a sus enemigos tanto mal como bien desea para sí. La nariz remangada y regularmente gruesa denota el atrevimiento, la avaricia, la inclinación a la plantación de placeres del amor, la astucia y la vanidad. Una nariz roja es indicio de hombría y de la debilidad, de la lujuria y de la borrachera.

Ebo: Una jícara, una jicotea, una gallina, dos palomas, dos mazorcas de maíz, frijoles de varias clases y un gallo, para Èsú.
Ebo: Dos gallos, un güiro, siete cocos y siete mazorcas de maíz.
Ebo: Telas de distintos colores, siete eko, dos jícaras y plumas de loro, además un carnerito, para que lo crié, que según este vaya creciendo así Yemayá irá adelantando a la persona.

Dice Orisa.
Dice a la persona que se está registrando que esa persona está sobresaltada, que no duerme bien, salta en la cama, sueña con muertos. Que si no le falta la madre, pronto le faltará. Si se siente enferma, se ponga en manos del médico, no vaya a ser que lo que ahora sea poco, se convierta en mucho. Es hija de Yemayá y tiene que hacer santo. Es propensa a sufrir de los ojos. Es hasta envidiada hasta por su familia. Ud. tiene que vivir con mucho cuidado. Tiene que tener sus papeles claros para evitar problemas con la justicia. Tiene una ropa azul, o de dobladillo que tiene que hacer rogación con ella. El carácter de Ud. es algo violento. Soñó con el mar o con una embarcación. En su casa visita una persona de uniforme como militar o vive con Ud. en la misma casa. Esta sobresaltada, en la casa hay como muerto. En su casa hay una persona que está enferma de la vista, o puede ser Ud. misma. Si es hombre el que se mira tiene que tener cuidado no se vaya a enfermar de los testículos. Adore a Yemayá, téngale un carnerito chiquito, que según vaya creciendo irá Ud. adelante. Tiene tres hijos varones, uno de ellos, que no se una más con un amigo que él tiene, porque puede caer preso. A Ud. le levantan falsos testimonios. Ud. no puede maldecir ni faltarles a los ancianos. No se descuide de su persona, que quieren saber su secreto para después tenerla humillada. No reniegue de nadie. Si es mujer, no haga disparate cuando esté con su

regla. Además de lo anterior Odi señala: Los peligros del adulterio, la muerte, el susto, la enfermedad, el chisme y la curiosidad, por ello, cuando sale esta letra, no se debe prescindir de poner los Igbos, para determinar porque camino vienen. Cuando trae Iré y se hace rogación, es buena la letra. Orisha dice que esta persona tendrá una bendición de abundancia, una bendición de larga vida y una bendición de hijos si hace ebo para Ibeji y para Ifa. Debe ofrecer nuez de cola al árbol de akoko (sagrado para Aje y Egun), siete veces. La cabeza de esta persona debe ser limpiada, luego se les aconseja practicar el perdón. Esta persona será insultada y que no debe consumirse de rabia. Si la persona se mantiene con la cabeza fría, vendrán bendiciones. Esta persona debe vestir de blanco como protección de los insultos. Esta persona no debe lastimarse a sí misma (físicamente o emocionalmente). Esta persona se encuentra en disputa con un amigo y que esa disputa debe ser arreglada calmadamente. Cuando la disputa sea arreglada, ambas partes deben compartir una comida juntos. Esta persona duda de las buenas noticias que Orisha le ha dicho.

Historias de Odi.

1- Ogun y Oduduwa.

Rezo. Odimo dimo dire babayerimo Ayaguna ayaguro abereni awo adífáfún Esu.
Ebo. 1 chivo, maíz, 1 raja de leña, ñame asado, manteca de corojo y dinero.

En tierra Bantú reinaba Oduduwa, el cual ejercía la ley y Ogun trabajaba de forma caritativa como herrero, donde muchos le debían favores y dinero y por eso era prácticamente el jefe del pueblo. Pero Ogun no encontraba la forma de unir las piezas de hierro a la madera de los carros de caballo. Ogun fue a casa de Orunmila e hizo un ebo con escoria de hierros. Al otro dia mientras trabajaba salto una limalla la cual se le clavo en el vientre, el se puso muy nervioso y el susto lo mataba, pero llego Eégún y le dijo: así has descubierto el clavo con el cual podías unir sin amarrar, pero Ogun estaba tan nervioso que solo atino a sacar el fragmento y Ogun perdió la inspiración. A los pocos días trabajando Ogun volvió a sacarle otra partícula la cual se le clavo en el corazón y casi lo mata. Ogun recogió esta limalla y fue para casa de Orunmila y se realizo ebo con ella, después la fundió dando como resultado el clavo. El clavo le trajo gran desenvolvimiento, pero los hombres le agarraron envidia y le echaron hechicería. El clavo llego a ser tan importante que Ogun paso a un segundo plano, el clavo empezó a enredar chismes de Ogun. Cada vez que Ogun tenía sexo con su mujer el clavo le pinchaba las nalgas a la mujer de Ogun pues era vicioso. Ogun no sabía lo que ocurría y discutía con su mujer. Ogun se puso en vela y lo sorprendió llevándolo ante Oduduwa para que hiciera justicia, pero el clavo decía que Ogun era un mentiroso y un ladrón. Ogun sostenía que no lo quería en su casa y que lo votaría. Oduduwa no sabiendo que hacer llamo a Orunmila, el cual hizo ebo a Ogun con martillo, el cual golpeo la cabeza del clavo lo sometió a su trabajo por el resto de sus días hasta que su propia corrección lo hizo polvo y ser sustituido por otro. De ese modo el clavo quedo condenado.

2- Obàtálá y la alegría.

Rezo. Awon aberi ni ntan na iku oje ni itan na fi ntan ina ola tie kale adifafun Orisas nla ti o tanna o la ti opa ta jogun ibi.
Traducción. La gente mala enciende lámparas malas, la gente buena enciende lámparas buenas. Hicieron adivinación para Obàtálá quien iba a encender lámparas de alegrías para poder apagar las lámparas de tristeza.
Ebo. Babosa y lámparas.

Este signo dice que las parejas se han peleado. Si no han peleado todavía, debe evitar la pelea. Si es mujer a quien le sale el signo ella piensa dejar a su marido o este ya la dejo. Si la ha dejado debe de volver con él para que se devuelva la tranquilidad. Dice Orisa que el apagara la luz de la tristeza de esta persona y encenderá la luz de la alegría. Debe encender una lámpara al lado de Obàtálá el mismo dia que le sale este signo y hasta el dia siguiente y hasta que la lámpara se apague. Si es una lámpara grande, deberá dejarla allí por unos días encendida. Dice orisa que él no lo dejara morir, usted tendrá honor, haga sacrificio, usted ha dejado el trabajo de su padre o ha dejado el trabajo suyo. Debe volver a lo que ha estado realizando antes para que sus cosas mejoren. Si ha dejado de adorar a un Orisa, debe empezar a adorarlo. Allí esta tambien su bienestar.

3- Omo Odo.

Omo òdò (sirviente) pidió a su orí (espíritu interior) por una vida mejor, en el día en que el àgba'lè (cabeza de la familia), necesitaba hacer un sacrificio. El àgba'lè (cabeza de familia) cortó un Ìrókò (árbol) y le hizo dar forma de pósi (ataúd). Fue Omo òdò quien fue colocado en el pósi y enviado a la deriva por las aguas. El pósi llegó a la orilla el día en que la Ciudad de Benín necesitaba un nuevo Oba (rey). La gente de la ciudad abrió el pósi y no pudo saber si Omo òdò estaba vivo o muerto. Cuando él les aseguró que estaba vivo, la gente decidió hacerle una travesura y fingir hacerlo Oba (rey). Pronto descubrieron que él era un awo (adivino) y fue la guía de su Dafa (adivinación) lo que trajo prosperidad a la gente de Benín. Fue entonces que la gente de Benín decidió que Omo òdò fuera en efecto el Oba (Rey). Cuando el àgba'lè escuchó que la Ciudad de Benín tenía un nuevo Oba, viajó a la Ciudad para ofrecerle sus respetos. Tan pronto como comenzó a postrarse, Omo òdò le dijo que se detuviera y que se quedara de pie. El antiguo sirviente, quien se había hecho Oba, agradeció a àgba'lè por hacerle su vida tan miserable que él sintió la necesidad de rezar a su orí.

Comentario: Esta historia es usada para describir los orígenes de Osun, guardián del espíritu interior. Osun es el Òrìsà que es invocado por un awo (adivino) para protección cuando se está llevando a cabo adivinación. En Ifá y en los santuarios Òrìsà en África, Osun es representado por un cayado largo con una taza en el extremo superior. El Osun es personificado en esta historia como el àgba'lè. Ifá Awó kó kó es el recipiente usado por los Babaláwo para guardar las sagradas nueces de palma usadas para la adivinación. El Ifá awó kókó está representado en el relato por el pósi (ataúd). Omo òdò, quien es descrito en esta historia como un sirviente, resulta ser el Profeta Òrúnmìlà, a quien se le da un lugar de honor y respeto como el Oba de Benín. No hay evidencia histórica de que Òrúnmìlà fuera jamás el Oba de Benín, así que la historia está haciendo referencias alegóricas a alguno de los principios fundamentales de Ifá. Si la historia es vista como un paradigma para la transformación de la conciencia, los elementos individuales del relato son claves para el crecimiento espiritual. Al comienzo del relato, Omo òdò es un sirviente de àgba'lè. La casa es una representación simbólica de la conciencia individual en su totalidad. Àgba'lè es aquel aspecto de la conciencia que protege la cabeza

proveyendo lo que es esencial para la supervivencia. Pero tal como hemos visto en relatos anteriores acerca de Sàngó, no hay crecimiento espiritual sin riesgo. El riesgo viene cuando Omo-òdò decide que ya no está más satisfecho con su vida. Esa decisión es realmente el rito de transición que todo niño niña pasa en el viaje hacia llegar a ser un adulto. La niña o el niño debe desprenderse de la seguridad de la casa familiar en busca de un destino individual. Esto requiere ganar experiencia en el mundo real, que amenaza la seguridad y estabilidad representadas por àgba'lè o el bastón de Osun. Para efectuar la ruptura el individuo debe sacrificar el viejo a la posibilidad del renacimiento. Este proceso es simbolizado por el pósi (ataúd). Debido a que la muerte del viejo es un proceso continuado en la vida de aquellos que están buscando un crecimiento espiritual, el Ifá Awó kó kó se guarda cerca de la estera usada para la adivinación como un recordatorio del ciclo de muerte y renacimiento. Al final de la historia, Omo òdò agradece a àgba'lè por forzarlo a transformar su conciencia. Es un principio fundamental de Ifá que cada persona se prepara para cada estado de atúnwa (reencarnación) eligiendo un destino en particular. Debido a que el destino es una función de la elección personal, es solamente el orí (conciencia) individual quien puede cambiar el destino. En la cosmología Ifá, Orí es considerado un Òrìsà y solamente el Òrìsà conocido como Orí tiene poder para alterar el destino. Cuando una persona está experimentando una serie de tragedias, es a Orí a quien se apela para cambiar la mala fortuna en buena fortuna. Un hombre tenía un pequeño capital, pero como lo despilfarraba llegó pronto al borde de la pobreza. Entonces fue a ver a Orunmila y este le marcó la rogación. No voy a gastar mi dinero en boberías, dijo al salir. Esu, que lo escuchó, preparó tres muñequitos y les dio espíritus, de modo que hablara y se movieran. Entonces esperó al hombre en el camino. Cuando este vio los muñequitos, se asombró y preguntó el precio de uno de ellos. No los vendo por separado, sino juntos, respondió Esu. El hombre pensó que era un buen negocio, dio por ellos el dinero que le quedaba y los llevó para su casa. Sin embargo, por la noche los espíritus que estaban en los muñecos salieron, empezaron a hablar y el hombre estuvo a punto de volverse loco de terror. Tuvo que deshacerse de ellos a la carrera y acudió enseguida a hacer rogación.

4- El Papagayo.

Ebo. 14000 cauris, 1 paloma, 1 gallo, 1 piedra (para Shango y Oya).

Demasiada bondad es pagada con maldad consultó para el Papagayo el día en que él quería ponerle fin a la maldad. Orisha aconsejó al Papagayo que hiciera ebo. El ebo fue hecho y nadie más lastimó al Papagayo. (Esta persona podría tener una tendencia a culpar al adivino por los problemas discutidos)

5- La Medida.

Rezo. Òsùnwòn, mómò kú o gbédè, Òsùnwòn, mómo kú o gbédè dandan; Òsùnwòn, mómo kú o gbédè dandan; Òsùnwòn, mómo kú o gédè.
Traducción. Medida no mueras, de manera que puedas ser precisa. Medida no mueras, de manera que puedas ser realmente precisa (x2).
Ebo. Traer semillas y granos en cantidades medidas (para Oya y Yemaya).
Ebo. 14000 cowrie, una vasija, ropa con rayas negras, rojas y blancas, un cuchillo y Osun (para Esu)

Una vasija rota recibe una cuerda de hierro una sopera rota recibe una cuerda para su cuello consultó para la Medida el día en que la Medida quería saber qué hacer para tener larga vida. Orisha aconsejó a la Medida que hiciera ebo. El ebo fue hecho. A la Medida se le dijo que nada podría ser vendido en el mundo sin la asistencia de la Medida. Ella cantó en alabanza a Orisha. Orisha dice que se debe hacer sacrificio para evitar la locura en un niño. El ebo fue hecho y hubo abundancia de bendiciones.

6- Oro lewe.

Adimu. Maíz sancochado, puré de ñame y semillas de melón cocidas.

Ìdí del dolor adivino de la cabeza de Oba de Ara (cuerpo) Ìdí de la agonía adivino de la colina de Ijero consultó para el feje de Oro (la palabra) el día en que Oro puso a su Ifá en una repisa y apartó a sus Orisas en una viga. La vida de Oro era problemática, la vida de Oro era infeliz. ¿Qué se debía hacer? Orisha aconsejó a Oro que trajera adimu para el Ègùngun de la casa y para el Orisha del mercado (Oya). El adimu fue presentado. Ifa fue colocada en su altar. Orisha fue colocado en su altar. Desde ese día en adelante Oro fue próspero. Orisha dice que esta persona necesita darle comida a Ogun, Shango, Oko y Egun. Orisha dice que esta persona debe honrar los Espíritus que fueron adorados por sus ancestros.

Eyeunle.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Ejiogbe, Ejiogbe, Ejiogbe. Mo be yin, kiegbe mi ki'mi niyi, ki e egbe mi ki'mi n'ola, ifakifa kiini'yi koja Ejiogbe. Ejiogbe ni Baba-gbogbo won. Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe 'mi n'ija, kiegbe mi leke ota. Ki nle 'ke odi Kiemaa gbemi n'ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo aye mi. Kiemaa gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe tun mi. Ase.

El Sostenedor, El Sostenedor, El Sostenedor, Yo te ruego que estés conmigo y que pueda tener honor, que estés conmigo y que pueda tener respeto. No hay Odu más honrado y respetado que El Sostenedor. El Sostenedor es el Padre de todos los Odu. Permite que todos en el mundo se reúnan para ayudarme en medio de mis dificultades, permíteme vencer a mis enemigos. Elevarme por encima del infortunio en mi vida. Elévame siempre por encima del infortunio que pudiese aparecer en mi camino. Que siempre me traigas buena fortuna. Ase.

(Invocación para el poder de la palabra)

Bi a ba bo oju, Bi a ba bo imu, isale agbon ni a pari re. A da tun Orunmila nigbati o nlo gba ase lowo Olodumare. O rubo Olodumare si wa fi ase fun u. Nigbati gbogbo aiye gbo p o ti gbo ase lowo Olodumare nwon si nwo to o. Gbogbo eyiti o wi si nse. Lati igbana wa ni a nwipe ase. Ase.

Cuando lavamos nuestra cara, cuando lavamos nuestra nariz, terminamos debajo de la barbilla. Consultó Ifá para Òrúnmìlà, el Espíritu del Destino, el día en que iba a recibir la autoridad de manos del Creador. Òrúnmìlà hizo ofrenda y Olódùmarè le dio la autoridad. Cuando todo el mundo se enteró, la gente vino a él. Todo lo que Òrúnmìlá dijo; sucedió. Desde ese día en adelante, nosotros decimos Ase. Que así sea.

(Invocación para la vida plena)

Oniyanriyanri, Awo Osan, Kutukutu, Awo Owuro, Nwon yinta werewere n'igbo ologbin. Nwon m'apo elefundere, nwon ti d'eru igede kale. Nwon ni ki gbogbo ewe igbo wa gbe e. Nwon f o pe e ntori nwon o le gbe e. Odundun ni oun yio gbe e. Nwon ni; "Iwo odundun t'o farajin lare gbe eru egede yi iwo ni yio dara ju gbogbo ewko lo. Nigbati o kan gbogbo eku oko. Nwon sa ago nikan 1'o gba lati gbe e lojo naa. Ojo naa ni edumare dahun pe; "Iwo eku ago nkyio dara ju gbogbo eku inu igbo lo. Bee naa ni gbogbo laduladu, nwon sa, Nwon ko je gbe e. Ejiogbe l'o gbe e l'ojo naa. Lati ojo naa lo l'o ti di wipe Ejiogbe ni Oba lori gbogbo Odu. Lagbaja d'odundun l'oni. K'o tu tun un, k'o ba tun un. K'aiye re dara. K'ogede aasan at'epe me se lagbaja nibi o. Ase.

El Babalawo de la Tarde, el Babalawo de la Mañana, ambos atragantados con granos de pimienta guinea. De un trozo del bosque de Ologbin, ellos cargaron una bolsa con poderosas encantaciones. Ellos le pidieron al bosque hojas para traerlas y cargarlas. Las hojas del bosque huyeron atropelladamente porque ellos no podían con la carga. Pero la hoja Odundun dijo que ella lo cargaría. Entonces ellos dijeron: "hoja Odundun, si tú puedes llevar esta carga de encantamientos, debes ser la mejor de todas las hojas del monte". Cuando le toco el turno a las ratas del bosque. Ellas huyeron y fue la rata Ago la que acordó llevar la carga. Fue en el día que el Creador le dijo a la rata; "Ago, tú deberás ser la mejor de todas las ratas del monte." En este sentido, todos los demás Odu huyeron y se negaron a llevar la carga. Fue el sostenedor quien la cargó en ese día. Desde ese día El Sostenedor se convirtió en el Jefe de todos los Odu. Igual que sucedió con la hoja Odundun hoy. Permite que mi vida sea placentera. Permite que su vida sea placentera. Permite que su esposa sea confortable. Alabamos al Sostenedor. Que así sea.

Principios metafísicos.

En términos metafísicos, Eji Ogbe es el impulso primario hacia la expansión, la evolución y el Ascenso. Es también una forma de conocimiento que involucra al Ser en su totalidad y no sólo a su intelecto. Esta forma de conocimiento no se presta con facilidad al lenguaje objetivo. En su lugar, abre una dimensión de conocimiento en que resuena con seguridad interior. Eji Ogbe encarna la luz que ilumina tanto al universo físico como al universo espiritual. Esta misma luz se encuentra en la fundación de todas las conciencias y como tales, nunca se convierte en el contenido del pensamiento consiente. Como la luz primordial, Eji Ogbe le da la conciencia la sensación de que existe algo detrás de ella. Eji Ogbe conecta todas las cosas a una fuente común, y este elemento de interrelación es la motivación detrás de la conducta ética. Ifá considera que Eji Ogbe es una fuente ilimitada de sabiduría que puede ser utilizada para elevar el espíritu humano más allá de cualquier dificultad. La elevación esta dirigida por el poder de la palabra (Ofo ase). Aquello en lo que nosotros creemos, puede ser manifestado. En términos metafísicos, Eji Ogbe representa la alineación perfecta entre el Orí (conciencia humana) y el iponri (el

doble o alma que vive en el Cielo). El propósito de la iniciación es crear esta alineación, y ésta es considerada la fuente del ase (poder) personal y de la visión mística. Cada vez que ocurre esta alineación, la persona que vivencia un incremento de ase, es inmediatamente lanzada a la tarea de integrar los nuevos recursos descubiertos dentro de su percepción del Yo y del mundo. Si la persona ha aprendido la lección de la humildad, esta integración del nuevo poder tendrá consecuencias positivas. Si la persona todavía' está luchando con, problemas de arrogancia y engaño, el resultado del aumento de poder puede ser el aumento del infortunio. En Odu Ifa, Ogbe Meji habla de que Orunmila reúne a sus hijos para un festín importante. Uno de sus hijos se negó a saludarlo diciendo que porque él esté vestido como Orunmila no hay necesidad de tratarle con respeto. En respuesta, Orunmila simplemente abandona el mundo y entonces la Tierra sufre desastres naturales, enfermedades y hambruna. Los hijos de Orunmila le ruegan que regrese a la tierra. Después que eligió quedarse en el Cielo, Orunmila les enseña a sus hijos el arte del awo (adivinación). La invocación para la adivinación siempre comienza con alabanzas aquellos adivinos que vinieron primero que nosotros.

En positivo. Son líderes con una gran capacidad intelectual. Se caracterizan por su humildad y sentido de responsabilidad. Son íntegros y suelen ser ejemplo de moralidad, lo que les hace merecedores del respeto de la comunidad. Poseen sentimientos positivos, paciencia y honradez en los negocios. Su poder de organización los convierte en buenos jefes. Su lealtad y consideración, unidos a otras cualidades, hacen de ellos buenos hijos, padres y amigos. Llegan a tener avanzada edad.

En negativo. Les gusta mandar y que no los manden. Son voluntariosos y sobre todo testarudos. No tienen términos medios, por lo que suelen ser extremistas. Le temen a la soledad aunque no lo admitan. Si no lloran por fuera lloran por dentro. No son personas humildes; por el contrario, suelen ser altivas y no les gusta la mediocridad. No entienden que otros carezcan de su misma capacidad. Se les debe prohibir decir "yo sé", y recordarles que no lo han hecho todo, ni lo saben todo. Son personas tercas y no olvidan lo bueno ni lo malo. Viven muchas veces en el pasado y son injustas con los demás. Frecuentemente padecen impotencia no sólo en el orden sexual. Cuando no pueden hacer su voluntad se deprimen con facilidad. Se dejan arrastrar por las emociones. Su emotividad negativa destruye su capacidad intelectual.

Fisionomía del Odun.

Una frente elevada, indica un hombre generoso y un sano criterio. Una frente grande y ancha anuncia el valor sobre todo cuando es casi cuadrada. Una frente muy huesosa es signo de obstinado y rencoroso y si además es muy abultado de carnes indica grosería. Una frente redonda, saliente en lo alto y que baja en seguida perpendicularmente sobre los ojos, anuncia el juicio, la memoria, la vivacidad, pero un corazón glacial.

Ebo. 2 palomas blancas, palo de su tamaño, babosa, manteca de cacao, dos plumas de loro, algodón y tela blanca. Derecho.
Ebo. Akuko, 2 eyele, algodón, oñi, hilo de colores, blanco, negro y rojo. La sábana con que se tapa. Derecho.

Dice Orisa.
Dice a la persona que se está registrando es hijo de Obatalá, que quienes lo trabajen reciben el mérito que se merecen. Usted es demasiado noble, no lo sea tanto, esto le puede hacer pasar trabajo. Ha tenido un sueño malo,

que le tiene preocupado. Ha pasado mucho trabajo y aún queda algo por pasar, pero al fin su camino se aclarará. Si donde vive hay ratones no los mate. No cuente sus sueños a nadie, porque pierde la gracia. No coma maíz, ni granos, sobre todo no coma frijoles blancos. No se maldiga ni se desee la muerte. Aunque sea en la vejez, tiene que hacer santo. No coja lo que no es tuyo, ni tampoco la mujer ajena. Todo lo suyo le cuesta lágrimas si no cumple con el ángel de su guarda. Ocúpese de él y verá como Ud. adelanta. Padece de las piernas y le dan calambres. Tiene que vestirse de blanco e ir al santísimo. No puede coger mucho sol, ni dejar que le caiga agua de lluvia encima. Ha soñado con dos caminos largos y uno estaba sembrado de maíz, dele las gracias a Obatalá. Respete a los mayores sobre todo a los que peinan canas, no se burle de ellos, para que Ud. Pueda adelantar. A Ud. se le olvidan los sueños. Ud. tiene suerte para tener amistades. Tiene familia fuera de aquí y va a recibir noticias de ellos. No coma frijoles blancos, ni tome bebida ni coma mondongos. No coja nada que sea de muerto. Ud. ve sombras y se asusta cuando las ve. Hay un difunto que le está pidiendo algo, cumpla con ese muerto. No coma boniato, ni maíz, ni nada que sea de un día para otro. No tenga la costumbre de amontonar la basura en los rincones. Ud. tiene desarreglos en sus costumbres. Tiene buena cabeza para hacer el bien, pero siempre le pagan con un mal. Tiene una guerra muy grande, pero no la van a vencer. Ruéguese la cabeza, Ud. ha sido una persona que se ha querido quitar lo suyo para dárselo a los demás, esto lo ha hecho hasta con sus enemigos y todo el mundo ha hablado de Ud., incluso de su honor. Tiene muchas lenguas encima, y todo porque le tienen envidia. No suba escaleras de caracol ni baje a sótanos. No puede ir a ver enfermos. Cuando Ud. sienta que lo llamen, no conteste sin saber antes quién es. Su suerte es grande y sus sueños claros. No tiene tranquilidad para dormir. Le duele la vista o el vientre. No ande con cenizas ni se eche perfume en la cabeza, ni se haga muchos nudos en el cuello. No se ponga ropas remendadas, no tenga botellas destapadas en su casa, tape los agujeros, que puede haber en su casa. Dice Babá que tú suerte está así como en un punto de campo. Ud. ha hecho algo que lo tiene asustado y temeroso y ese susto se debe o bien que se apoderado de algo que no le pertenece, o Ud. a robado la mujer de otro hombre. Ud. tendrá una hija que será Abiku, hija de Babá. Si es hombre el que se mira, tiene que evitar hacer vida matrimonial, porque su salud no está nada buena y tiene varias mujeres. Hay una persona grande que Ud. ha estado porfiando con él o luchando, esa persona va a buscar cosas de muerto para hacerle daño. No salga a la calle hasta después de los siete días. Su mujer tiene que ser negra. A la persona que le sale este Odun, hay que untarle en la frente cascarilla de huevo. Su mujer es una sufrida. Ogbe dice que la muerte no reconocerá a esta persona, la enfermedad se olvidará de afligir a esta persona, la pérdida no encontrará a esta persona, la soledad huirá de esta persona, la pobreza le pasará a esta persona por un lado, lo único que se requiere es paciencia. Si esta persona es impotente, haga ebo; 32.000 cauris, 1 par de calzoncillos, 1 paloma, 1 gallina, para Orisha Oko. El ebo fue hecho, hubo una bendición de hijos. Necesita un lugar para vivir, debe hacer ebo; 32.000 cauris; 1 estera y ropa para los pobres. El ebo fue hecho, una bendición de casa fue recibida. Ogbe dice que no hay necesidad de competencia. La paciencia es lo único que se necesita para recibir las bendiciones de este Odu. Esta persona necesita adquirir sabiduría y humildad. (Indica la posibilidad de iniciación). Soportar el sufrimiento pues es sólo temporal. Honrar sus tabúes y los tabúes de los demás. Si esta persona está embarazada, debe llevar adimu a Obàtálá para tener hijos saludables. Oshun ofrecerá 2 bendiciones en casa y 2 bendiciones en un viaje. Ebo: adimu para Oshun. Si tiene una disputa, debe ser resuelta frente al oráculo. Las personas honestas consultan la nuez de cola para que sus asuntos se resuelvan bien. Ogbe dice que el éxito viene para aquellos que se ven y actúan exitosamente. Esta persona debería ser un líder que guié espíritus afines a él. (Esto sugiere iniciación y el comienzo de una familia espiritual). Si quiere pedir dinero prestado o para iniciar una nueva empresa, que tomar

un préstamo traerá buena fortuna. Si esta persona les da ropa a los pobres, ellos serán capaces de cambiar su antigua piel. Debe llevar adimu a Obàtálá y mantener una disciplina religiosa. Si esta persona está siguiendo varios caminos espirituales, necesita escoger uno y comprometerse con él. Ogbe dice que encontrará abundancia en la ciudad. Esta persona quiere entablar una relación, es con Esu Odara con quien debe hablar después de haber ofrecido un adimu. Si algo está molestando a esta persona, es con Shango con quien él o ella deben hablar después de ofrecer adimu. Si está sufriendo insultos, es con Olokun con quien debe hablar después de ofrecer adimu. Si necesita apoyo, es con Shango con quien debe hablar después de ofrecer adimu.

Historias de Eyeunle o Ogbe.

1- El reloj de arena.

Rezo. Ibele Orun umbatiloro ilapa ashe mu oto arefi ode um omode ilape Sango.

Ebo. Gallo, gallina, paloma, pluma de loro, guataca, machete, pescado y jutia ahumada, owo.

Cuando Eyeunle bajo a la tierra, se caso con las hijas de los hombres. Entonces clavo un palo en la arena y con la sombra que este proyectaba regia la vida de los hombres llegando a ser jefe de aquella tierra, pero el palo se evaneció de tal modo que despreciaba a la arena y por las noches la golpeaba. La arena odiaba al palo y lo vigilaba dia y noche para traicionarlo. Entonces le manda a comején, el cual se lo iba comiendo por dentro. Tambien le mando la lluvia para que poco a poco lo pudriera y por ultimo llamo al viento que este movió la arena y entre los 2 tumbaron el palo. Cuando los hombres lo vieron caído lo hicieron leña. Desde ese momento los hombres perdieron la noción del tiempo, desorganizando sus vidas en todos los aspectos. Las mujeres reclaman pues los hombres no tenían tiempo para ellas y todo era un caos. Los hombres fueron por adivinación a casa de Orunmila y se le manifestó que la culpa era la culpable del caos y que había que realizar ebo con ella encerrándola dentro de este, pero la arena llama al viento y este soplo tan fuerte que la arena cayó en los ojos de los hombres, los cuales ciegos fueron hasta cas de Orunmila y este marco otro ebo. Pero esta vez la arena estaría dentro de un recipiente de cristal con 2 cavidades con un orificio intermedio de modo que la arena siempre estuviera en movimiento y de ese modo medir el tiempo llegando así el orden a aquella tierra.

2- El agua fría.

Rezo. Ololo ololo atirorun akala ojuro gunnugun toki adifafun olomi tutu ti nse aya agboniregun ifa lodi eke eku eriwo ope Orunmila kojefi olomi tutu ayare fun ku pa ohun iku meji adi mule.

Ebo. Chiva, jutia, pescado.

Traducción. Ololo ololo al irse de calada al cielo, el buitre pone mala cara. Hicieron adivinación para el agua fría, la esposa de Orunmila. Ifa dice que ha llegado el pescado a ser el sacrificio. Orunmila deja a su esposa Olomi tutu (agua fría) morirse en manos de la muerte. Los 2 habían llegado a un acuerdo.

A quien le sale este signo se le dice que ha estado pensando mal de sí mismo. Si quiere lograr algo en la vida debe de dejar de estar pensando mal. Debe de hacer sacrificio y rogar su cabeza y llegara a ser grande en su vida.

Recibirá un título o tendrá pendiente en subida y llegara a ser jefe de mucha gente. Esta persona a quien le salió este signo no es estable, se apura mucho, no se apure y tendrá estabilidad y riqueza. Debe tomar la vida con calma. Usted está rodeado de enemigos. Debe de hacer sacrificio para que pueda vencer a sus enemigos que lo envidian. Debe hacer una ofrenda de comida a los mayores. Hay una mujer que está sufriendo en la casa de su esposo. Ella piensa dejar a su esposo, no lo deje que allí esta su bienestar. Debe tener paciencia. Si usted tiene paciencia ella tendrá todo lo que quiere de su esposo. Los 2 deben hacer ebo. Los 2 tendrán buenos hijos.

3- Él respeto y la humildad.

Òrúnmìlà invitó a sus siete hijos al festival anual Ifá en el día en que él se estaba preparando para honrar a Orí ire Eégún (la sabiduría de los Antepasados). Los siete hijos llegaron a la morada de Òrúnmìlà vistiendo agbádá (togas blancas que tradicionalmente llevan los sacerdotes de Ifá). Cuando los hijos entraron a la casa tocaron el suelo como un signo de respeto. Olowo, quien era el hijo más joven, entró a la casa y permaneció de pie. Olowo dijo: “Soy un Babaláwo, he sido iniciado en los Misterios de Ifá, estoy vistiendo el mismo agbádá que mi padre. No tengo necesidad de inclinarme ante nadie". Òrúnmìlà no dijo nada. En lugar de eso abandonó su casa e hizo el viaje de Ìkòlé Ayé (Mundo) a Ìkòlé Òrun (Reino de los antepasados). Cuando Òrúnmìlà partió, el país fue azotado por la sequía y el hambre. La enfermedad se extendió por el país y las mujeres se volvieron estériles. Desesperados, los hijos de Òrúnmìlà hicieron el viaje de Ìkòlé Ayé a Ìkòlé Òrun para rogar a su padre que regresara. Cuando llegaron a Ìkòlé Òrun, vieron a Òrúnmìlà sentado bajo una palmera. Le contaron acerca de la terrible situación en Ìkòlé Ayé. El escuchó mientras ellos le suplicaban que volviera a casa. En vez de eso les dio dieciséis Ikin (nueces de palma) del árbol que le proveía de sombra. Òrúnmìlà dijo: "En cualquier momento que deseen hablar conmigo, echen los Ikin y les aconsejaré sobre qué es necesario hacer". Lentamente, poco a poco, el país se hizo fértil, el hambre disminuyó y los niños nacieron en buena salud. Cada vez que aparecía un problema, los hijos de Òrúnmìlà hablaban directamente con su padre echando Dafa (El sistema de adivinación basado en el uso de los Ikin).

Comentario: Este relato es la fuente mítica del sistema de adivinación que está en las bases tanto de Ifá como del culto a los Òrìsà. Mientras Òrúnmìlà estuvo en la Tierra, usó su sabiduría para mantener la paz, la armonía y la abundancia en toda la Federación Yorùbá. En un esfuerzo para preservar el equilibrio y la buena fortuna, comparte su sabiduría con sus hijos. Uno de los hijos aprende las lecciones y luego supone que sabe tanto como su padre. El nombre de ese hijo es Olówó, que significa "poseedor de dinero". Este nombre sugiere que el hijo estaba motivado por el deseo de abundancia financiera. Dentro del sistema ético de Ifá, no hay nada inherentemente malo en el dinero, o en el deseo de riqueza. Es sólo cuando ese deseo crea codicia, arrogancia y falta de respeto, que surgen problemas. Las dificultades que se desarrollan como resultado de estos rasgos negativos de carácter, tienen un impacto devastador en toda la comunidad. Cuando los hijos hacen el viaje al Reino de los Antepasados, el relato da a entender que están volviéndose hacia la sabiduría de sus mayores en busca de una solución a los problemas causados por la codicia, la arrogancia y la falta de respeto. La solución llega en la forma del sistema Ifá de adivinación que es la escritura oral de Ifá y del culto Òrìsà. La implicación del relato es que el deseo de abundancia debe ser satisfecho en conjunción con el respeto de aquellos principios espirituales que sostienen la vida en la tierra.

4- Esu y los amigos inseparables.

Habían dos personas que desde hacía tiempo andaban siempre juntas. Nunca tenían peleas y se llevaban tan bien que todos creían que eran hermanos. Un día uno le dijo al otro: No habrá nada capaz de separarnos. Èsú que estaba cerca de ellos los oyó. Al siguiente día pasaron de nuevo cerca de Esu quien escuchó: No habrá nada que nos haga pelear. Èsú decidió saber si era verdad que no se disgustaban ni se peleaban ya que ellos se jactaban de esto. Inmediatamente se vistió con una parte del cuerpo totalmente de rojo y la otra de negro. Cuando vio venir a los amigos pasó junto a ellos y escuchó al que lo miraba decirle al otro:¿Has visto a ese señor todo vestido de rojo? Seguidamente volvió a pasar, pero mostrando esta vez el lado negro y oyó responder al otro que le miró: Estás equivocado, el señor no está vestido de rojo sino de negro. Los amigos empezaron a discutir sobre el color de las ropas de Èsú y fue tanta la discusión que se pelearon. Con esta historia se relaciona el mensaje: "Dos amigos inseparables que se separan", que es lo fundamental en Eyeunle Tonti Eyeunle.

5- El orgullo del rey.

Había un Rey tan orgulloso que no hablaba con nadie del pueblo, ni permitía que el pueblo se mezclara con sus sirvientes, tenía una hija que siempre estaba enferma, siendo inútiles los esfuerzos de los curanderos de la corte para aliviarla. El Rey mandó a buscar a Orunmila, pero este le mandó a decir que fuera a verlo él. El Rey al principio se negó, pero como su hija empeoraba, decidió ir, al entrar en casa de Orunmila, tropezó en la puerta, la corona se le cayó y fue rodando por una cuesta. El populacho la cogió y la escondió y el Rey para recuperar el signo de su autoridad, tuvo que ir preguntando de puerta en puerta, cuando encontró la corona, echó a ver que el orgullo de nada le había servido.

6- El cuerpo afortunado.

Ebo. Adimu para Egun y un compromiso de aceptar alguna forma de disciplina espiritual. (Este verso sugiere la posibilidad de la iniciación).
Una cabeza afortunada lleva una corona de cauris un cuello afortunado usa unas cuentas de jaspe caderas afortunadas se sientan en un trono consultó, para mi cuerpo está cómodo, quien era la esposa de Orisha. Ella dijo a Orisha: si yo uso tu trono, te soy infiel, Orisha. El primogénito de la colina no es una desgracia a los ojos del maestro. Así es Eji Ogbe.

7- La longevidad.

Ebo. Limpiarse con siete granos y luego enterrarlos en la tierra. (Este verso sugiere que esta persona está haciendo un lento y continuado progreso en el camino a la alineación perfecta entre el Yo y el mundo).
Poco a poco la boa constrictor se hace más gruesa poco a poco la basura amontonada crece con su cara hacia la laguna el mira a Olorun en lo alto consultó para el jefe al que se le dio una bendición de larga vida. Orisha dijo que hiciera ebo para la larga vida.

8- El cerdo.

Ebo. Paloma, gallina
Eewo. Cochino.
Otowutowutowu Orowurowurowu uno a uno caminamos en el barro uno a uno caminamos en el polvo consultó para el cerdo el día en que el cerdo quería hijos. Orisha dijo que si esta persona quiere hijos, el hacer ebo traería una bendición de hijos.

9- Orisa aconseja a Orunmila.

Ebo. Ñames para Obàtálá.
Los holgazanes viven por su sabiduría sólo los tontos no saben cómo resolver sus asuntos consultó para Orunmila. Orisha dijo que 401 deidades irían con Orunmila el día en que él quería iniciar una granja. Orisha aconsejó a Orunmila que hiciera ebo para que la granja fuese exitosa. El ebo fue hecho. Orisha dijo que no tardara tanto, que no está lejos, tus veras a Orisha en una abundancia de bendiciones. Orisha dijo que una bendición de dinero viene.

Osa.

Este Odu, en ciudades como Oyo, es llamado con el nombre de Otua u Otura y su interpretación es por igual de 9 cauries abiertos.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Osa, Osa, Osa, mo be yin, Ki e jeki ndi arisa-ina, akotagiri ejo fun awon ota, Kieso mi di pupo mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo ori, Kimi r'owo san awin Orun mi ati beebee. Osa. Ase.

La que huye, la que huye, la que huye, te ruego, permíteme ser como un fuego del que la gente huya, o como la serpiente que es grandemente temida por sus enemigos. Permíteme ser bendecido para bien, que siempre tenga dinero para pagar mis deudas, que yo siempre haga cosas buenas en el mundo. La que Huye. Que así sea.

Principios metafísicos.

Osa es el principio metafísico que trae los vientos de cambio. Es conocido como el espíritu de la "Huída". El Espíritu de la Huida es cualquier intento de evadir el desastre que guía a más desastre. Osa es similar a la carta de la Torre en las Cartas del Tarot. Hay un elemento de caos fortuito dentro de los sistemas que regulan el ambiente en la Tierra. El caos de las fuerzas naturales que puede causar terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas asegura un cierto nivel de humildad relacionada al poder inherente que generalmente yace latente dentro de la tierra. Los cambios cataclísmicos pueden parecer duros e injustos, pero representan el malentendido estruendo de la Tierra, en la medida en que Ella se mueve hacia un sentido del orden mucho más profundo. Algunos tipos de

turbulencias ambientales son reacciones al abuso ecológico. La Tierra pasa por períodos de solevantamientos tremendos durante el cual la Naturaleza parece estar borrando la pizarra por completo para que 'así Ella pueda comenzar de nuevo. Este proceso es paralelo a la forma como el cuerpo produce fiebre para combatir una infección. El folklore en este Odu habla del poder de los Aje. Los Aje son espíritus elementales que las escrituras de Ifa describen como siete tipos de pájaros míticos que viven en el árbol Iroko. Tanto los hombres como las mujeres invocan a Aje como una fuente poderosa de abundancia. Los Aje también son los guardianes del poder de las mujeres y pueden ser extremadamente disruptivos para con aquellos que son abusivos con las mujeres. La instrucción en este Odu es ser paciente con las dificultades en las relaciones.

En positivo. Tienen condiciones para ser líderes; son inteligentes, enérgicos y sacrificados. Capaces de darlo todo por los demás, no saben decir que no. Desde un punto de vista afectivo, son buenos amigos, cariñosos, amorosos con su pareja, hogareños y protectores de su familia y en especial de su madre. Suelen sufrir en silencio. Son personas confiadas, que desconocen el odio y el rencor. Malos comerciantes, pues todo lo dan y son muy sensible al dolor y las necesidades ajenas. No les gusta pedir, prefieren tener para compartir. Hacen favores sin esperar recompensa. Suelen ser víctimas y no victimarios.

En negativo. Tienen mal carácter, volubles, testarudos y se deprimen con facilidad. Luchan por un fin y una vez logrado pierden el interés. Suelen ser inseguros, tienen muchos complejos. Son soñadores pero no ejecutores. Se caracterizan por ser poco amistosos, hirientes, ambiciosos y discutidores. No les gusta perder, levantan calumnias y suelen ser sarcásticos, déspotas, desconsiderados y mal hablados. No respetan ni se respetan, se aprovechan de cualquier situación en beneficio propio y son interesados. Tienen problemas con las vías respiratorias, se sofocan con facilidad.

Fisionomía del Odun.

Una voz baja y fuerte anuncia un hombre robusto, audaz, lascivo, borrachón, valeroso, terco, colérico y gran hablador. Una voz dulce y débil indica timidez, un criterio sano y muy poca afición a banquetes. Una voz trémula es signo de envidia, de pusilanimidad, de suspicacia y de pereza. La voz alta denota fuerzas, la intrepidez, la firmeza, y es a menudo compañera de los héroes. Una voz ruda va unida a veces a un espíritu grosero. Una voz ronca o cascada desde la juventud, raras veces es natural, siendo generalmente consecuencia del libertinaje y de la disolución de costumbres. Es un signo anticipado de vejez. Las prostitutas y los desdichados que las frecuentan adolecen ordinariamente, con los demás defectos, de una voz sepulcral a los 20 años y es que en verdad tienen ya un pie en la tumba.

Eboses del Odu.

Ebo. 2 gallinas, 2 palomas, un machetico, 9 olele, 9 pollos, 2 piedras que halla en su casa en el patio o delante de la puerta de su casa. Derecho.
Ebo. 1 gallo, 2 palomas, 8 caracoles de guinea, los que luego se ensartan y se ponen en la cintura. Derecho.

Dice Orisa.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Dice a la persona que se está registrando que en su casa hay una revolución, que aunque aparentemente está aplacada puede llegar a ser cosa grave, que si tiene intenciones de mudarse de donde vive o de irse a otra parte, que no lo piense más, que lo haga. Que se vea con el médico. Tenga cuidado con el fuego. No discuta con nadie, no deje dormir en su casa a personas visitas, que estén enfermas, pues pueden morir en su casa y ocasionarle trastornos. Que si le dan algo a guardar, lo reciba ante testigos, pues es posible que después le reclamen más de lo que le han dado. Si tiene alguna piedra desatendida, que le de comer. No ayude a levantar cosas pesadas a nadie. Ud. es hija de Oyá, y ella favorece mucho y tiene que hacer santo uno de su familia o Ud. mismo. ¿Quién en su familia tiene santo hecho? Sus sueños son de cosas de muerto y Ud. también sueña mucho con comida. Si se encuentra enferma haga ebo pronto, porque la muerte la tiene encima y se puede quedar torcida. Tiene una piedra de imán, registre bien en su escaparate, si no es piedra de imán, hay alguna cosa u otra piedra desatendida. No vaya a velorios ni a cementerios, porque Ud. no está muy bien de salud. Es muy porfiada y la cabeza la tiene muy dura. Tiene mal genio y es algo maldiciente. A Ud. no se le olvida bien quién le ofende y no le gustan que la gobiernen ni que la contradigan, cuando Ud. está molesta no le teme ni a los hombres. Quien se la hace, se la paga. No debe ir a velorios ni a cementerio. No use armas encima. No coma carnero, ni galletas, ni nada que tenga dos caras. No se ponga vestidos de cuadros ni de colores. Tenga mucho cuidado con los que Ud. coma. A Ud. la están trabajando con brujerías de Congo muerto. No sea curiosa, ni tampoco mire de pronto para la oscuridad. No deje su ropa, ni nada que sea de su uso regado. Ud. no puede porfiar ni incomodarse. Tiene tres enemigos muy fuerte, entre ellos hay uno de color blanco al que Ud. ha favorecido mucho, y es hoy su más encarnizado enemigo. Ud. tiene que dar de comer a su cabeza. Si tiene hija, cuídela, porque sus enemigos quieren vengarse de ella. Ud. piensa una cosa ahora y más tarde se le olvida, y entre sus muertos hay uno que está cansado de verla sufrir y por eso se la quiere llevar. Cuando Ud. sienta que la llaman, no conteste o no responda, porque le pueden contestar gente del otro mundo, no tenga lozas ni espejos rotos en su casa, tiene la muerte encima pues está muy enferma. No guarde nunca nada que sea de muerto, no dejen que le cojan su peine. Ud. tiene un lunar grande o una cicatriz en su cuerpo. Dele de comer a la tierra, Ud. tiene momentos que siente que la sangre se le sube a la cabeza y se pone tan violento que en ese momento quisiera desahogarse manifestando lo que siente, pero no lo haga, porque el incomodarse puede ser fatal para Ud. Ud. tiene tres enemigos y para estar bien tiene que pasar por tres cosas malas primero. Si esta letra habla Ikú: Dice que su cabeza está muy mala, que la sepultura está abierta. No hay remedio de salvación y como mejor salga es volviendo se loca. Hay que hacer rogación, esta persona puede intentar contra su vida. En este camino come changó y Obatalá. Orisha dice que un amigo está poniendo a esta persona en peligro. Esta persona debe quedarse en casa por 9 días para evitar conflictos. Un amigo que traiciona a un amigo, se traiciona a sí mismo. Orisha dice que el peligro es evitado, bendiciones de larga vida. Esta persona está siendo acusada de ser una persona que echa maleficios. Este asunto debe ser llevado a Shango. Debe estar clara sobre lo que desea. Orisha lo hará realidad como si se tratase de un sueño. No se debe buscar aquello que es indeseado. Si tiene hijos, se debe hacer un ebo en nombre del primogénito para evitar enfermedades. Orisha dice que esta persona debe cuidar a su primer hijo. Ebo: 18.000 cauris y rata (para Ogun). Orisha dice está buscando una posición de liderazgo. El liderazgo puede ser encontrado en el bosque. Adimu para Orisha Oko (vegetales de jardín colocados cerca de un árbol). Orisha dice que esta persona recibirá una bendición de liderazgo.

Historias de Osa.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

1- El amo y el esclavo.

Rezo. Baba foe ejan baba oba oganda omo odi bamu adie abapa ka koba omo koyi ma si te oni adífáfún awe umbati afefe.

Ebo. Gallo, huevo, ropa sudada, pluma de loro, maíz tostado, jutia y pescado ahumado.

Había un esclavo domestico que trabajaba cómodo en casa de su amo y gozaba de su amistad, el esclavo era joven y fuerte donde la mujer de amo lo provocaba y comenzaron a entenderse a ocultas. El esclavo se enamoro de la mujer del amo y hasta la celaba, por lo que entre los 2 tramaron deshacerse del amo. El esclavo enterró un hueso humano con el nombre del amo y polvos amarrados a este con bejuco enredadera en la puerta del amo y afilo otro hueso para matar al amo si fuera necesario. Después de esto el amo se trastorno y apenas podía dormir, no paraba en ninguna parte por lo que aumento el rigor a la dotación así como los azotes en forma brutal, pero en lo que realidad ocurría era que la mujer odiaba a su marido por los malos tratos que le daba y la engañaba con cuanta mujer se le topaba y por despecho ella utilizaba al esclavo y aprovechaba para darse un buen gusto, para después quedar viuda y dueña del ingenio y del esclavo. Sucedió que el amo se enfermo, hipoteco sus negocios incluyendo el ingenio. Como estaba enfermo no salía de la casa y el esclavo y la señora no se podían ver cosa que ellos no se esperaban. Ella quedo embarazada y ni ella misma sabía cuál de los 2 era el padre. Cuando el amo se entero se puso muy contento pues ya podía morir y dejar su semilla en la tierra, así como su patrimonio. La mujer por la noche le daba somníferos y se iba a una fiesta de disfraces a ver a su amante. El amo fue a casa de Orunmila y le marco ebo con una careta y que tuviera un perrito en la casa. El perrito escarbo en la casa y saco el ogu. Paso el tiempo y la mujer pario un negrito donde el amo entendió todo, pero como el hechizo se había roto solo voto a su mujer. El esclavo intento escapar pero el perro que ya había crecido lo alcanzo y lo mato.

2- Osa y los espíritus malévolos.

Rezo. Ayun ni oyun anwa ni owa ajoji ni omese ale lona adifafun onisajeje ni kutukutu owuro igbati nkonu Ajogun merin aboyun ile onisa yoobimo tabi kobimo onu nkoni onyagbe ile onisa yoodo koni tabi kodo koni onu nkoni olokunrun ile onisa yoo dide ni tabi kodi deni onu nkoni efufu nla ti n ti o kee bowa langa loba nile gbogbo Ajogun ibi lo.

Traducción. Ayun ni oyun anwa ni owa el extraño debe pisar bien el piso. Hicieron adivinación para onisajeje cuando estaba preocupado por 4 espíritus malévolos. La mujer embarazada de onisa pariría o no pariría. No sabemos, el granjero iría a su trabajo o no iría. No sabemos. Fue el viento fuerte (Oya) lo que espanto a los espíritus malévolos.

Ebo. Chivo.

Dice Obàtálá que hay 4 personas que tienen problemas, una está embarazada y no ha podido dar a luz o no puede salir embarazada, uno está enfermo o no ha podido levantarse de la cama, uno tiene problemas en el trabajo y el otro está confundido en la vida y no sabe qué hacer. Los 4 deben realizar sacrificio para que resuelvan. Deben hacerle sacrificios a Oya y esta les resolverá sus problemas y le quitara los malos espíritus. Hay una persona que piensa realizar un viaje o hacer algo grande, debe darle algo al tambolero de bembe (un tambor) para que el viaje

le favorezca. Debe sacrificarle a Sango tambien. Usted debe tener mucho cuidado con un amigo o amiga que le va a traicionar, es alguien íntimo. Si le invita algún lugar no vaya a ir con él o con ella porque le va a entregar a la muerte. Haga ebo.

3- Orunmila, Oya e Iku.

Fue Oya (Espíritu del Viento) quien aconsejó a Òrúnmìlà (Espíritu del Destino) que echara Ifá en el día en que Ikú (Espíritu de la Muerte) planeaba pasar cerca de su morada. Òrúnmìlà atendió la advertencia y colocó un plato de boniatos, un cuenco de sopa y un pollo cocinado en el montón de basura cerca de su casa. Al aproximarse Ikú a la casa, vio la comida en el montón de basura y se sentó a comer. Cuando había terminado su comida sus ojos captaron a Òrúnmìlà y lo persiguió. La comida lo enlenteció e Ikú fue incapaz de atrapar a su presa. Hablándole desde lejos, Òrúnmìlà preguntó a Ikú por qué había venido a Ikòlè Ayé (Mundo). Ikú dijo: "He venido para llevarme a alguien que era imprudente. Debía llevarlo conmigo al país de los antepasados. Pero no puedo ser grosero con alguien que me ha ofrecido una comida".

Comentario: El concepto Ifá de Destino incluye la creencia de que cada persona tiene un tiempo predeterminado de fallecer. Este tiempo no puede ser extendido, pero puede ser acortado. Aquellos que no viven su vida hasta completar el tiempo permitido, son considerados descuidados en sus esfuerzos por vivir en armonía con el mismo y el Mundo. Òrúnmìlà pudo evitar su muerte prematura haciendo las ofrendas apropiadas a Ikú en un momento en que la muerte se hallaba cerca. En el relato fue Oya quien advirtió a Òrúnmìlà de la presencia de la muerte. La cosmología Ifá asocia de cerca a Oya con una Fuerza Espiritual llamada Ajàláyé. Los Ajàláyé son vientos cálidos que soplan cerca de la Tierra, creando remolinos. Estos vientos juegan un papel positivo en el proceso de restaurar los suelos esparciendo los semilleros. También juegan un papel negativo esparciendo el tipo de gérmenes que causan epidemias en África Occidental. Òrúnmìlà pudo evitar a Ikú porque fue sensible al mensaje del Espíritu del Viento.

4- Osa los 3 amigos que se trataban con falsedad.

Personajes: Abo (el carnero). Igui (el palo). Oga (la soga). Onibodo (el portero).
Olofin tenía una hija, pero la muerte se enamoro de ella y

se lo dijo a Olofin. Este se asombro de que iku, le pidiera

a su hija para casarse con ella. Entonces Olofin quien no

podía tener distinción entre ninguno de sus hijos, le dijo:

Esta bien, si tú te comprometes en traerme cien cabezas

(Estas cien cabezas eran fenómenos del otro mundo), entonces

tú podrás cazarte con mi hija.

Pero como Ikú era hombre de pensamientos ligeros, pensó 100

cabezas, es un fenómeno, es mejor hacerle una proposición y

le dijo: Olofin, es para mí muy ventajoso. Cien cabezas para

que, si usted sabe que hay una cabeza que vale más que cien

cabezas juntas. Olofin pregunto: quién es. Ikú le contesto:

La de igui. Entonces Olofin que sabía que igui era un hombre cumplidor de sus deberes y hacia las rogaciones que le mandaban, acepto la proposición de Ikú. Ikú salió en busca de igui y se encontró con abo, al cual le conto su entrevista con Olofin y le dijo: si tú me ayudas en esto, yo te aseguro que nunca morirás. Abo acepto y llamo a oga y le dijo: yo necesito que como amigo mío me hagas un favor. Oga como era su intimo amigo le contesto: si, como no. Abo le dijo vete a casa de igui y como es nuestro amigo tráelo para acá, tu no trabajaras mas porque si logramos llevarlo a Olofin, estamos salvados. Oga fue a casa de igui y cuando llego este estaba acostado. Oga toco tres veces la puerta, pero nadie contesto ya que igui se había hecho rogación y le había salido que no podía abrirle la puerta a nadie, después que se acostara. Oga volvió a tocar e igui contesto: quien es, yo tu amigo oga, abre. Igui le dijo: no, no puedo, estoy acostado. Viendo oga que igui no abría la puerta se fue donde estaba abo y le conto lo sucedido. Este se encolerizo al saber el fracaso de oga. Entonces abo decidió ir él a buscarlo y como sabia que le gustaba tanto el coco, cogió un coco y se fue para la casa de igui. Toco a la puerta de igui, y este le dijo lo mismo que a oga: yo no puedo abrir la puerta, estoy acostado. Abo le dijo: no importa que no me abras toda la puerta, sino un poquito, mostrándole el coco que le traía. Este lo hizo así y al estirar la mano para cogerlo, abo lo agarro, lo echo dentro de una caja, se lo puso en la cabeza y salió caminando para llevárselo a Ikú. Pero Oya que sabía todo esto, se escondió, y cuando igui era traído por abo, mando un gran remolino y se formo un gran viento. Abo cogió miedo, y se fue a guarecer, dejando sola la caja. Entonces Oya aprovecho y saco a igui de la caja y le echo nueve manillas a la misma. Pasado el remolino abo siguió su camino. Ikú que esperaba en un lugar secreto, cuando oyó el ruido del viento que era: lerí noda fitibu, desapareció del lugar donde estaba escondido y abo continuo el viaje a donde estaba Olofin. Onibode, el portero de Olofin lo esperaba; pero abo, que presintió algo, al no encontrar a Ikú no quería entrar y daba pasos hacia atrás (faniseyi), Olofin le decía guele (entra), pero abo faniseyi terciaba. Viendo Olofin que abo no entraba, dijo:
Múrele, múrele bale (apúrense y cójanlo) y los demás contestaron a abo: *Abo firole, firole bale, abo firele, firole.*
Entonces agarraron a abo y abrieron la caja; viendo que no había nada, Olofin maldijo a abo y dijo: mientras el mundo sea mundo, Sàngó y Ogun te comerán to iban Èsú. Ya usted ve la traición. El carnero, la soga y el palo son tres verdaderos amigos, por cuanto el carnero se amarra de una soga, y esta de un palo. Son tres amigos que comen juntos. Hay tres amigos que se están tratando con dos caras, con hipocresía y falsedad.

5- Orunmila y Oshun se unieron.

El ojo y la espina del gato, la pantera y leopardo, codicia y robo parecen iguales consultó para sabiduría y conocimiento el día en que ellos querías emparejarse. Orisha aconsejó que una unión no deba darse a menos que

se confirme con los caracoles que ésta viene con bendiciones. Así fue como Orunmila y Oshun se unieron. Una bendición para aquellos que escuchan los consejos de Orisha.

6- Oya pudo tener nueve hijos.

Ebo Oshun: 18.000 cauris, 1 paloma, 1 gallo y huevos.
Ebo Oya: 18.000 cauris, tela multicolor, carne de ewe (masa, de granos).

Orisha consultó los caracoles para Oya el día en que ella quería tener hijos en la tierra. Orisha aconsejó a aya que hiciera ebo. El ebo fue hecho y así fue como Oya pudo tener nueve hijos. (El ebo puede ser hecho o para Oshun o para Oya).

7- Afala escapó del peligro.

Rezo. Ewu 'Da ki p'awodi. Afala o ku ewu.
Traducción. El peligro del fuego no mata al papagayo. Afala saluda al peligro.
Ebo. 18000 cauris, rata y tela blanca (para Oya)
Eewo. Usar ropas negras.

Los enemigos de afuera no son tan malos como aquellos en casa aquellos en casa son los que te dañan consultó para Afala el día en que él quería lavar una ropa negra hasta convertirla en blanca. Orisha aconsejó a Afala que hiciera ebo para escapar del peligro. El ebo fue hecho, Afala escapó del peligro. Afala cantó en alabanza a Orisha.

8- Afijaberu recibió una bendición de riqueza.

Rezo. Ehin Alapa, aji. Afijaberu, awo reie l' Afijaberu, Afijaberu, awo rere.
Traducción. Mira en frente de Alapa, niños detrás del dinero de Alapa. Afijaberu, un buen adivino, Afijaberu, un buen adivino.
Ebo. 18000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, ropa para los pobres y aceite de palma (para Oya).

Es en la pobreza que un niño aprende la adivinación es después de la adivinación que la riqueza llega consultó para Afijaberu el día en que él estaba buscando riquezas. Orisha aconsejó a Afijaberu que hiciera ebo y que aprendiera una disciplina espiritual. El ebo fue hecho y Afijaberu recibió una bendición de riqueza. Afijaberu cantó en alabanza a Orisha.

9- El destino

Ebo. 18000 cauris, 1 gallo, 1 paloma y nuez de cola (para Esu o para Ifá).

Orisha consultó para el destino el día en que él quería independencia. Orisha dijo que el destino se haría independiente si se disculpaba con aquello que sufrieron por su insolencia. Orisha le aconsejó al Destino que hiciera ebo. El ebo fue hecho y el destino recibió independencia y se convirtió en devoto a Orisha.

10- Osa ´ká fue el odu que surgió en la adivinación para Omoyele cuando no quería seguir su profesión.

Rezo. Ó sá kari gbogbo eniyan ko ni kadara fun aworo gbogbo iya ni igbawole t´Óósa enikeni gba gbigbo lásán emi wa bá kadara mi da fun Omoyele nijo ti ó yio wáyé Ólo beere ise oojore fun l´laásikí.

"El corre lo suficiente. No todos tienen camino para el sacerdocio. Todo castigo tiene el consentimiento de las divinidades, nadie es golpeado en vano. Yo debo encontrar mi destino". Estos fueron los que adivinaron para Omoyele cuando se disponía a venir al mundo. El fue a consultar para determinar que profesión deberia emplear para tener una vida prospera. Ellos dijeron que debia dedicarse al comercio y el mercado y que solo rindiera culto a las divinidades sin ejercer su sacerdocio. Al llegar al mundo Omoyele se olvido del mercado y se inicio en el culto de Orisa. Sin tener los debidos conocimientos abrió su propio templo sin hacer ritos, ni ebo necesarios. Empezo en poco tiempo a trabajar con la religión y a iniciar a otros. Esu viendo que el templo creado por Omoyele no tenía la aprobación de las divinidades. Hizo enrredos entre algunos seguidores de otro culto, diciendo que Omoyele les hacia brujerías. Incitados por Esu, fueron por la noche hasta el templo de Omoyele y le prendieron fuego. Al otro dia cuendo llego Omoyele y vio todo quemado fue por adivinación. Los awo le dijeron que el deberia olvidarse de hacer religión pues no era su camino, el deberia dedicarse al comercio y apenas rendirle culto a las divinidades sin ejercer sacerdocio. Le dijeron que tenía que realizar ebo para encontrar el camino de la prosperidad. El hizo el ebo. Al tiempo su vida cambio para bien y empezó a prosperar en las ventas. Se caso y tuvo muchos hijos. El canto y bailo en honor a los awo que hicieron adivinación "No todos tienen camino para el sacerdocio. Todo castigo tiene el consentimiento de las divinidades, nadie es golpeado en vano". *Dice Orisa a veces los seguidores de otro culto o los extraños pueden tranformarse en herramientas de Esu para indicarnos que algo que estamos haciendo esta equivocado. Todos no tenemos el destino de ser sacerdotes o guias espirituales de otras personas aunque estemos iniciados en algún culto a Orisa. Para ser adorador de un Orisa no es necesario dedicarse a su sacerdocio. Eso lo explica bien la historia anterior.*

11- Osakanran surgió en la adivinación para Oya cuando no podía tener hijos.

Rezo. E sa bimo eesan lookan da sa fun Oya iyawo tOnikoyi anata to nfomi oju sungberee tomo ki wa lebo on? nwon ni ko ru aso dudu ko ru aso pupa ati funfun won ni ko ru agbo kan won ni ko ru akara mesan won ni ko ru eko mesan won ni ko ru egba mesan.

Usted corre a parir. Nueve tiene uno. Fue la adivinación de Orisa para Oya esposa de Onikoyi Anata cuando lloraba porque no tenía hijos. ¿Cuál era su sacrificio? Ellos le dijeron que debia ofrecer tela negra, roja y blanca, 1 carnero, 9 akara (bollos de frijoles caritas fritos) 9 eko (pasta de fécula de maíz), 18000 cauries, ella hizo la ofrenda. Poco después ella dio a luz 9 niños al mismo tiempo. Se convirtió en Iyabesan ("Iya-bi- esan"madre que pare 9). Ella estaba contenta y alegre. Canto y bailo en honor a los awolorisas (adivinos de Orisa). Los awolorisas

albaron a Orisa. Ellos habían dicho la verdad, “usted corre a parir, nueve tiene uno”. En Ilu Ajase (Porto-Novo, Republica de Benin) nosotros tambien la llamamos Abesan o Iyánsan. Ella dio a luz a sus hijos a la orilla de la laguna que forma el rio Yewa. Ella era la esposa del Onikoyi (jefe de la guardia imperial) Anata Avagandji

Ófún.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Ófún Olowo, Ófún Olowo, Otun Olowo, mo be yin, Ki e fun mi lowo ati ohun rere gbogbo. Eyin li ee nfun Alara lowo ki e tun gmi, Naa lowo ati ohun rere gbogbo. Eyin li e nfun Ajero lowo Ki e tun emi naa lowo ati ohun rere gbogbo. Eyin le e nfun Orangun Ile Ila l’owo Ki e masai fun emi naa l'owo ati ohun rere gbogbo ati beebee titi lo. Ófún Olowo. Ase

El dador, el dador, el dador, te ruego, dame dinero y todas las cosas buenas en la vida. Fuiste tú quien le dio a Alara riquezas y las buenas cosas en la vida. Dame estas cosas a mí también. Fuiste tú quien le dio a Ajero riquezas, dame riquezas a mí también. Fuiste tú quien le dio a Orangun Ile Ila riquezas, dame riquezas y todas las cosas buenas en la vida. El dador. Que así sea.

Principios metafísicos.

Ófún es conocido como en "Dador". En Ófún el universo concede aquellas bendiciones que vienen como resultado de la búsqueda persistente de la iluminación. Cada intento de crecimiento espiritual puede traer un resultado positivo, incluso si no hace más que clarificar nuestro entendimiento de qué no se debe hacer. Es el poder de la palabra en el sentido Alquímico de tener la habilidad de transformar el plomo en oro. El plomo, usado como un símbolo alegórico, es la densa conciencia de la vida que es vivida en la ignorancia las leyes Naturales. El oro, es el fruto simbólico de nuestra labor cuando trabajamos en armonía con la ley Natural. La verdad de este principio metafísico es encontrada en los resultados benéficos que llegan cuando los granjeros rotan sus cultivos. Es sabido cuando dar y cuando tomar, cuando construir y cuando destruir. El folklore de este Odu dice que cuando los Inmortales vivían en la Tierra, había mucha confusión y caos. La razón de esta desarmonía era porque los Inmortales dejaban la Tierra e iban al Cielo en momentos diferentes por lo que no había unidad en el Cielo. Orunmila llamó a todos los Inmortales y preparó un banquete. Después de la comida, Orunmila le dijo a los Inmortales que subieran al Cielo en grupo. Desde ese día en adelante hubo unidad en el Cielo. Esto sugiere que todas las sociedades religiosas, fraternidades o hermandades que existen dentro de la tradición de Ifá/Orisha, no debe considerarse a sí mismas como en conflicto o en competencia.

En positivo: Personas limpias de mente, acción y cuerpo, honestas y desinteresadas. Dirigen con sabiduría, suelen ser maestros perfectos y trabajan sin descanso. Desconocen el orgullo, son calmados, pacientes y responsables. Consideran a los demás, son buenos padres, hermanos e hijos. Su esposa nunca tiene quejas de él y si es mujer su esposo está orgulloso de ella. Aceptan cualquier cambio con humildad. La sensibilidad es una de sus virtudes. Les gusta servir y son agradecidos. No son interesados y nunca reclaman una posición ni lo que se les debe. Son bondadosos y respetuosos.

En negativo: Personas que no cumplen sus compromisos, despreocupadas y descuidadas hasta en su aseo personal. Su inteligencia se apaga y no experimentan ningún interés por progresar. Se sienten satisfechos donde están aunque sea en un mal lugar. Suelen ser maldicientes, amargados y poco equilibrados. Andan como si estuvieran fuera de la realidad, se dejan reemplazar fácilmente por otros menos inteligentes que ellos. Con tendencia a padecer problemas en sus órganos genitales y complicaciones estomacales e inflamaciones. La vida de estas personas es rutinaria y monótona sin visión o ambiciones futuras, deben hacerse mucho ebo pues son muertos vivos.

Ebo. 1 gallo, 1 gallina, crin de caballo, cascarilla, manteca de cacao, y eko. Derecho.
Ebo. Sábana blanca, 2 palomas, orí, epo, babosa, una jícara, y eko, 2 guabinas que se le presentará a Babá y después se hará la rogación. Derecho.
Ebo. 20.000 cauris, una tela de colores, dos lámparas (de aceite) y una navaja (de afeitar)
Ebo. 20.000 cauris, 1 cerdo y tela blanca para Orisha.
Ebo. 20.000 cauris y un gallo blanco.

Dice Orisa.
Cuando salga esta letra: Se hace Saraeko. Se busca enseguida un eko y una hoja de lirio, prodigiosa o de bledo, todos los que están presentes tomarán un poquito. Después se le echa un poco a Eleguá y el resto se le pone a Obatalá. Por la noche antes de acostarse, se votará para la calle y se dice: Batio Sode. Se toca uno la barriga y se sopla hacia afuera, anteriormente. Aunque no lo parezca su salud es delicada, que se vea con el médico. Tenga limpia su casa, que no guarde bultos bajo la cama. Le están haciendo algo para perjudicarla. Todos sus proyectos están en el aire, hay que registrarla bien porque esta persona, es posible que le hagan un trabajo para su mal. No investigue lo que no le importe. A Ud. le gusta trabajar y se fija en todo lo de otra persona. Su ángel le ha dado dinero y más dinero y Ud. no correspondió con él. Tenga cuidado con un niño que hay en su casa, que está enfermo. Tiene retención en su regla, no mire secretos ajenos. Ud. va a tener que recibir Ikofafun o awafakan. Está apurada, donde puede coger una enfermedad y guardar cama por mucho tiempo. Ud. Tiene un sentimiento grande con un familiar suyo. Múdese de donde vive porque hay hoyo o sótano y además esa casa para Ud. es muy sufrida y se puede morir o volver loca, porque su cerebro no está nada bien. No fume. A Ud. le cuesta trabajo conciliar el sueño. Dar las gracias a los guajiros, tiene familia o amigos en el campo. No sea curiosa porque se puede quedar ciega. No deje la llave del escaparate puesta, porque le pueden ver un secreto y luego la perjudiquen. Está embarazada o está enferma de la barriga. Ud. es algo maldiciente y tiene una revolución muy grande en su casa. De una esquina a otra en su casa hay una suerte para Ud., pero un estorbo no lo deja llegar. La casa donde Ud. vive es algo húmeda y oscura, hay cosas de muerto enterrado, por eso siente ruidos allí. Ud. se siente bien y de pronto le entran deseos de reír y de llorar y hasta Ud. misma no se da cuenta de lo que le pasa, teniendo ocasión hasta de ponerse a hablar sola y no tenga botellas destapadas en su casa ni amontone basuras en los rincones. Padece de calambres y dolores de barrigas. No habrá la puerta de la calle después que se haya acostado. No visites enfermos no vaya a velorios. Ud. protege una persona que es su enemiga. Vive abochornada de un ser que le tiene acabada la vida. No coja luna, ni se moje con agua de lluvia. No trate de enterarse de secretos que no le interesan. Ud. de seguro tiene un lunar en su cuerpo o una marca grande. Todo le sale mal, no coma boniato, ni maní, ni frijoles blancos, no mate ratones. Trate de cambiar o modificar su carácter. No tome

bebidas. Cuando esté sentado en la mesa sirviendo y le toquen la puerta no se levante para abrir, deje que otro abra la puerta. Se cansa tan sólo de caminar un corto tramo. Mírese la sangre, hay anemia. Ha pasado mucho trabajo en la vida por causa de los que le rodean. Ud. tiene un hijo que es hijo de Sàngó y de Babá. Páguele al santo lo que le debe. A Ud. le gusta el juego, pero no tiene suerte y por maldiciones que le han echó Ud. debe la casa. Tenga cuidado con un bochorno. No intente agredir a nadie con armas porque puede salir perdiendo. No se vista de negro, no vista la cama de colores. Si la persona que se está mirando es una doncella, se le dice que tenga cuidado con trastorno en su interior, o puede estar embarazada, le falta la comida, y donde se la dan se la sacan y la desacreditan, le levantan falsos testimonios. Tenga mucho cuidado con tumores. Ruéguele mucho a Oshún y a Babá. Mucho cuidado con lo que hace porque puede caer presa. Dice Oshún que el agua tiene mucho remolinos, es decir, así está en algún negocio abra bien los ojos. Cuídese que Ud. tiene abierta la sepultura. Más tarde o más temprano se tendrá que operar. No vaya a fiestas o comidas porque puede pasar un susto. Orisha dice que si esta mujer es estéril, debe hacer ebo para Oya. Si es un hombre es impotente debe hacer ebo para Ogun. Debe ayunar por motivos de salud. (Esto sugiere ayunos periódicos tanto para limpieza física como para limpieza espiritual, si la persona no está enferma, el ayuno debe ser recomendado para tener claridad espiritual). Esta persona debe meditar y pedirle a Olodumare su guía. Debe alabar a Obàtálá si quiere una buena vida. Esta persona tiene una relación que alguien está tratando de desprestigiar. Esta persona debe cantarle a Oshun para pedir claridad en este asunto. Adimu para Oshun y Odu. (El Adimu para Odu puede ser hecho directamente a los caracoles de adivinación). Orisha dice que alguien que ha hecho un juramento con esta persona, lo romperá. Orisha aconseja que se sea cuidadoso con este asunto.

Historias de Ófún.

1- Ologun Idaro y la riqueza.

Rezo. Ahun yinyin aleyin yinyin eyinyin akebiala adifafun ologun idaro ti won oroloye ti teru tomo o man sare waa ki ri ategungun Orisas otito lajeju wo nlo.

Traducción. Ahun yinyin aleyin yinyin eyinyin akebiala. Hicieron adivinación para Ologun Idaro a quien lo iban a despedir de su posición a quien los menores y los mayores lo iban a estar buscando la diosa de la riqueza (aje) es mayor que todos los Orisas.

Ebo. Paloma y plátanos frutas.

La persona que le saque este signo debe hacer sacrificio para poder vencer a los conspiradores que han conspirado contra él. Le piensan despedir o sacar del trabajo. Si le han despedido, haga sacrificio para que le tengan que buscar de nuevo y vuelva a su trabajo. Le van a estar declarando la guerra, pero con el sacrificio vencerá. Será grande y rico y mucha gente va a estar buscando su ayuda. Debe ofrecerle comida a Aje (la deidad de la riqueza) y a Obàtálá. Hay una mujer estéril que no ha podido salir embarazada. Debe hacer el sacrificio y ella tendrá hijos.

2- Iku y Orunmila.

Ikú (Espíritu de la Muerte) hizo el viaje de Ìkòlé Òrun (Reino de los antepasados) a Ìkòlé Ayé (Mundo) repetidas veces. Sus viajes amenazaban con destruir toda la vida en la Tierra. Todos los Imolè (Inmortales) que vivían en Ìkòlé Ayé querían continuar viviendo allí, así que consultaron a Òrúnmìlà (Espíritu del Destino) para preguntar qué debía hacerse. Òrúnmìlà preparó una comida para todos los Imolè y les dijo que debían viajar a Ìkòlé Òrun con Ikú como un grupo, de tal forma que Olódùmarè (El Creador) no pudiera mantenerlos a todos en Ìkòlé Òrun al mismo tiempo. Cuando los Imolè llegaron a Ìkòlé Òrun le dijeron a Olódùmarè que era Òrúnmìlà quien estaba causando todos los problemas en Ìkòlé Ayé. Olódùmarè preguntó a Esu (Mensajero Divino) si lo que decían era cierto. Esu dijo que las acusaciones eran falsas. Olódùmarè envió a Esu de nuevo a Ìkòlé Ayé y le dijo que Esu y Òrúnmìlà serían los que salvarían a Ìkòlé Ayé de la destrucción.

Comentario. En la superficie este relato parece tratar con los asuntos de la muerte. Sin embargo, es en realidad un relato sobre la dinámica de la envidia. En el relato toda la comunidad de los Imolè se ve enfrentada con la amenaza de la muerte. Esto es una referencia simbólica a cualquier tipo de perturbación que amenaza la estabilidad y seguridad de grandes números de personas. Enfrentados a estas dificultades, los Imolè fueron a Òrúnmìlà buscando ayuda. El ofreció su asistencia y les mostró el camino hacia la resolución de su problema. Los Imolè siguieron su consejo hasta que llegaron al Reino de los Antepasados, en cuyo momento se volvieron en contra de Òrúnmìlà por miedo de que sus instrucciones no confrontaran el desafío. Cualquier maestro espiritual que aconseja un acto de valentía, corre el riesgo de ser culpado por el problema si la persona que toma el consejo no está a la altura del desafío. En términos psicológicos, esta mala dirección de la culpa se llama transferencia.

3- Òrúnmìlá salva al rey.

Cierta vez había un rey que se enfermo gravemente, por lo que todos los médicos del reino se reunieron para tratar el caso. El rey no había forma de contenerle la hemorragia que expulsaba por la boca y viendo esto los médicos desecharon la oportunidad de salvarlo basándose en el estado de gravedad de la enfermedad. Pero cuál sería su asombro que cuando ellos determinaron que el rey no tenia salvación, un señor vestido de harapos se comprometía en salvar al rey. Los médicos renegaron al curandero, pero el rey que Oyó la conversación dijo que lo dejaran probar y así fue. El señor preparo un cocimiento con cierta planta y 3 días después el rey estaba de pie y bastante vigoroso, a lo que en agradecimiento le dijo al mendigo que no era más que Orunmila, que quería de su reino, solo tenía que pedir pero el señor le dijo que no quería nada, razón por la cual el rey decidió darle un banquete en su honor y fijo fecha. Pasaron los días y llego el dia indicado. En la mañana Orunmila se consulto y fue anunciado de una traición, por lo que realizo ebo y no se presento en el palacio, mas se puso a dar vueltas alrededor de este. Los médicos llamaron a Ogun y le pagaron para cuando Orunmila llegara lo matara, pero Orunmila que lo sabia no se presento. El rey al ver que el invitado no se presentaba, llamo a Ogun y le dijo que le trajera a Orunmila. Ogun salió y lo encontró en la puerta diciéndole: te quería ver, a lo que Orunmila dijo: yo lo sé. El rey te busca le dijo Ogun, tambien lo se respondió Orunmila y fueron donde el rey. Al negarse Orunmila a sentarse a comer con los demás comensales y no aceptar ningún beneficio por el bien proporcionado al rey, este determino que tanto en el reino como en el palacio todo lo que se hiciera había que contarlo con Orunmila.

4- Òrìsànla Osheregbo.

Rezo. Omo eni kasai ba ni gbala, omo eni; ba bi"mo. Omo eni kasai ba ni gbala, amo en.
Traducción. Si uno tiene dinero, sus hijos llevarán una tela blanca con ellos. Si uno tiene hijos, su hijo llevará una tela blanca con él, su hijo.
Ebo. 20.000 cauris, tela blanca, 10 babosas y una gallina blanca (tela y babosas para Obàtálá, gallina para Esu)
Eewo. Honrar los tabúes de Obàtálá.

Afun yenyen Akan yenyen Oyenyen blanco como una tela blanca consultó para Òrìsànla Osheregbo (Obàtálá) el día en que él quería hijos. Orisha dijo: has ebo y tus hijos serán incontables. El ebo fue hecho, Òrìsànla Osheregbo tuvo tantos hijos que él no pudo contarlos a todos. El cantó en alabanza a Orisha.

5- El Oba vence a sus enemigos.

Rezo. O ba Ifa mul e o da Ifa; Okete o, bayi ni'wa r e; O ba Ifa mule o da Ifa.
Traducción. Gallo, este es tu destino; tú hiciste un juramente ante Ifa, pero lo traicionaste; Rata, oh, este es tu destino; tú hiciste un juramento ante Ifa, pero lo traicionaste.
Ebo. Babosas, pollo blanco, rata y cuerda. (Babosas para Obàtálá, pollo, rata y cuerda para Esu)
Eewo. Tener comportamiento ético en posiciones de liderazgo.

Un perro y muere deja sus huesos en la tierra un pollo blanco muere y deja un montón de plumas una babosa muere y olvida su caparazón fueron los que consultaron para Oba el día que él estaba comiendo en secreto. Orisha dijo que esta persona debe ser cuidadosa porque alguien está planeando traicionarle. Orisha dijo que hiciera ebo para tener victoria sobre los enemigos. El ebo fue hecho, el Oba no fue dañado. Él cantó.

6- Maravilla el hijo de Olodumare.

Rezo. B'a ba; l'owo eni, a da'ra, Àrà de omo Olódùmarè; Igba t'a ba bi'mo, a da'ra Àrà de omo Olódùmarè; Nigba t'a ba ri're gbogbo l'a da'ra.
Traducción. Si uno tiene dinero, realiza maravillas, maravilla viene, hijo de Olodumare; cuando uno concibe hijos, realiza maravillas, maravilla viene, hijo de Olodumare; cuando uno tiene todas las bendiciones, realiza maravillas.
Ebo. 20000 cauris, huevos, paloma blanca, 10 babosas. (Cauris, huevos y babosas para Obàtálá, paloma para Orí). Oración a Olodumare para la abundancia.

Cuentas blancas alguien con una risa limpia consultó para maravilla quien era el hijo de Olodumare, el día en que la Maravilla quería una vida placentera. Orisha dijo que todos los sueños, de Maravilla se harían realidad si él hacía ebo. El ebo fue hecho, todos los deseos de Maravilla se manifestaron en la tierra. Él cantó.

7- El Shekere.

Yo ofrecí doscientos cauris las cosas están difíciles para mi yo ofrecí dos mil cuentas de bronce las cosas se hicieron fáciles para mi consultó para el Shekere el día en que él había hecho ofrendas pero aún estaba necesitado. Orisha aconsejó al Shekere que le ofreciera bronce a Oshun. La ofrenda fue hecha y las cosas se hicieron más fáciles para el Shekere.

8- El esclavo.

Una gran sabiduría es la llave para obtener gran sabiduría si nosotros no obtenemos una gran sabiduría no Podemos aprender la medicina poderosa si no aprendemos la medicina poderosa no podemos curar la enfermedad si no podemos curar la enfermedad no ganamos grandes riquezas si no ganamos grandes riquezas no podemos hacer cosas grandiosas. Consultó para Orunmila el día en que él fue atrapado por la esclavitud. Orisha dijo que esta persona no era un esclavo. (Este Odu sugiere que esta persona está siendo guiada por un maestro indigno y necesita independizarse de esa influencia. Este asunto debe ser llevado a Ifa). Orisha dice que si esta persona está seriamente enferma, se debe hacer ebo para Oya. El ebo fue hecho, una bendición de buena salud.

Òwónrín (Ojuani.)

Òwónrín (Invocación para la Buena Fortuna)

Òwónrín, Òwónrín, Òwónrín, mo be yin, ki eso ibi di rere tun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi re s'owo, ki emi mi gun ki ara mi kiole, ki nma ri ayipada dibuburu lojo aye mi ati beebee. Òwónrín. Ase.

La Cabeza al Revés, la cabeza al revés, la cabeza al revés, yo te ruego. Transforma lo malo en bueno durante todos mis días en la tierra. Que yo sea rico, que toda mi vida sea alargada y que mi salud siempre sea buena y que la transformación de lo bueno en lo malo nunca, me alcance en todos mis días en el mundo. Cabeza al Revés. Que así sea.

Principios metafísicos.

Una vez que el pasado se ha solidificado en el momento presente, sostiene la fundación de lo que está por venir. Òwónrín es conocido como la "Cabeza al Revés". Esto es una referencia al hecho de que cada momento presente contiene la potencialidad de cambiar el futuro como un acto de voluntad. La teología de Ifa no es fatalista. Los humanos nacen con un espectro de potencialidades que no puede ser cambiado. Dentro de ese espectro podemos tomar decisiones que afectan la forma en, que nuestro potencial se manifiesta. Cada inversión hecha en aprender una habilidad particular requiere del sacrificio de alguna otra forma de progreso. Incluido dentro del panorama de futuros potenciales, está la posibilidad de cambiar la mala suerte en buena fortuna. También incluye la habilidad de romper con aquellas influencias pasadas que guían al Orí (conciencia) fuera de la alineación con la Naturaleza. Òwónrín es una de las fuerzas que encarnan grandes profetas, aquellos que tienen el coraje de apartarse del pasado en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de niveles más profundo de entendimiento y armonía. Este

odù usa la imagen de ver tu destino y moverse directamente hacia él sin titubeo. Abrazando el pasado, sin estar atado por él, el futuro se mantiene abierto. El folklore de este Odu habla del árbol de Iroko que se convierte en Arcoíris. En Ifa, el árbol de Iroko es usado como altar para los ancestros. Es el lugar donde el emi de los que partieron es transformado para que se eleve al reino de los Ancestros. El Arcoíris es el Espíritu llamado Osumare. En las escrituras de Ifa, Osumare es el convenio entre Olorun (Dueño del Cielo) e Ile (Tierra). Un convenio es una forma de acuerdo obligatorio o juramento. Aquí, el juramento simbolizado por el Arcoíris es la promesa de que asirse a la Naturaleza permite a la consciencia asir la esencia de Deidad. En términos simples, las fuerzas que trabajan en la Tierra son reflejos de las fuerzas que crearon el Universo.

En positivo: Las personas de este signo tienen muy buenas cualidades. Se adaptan con facilidad a los distintos cambios que se producen, son inteligentes, serviciales y leales con sus amistades y familiares. Se caracterizan por su franqueza, tanto con los demás como con ellos mismos, y se mantienen fieles a sus ideales. Suelen ser trabajadores incansables, cuidadosos de sus bienes, ahorrativos, honestos y buenos comerciantes. En el orden emotivo son cariñosos, compasivos y desinteresados. Pueden ser víctimas del maltrato y del mal agradecimiento por parte de otros, incluyendo su familia. No deben desperdiciar el dinero ni los esfuerzos. Deben tener en cuenta que ellos, por lo general, no saben decir que no, y muchas veces no se les agradecen las cosas que hacen ni obtienen recompensa alguna. Estas personas deben vivir al pie de Esu y de los espíritus. No deben ofrecer su ayuda si no se les pide ni dejar lo suyo a un lado por ayudar a otros. No deben guardar paquetes en su casa que no sepan lo que contienen ni permitir cosas ilegales en su hogar. Deben tener cuidado con sus huesos y coyunturas.

En negativo: La ilegalidad, las trampas y las mentiras siempre van unidas a estas personas. Suelen ser derrochadoras, caprichosas y voluntariosas. Les gustan las cosas fáciles aun cuando esto pueda traerles problemas con la justicia. Su inteligencia la ponen al servicio de la maldad y llegan a ser verdaderamente inescrupulosos. En el orden emotivo son celosos y poco amorosos. Sus acciones siempre están calculadas para sacar provecho para sí mismos. Suelen ser calumniadores y mal agradecidos. Se deprimen con mucha facilidad. Sus mejores amigos son Èsú y el médico. Deben cuidarse de contagios y enfermedades venéreas. No pueden estar fuera de la ley, ya que suelen caer presos aun por culpa de otros.

Fisionomía del Odun.

Una barba ancha y carnosa indica un hombre pacífico, pero sin delicadeza, ni talento. Una barba muy cubierta de carne y un tanto larga, designa un hombre de corazón y recto criterio. Una barba muy larga, inca audacia, orgullo, el valor, la afición a la guerra y un espíritu terco. Una barba poco saliente, más corta que larga anuncia dulzura y timidez. Una barba no separada horizontalmente del labio inferior, es decir, llana desde su punta hasta el reborde del labio, es signo de un corazón poco amante y de un alma dura. Una barba separada por una línea perpendicular anuncia la jovialidad y a veces egoísmo.

Dice Orisa.

Orisha dice que esta persona tiene un problema con un hijo perezoso. Debe atraer a los ancestros para tener una buena vida. Orisha dice que si esta persona se está mudando a una nueva casa, ofrezca dinero, buñuelos y ropa para los pobres. (Los buñuelos se ofrendan a los ancestros). Si esta persona está sufriendo una enfermedad seria,

haga ebo de 22.000 cauris, paloma, pollos, tela oscura y tela clara (Determinar si el ebo debe ser presentado a la Tierra para prolongar la vida, o si debe ser presentado a Egun). Esta persona tiene un familiar que está envuelto en chismes negativos. Si está teniendo dificultades para concebir hijos, haga ebo a Oro. (Este sacrificio requiere de Ifa). si esta persona está trabajando con un hermano o hermana, puede venir una decepción. Adimu para los ancestros para que este asunto sea resuelto. Cuando alguien nos pide algo prestado, debemos ser pacientes antes de pedirlo de vuelta. No debe poner su mano en añil por 11 días (Esto es una referencia de la posibilidad de decepción por parte de Esu). Orisha dice que esta persona debe entregarse al trabajo para evitar desequilibrios. Esta persona tiene un enemigo amargo, se debe hacer ebo. Si está considerando terminar una relación, que la persona debe quedarse en la relación. (Existe una sugerencia de que este tipo de problemas sean llevados al pie de Ifa). Dice a la persona que se está registrando que un muerto la persigue, averigüe que quiere y que lo tranquilice. No se pare en la esquina, pues alguien puede cometer un delito y tenga que pagar Ud. por él. No hace nada de lo que se indica yeso la tiene atrasada. No se deje llevar por su carácter violento, que puede traerle una desgracia, que respete a sus semejantes, que no discuta con nadie y menos con sus enemigos. No intente tomar venganza con nadie. Dice Oya y Eleguá que para cobrar están ellos. Cuando no ande en apuros. No beba, que después que se acueste no abra la puerta de su casa si no se han identificado debidamente antes. Que se domine la lengua. Que tenga contento a Esu. Nunca le diga a nadie que su marido la quiere, para que Esu no se vaya a meter en el medio. Ud. no tiene paradero fijo y carece de todo por completo. Ud. es hija de Eleguá y tendrá que recibirlo. Está predestinado a caer preso o a que lo hieran. Ha estado en un lugar donde cayó un rayo. Allí hay una piedra de rayo. Tiene muchos enemigos ocultos que no lo dejan ni respirar. Tiene que rogarle a Sàngó y a Babá. Cuídese que no le vayan a herir por equivocación, y es que a Ud. le han echado maldiciones y tienen lámparas encendidas para que Ud. no tenga tranquilidad, y no tenga lugar fijo donde parar. No ande en grupos no tome bebida, no este hasta tarde en la noche por la calle, si pretende ir al campo suspenda por el momento el viaje. En la esquina donde Ud. acostumbra a pararse lo están vigilando. Páguele lo que le debe a Oshún. Ud. tiene muy mal carácter, por eso no use armas encima, ni juegue de manos, Ud. se ha de enfermar con seguridad. Nunca vaya a separar a dos que se están fajando. No enamore a mujeres ajenas, porque tiene la justicia encima. No guarde nada porque lo pueden acusar de ladrón. Ud. tiene deudas con los santos, tiene un muerto atrás que no lo deja tranquilo. Sueña con personas desnudas y con cosas extrañas, cuidado con líos de mujeres, porque puede caer en una trampa, no le levante la mano a nadie. A Ud. le quieren imputar un hijo. Ud. hace todo lo contario de lo que se le indica. Tiene que darle de comer a su cabeza y cumplir con ese espíritu que lo persigue y que lo tiene así, pasando trabajo. Le gusta sobreponerse cuando está incomoda, por eso tiene que tener cuidado no vaya a proporcionársele una desgracia dentro de su casa. Si a su casa va alguien con hambre no le niegue la comida. No tome venganza con nadie porque dicen Oyá y Eleguá que ellos son suficiente para cobrarle todo lo que a Ud. le hagan, cuide a Eleguá. Si la persona que se mira está enferma, que tenga cuidado que no se vaya a baldar .Ud. tiene cosas de muerto guardadas. Si Ud. habla mal puede venir la justicia y enseguida hay que darle un gallo a Èsú, con eko, eyá, epo, bastante ori.

Nota: *Cuando salga Ojuani se echan los caracoles al agua y el agua se echa para la calle, y se desbarata la letra con un gallo, un eko, teté, eku, eyá, epo, para Eleguá, porque en esta letra puede venir aunque sea de visita la policía, también hay que ver si Eleguá está contento.*

Ebo. 1 botella de agua y 1 de aguardiente, 11 agujas o tunas bravas, 3 cazuelas y 2 gallos. Derecho.
Ebo. 2 gallos dos jicoteas, tela blanca y negra y 1 navaja. Derecho.
Ebo. 11 porciones de masa de harina de maíz, 1 "bramidos de toro", 11 vasos de cerveza, una red, una tela roja y ropa para los pobres (para Oro, a través de Ifá). *El "bramido de toro" es un artefacto en forma de pez que emite un bramido de baja frecuencia que puede ser escuchado a grandes distancias cuando se le da vuelta alrededor de la cabeza de uno mediante una cuerda. Es usado por los aborígenes de Australia como medio de comunicación.*
Ebo. 22000 cauris, 11 pollos, 11 gallos y una porra (para Esu)
Hacer ebo a Ogun. 22000 cauris, 1 gallo, 1 paloma y 1 machete.

Historias de Òwónrín (Ojuani).

1- El Henequén.

Rezo. Adífáfún aganga adele peko Niko makuada iku, adele peko omo Olodumare.
Ebo. Gallo, pareja de palomas casadas, piedras según el ángel de la guarda, pescado y jutia ahumada.

El henequén vivía en las praderas fértiles, pero las frutas, viandas y hortalizas le maldecían, pues decían que era una planta inútil y debido a esto el henequén pasaba todo tipo de trabajos y cada vez que llegaba a una tierra le ocurría lo mismo, perdiendo así familia y empleo. Se fue a vivir a terrenos poco fértiles y rocosos por lo que perdía peso y tamaño. Al poco tiempo logro adaptarse y reproducirse cosa que le dio mucha envidia al cuervo, el cual no tenia mujer. El cuervo fingió amistad al henequén y pensó en conquistar su mujer y así destruirlo y se valió de un brujo para lograrlo. Esto trajo peleas entre el henequén y su esposa. Un dia el henequén se enfrento al cuervo y este lo picoteo llenándole el cuerpo de granos y llagas. En aquel lugar vivía una lombriz a la cual todos maltrataban incluyendo al cuervo el cual quería comérsela, ella vio todo lo ocurrido, por lo que llevo al henequén a casa de Orunmila para vencer al cuervo con la condición que la dejara vivir en sus raíces y la defendiera de este. Orunmila les hizo ebo y les mostro la forma de ser más útil en la vida. A la lombriz le dio el reino de las 9 espiritualidades de la tierra y de descomponer los cadáveres. al henequén dio que poder de producir hojas para hacer sogas, esteras, bolsas, etc. tambien le dio espinas para su defensa, pero el henequén se envaneció y comenzó a herir a todos con sus espinas, les atravesaba la garganta a unos y el pecho a otros y la cabeza a algunos. Orunmila enterado mando a Ogun para que lo regañara y el henequén se puso a porfiar con él, Ogun saco su machete y lo corto, proceso sus hojas e hizo una estera la cual quedo al servicio de los Orisas.

2- La escases.

Rezo. Owon owo la n nawo eyo owon ounje la npe niyan adifafun eyi owon tinse omo oba leyó ajori esare wa e wa raja omo oba eposese e wa raja eyi owon esare wa e wa raja omo oba.

Traducción. Durante la escases de dinero se ve poco dinero para gastar, durante la escases de comida, se ve poca comida para comer. Hicieron adivinación para el escaso, el descendiente del rey de Oyó (hijo). Vengan a comprar mercancías del hijo del rey, vengan en grupo a comprar la mercancía del escaso, vengan a comprar la mercancía del hijo del rey.

Ebo. Paloma.

Dos amigos deben rogarse la cabeza mutuamente uno al otro para que los dos sean prósperos. A quien le salga este signo, tendrá un mercado o un lugar donde van muchas personas y van a estar intentando trabajar. Puede ser una fabrica, tienda etc. usted está en medio de los enemigos y estos le están molestando. Haga sacrificio para que los pueda neutralizar. Usted va a encontrar las personas que lo van ayudar en su trabajo. Usted debe tener mucho cuidado con su boca para que no se meta en problemas. Debe mostrar respeto a los menores y a los mayores, no diga palabras malas ni le falte el respeto a nadie. Usted vivirá mucho y tendrá larga vida. Debe tener buen comportamiento, no desprecie a nadie, trate a la gente como lo traten a usted.

3- Òwónrín fracasa por soberbio.

El amigo de Òwónrín quería plantar una palmera para poder tener tanto sombra como nueces de cola. El amigo intentó e intentó, pero no pudo conseguir que un árbol creciera en su granja. Òwónrín dio a su amigo un opón (cuenco) y le dijo que plantara la semilla de cola en el opón. Luego de plantar las semillas en el opón, echaron brotes y la palmera creció. Apenas antes de que el árbol estuviera por dar fruto, Òwónrín pidió que le devolvieran su opón. El amigo le pidió a Òwónrín que esperara hasta que la fruta estuviera madura. Òwónrín insistió en la devolución de su cuenco tal como estaba en el día en que lo había dado. El amigo cortó el árbol y devolvió el cuenco. En el mismo día el hijo de Òwónrín tenía su ceremonia de nombramiento. Òwónrín quería un juego de cuentas para colocar alrededor del cuello de su hijo. El amigo que había pedido prestado el cuenco, ofreció a Òwónrín un juego de cuentas para colocar alrededor del cuello de su hijo. Un año más tarde el bebé había crecido y las cuentas ya no podían ser deslizadas por encima de la cabeza del niño. Fue en ese mismo día que el amigo pidió la devolución de sus cuentas. Òwónrín dijo que tenía que cortar las cuentas antes de devolverlas. El amigo dijo que quería que le devolvieran las cuentas en el mismo estado en que él las había dado.

Comentario. Esta es una de muchas versiones de lo que se conoce en Occidente como la Regla Dorada. La mayoría de los relatos Ifá que se ocupan de la cuestión de tratar a la propia familia y amigos de la misma manera que uno desearía ser tratado, dan ejemplos de las consecuencias del comportamiento negativo. Se supone que una vez que se ha dado una excusa por una conducta grosera o desconsiderada, esa misma excusa debe ser aceptada por quien la ofreció inicialmente. Este relato y otros como él, refuerzan la idea de que existen consecuencias por el ignorar el desarrollo de buen carácter.

4- Òwónrín y a la culebra.

Ebo. 22000 cauris, una honda (una china) y un machete (para Ogun)

Uno que despierta en la ciudad uno que camina en la ciudad uno que camina y camina en la ciudad y usa el agua de la ciudad para lavar su rostro consultó para Òwónrín, hijo de uno que torta madera por dinero y para la culebra, hija de uno que caza con una honda para tener riquezas el día en que ambos estaban buscando la buena fortuna. Orisha aconsejó a Òwónrín y a la culebra que hicieran ebo. El ebo fue hecho, Òwónrín y la culebra recibieron bendiciones.

5- La abundancia.

Ebo. Ropa para los pobres, frijoles rojos, buñuelos, harina de maíz amasada, pollo y cerveza para los ancestros.

Orisha dice que esta persona no debe ser desobediente a la voluntad de los ancestros. Orisha aconseja que se haga ebo. El ebo fue hecho, hubo una bendición de abundancia. (Este odu sugiere que esta persona debe realizar una ceremonia para los ancestros).

6 - La Hambruna.

Rezo. Bí ilé yi I'àá ò bá wó, ma s'ogunmo wowo f'é; jigbò oko mi; ilé bá wo
Traducción. Si tu destruyes esta casa, yo cocinaré mucho ogunmo para mi esposo el jefe de Ejibgo; destruye esta casa.
Ebo. 22.000 cauris, paloma, pollo, una tela de muchos colores (para Oro y Egun).

Una escasez de dinero es cuando buscamos dinero una escasez de agua es cuando esperamos la primavera una escasez de comida es lo que llamamos hambruna consultó para algo Escaso, quien era la hija del Oba de Oyó Ajori el día que ella buscaba el camino a la abundancia. Orisha le aconsejó a algo Escaso que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Algo Escaso recibió una abundancia de bendiciones. Algo Escaso cantó en alabanza a Orisha.

Ejila Sebora.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Ejila Sebora, Ejila Sebora, Ejila Sebora, mo be yin ki a f'foju re wo mil, Ki awon omo araye lee maa ti oju rere wo mi Ki e ma jeki nsaisan ki nsegunn odi ki nrehin ota, Ki e ma je ki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-agan. Ejila Sebora. Ase.

El qué ve en lo profundo, el que ve en lo profundo, el que ve en lo profundo, te ruego que me veas con buenos ojos para que todo el mundo me sea favorable y para que yo no enferme. Permíteme vencer a mis enemigos. Permite que nuestras esposas sean fértiles, así como las palmeras no son estériles. El que ve en lo profundo. Así sea.

(Consejo para los niños de Ejila Sebora)

Ifa teju mo mi koo womi rire. Eji koko Ejila Sebora. Okepe teju mo mi rire. Eji koko Ejila Sebora. Ase.
Mi Ifa me ha cuidado bien. Yo cuidaré bien a mi Ifa. La palmera divina me protegerá. Yo serviré a Ifa. Que así sea.

Principios metafísicos.

Ejila Sebora es el principio metafísico usado para representar todas las cosas que se encuentran en el umbral antes de ser completadas. Es conocido como "El que Ve en la Profundidad". Mientras nos movemos hacia completar de cualquier tarea, llega un momento en el que empezamos a percibir las consecuencias de nuestro esfuerzo, incluso antes de que se manifieste completamente. También nos hacemos consientes de las luchas que han ocurrido en el camino y comenzamos a aprehender las lecciones de vida que ellas representan. La victoria de una persona puede ser la derrota de otra. Para aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender, lo conflictos pueden traer tanto iluminación como compasión. Ejila Segara ruega a los Inmortales que miren nuestros afanes con buenos ojos. Esto es una solicitud de bendición, pero además, es una solicitud de que seremos capaces de ver claramente con los ojos del Espíritu. Si esto es hecho, es posible resguardarse de vanas derrotas y de logros vacíos. En la Naturaleza, uno de los lugares que permaneció en el umbral de lo completo fue el fuego del centro de la Tierra. Hubo un momento en el pasado en el que el fuego en el centro de la Tierra era demasiado caliente para sostener la vida. Habrá un momento en el futuro en el que el fuego en el centro de la Tierra será demasiado frío para sostener la vida. En el momento en que los grandes océanos empezaron a formarse; la Tierra se mantuvo en el umbral de la evolución humana. El folklore de este Odu dice que la Hiena hizo un sacrificio para convertirse en jefe, pero falló en hacer ebo para protegerse contra la calumnia. La tare de la Hiena, como feje, era proteger la granja. Esu quitó a todas las ovejas y los chivos de la granja y la Hiena perdió su título. Cuando la Hiena les preguntó a los adivinos que se necesitaba hacer, se le dijo que hiciera ebo para protegerse de los efectos negativos de la calumnia. El ebo fue hecho y nuevamente, la Hiena se convirtió en jefe.

En positivo: Por su carácter enérgico, emprendedor, luchador y persistente, no hay obstáculos que no sean capaces de vencer. Son muy buenos padres, que se preocupan constantemente por el bienestar de sus hijos. Aun cuando no son muy afortunados en el matrimonio, suelen tratar bien a su pareja y proveen a la familia de todo lo que necesitan. Son personas muy trabajadoras, imaginativas y también inteligentes. Saben comportarse en cualquier grupo, se dan a querer, son muy sensibles, emotivos y cariñosos. Se caracterizan por su extremada limpieza y les gusta mantener una buena apariencia. Socialmente son muy bien aceptados y tienen muchos amigos. No son aprovechados ni interesados. Quieren a sus amigos como a su propia familia y se sacrifican por ellos. A la hora de hacer favores no saben decir que no y son muy serviciales.

En negativo: Se caracterizan por ser personas muy posesivas y celosas. Esto los lleva con frecuencia a actuar de manera impulsiva y humillante. Suelen estar de mal humor, lo cual exteriorizan de forma violenta por medio de gritos y malas palabras. Con frecuencia se enredan en sus propias mentiras, inventos y trampas. Desconsiderados e irresponsables. Fracasan por testarudos, no oyen consejos y siempre creen saberlo todo. No aceptan sus errores, son astutos para la maldad, crueles y desconfiados. Propensos a convertirse en alcohólicos, promiscuos y si se les deja por su cuenta adquieren vicios peores. Sienten envidia de los demás, padecen de un fuerte complejo de inferioridad que esconden tras su despotismo, presunción e indolencia. Quieren siempre tener más que los demás, no aceptan que nadie los dirija. Malos maridos y padres. Como hijos son despreocupados e irrespetuosos.

Fisionomía del Odun.

Unos labios gruesos y replegados hacia afuera, indican la sencillez y muy cortos alcances. Los labios delgados

anuncian la astucia y un espíritu malicioso, empero si tan delgados son que llegan a cerrar la boca de plano indican avaricia, sobre todo si como hemos dicho antes, van acompañado de nariz puntiaguda. Los labios de bello color, delgados sin serlo en exceso, redondos sin ser gruesos, señalan un feliz carácter y más inclinación a la virtud que al vicio. Si el labio inferior es más grueso y sobresale más que el superior, será indicio de un entendimiento lento y de cierto genio para picardear en los negocios. Si al contrario, el labio superior cubre al inferior, es una señal de simplicidad, de carencia total de espíritu y de predisposición marcada a la locura. Raro es que no haya falsedad en esas sonrisas forzadas, acompañadas de una mirada de revés, raro es tambien que no haya candor y bondad en esa sonrisa franca, graciosa, en esa mirada abierta, en las dulces ondulaciones de esos labios, cuyo reír nace del corazón.

Dice Orisa.

Dice a la persona que se está registrando que dice Sàngó que él es su padre. Tiene muchos enemigos. Si le debe algo a Changó que se lo pague a prisa. Le han dicho a esta persona que es hija de otro santo, pero no es verdad. Si tiene santo hecho, tiene que lavarse la cabeza y si no lo tiene deberá rogarse la cabeza, tiene que lavarse con Jobo. Pues con la comida en la boca se la han quitado, por eso tiene Ud. que hacer rogación. Vístase de blanco y contemple a Obatalá. Tenga cuidado con el fuego, que evite las discusiones. No ande con asuntos de muertos. Sàngó está muy bravo con Ud. Soñó con sangre. Por el carácter violento, Ud. tiene muchos enemigos. Tenga a Sàngó contento porque Ud. está metido en muchas cosas malas. Ud. también soñó que se quemaba o se quemó. Si es hombre el que se mira, tiene que tener cuidado, porque hay una mujer que lo quiere amarrar, y todos los disgustos que Ud. tiene es por culpa de mujeres, porque a Ud. le gustan las mujeres ajenas. Dice Sàngó que no le levante a nadie calumnias, si no tiene seguridad de lo que va a decir. Ud. se cree que sabe mucho y no sabe nada. Ud. es muy soberbia y le gusta hablar mal de los santos. Respete las creencias y las opiniones ajenas. Es algo vanidosa, y le gusta usar jaranas pesadas y ser graciosa. Desconfía de una persona que es legal con Ud., por eso de tanto buscar se queda con lo más malo. Tiene un amigo que se sacrifico mucho por Ud. y ello quiere de corazón. El es muy noble y todo lo evita y no le gusta hablar mucho. Es rencorosa y cuando se le mete una cosa en la cabeza lo hace. Por eso Ud. ha perdido mucho. Lo han engañado en un asunto de herencia. Cumpla con lo que Ud. le ofreció a Oshún para que le pueda venir dinero. Mude la cama para otro lugar de su cuarto. Si es hombre el que se mira, tiene varias mujeres y cuando se ve apurado no encuentra más mujer que la principal. Tiene que tener cuidado con la naturaleza fuera de la casa. Debe ponerse el collar de Sàngó y de Babá también. Tenga mucho cuidado con lo que toma y con lo que beba, hay una mujer, querida, que quiere amarrarle o hacerle daño por celos. No se vista de rayas ni use ropas de otra persona. Ud. es temerario ya veces su franqueza lo hace cometer imprudencias. Vístase de blanco y contemple a Obatalá. Orisha dice que si esta persona toca percusión o tambores, debería aprender a tocar para Orisha. Orisha dice que esta persona debe siempre saludar a los otros de manera respetuosa o educada.

Ebo: Quimbombó, cuero de tigre, jutia y pescado ahumado, manteca de cacao, frijoles de caritas un bate chiquito, un pedazo de soga, tela blanca y roja y dos gallos.

Ebo: 1 gallo, dos palomas, género blanco y punzó, una jícara de amalá, eku eyá, obi, epo.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Nota: *Cuando sale esta letra Ejila Sebora, se tiran los caracoles en el suelo y se le echa un poco de agua en el suelo y encima de ellos.*

Historias de Ejila Sebora.

1- El pájaro carpintero y los gorriones.

Rezo. Kuere shete owo lodafun nipa adifafun inle nipapo kere ninapo kere kere nipapo ki tijo aro.
Ebo. 1 gallo, 1 gallina, 1 aguja, 1 cuje, 1 navaja, hojas de salvia, pescado y jutia ahumada.

Una pareja de gorriones hizo amistad con un pájaro carpintero y este se los llevo a su casa, un confortable hueco en el tronco de un almacigo. Los gorriones engañaron a su amigo el pájaro carpintero para que fuera al otro lado de las colinas al llamado paraíso, lugar donde había muchas frutas. El carpintero les hizo el favor de dejarlos vivir hasta que regresara, pero resulto que aquel paraíso era el reino de la muerte o cementerio y cada vez que el carpintero intentaba abrir un hueco en los arboles o comer una fruta, de estos brotaba sangre la cual enfermaba al carpintero y este se vio pasando trabajos. El carpintero decidió regresar, pero iku que se lo quería comer se lo impedía y cada vez que emprendía vuelo un árbol lo obstaculizaba, hasta que el impacto lo hacía caer y fracturarse un miembro. Allí permaneció hasta que llego la noche donde los Eégún salieron, hicieron una fiesta y bebían sangre de los arboles, la cual corría por todas partes. El carpintero llego a casa de Orunmila a rastras e hizo ebo y se curó, pero el ebo fue puesto en la puerta de los gorriones, la cual se puso caliente y estos empezaron a pelear entre sí. El carpintero regreso a su casa, pero los gorriones no cedían el territorio, se formo el levantamiento de mano donde los gorriones vencían al carpintero, el cual huyo volando a las colinas y desde allí lanzo piedras hacia el árbol y aunque algunas daban esto no hacia mella a los gorriones. El carpintero regreso a casa de Orunmila e hizo ebo. Sango con sus truenos quebró las nubes y estuvo lloviendo 7 días y 7 noches. Las piedras rodaban de la colina al valle y todos los animales huían desesperados, el valle se cubrió de tanta agua que tapaba los arboles y los gorriones tuvieron que partir. El carpintero espero a que las aguas tomaran su nivel para regresar a su casa y como el movimiento de las piedras las redondeo y estas estaban bajo el árbol, el las vendió como piedras sagradas. Las aguas formaron un rio, el cual alimento el valle que trajo la prosperidad y la fertilidad.

2- Los Orisas nos cuidan.

Rezo. Eni abawade la abarele eni ajabawa la jabaalo adifafun eji iwori ti o te ju ma n akapore girigiri te ju ma nmi koo wo mi re oju rere lerigialo nsi wo aka poore.

Traducción. Uno regresa con la persona que sale. El perro regresa con la persona que sale. Hicieron adivinación para Ejiiwori quien iba a aguantar o cuidar bien a su seguidor. Me aguanta bien y me cuida bien. El Orisa de uno aguanta y cuida bien de uno.

Ebo. Gallo, gallina, paloma.

La persona que le sale este signo será reconocida mundialmente. Tendrá muchos seguidores que le van a estar sirviendo. Dice Obàtálá que él va a estar cuidando a esta persona y el nunca cerrara los ojos con los que la cuida. Debe de hacer sacrificio para que sus seguidores no le dejen abandonado. Esta persona va a estar haciendo las cosas en una manera mágica. Esta persona será muy prospera, debe ser honesto, con honestidad llegara a tener todo lo que quiere en esta vida. Si la persona piensa hacer un viaje debe sacrificar, el viaje le favorecerá mucho y le traerá mucha suerte. Si piensa hacer algo, tambien lo que haga le favorecerá mucho. Hay mucha gente que esta envidiando a esta persona. Ellos van a estar tratando de bloquear su camino. Haga sacrificio, con el sacrificio vencerá a todos y tendrá la victoria.

3- Sàngó (Espíritu del Relámpago).

Sàngó (Espíritu del Relámpago) estaba viviendo entre sus enemigos y quería ser libre. Era su deseo ser saludado correctamente por aquellos que encontraba, Sàngó hizo ofrendas a los Òrìsà para ser saludado correctamente. Tomó luego un hacha de doble filo en cada mano y colocó aceite en su boca. Al acercarse a sus enemigos, Sàngó prendió fuego al aceite en su boca y expelió llamas de su boca. La visión de Sàngó expeliendo fuego por su boca hizo que sus enemigos se postraran ante él. Desde ese día Sàngó fue saludado con respeto.

Comentario: En África la tradición de culto a Sàngó está asociada con una práctica espiritual africana llamada pidan. La palabra pidan significa "practicar magia". Los tipos de magia expresadas por medio de pidan se usan para demostrar la fuerza y la valentía de Sàngó. Los iniciados de Sàngó que practican el arte de pidan caminan sobre vidrio roto, comen fuego, colocan púas a través de sus mejillas y otras exhibiciones similares de poder espiritual. Usualmente cada familia de iniciados tiene una forma de pidan en la que se especializa y los secretos familiares del pidan son transmitidos como parte del misterio de iniciación. La capacidad de ejecutar pidan con efectividad está basada en la capacidad de entrar en estados alterados de conciencia. La demostración de estas capacidades es a la vez testimonio del poder del Òrìsà y confirmación de que el médium ha alcanzado un nivel de alineamiento con su Espíritu Guardián.

4- Awalawulu vence a sus enemigos.

Rezo. Shango t'o bá burú ma yà pòn l'éyìn re, íwogìdìgìdì gban bí osé; b'o burú ma ya pòn k'eyìn re, íwo gìdìgìdì gban bí osé.
Traducción. Shango, cuando las cosas están mal, cárgame en tu espalda, tú Sólido, cárgame en tu espalda si las cosas se ponen mal, cárgame en tu espalda, tú, Sólido, cárgame en tu espalda.

Ebo. 24000 cauris, 2 gallos, 2 palomas, 12 porras, 12 piedras y 12 porciones de papilla.

Sólidamente firme como una barra de hierro consultó para Awalawulu hijo de uno que ve a 200 enemigos y los domina el día que él iba a encontrar a sus enemigos en una batalla. Orisha aconsejó a Awalawulu que hiciera ebo. El ebo fue hecho, esta persona derrotó a sus enemigos, hubo un fin del odio, abundancia de dinero y bendiciones de hijos y de larga vida. Awalawulu cantó en alabanza a Orisha.

5- El día y el sol.

Rezo. Olójó mo rú bo enu; Òórun mo rú 'bo enu; apá ò ká Òórun; enu ò ran Olójó.
Traducción. Día, yo ofrecí un ebo debido a las bocas, Sol, yo ofrecí un ebo debido a las bocas, ningún brazo puede abrazar al sol, ninguna boca puede dominar al día.

Ebo. 24000 cauris en el lado derecho, 24000 cauris en el lado izquierdo, 1 gallo, 1 gallina y una sopera de porcelana (Para Orisha Oke, Espíritu de la Colina).

Colina redonda con una cabeza puntiaguda no se cae consultó para el día y el sol, el día en que ambos iban a hacer un viaje desde Orun a Ikole Aiye. Orisha dijo que el día y el sol estaban sufriendo de mala boca. Orisha aconsejó al día y al sol que hicieran ebo para solventar ese problema. El ebo fue hecho. Orisha dijo que otras bocas no dominarán las acciones del día y el sol. El día y el sol cantaron en alabanza a Orisha.

6- Oba Adigun.

Rezo. A tan'ná bo Orisa rí'wa. E ò mò pé'ná l'awa tàn l'a fi rí're? Àse gbá ta bá tan'ná bo Orisa l'a tó ri're; emi tan'na bo'samo fi b i'mo; Adigun momo a tan'ná bo'sa ri'wa.
Traducción. ¿No sabes que estamos encendiendo un fuego para Orisha para encontrar destino para que así podamos ver bendiciones? Estamos encendiendo un fuego para sacrificio para Orisha para así ver bendiciones; yo enciendo una lámpara para sacrificar a Orisha para que así yo pueda concebir hijos. Adigun viene, hijo de Uno que encendía un fuego para Orisha para encontrar el destino. Estamos encendiendo el fuego de la riqueza. Estamos encendiendo lo que trae bendiciones.
Ebo. 24000 cauris en el lado derecho, 24000 cauris en el lado izquierdo, 24000 cauris en el medio, gallo, paloma, ratas y comida al set de adivinación.

Un pájaro pequeño mueve sus alas como una mariposa para alcanzar el árbol. Yo pensé que tu habías abierto la puerta a la riqueza yo no sabía que no habías abierto, la puerta a la riqueza consultó para Oba Adigun, hijo de Uno que prende un fuego frente a Orisha el día en que él estaba buscando su destino. Orisha le aconsejó a Oba Adigun que hiciera ebo. Orisha le dijo a Oba Adigun que encendiera una vela en el set de adivinación para descubrir su destino. (Este Odu es para una persona que esté confundida sobre su destino, él o ella debe meditar frente a los cauris como parte del sacrificio). Oba Adigun descubrió su destino y recibió una bendición de larga vida, abundancia e hijos. Oba Adigun cantó en alabanza a Orisha.

7- Orisha Oko (Espíritu de la Granja).

Ebo. 24000 cauris, 2 gallos, 2 palomas, 12 porciones de papilla de ñame, 12 nueces de cola y ropa manchada.

Ejila Sebora dice que esta persona debe hacer ebo a Orisha Oko (Espíritu de la Granja) para una bendición de dinero, una bendición de hijos y una bendición de larga vidá. El ebo fue hecho, Orisha dice que esta persona debía ofrecer una cena para sus amigos. Orisha dice que esta persona debe hacer un juramento con un amigo. Orisha

dice que esta persona debe darles ropa a los pobres y hacer algo por sus familiares y amigos. Orisha dice que esta persona recibirá una 'abundancia de bendiciones.

Métanla.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Metanla, Metanla, Metanla, mo be yin, Ki e ka ibi kuro Iona fun mi lode ave. Ki ebami ka'wo Iku. Arun ejo ofo efun edi apeta o so. Aje at awon oloogun buburu gbogbo. Metanla. Ase.

El Controlador, El Controlador, El Controlador, yo te ruego. Remueve todos los obstáculos en cualquier lugar que yo vaya en el mundo. Previene la Muerte, la enfermedad, los juicios, la pérdida y las brujerías. Previene el daño de aquellos que producen encantamientos. Previene toda forma de brujería en mi contra. El Controlador. Que así sea.

Principios metafísicos.

Métanla es conocido como "El Controlador". Eso que es controlado son aquellos actos viciosos, violentos y cobardes que dañan la integridad personal y son disruptivos para con la armonía natural. Dentro de este Odu existe una admonición en contra del comportamiento cobarde. Especialmente el comportamiento cobarde que podría motivar a alguien a usar encantamientos como una forma de denigración. Encantamiento no necesariamente significa el uso de maldiciones ritualizadas. Hay formas de encantamiento que incluyen el chisme, la mentira, la malicia y la falta de consideración. Disminuir el valor propio puede ser entendido como una forma de auto encantamiento. El Odu advierte sobre las consecuencias de este tipo de comportamiento, debido a que, ultimada mente, bloquea la percepción y apreciación del individuo de su propio valor interior. En África, este Odu es asociado con las corrientes calientes que trae la enfermedad infecciosa. Muchas epidemias tropicales pueden flotar en un área y atacar a1 azar. La mejor protección contra este tipo de destrucción indiscriminada es mantener una disciplina espiritual sólida. Esto incluye el mantenimiento de varias formas de protección personal, familiar y comunal. La mayoría de los poblados Yorubas tienen festivales anuales que están diseñados para proteger un área de los aspectos negativos de métanla. El folklore para este Odu cuenta de los cazadores que fueron incapaces de capturar un elefante. La Tortuga dijo que ella traería al elefante a la villa. La Tortuga tomó la comida que le gusta comer al elefante y le dijo al elefante que si le seguía, la Tortuga le mostraría dónde podía conseguir su comida favorita en abundancia. El elefante siguió a la Tortuga a la villa donde la Tortuga lo sentó en 'una estera a comer. Debajo de la estera había un hoyo inmenso en el que el elefante cayó. Aquí el Odu está sugiriendo que la fe, la sabiduría y el intelecto, cuando se combinan, tienen un poder mucho más grandioso que la fuerza física sola.

En positivo: Las personas de este signo se destacan por ser humildes, respetuosas y sacrificadas. Muy preocupados y atentos con los que le rodean, por lo que son buenos padres, hijos, esposos y amigos. Su

inteligencia y poder de dirección hacen de ellos buenos jefes, responsables y justos. Se caracterizan por ser trabajadores, organizados, cautelosos y constantes, cualidades que les permiten alcanzar las metas que se proponen. Suelen callados, discretos, no hablan mal de nadie y respetan tanto a los mayores como a los menores. No les gusta el lenguaje obsceno ni las jaranas. Siempre están atentos a los problemas de salud que puedan presentar aquellos que los rodean.

En negativo: Estas personas son descuidadas en su aspecto personal, les gustan los juegos y la bebida. Suelen ser inescrupulosas y viciosas hasta en su vida sexual. Son portadores de enfermedades contagiosas tanto venéreas, hepáticas como de la piel. El médico les infunde temor pero deben tratar de vencer este sentimiento, pues en el médico deben tener a su mejor aliado. Son deshonestos e indolentes, su descuido y despreocupación los llevan a contagiar a sus propios familiares sin importarles mucho los sufrimientos que esto pueda producirles. No son buenos amigos, padres, esposas e hijos. Dejan que el mundo los arrastre a la perdición tanto corporal como espiritual.

Fisionomía del Odun.

Las cejas espesas, son signo de sabiduría, de fuerza de ánimo, del sano criterio del talento. Las cejas juntas anuncian los celos, un espíritu inquieto y un corazón inclinado a la tristeza. Las cejas claras acompañan a veces un carácter jovial, pero nunca a un espíritu vigoroso.

Dice Orisa.

Esta letra es muy mala, y cuando sale se manda a la persona que se esté mirando que vaya a registrarse al pie de Orunmila Con un Babalawo. Aquí está hablando San Lázaro, de una persona que está enferma de la sangre y Con granos en el cuerpo, si en su casa hay un perro, no lo maltraten. Su situación es muy mala. No viva en lugares bajos. Ud. le debe una cosa a los Jimaguas y se lo debe pagar tan pronto pueda. Tiene que estar un poco de tiempo en el campo, no coma cabeza de ninguna clase. Si Ud. es santero tiene que tener cuidado no se le pierda una cosa de su santo. Dice Oshún que tiene que vivir con Babalawos, y si es hombre tiene que recibir Orunmila, para que esta enfermedad se le quite, También padece de la garganta y el oído. La promesa que le debe a San Lázaro, páguesela, no sea que se vea en cuestiones de justicia. Orisa dice que la mitad de lo que esta persona tiene debe ser regalado para evitar perderlo todo. (Esto sugiere un programa sistemático de contribuciones a causas justas). Si esta persona tiene una enfermedad infecciosa, se debe hacer sacrificio a Omolu, y a esta persona se le deben hacer baños para Oshun. Ebo: chiva yagua caliente para Omolu, agua fresca y corojo para Oshun.

Historias de Métanla.

1- La serpiente y la carcoma.

Rezo. Kaneyi iwaye eko owo eko omo abebe oni lo ro eko bera bi oko oro tan orosa afarifun edibule.

Ebo. Gallo, 2 palomas, tabla de cedro, maíz, tamal, pescado y jutia ahumada.

La serpiente vivía en su guarida y siempre estaba contenta, donde para lograr su alimento tenía que luchar muy duro, pero tenía suerte para atrapar sus presas pues las hipnotizaba con su elocuencia, por esta razón su familia le

cogió envidio. La guarida se puso caliente y la serpiente tuvo que abandonarla antes de ser expulsada. Con su frente en alto partió por la selva, pero cayó en una trampa en la que permaneció varios días. Por allí paso una carcoma, la cual se compadeció y todos los días le traía agua y alimentos para que no muriera. La serpiente se enamoro de la carcoma la cual busco a toda su familia y entre todos liberaron la serpiente. Los 2 comenzaron a vivir juntos. La serpiente luchaba por adaptarse a una vida para la cual no había sido creada y en la cual no podía dar frutos a su especie. Cada vez que la serpiente se desesperaba por el dinero, la carcoma lo consolaba y todo parecía ser perfecto, pues se daban aliento mutuo. Una volando y el otro arrastrándose viajaba por el mundo e hicieron mucho dinero, pero muy cerca de ellos vivía una urraca, que poco a poco fue envenenando el corazón de la carcoma. La serpiente que intuía el peligro, fue a casa de Orunmila el cual le aconsejo alejarse de todo tipo de vicios y cuidar su boca para que llegara a ser rey. Paso el tiempo y todos querían oír los sabios consejos de la sabia serpiente y lo proclamaron rey. La urraca logro entrar a casa de la serpiente y aparte de robar, logro saber sus secretos y debilidades con el fin de superarlo. Enterada pues que la serpiente tenia fecundada a otra serpiente, le conto a la carcoma que se disgusto tanto que casi muere del corazón. La urraca al ver a la serpiente abatida le dio a probar un jugo de hongo y la volvió adicta trayendo las secuelas de la violencia y la ofensa a su casa. Un dia la carcoma cansada reto a pelear a muerte a la serpiente. Esta al ser más fuerte se confió, pero la carcoma picaba y volaba inoculando pequeñas porciones de veneno, pero esto no mataba a la serpiente. En eso se poso sobre la cola de la serpiente y esta lanzo un mordisco inoculándose su propio veneno y murió encima de su mujer.

2. Omolú (Espíritu de Enfermedades Infecciosas).

Cuando Omolú (Espíritu de Enfermedades Infecciosas) llegó a la edad de àkóko ti òkúnrin (pubertad), fue llevado a la selva para Ilànà Isìn òkúnrin (Ritual de Transición). En ese día los mayores olvidaron llevar el òbe (cuchillo). Cuando llegó el momento de cortar las marcas tribales de Omolú, los mayores usaron un cuchillo desafilado. Omolú quedó con cicatrices en su cara, grandes y feas. En su cólera Omolú hizo ofrendas a los Òrìṣà quienes se apiadaron de él. Le dieron àpò onísègùn (Petaca de Medicinas). Siempre que él sacudiera su sonaja, la viruela invadiría la aldea y los que estuvieran cerca de él también sufrirían de cicatrices.

Comentario. Ifá enseña que la negatividad en el mundo es creada por aquellos humanos que dejan de aspirar al desarrollo del buen carácter. Dentro de Ifá no hay fuerzas que sean consideradas inherentemente "malas". La consecuencia del desarrollo de mal carácter puede ser una perturbación del equilibrio natural y de la armonía. Esta perturbación puede tomar dimensiones tan amplias que tome la apariencia de un espíritu demoniaco originario. En este relato, la viruela es atribuida a acciones irresponsables hacia Omolú por parte de los mayores. La implicación aquí es que la enfermedad infecciosa se desarrolló como el resultado de la indiferencia humana hacia principios fundamentales de respeto e higiene. Tradicionalmente, las cicatrices tribales son hechas con cuidado y consideración. Es impensable utilizar un cuchillo desafilado. Como lo impensable ocurrió, se desarrollaron consecuencias negativas. Para usar la misma analogía, si el agua se contamina consistentemente con desechos químicos, eventualmente se volverá impotable.

3- La Viruela.

Ebo. La ropa que la persona está usando, 66000 cauris, 1 chiva, 1 rata, corojo en la rata y una comida de carne de chivo para los mayores de la comunidad (para Omolu).

No decir esto es tu cuota, es lo que los niños rabiosos consultaron para Omolu el día en que él iba a cortar marcas faciales sin una navaja. Orisha dijo a Omolu que él tenía serias preocupaciones en relación a su vida. Orisha dijo tan pronto como Omolu batió su sonajero, la viruela apareció. Tan pronto como tú veas la viruela (enfermedad infecciosa), has ebo. El ebo fue hecho, las bendiciones fueron dadas. (Si esta persona tiene una enfermedad infecciosa, debe ser llevada al pie de Ifa).

Merinla.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Merinla, Merinla, Merinla, mo be yin, Ki e jeki Iyawo mi r'omo gbe pon, ki o r'omo gbe sire, Ki e jeki oruko mi han si rere, ki ipa mi laye ma parun. Omi kiiba'le kiomani'pa, ki'mi ni'pa re laye ati beebee. Oturupon. Ase.

El Portador, El Portador, El Portador, yo te ruego. Permíteme tener bendiciones de hijos, que mi nombre no sea nombrado malamente en el mundo, permite que mi nombre sea famoso en e1 mundo, deja que mi linaje florezca en el mundo. Así como el agua nunca toca el piso y se mueve sin tener un camino, que yo siempre tenga un buen camino en el mundo. El Portador. Que así sea.

Principios metafísicos.

El aspecto humano de Merinla se relaciona con las consecuencias espirituales que resultan de una falta de coraje. En Merinla existe la admonición de encarar los problemas de frente. Este Odu se caracteriza por la frase: "No huyas, tu puedes hacerlo". Ifá es una religión que sanciona la búsqueda del poder espiritual. Está búsqueda siempre involucra, encarar un miedo particular. Existe sólo un antídoto para el miedo y eso es el coraje. Cualquier intento de evitar la llamada del coraje lo que hace es aumentar el miedo en sí mismo. Cuando lo que se requiere es coraje, no hay absolutamente ningún sustituto que traiga iluminación. El folklore dice que la llave para la abundancia y la buena fortuna es preservar los rituales y ceremonias que fueron realizados por los ancestros. Ofreciendo continuamente alabanzas a Orisha y Egun, nuestra conexión con ellos se mantiene fuerte. Si sólo nos volteamos a Orisha o Egun en tiempos de crisis, la relación se hace, débil.

En positivo: Estas personas son de una elevada espiritualidad y gran energía mental. Poseen sabiduría e inteligencia. Visualizan con facilidad su futuro y son capaces de analizar sus problemas hasta determinar con precisión la manera de resolverlos. Comprenden los problemas ajenos y son capaces de orientar cómo lo haría un buen psicólogo. Se caracterizan por ser muy buenos planificadores y sus condiciones para maestros. No son interesados y se sienten por encima de toda penuria.

En negativo: Carecen de la voluntad y la fuerza física para llevar a la práctica todos los planes y acciones que son

capaces de concebir. Se caracterizan por no poner los pies en la tierra. Su elevada espiritualidad se vuelve en su contra y otras personas pueden aprovecharse de ellas. No saben bregar con y en el mundo. Suelen tener problemas familiares. Se les debe recordar que no lo saben todo y que de todos pueden aprender. Su gran problema es su falta de acción.

Fisionomía del Odun.

Signo de locura o necedad, es reír mucho, sin saber de qué. El que ríe con facilidad, por cualquier cosa, no da prueba de muy sólido carácter. El que ríe dulcemente cuando hay motivo para reír, es prudente, discreto, laborioso, a veces algo disimulado, sobre todo si su boca hace muecas al reír y si la contracción de los labios no va acorde con la de los ojos. Por lo demás, el trato de gentes, por poco que sea permite distinguir fácilmente a la mirada observadora, el sabio nunca ríe del mal ajeno, el necio se burla del llanto de su hermano.

Dice Orisa.

Dice Eleguá que si no ha metido la pata la va a meter con el hombre que tiene, tenga cuidado porque será su desgracia, porque lo tiene destinado, hay un hombre que será su felicidad y esta persona lo desprecia. No coma carne, ni huevos, ni frijoles colorados, le gusta mucho los muertos, el espiritismo, pero ese no es su camino. Está pasando necesidades en su casa, dele gracias a Yemayá que es quien lo ampara. No visite enfermos porque se perjudica. Dele misa a un difunto de su familia. Se va a enfermar y va a estar un corto tiempo en cama, convaleciente. Padece del vientre, no tenga nada debajo de la cama, ni bultos amarrados en la casa. Dice Eleguá que, aunque no lo tenga como padre, Ud. es su hijo. Dice Eleguá que si Ud. no tiene ningún hijo lo va a tener y será hijo de Sàngó. Que está Ud. pasando muchos trabajos o los va a pasar. Tenga mucho cuidado con suspensión en la menstruación, y con la matriz, vaya al médico, ruéguele mucho a Oshún, para que salga bien del problema interior que se le puede presentar. Orisha dice que el sacrificio es más fuerte que la medicina. (Si este Odu viene con lbi, esta persona debe ser llevada al pie de Ifá en lo que respecta a problemas de salud).

Historias de Merinla.

1- La guadaña y la lima.

Rezo. Akusherala oto she ni yeku alere ni aja dle ogaldo dieste eyele ibo.
Ebo. Gallo, pescadito, 2 muñequitos de pino, un lazo, freidera, granos, polvo de pescado y jutia ahumada.

Cuando la guadaña se prestaba a salir del cielo, fue por adivinación, donde se le recomendó servir su cabeza con guinea, paloma y gallo, para impedir la calumnia humana. La lima era la mejor amiga de la guadaña, por lo que hizo sacrificio por ella. Un dia encontraron a Ogun el cual cansado de trabajar se quedo dormido bajo un jagüey y unos malhechores le robaron su machete, el que las deidades le habían dejado como herencia, Ogun quedo pobre y el poco dinero que le quedaba se le fue como agua. Ogun fue a casa de Orunmila e hizo ebo. Al depositar este en nigbe encontró a la guadaña y la lima. Ogun pronto saco provecho de las 2 herramientas, donde todos los logros lo tenía la guadaña y nadie se acordaba de la lima, la cual afilaba a la guadaña. Al cabo del tiempo cuando Ogun terminaba la faena no daba mantenimiento a estas herramientas y las dejaba a la intemperie donde el golpe de las piedras mellaban la guadaña y aflojaron su mango por lo que se iba desgastando. Pero la lima seguía intacta. Una noche en que Ogun dejo la guadaña debajo de un jagüey, salió una víbora que tenía su cueva en el campo de Ogun y le dijo: no sé porque siendo usted tan trabajador tiene tan poco y nosotros que nada hacemos tenemos más. La guadaña le pregunto: ¿de qué vives? y la víbora le respondió: de los polluelos que robamos a Ogun. La víbora y la guadaña se enamoraron y todas las noches salía oculta de su nido y se enredaba en la guadaña. Un dia Ogun después de hacer ebo se puso a desyerbar con la guadaña justo sobre la cueva de la víbora. Esta estaba con su esposo pero al sentir el olor de la guadaña saco pronto la cabeza y Ogun la decapito, descubrió su nido y acabo con todos. En eso paso Iku y al ver lo bien que la guadaña cortaba las cabezas se la negocio a Ogun por un machete. La lima por hacer ebo se quedo con Ogun y el machete siguió siendo la herramienta más útil y considerada. La guadaña quedo como símbolo de infortunio y de muerte.

2- Osanyin y Orunmila.

Òsányìn (Espíritu de las Hojas) desafió a Òrúnmìlà (Espíritu del Destino) a una competencia en el día en que la gente preguntó qué era lo más fuerte, èwé (hierbas) o ebo (Ofrendas al Espíritu). Òsányìn dijo "Seamos ambos sepultados bajo tierra por un año para ver quién sobrevive". Òrúnmìlà estuvo de acuerdo. Òsányìn reunió a todo su Ògún (Medicina) y èwé (hierbas) y escaló al interior de un profundo agujero que estaba cubierto por tierra. Òrúnmìlà consultó a Ifá y se le aconsejó llevar un cangrejo y una rata como una ofrenda a sus instrumentos de adivinación. El primer día Òrúnmìlà ofrendó la rata y el cangrejo como se le había aconsejado. El cangrejo cavó en la tierra hasta alcanzar agua. La rata se abrió camino hasta la superficie y regresó todos los días con comida. Òrúnmìlà bebió el agua y comió la comida todos los días durante el año. Cuando Òrúnmìlà emergió del agujero, fue al lugar en donde Òsányìn había sido enterrado y encontró lo que quedaba de sus huesos.

Comentario. Esta es una de varias historias que habla de la rivalidad entre Òrúnmìlà y Òsányìn. El punto de cada una de estas historias es que el hacer ofrendas a los Espíritus es mucho más poderoso que confiar sólo en la medicina. Ifá enseña que todas las enfermedades tienen causas espirituales y que la única forma de curar un mal es eliminar la fuente. El uso de hierbas medicinales es un aspecto importante de la disciplina Ifá, pero es también considerada una disciplina que apoya la cuestión más importante del alineamiento con los Òrìsà y el desarrollo del buen carácter.

3- Ègùngun y Agunfon.

Ebo. 1 espada por cada persona, (armas personales) para que la disputa no se vuelva violenta. Este Odu siguiere que Ègùngun (médiums) deben hablar en este conflicto.

Un gran bosque cubre a una persona por completo. Consultaron para Ègùngun y Agunfon el día en que ellos eran considerados obras violentas. Orisha dijo que Ègùngun y Agunfon estaban envueltos en una disputa amarga con un amigo. Ambas partes debían hacer ofrenda a Egun. El ebo no fue hecho, la disputa llevó a la muerte de uno de los amigos.

4- El conflicto entre Osanyin y Orunmila.

Rezo. Ifa fere dé a jé hu òógun; eje ne'eyin wò bí Ifá Ó bàá wo 'le dé; ó fere dé a jé hu òógun; eje ne'eyin wò bí Ifá Ó bàá wo 'le dé
Traducción. Ifa está por venir, uno qué es más poderoso que la medicina. Déjame voltear para ver si Ifa viene a casa. El está por venir, uno que es más fuerte que la medicina. Déjame voltear para ver si Ifa viene a casa.
Ebo. 28000 cauris en el lado derecho, 28000 cauris en el lado izquierdo, 2 ratas, 2 chivas, 2 palomas y 2 pollos.

La piel que cubre el estómago es más fuerte no nos deja ver los intestinos consultó para Osanyin y Orunmila el día en que ellos querían saber quien tenía la medicina más poderosa. Orisha dijo que durante el conflicto entre Osanyin y Orunmila, Osanyin perdió la disputa debido a la arrogancia. Fue en esta batalla que Osanyin perdió un ojo, una pierna y un brazo. Orisha aconsejó Osanyin y Orunmila que hicieran un viaje que duráse 320 días (posibilidad de un viaje espiritual). El set de adivinación del adivino debe ser alimentado tres veces al día hasta que el viaje llegue a su fin. El adivinó se quedó con la mitad del ebo para presentarla al set adivinación.

Marunla.

(Invocación para la Buena Fortuna)

Marunla, Marunla, Marunla, mo be yin, Ki e bami tu imo oso, ki e bami tumo Aje. Ki e bami tumo awon amoniseni Imo awon afaimoniseni ni ati imo awon asenibanidaro, Ti nro ibi si mi lea. Ofun Kanran. Ase.

El Confrontador, El Disruptivo, El Confrontador, El Disruptivo, El Confrontador, El Disruptivo, te ruego. Destruye el poder de aquellos que hacen encantamientos, destruye el poder de los elementos disruptivos. Destruye el poder de los enemigos conocidos y desconocidos. Destruye el poder de los hipócritas, protégeme de aquellos que están pensando mal de mí. El Confrontador, El Disruptivo. Que así sea.

(Invocación para protegerse de las Mentiras)

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Oso gegege obeke, odewu greje gereje ofi iboka mole, eni toba yole da ohun were were. Aamayo Oluware se. Ase.

Yo lancé un misil y le di a un tramposo. Quien hizo un vestido largo para conciliar Su tramposería. Quien sea que me mienta se le volverán las mentiras en su contra. Que así sea.

Principios metafísicos.

Aquellos que enfrentan al miedo con coraje encontraran paz él, final. Encontramos paz como principio metafísico en Marunla. Es la paz que viene de un conocimiento interior, una certeza interior de que nuestra vida está en el camino de su más alto bienestar. Este es el tipo de paz que trae la calma personal, fortalecer 1os nudos familiares y unificar la comunidad alrededor de asuntos de justicia social. Este odu es considerado la fuente del tipo de conciencia mística que viene a través de la meditación. El folklor en este Odu da crédito a Marunla con la encarnación de ambos: el Cristianismo y el Islamismo. Es la fuente dé Inspiración para aquellos líderes religiosos que hacen un llamado a la paz y la justicia. Este Odu también sugiere que la meditación y el ayuno debe ser una parte regular de la disciplina espiritual.

En positivo. Como jefes son conscientes y justos, cumplen a cabalidad con las labores que les son encomendadas. Enérgicos e inteligentes y al mismo tiempo hacendosos y cariñosos, buenos padres y esposos. Se caracterizan por ser ciudadanos correctos, confiables, leales, que respetan lo ajeno tanto como lo suyo. Son ejemplos dentro de la comunidad, morales y caritativos con los necesitados, a los que prestan ayuda de manera desinteresada. Tratan que su hogar sea un remanso de paz, proveen a la familia de todo lo que necesitan, son equilibrados y no les gustan las conversaciones incorrectas.

En negativo. Este signo indica problemas familiares. Estas personas suelen ser muy emotivas, no calculan el alcance y las consecuencias de sus acciones, por lo que frecuentemente ocasionan su propia destrucción. Su emotividad les hace perder el poder de análisis. No escuchan consejos y creen saberlo todo. Las buenas oportunidades que se les presentan suelen desaprovecharlas.

Fisionomía del Odun.

Una escritura habitualmente atravesada, designa a menudo el disimulo en el corazón o caprichos en el espíritu. Letras mal alineadas, desiguales, embrolladas, echadas con cierta negligencia sobre el papel, anuncian un carácter flemático, un espíritu descuidado y poca afición a todo lo que requiere atención y aseo. Una escritura bien formada, redondeada, promete precisión y gusto. Un escrito ligado, enérgico, firma, anuncia calor de espíritu y fuerza de carácter. Un carácter de letra demasiado cuidado indica gusto, pero un espíritu y unas maneras afectadas. Una escritura suelta, viva, llena de mayúsculas, designa un espíritu ardiente, acompañado de atolondramiento. Un escrito suelto, o apretado, ancho al principio y estrecho luego, alternativamente cuidado y descuidado, muestra un carácter inconstante, ligero, vacilando sin cesar en sus relaciones. Letra casi perpendicular anuncia ordinariamente la sutileza, caído a derecha, el escrito promete penetración, a la izquierda terquedad.

Dice Orisa Awo Otura Ika Ifa Lade

Dice Orisa.

Dice Obatalá, que de tanto que Ud. sabe no sabe nada, de que vale cuando Ud. le da de comer a sus propios enemigos. El enemigo está dentro de su casa y Ud. no se da cuenta y que tenga mucho cuidado con un objeto de su propiedad que se lo van a robar para hacerle brujería. Oshún le está dando muchos castigos porque ella le tiene la espalda virada hacia Ud., si se descuidan le pueden quitar la vida. Cuidado con su barriga, no tome nada para abortar porque se va a perder. Dice Oshún que ella es su madre y Obatalá su padre. Dice que Ud. no tiene que ponerse, ni tiene casa o tiene dificultades con ella, no duerme bien, que hay veces que Ud. llora y otras se ríe. Ud. esta maldecida por un familiar, no le falte a los mayores, no le de golpe a ningún muchacho y menos por la cabeza. No se vista de flores. Cumpla para que se vea su mejoría.

Ebo. 15 cauris, 15 babosas, 1 gallina blanca, 1 paloma blanca, 1 chivo blanco, tela blanca, ropa para los pobres, una tela de muchos colores, una tela ligeramente teñida, 30.000 cauris; 8.000 cauris para le mayor más viejo en la familia espiritual de la persona, 8.000 cauris para el familiar mas anciano en el lado materno de la familia, 2.000 cauris para cualquier familiar en el lado paterno de la familia y 3.400 cauris para la mujer más anciana en el lado paterno de la familia (para el Orisha de la persona que ha venido a la consulta).

Orisha dice que esta persona debe hacer ebo. (Este sacrificio debe ser hecho como reparación de alguna transgresión en el pasado y algún sacrificio debe ser hecho con respecto a la orientación del Odu, el adivino sólo tomara 200 cauris para que así la reparación no se devuelva al adivino). El asunto aquí es sobre estar estropeado, hay una oportunidad de voltear el impacto negativo de problema en cuestión. (Si este Odu sale debe considerar llevar esta persona al pie de Ifa).

Historias de Marunla.

1- Ogun y los ladrones.

Rezo. Larenshele owo nipako Lodafun ke kere pano lapo lorugbo ke kere oba lofo un tori bogbo teniye lebo.
Ebo. Gallo y gallina a Ègùngun en un hueco, oti, ada, soga para delimitar.

Llegaron a casa de Ogun unos forasteros de aspectos desconfiables y le ofrecieron mucho dinero si les confeccionaba una herramienta capaz de abrir puertas y ventanas pero que al mismo tiempo fuera un arma homicida. El dinero cegó a Ogun, encendió el fuego, fundió múltiples herraduras y fabrico una pata de cabra, pero lo que Ogun no sabía era que las verdaderas intensiones de los forasteros eran pagarle y después cometer la fechoría en el pueblo y robarle a Ogun. Llamaron a Osoosi y firmaron un trato. La mujer de Ogun que estaba embarazada cayó en trance donde Eégún después de pedir energía vital (sacrificio) oriento ir a casa de Orunmila con los documentos y el dinero para hacer ebo. Ogun empezó a porfiar con su mujer en trance, diciendo que eso era una herencia que no iba a compartir con nadie. Ella del disgusto fue al monte donde tomo hierbas abortivas, desenterró su fundamento y partió a otra tierra. Pero ella quería vengarse y comenzó a vivir con Osain y empezó a enviarle hechicería enviándole espíritus dementes a Ogun, el cual dejo de dormir y sentían que lo llamaban, pero aun así seguía fabricando herraduras, las cuales no vendía pues los ladrones habían saqueado el pueblo y nadie tenía dinero. Ogun en su delirio soñó con una guerra entre la pata de cabra y las herraduras donde la pata de cabra despreciaba a las herraduras diciéndoles que habían nacido para ser pisoteadas por los caballos y vivir en el fango, mientras que ellas habían nacido para estar en las manos de los hombres. Llego el dia en que los ladrones fueron atrapados y confesaron que Ogun les había vendido tales herramientas, mostraron el documento del trato. El rey mando a los soldados con los ladrones y con la herramienta de prueba del delito a traer a Ogun preso, pero por el camino los ladrones mataron a los soldados y fueron a matar a Ogun para huir con el dinero. Ogun al verlos comenzó a lanzarles herraduras y una de esta dio justo en la muñeca del ladrón que tenia la pata de cabra y la herramienta cayó en el fuego de fundición. Los ladrones desesperados huyeron. Ogun fue a casa de Orunmila hizo ebo y se presento ante el rey, el cual había perdido muchas batallas pues sus caballos estaban mal herrados. Ogun explico lo ocurrido y el rey lo condeno a trabajar como herrero de la corte donde le pagaban muy bien sus trabajos.

2- Marunla.

Aquellos que tienen una vida arruinada deben siempre honrar a la abuela mayor por el lado materno de la familia, y al abuelo mayor por el lado paterno de la familia. Es solamente después de que esto se haga que las cosas comenzarán a cambiar.

Comentario: Esto es más bien una ilustración que una historia. Expresa la creencia Ifá de que aquellos que sufren algún tipo de desastre han invocado ese desastre por medio del fracaso de vivir en armonía con la sabiduría de los antepasados. El primer paso de rectificar la situación es honrar aquellos antepasados que aún viven.

Merindilogun.

(Invocación para la Buena Fortuna).

Merindilogun, Merindilogun, Merindilogun, mo be yin, Ki e bami te awon ota mi. Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr'ibi abiku omo. Merindilogun. Ase.

El Aplastador, El Aplastador, El Aplastador, te ruego, suprime a todos mis enemigos y destruye su poder. No permitas que sufra la muerte de mis hijos. El Aplastador. Que así sea.

Principios metafísicos.

En un nivel histórico, hay momentos cuando las fuerzas de la injusticia y la opresión tienen el control aparente de individuos, comunidades y Naciones. Dentro de la teología de Ifa, no hay fuerzas que sean definidas como inherentemente "malvadas". Hay fuerzas de espíritus llamados Elenini que pueden colocar barreras a la expresión total de libertad, iluminación y equilibrio ambiental las fuerzas de Elenini están muy asociadas con brujería, que es definida como el intento de alterar la Naturaleza sin tener cuidado de principios éticos de armonía y equilibrio. En la categoría de brujería, yo incluiría el desarrollo de, armas nucleares, el sistema de defensa "la Guerra de las Estrellas" y la destrucción de los bosques selváticos. Irete encarna estas negatividades y al mismo tiempo provee la clave para disipar sus influencias. El folklore de este Odu sugiere que la mejor manera para sobreponer las fuerzas de la' negatividad es recordando a aquellos ancestros que tuvieron buen corazón y fueron valientes.

En positivo: Las personas de este signo son de las más capacitadas intelectualmente para obtener todos los conocimientos relacionados con la práctica de la adivinación. Según las predicciones oraculares nacieron para ser sabios y no se les debe negar ninguna información. Se les debe incentivar para que desarrollen su sabiduría. En este signo al personaje se le llama Omokoloba que quiere decir "el hijo que nace para ser sabio o rey". Si la persona a la cual le sale este signo tiene las condiciones, sería aconsejable que se iniciara en el culto de Ifa como Babalawo. Suelen ser pacientes, respetuosos, serios y capaces de vencer todos los retos que la vida les imponga. Son perseverantes, astutos, buenos hijos, padres y esposos.

En negativo: Su capacidad suele convertirlos en indolentes, sarcásticos, despreocupados y demasiado confiados en sí mismos. Con frecuencia se aíslan y se vuelven poco sociables, presumidos e irrespetuosos con los demás. Suelen menospreciar el conocimiento de otros y subestiman la capacidad de los que les rodean. No buscan más sabiduría pues se creen maestros y no quieren ser estudiantes. Indiferentes a todo lo que necesita su familia y al sobrestimarse se vuelven déspotas y malcriados hasta con sus mayores. Su destino está marcado por un continuo fracaso.

Fisionomía del Odu.
Piernas delgadas pero largas indican sabiduría y corazón generoso. Piernas laqueadas hacia atrás por las rodillas indican falsedad y celos. Piernas gruesas indican tendencia al alcohol. Piernas llenas de varices rojas indican genio y cólera. Ambas piernas arqueadas hacia afuera indican el vicio en el amor. Piernas arqueadas hacia adentro indican personas poco fogosas.

Dice Orisa.
En esta letra hablan Odùdúwà y Yemayá. Dice Odùdúwà que la persona que se está mirando es muy desconfiada y que siempre está en la malicia y no cree en nada, pero que pronto lo va a ver creer porque le van a meter en un lío muy grande. Ud. va a decir una cosa y lo van a creer de otra. Dice Obatalá que se vista de blanco para que la

suerte le acabe de llegar. Haga una misa a un familiar difunto que lo persigue, y en lugar de hacerle bien le hace mal. Dice Obatalá que Ud. estuvo un tiempo muy bien, pero que su atraso débaselo a sus amistades. Fíjese en que Ud. no puede estar tranquilo ni un minuto. Tiene que darle de comer a un muerto. No recoja a nadie en su casa. Hay un enfermo grave en la familia, haga ebo para que lo salve. Orisha dice que esta persona debe hacer ebo.

Ebo: Tres clavos, una maceta de hierro, 9 cascabeles de hierro, ropa, un gallo, un chivo, 9 eko, 9 babosas, 9 hojas de malanga.

Ebo. 16 babosas, 1 pollo negro, 1 paloma negra, 1 tela negra, 1 tela roja, 1 tela blanca y 1 chiva para Orisha. 12000 cauris deben darse al maestro espiritual de esta persona, 4600 cauris deben darse a la madre de esta persona, 2200 cauris deben darse al hijo mayor de esta persona y 6600 cauris deben darse al padre de esta persona. Si el padre de esta persona ya no vive, alguien debe ser elegido para que actúe como padre. El adivino debe recibir 600 cauris. Cuando el sacrificio sea hecho, se debe agregar corojo, semillas de melón, pimienta, sal y comida para Egun. La comida para Egun debe ser llevada afuera, tarde en la noche. Un festejo se debe preparar para los mayores de la familia espiritual de esta persona. El propósito de este sacrificio es transformar aquello que ya ha sido estropeado. El pollo. *Debe ser dado al Orisha del Orí de esta persona. (Si este Odu sale, esta persona debe ir al pie de Ifa).*

Historias de Merindilogun.

1- Orisaoko y el pilón.

Rezo. Elemi nere amo nido adífáfún Elemere yewe orugbo aikodie, etu, akofa, eku, epo, Abiti, Opolopo owo. **Ebo**. Guinea, pluma de loro, trampa, flecha, pescado y jutia ahumada, dinero.

Ebo.1 Gallo, 2 cuernos de chiva, 2 piedras, carne de res, arena, eko, pescado y jutia ahumadas, trampa, flecha, pluma de loro, dinero.

Orisaoko en su ambición por expandir sus tierras fue a ver a Ogun para que le fabricara un pilón y golpe tras golpe aplanar las montañas. Ogun se lo fabrico pero le aconsejo ir a casa de Orunmila, pero Orisaoko no lo considero importante. Oke dios de las montañas lo maldijo y Osain dios de la vegetación decidió hacer justicia por lo que puso ogu en su puerta. Desde ese dia comenzaron las peleas entre Orisaoko y sus mujeres, llegando a extremos de levantarse las manos. Las mujeres al ver el maltrato le tomaron mala voluntad y se aliaron a Oke y Osain. Como ellas conocían todos los manejos de Orisaoko lo espiaban mientras que Oke y Osain fingían amistad por Orisaoko para tratar de robarle el pilón, pero como este nunca lo dejaba descuidado le ofrecieron alquilárselo por una semana con una suma tentadora de dinero. Orisaoko tomo el dinero y les dijo que al otro dia se los daría, pero cada vez que iban les decía que no fuesen impacientes y seguía aplanando las montañas y arruinando la flora y destruyendo en conjunto la fauna. Osain y Oke fueron a ver a los tejones los cuales cavaron un hueco justo hasta al frente de la casa de Orisaoko. Cuando este dormía salieron de la casa y le prendieron candela. Orisaoko del susto salió corriendo y cayó en un hueco fracturándose manos y piernas. Permaneció allí algunos años donde las mujeres le bajaban por una soga la comida. Un dia en que Orunmila paso por el lugar se compadeció de él, pero nadie quería sacarlo pues sabían que era una amenaza. Orunmila le hizo adivinación viéndole este ifa y le

aseguro que Orisaoko podía matar por ambición por el dinero y aunque la gente creía en Orunmila prometieron nunca más perderlo de vista. Las mujeres con cuerdas lo sacaron, pero el tiempo de cautiverio le sirvió a Orisaoko para recapacitar, devolvió el pilón a Ogun pues apenas podía sostenerlo de lo débil que estaba. De ese modo llego la felicidad a reinar en aquella tierra.

Merindilogun.

Aquellos que creen que su sufrimiento nunca terminará pueden ofrecer caracoles a los Òrìsà. Si no pueden permitirse el gasto de ofrecer caracoles, pueden ofrecer tierra. Su ofrenda será aceptada si es dada con buen corazón y en profunda humildad.

Comentario: Los relatos asociados con la adivinación son parte de una compleja colección de escrituras orales que tienen otros elementos además del folklore. Uno de los elementos que está tradicionalmente asociado con estas historias es el arte de hacer ofrendas apropiadas a los Òrìsà en un esfuerzo para invocar la buena fortuna que viene a aquellos que abrazan el desarrollo de buen carácter. Algunas de las ofrendas sugeridas por la adivinación representan un gasto significativo para la persona que busca guía. Esta relación folklórica sugiere que hacer una ofrenda con convicción y buen corazón es más efectivo que no hacer ofrendas.

Nota. *Es válido aclarar que todas estas fisionomías son aplicables a un mismo individuo independiente del Odun, pues los Odun no son estáticos, pero la fisionomía sí.*

(1) Opira, Osa kuaribo.

Si todos los cauris salen boca abajo, esta persona debe hacer ebo. *Esta letra describe que el Orisa no quiso tener una conversación con el consultado, por lo cual es necesario realizar los rituales correspondientes para lograr esta conversación. El ceremonial esta descrito en el Odu Okana Oyekun en Ifa.*

Refrán. Estás muerto y no lo sabes.

El mensaje de Opira es que la muerte está en posesión del consultado o del consultante y que uno de estos puede incluso quedarse muerto sobre la estera de consulta. Cuando salen todos los caracoles en posición no conversatorio, ya sea en la primera o en la segunda tirada que se realizan para obtener al personaje oracular, se da por terminada la consulta. Inmediatamente hay que preguntar al oráculo, utilizando los ibo, si el posesionado por la muerte es el consultado. Una respuesta positiva implicaría que el ebo debe realizarlo éste, mientras que una respuesta negativa, indicaría que es el sacerdote el que se encuentra posesionado por la muerte y por tanto será el que debe hacerse el ebo.

Principios metafísicos.

Opira encarna los cambios cataclísmicos. Dentro de este marco, Opira advertirá contra la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental, la destrucción de la unidad familiar, hambruna extendida, desastres naturales y una advertencia contra una muerte trágica y e fuera de tiempo. Cuando este Odu aparece, siempre es llevado al pie de Ifa donde el espectro total de fuerzas espirituales será llamado para evitar el desastre. No existe folklore asociado con este Odu. La escritura dice que la persona debe alimentar a la tierra para evitar la muerte.

Dice Orisa.

En esta letra habla Obaluwaye y Eleguá. Dice Obaluwaye que Ud. le debe una promesa hace tiempo y no la ha pagado y por eso Ud. anda mal como Ud. está, como las tiñosas, sin casa ni paradero fijo, hoy aquí y mañana allá. Ud. reniega mucho y todo lo quiere a la medida de sus deseos, pero no es así. Dice Obaluwaye que Ud. es su hijo y que no beba, porque la bebida será su perdición. Dice Yemayá, que no sea tan maldiciente, que ella es su madre que tiene que tener cuidado con una erupción que le puede salir en el cuerpo. Cuidado con la presión. Cuídese de una enfermedad que hace mucho tiempo que la tiene recogida por dentro. No como ministra blanca por largo tiempo. Dice Obaluwaye que se fije bien a quien Ud. trata, que le ponen una cara por delante y otra por detrás, Dice que si tiene algún bulto amarrado, que lo suelte, según está el bulto está su suerte. Va coger un dinero que le deben hace tiempo, haga ebo de ministra de todas clases. Hablan Orunmila y Olokun, dice que cuando sale esta letra, no hay santo ni Iré que salga a defender a la persona y por eso se manda a donde está el Babalawo, para que Ifá diga lo que pasa, porque esta letra habla bien y habla mal y dele gracias al viento porque Ud. está caminando muerto y no lo sabe. Tiene que hacer santo, aunque sea a la hora de la muerte. Le duele el cuerpo por dentro. Tiene que tener cuidado no se vaya a hinchar, porque si se. Dice Orunmila que Ud. no cree en nada de lo que le dicen. A Ud. le dicen las cosas y le entran por un oído y le salen por el otro. Dice Orunmila que Ud. está así porque no oye consejos. Le debe un pavo real a Oshún, o le debe dos gallinas. Páguelas y vístase de blanco, cuídese de echar sangre por la boca, porque se puede ahogar. Es por eso que está así como está. Dice que sufre mucho y Yemayá la va a salvar, hágale misa a un muerto, que se fue de este mundo con deseo de decirle algo, vaya al médico y no haga disparates, si es Ud. quiere gozar más la vida haga rogaciones.

Eboses del Odu.

Ebo. 1 chivo, 1 gallo, 2 guineas, 4 eko, 4 obi, manteca de corojo, 9 babosa, cascarilla y manteca de cacao.

Ebo. Un chivo. Un paño negro. Se abre un hueco en la tierra, en el que quepa la cabeza del animal. Se presenta el chivo vivo a la cabeza del poseído por la muerte (cabeza con cabeza). Se envuelve la cabeza del chivo con el paño negro, y se sacrifica el animal, desangrándolo en el hueco. Se corta la cabeza envuelta con el paño y se entierra en el hueco. El resto del animal se vota para el bosque. Esto producirá buena fortuna en lugar de la muerte del consultado o del consultante.

Ebo. 1 tela blanca para a tierra para sa1var su vida. No hay orientación en este Odu y esta persona debe ser llevada al pie de Ifa.

Nota. *Expusimos historias de todos los Odù por el Erindilogun pero cabe aclarar que en este sistema oracular solo se lee hasta Ejila Sebora. Posterior a este signo los restantes Odu son leídos y se reciben orientaciones de los Babalawos tras la consultación de ifa, no por capricho o algo parecido, esta regla está planteada en el Odu*

Irete Iwori de tradición Nigeriana y Iroso Odi de tradición afrocubano, o sea en ambas vertientes se mantiene esta regla.

Irete Iwori.

Oshun era la esposa de Orunmila y él le enseño el arte del Erindilogun. En una ocasión Orunmila tuvo que peregrinar a otras tierras y Oshun se quedo a cargo, pero Orunmila se demoro más de lo previsto y Oshun recurrió a utilizar su método de consulta a tal punto que se creó buena clientela. Al regresar Orunmila vio la cantidad de personas que esperaban para ser consultados por Oshun y en ese momento le planteo a Oshun que lanzara el Erindilogun y en esta ocasión salió el Odù Ejila Sebora y Orunmila tomo como acuerdo que ella podía interpretar los Odù hasta Ejila Sebora a partir de ese Odù los posteriores tendría que mandarles los clientes a Orunmila porque eran signos muy fuertes que no se resolverían los problemas del todo con ese método.

Eewos o Taboo según Odù del Erindilogun.

1. *Okana:* No puede comer pollo, guinea, pellejitos de pollo. Si viene osogbo no puede comer chivo.
2. *Ejioko*: Puede comer de todo menos animales asados.
3. *Ògúndá*: No puede comer gallo, carne de cerdo, nada asado en parrilla, nada que sea sangre, morcilla, etc.
4. *Irosún:* No puede comer palomas, gallo, ni chupar huesos.
5. *Oshe:* Nada que sea amarillo, huevos, camarones, cangrejos, nada que camine hacia atrás; comida atrasada, ni garbanzos. Con osogbo, no puede compartir con nadie lo que come, ni prestar sus cosas y menos sus ropas, no puede comer naranjas de China, ni pescado chico.
6. *Obara*: No come calabaza, gallo, carnero. No puede picar la calabaza, botarla ni regalarla y tiene que tenerla siempre ante Sàngó y Oshún. No puede comer lengua, ni harina de maíz en forma de tamales.
7. *Òdí:* No puede comer pescado chico o pintado, gallo, quimbombó (con semillas). En osogbo no puede comer carnero.
8. *Eyeunle:* No puede comer cabezas, frijoles blancos, comidas atrasadas, frutas arenosas como la guanábana, anón chirimoya. Con osogbo no puede comer gallina, chiva, huevo, boniato, nunca debe de comer palomas.
9. *Osa:* Ningún grano, los colorados, mucho menos sobras de comida, coco, gallo, carnero. No puede ponerse ropas multicolores.
10. *Ófún*: No debe comer huevos, frijoles blancos, boniatos, ni chupar huesos, nada del interior de los animales. Con osogbo no come chiva, gallo, gallinas. No debe pisar cenizas, no mirar por rendijas ni persianas, no debe levanta cortinas, no debe dormir desnudo, no mirarse desnudo delante de espejos.
11. *Òwónrín:* No debe comer pollo, pellejitos de pollo, guinea, palomas, agua de coco. No debe ponerse collares atados al cuello. No debe usar nada rojo.
12. *Ejila Sebora:* No debe comer gallo, amala, alas, caimito con semillas, plátanos.
13. *Métanla:* Chivo de Oshun, guinea, maní, ajonjolí, gandul, lentejas, ciruelas, higos. Nada que sea seco como ciruelas pasadas, dátil, tasajo, etc. El ñame debe comerlo con cuidado. No debe usar sombreros ni gorras de nadie.

Bibliografía

Mensaje 1 en discusión

El Merindinlogun es uno de los oráculos primarios usado por el sacerdote de Orisa. Mientras que echar el oráculo se restringe a los no iniciados, los iniciados pueden utilizarlo mientras que son guíados en el estudio de los 16 Odu, y las sagradas escrituras de la religión de Ifa. La religión de Ifa nos enseña, con un estudio de Odu, que fue la Orisa Osun quien dio el regalo de Merindinlogun a los calificados para echarlo. Como ya sabemos son 16 los instrumentos de consulta en el yoruba, refiriéndonos a las dieciséis cáscaras de los cowries o caracoles que se utilizan para representar los dieciséis 16 fundamentales Odu usado en la adivinación de Orisa. Odu nos refiere a un principio metafísico que esta en unión con la creación. El Odu usado en Merindinlogun son los 16 principios de la recopilación entera de donde Ifa se deriva. Cada Odu tiene un número de versos llamados ese. Los cowries usados para la adivinación se llaman el ero de Owo, que es diferente a los cowries que fueron utilizados una vez como dinero que se llaman eyo de Owo. La estera plana usada tradicionalmente como una superficie para echar las cáscaras se llama ate. Los pedazos del hueso y de la piedra que determinan la orientación del Odu se llaman igbo. Existe un orden de precedencia de los Odu que es esencial en la determinación de orientación del Odu estos son los siguientes:

1. Eji Ogbe 8 cowries

2. Ofun 10 cowries

3. Irosun 4 cowries

4. Ogunda 3 cowries

5. Eji Oko 2 cowries

6. Okanran 1 cowries

7. Ejila Sebora 12 cowries

8. Owonrin 11 cowries

9. Osa 9 cowries

10. Odi 7 cowries

11. Obara 6 cowries

12. Ose 5 cowries

13. Ika 13 cowries

14. Oturopon 14 cowries

15. Ofun Kanran 15 cowries

16. Irete 16 cowries

17. Opira 0 cowries Para iniciar el proceso de echar Merindinlogun se debe lanzar una vez para conseguir el Odu primario y se determina de una vez la orientación del Odu. Se selecciona la mano derecha si el segundo tiro es cualquiera de estos odu; Eji Ogbe, Ofun, Irosun, Ogunda, Eji Oko, Okanran o Ejila Sebora. Éstos son los Odu mayores según la secuencia arriba enumerada. Si Owonrin, Osa, Odi, Obara u Ose aparecen en el segundo tiro se requiere un tercer tiro. Si el tercer Odu es Owonrin, Osa, Odi, Obara u Ose se selecciona la mano derecha. Si Eji Ogbe, Ogun, Irosun, Ogunda, Eji Oko, Okanran o Ejila Sebora aparecen en el tercer tiro se selecciona la mano izquierda. Si Ika, Oturupon, Ofun Kanran, Irete u Opira son los que aparecen en el segundo tiro la aplicación de la orientación está en el equilibrio y no puede ser determinado.

La orientación se refiere a si o no, ósea, si el Odu viene con ire o ibi. En términos simples, el ire sugiere que la buena fortuna indicada en el Odu sea probable ocurra, y el ibi sugiere que la buena fortuna puede ocurrir si se realiza el trabajo espiritual apropiado. El método para determinar la orientación es la selección del igbo. Los que echan Merindinlogun tienen una colección de instrumentos que se darán a la persona que ha venido a consultar los caracoles. Los instrumentos se dan a la persona en pares. Se le indica que agarre sus manos juntas, para que coloque un instrumento en cada mano. Esto se hace con las manos cerradas de modo que el adivino no pueda determinar qué mano sostiene qué instrumento.

El igbo por ire es generalmente una cáscara cowry y en algunas regiones es dos o más cowries atados juntos. El igbo para el ibi es generalmente el hueso de una cabra. Antes de dar el igbo a la persona el adivino tomará el igbo por ire y lo tocará a cada uno de los cowries en la estera que estarán cara arriba. Cuando se está haciendo esto el adivino llamará al Odu a lanzar precedido de esta frase; "fun ire," Por ejemplo si ocho cáscaras son cara arriba el adivino dirá; "fun ire de Eji Ogbe, a" Como la palabra a se habla, se le dará baho en el igbo que es utilizado por ire. El igbo entonces se coloca en el lado derecho de la estera. El adivino después tomara el igbo para el ibi y dice; "o te o. to. " Mientras que la palabra to. se habla, igualmente se le dará baho en el igbo señalado para el ibi. El Odu no se llama antes de las palabras; "o te o. to" Esta frase significa simplemente la otra posibilidad y se habla de este modo para que el adivino no invoque ibi. El igbo para el ibi se toca a cada uno de las cáscaras en la estera que tienen cara hacia abajo. Ambos igbo entonces se toman en las manos del adivino para que no las mezcle con los otros instrumentos. Ambos instrumentos quedaran en las manos ahuecadas de la persona que ha venido para la consulta. Una vez que se haya determinado la orientación es posible ganar una penetración más profunda en la naturaleza de la consulta. La mayoría de los Odu en Merindinlogun tiene por lo menos un verso que hable de las bendiciones de la vida larga, de niños, y del dinero. Cuando se confirma el ire es acostumbrado pedir el igbo para identificar la naturaleza del ire. Esto es hecho usando el mismo sistema ya identificado para determinar la orientación del mismo. El Awo pedirá igbo para confirmar el aiku ire (vida larga), aje ire (abundancia), okunrin ire (marido), obinrin ire (esposa), omo ire (niños). Cuando la respuesta a todas estas preguntas es ninguna se asume que se están concediendo todas las

bendiciones. Cuando se confirma el ibi es acostumbrado pedir igbo para identificar la naturaleza del ibi. Esto se realiza usando el mismo sistema ya utilizado para determinar la orientación del mismo. El Awo pedirá igbo para confirmar el iku (muerte), el arun (enfermedad), el ofo (pérdida), el ija (lucha) y Orán (proceso legal)

Cada uno de estas formas de ire e Ibi, se consideran aspectos de Esu y todos tienen forma espiritual como caminos del mensajero. Éste es una de las razones por las que el Esu es el que siempre se alimenta primero al marcar Ebo porque sus emisarios son la llave a la orientación y cuando son necesarios la necesidad de cambiar la orientación. En África cuando Eji Ogbe aparece en la bandeja, algunos adivinos lo interpretan como Odu que siempre viene con Ire. Esto no es una regla dura ni constante, ya que cada adivino desarrolla su propia relación con Eji Ogbe basado en su propia experiencia. En general cuando un Odu viene con ire puede no ser necesario hacer el ebo (sacrificio). Esto depende de la seriedad de la consulta, la fraseología del Odu y la intuición del Awo. La confirmación de esta pregunta puede ser establecida usando el mismo proceso con que se determina ire. En este caso el igbo por ire sería una respuesta positiva a la pregunta, y el igbo para el ibi sería una respuesta negativa. Cuando Ika, Oturupon, Ofun Kanran o Irete vienen con ibi la sugerencia es que la persona debe ser llevada a Ifa. La confirmación de consultar Ifa se puede realizar directamente con los caracoles. La razón de que estos Odu requieren con frecuencia la atención de Ifa es porque el ibi se asocia con los elementos de Ifa y es el que tiene el ase para ocuparse con eficacia de esta materia. En las caídas de Opira allí no hay orientación a determinar. La persona que recibe Opira debe ser llevada a Ifa y se determina si es o no el Iku que viene predominando en este Odu , o si hay el ebo que ampliará la vida de las personas, y esto debe realizarse de inmediato, el Olorisa debe llevar al consultado ante la presencia del Awo. No en todos los Odu están determinados o claros sobre quién recibe las ofrendas y el sacrificio enumerados como ebo. La práctica consiste en pedir con los caracoles, que Orisa aceptará el ofrecimiento. El orden de las preguntas está como sigue; Esu, Egun, Obatala, ori, Egbe Ogba (abiku), Orunmila, Orisaoko, Yemoja e Ile (tierra). Este orden se puede cambiar en casos cuando en el Odu está muy claro sobre quién está hablando. Los Orisas que hablan en cada Odu están como sigue;

1. Okanran Oranyan (antepasado de Ile Ife)

2. Eji Oko Egun, Iku e Ibeji

3. Ogunda Ogun, Yemoja

4. Irosun Obalufon (aspecto de Obatala)

5. Ose Oshun

6. Obara Shango, Ifa

7. Odi Abiku (Egbe Ogba) Yemoja

8. Eji Ogbe todos los Orisas

9. Osa Oya

10. Ofun Oduduwa

11. Owonrin Egun

12. Ejila Sebora Shango

13. Ika Babaluaiye

14. Oturupon Okirikishi, Ile Ogboni

15. Ofun Kanran Ogun

16. Irete Oluofin, Obatala

17. Opira Iku, Ogboni

Para la apertura de la adivinación hay un número de rezos que se utilizan y la mayoría de ellos hacen uso de elementos que tienen variados sitios y esta acorde con la apreciación personal. El resto no se esta permitido decirlo, pero con lo ya expuesto podemos ver algunas diferencias entre el método tradicionalista y la religiones afrodecendentes. Para culminársete punto, en algunas casas de santo suelen utilizar 8 cawies para adivinación, como si fuera el sistema obi abata en consultas rápidas, algunas naciones africanas también utilizan ese método en las naciones de Yorubaland lo ya expuesto es una regla ancestral, que no permite distorsión alguna. De esta manera quiero culminar no sin antes dar las gracias al Olorisa Gherson Ruiz omo Oshun, quien en una oportunidad me relago una edicion del manual del Orihate primera version cuyo autor es el Insigne babalorisa cubano Nicolas Valentin Angarica ya que sustraje de ese libro cierta informacion, al igual que al Oluwo Orlando Buffonne quien me facilito apuntes sobre este tema, al amigo Vrionez hijo de Elegua que en su retiro del mundo aporto un grano de arena indicando que tiene corazon. Mis bendiciones para todos los arakunrin y espero que les haya gustado.