

UN ENCUENTRO CON IFA

**UN COMPENDIO DE LAS CLASES IMPARTIDAS POR Orlando
Awón ti ate ifá imo Vargas Castro (OGBE ATE) 2004 – 2005**

Ciudad de la Habana 2005

INTRODUCCION:

Todo estudio a cerca de las religiones en Nigeria, y desde luego, en Africa, debe comenzar, por estudiar las religiones de las culturas tradicionales. En general, cada grupo étnico, tenía su propia religión, y aceptaba que los demás grupos étnicos tuvieran la suya. No había “Impulso Misionero” de convertir a los demás. Esto en muchos casos, ha creado una buena base cultural, para el reconocimiento del pluralismo religioso. Por otro lado cada comunidad étnica, vivía en una sociedad integrada, en la que la política, la religión y la vida social, en general, formaban una sola unidad. Esto crea problemas para la sociedad moderna de una nación, muchas religiones, y afecta de muchas maneras, a la relación entre cristianos y musulmanes.

Nigeria, con una población de mas de 124 millones de habitantes, es en muchos aspectos, la mayor Nación Africana. Es considerada por la propia Iglesia Católica, como la mayor nación Islámico – Cristiana del Mundo; queriendo decir con ello, que no hay nación en el Mundo, en que convivan estrechamente, tantos cristianos, con tantos musulmanes y tradicionistas.

El Islam:

Históricamente, el Islam llegó a Nigeria, antes que el Cristianismo. Hay testimonios de la presencia Islámica en la región nigeriana de Borne, en época tan temprana como el año 1000 de nuestra era, es decir 400 años después de Mahoma. Desde entonces hasta ahora, el Islam se ha venido propagando, extensamente por el norte y el oeste de Nigeria, mediante la infiltración pacífica, especialmente por la influencia de las clases dominantes. Durante mucho tiempo, pareció que se tenía en Nigeria, un tipo pacífico de Islam, que sabía vivir en paz, con las religiones tradicionales, y que dejaba intacto el sistema político tradicional de las diferentes tribus. La jihad o “guerra santa” emprendida por Otamán dan fodio, que se extendió hacia el año 1830 por toda Nigeria Septentrional, emprendió una drástica purificación del Islam que había existido hasta entonces. De ese movimiento político social, salió lo que hoy en día, ha dado en llamarse, el “Califato de Sokoto”, con una influencia que sigue siendo muy fuerte hoy día en los Emiratos del norte.

Yorubaland, en el Sur, tiene también una fuerte influencia musulmana, pero aú el Islam, ha seguido estando integrado en la sociedad tradicional yorùbá, que considera en pie de igualdad a cristianos y musulmanes.

El Cristianismo:

El cristianismo, estableció sus primeros contactos con la Nigeria actual, a través de los Portugueses que visitaron Warri y Benin, partiendo de Santo Tomé, hacia el año de 1550. En el año de 1600, había en Warri, un poderoso rey católico, llamado Sebastián. Pero esta empresa misionera dependía, notablemente de los Portugueses, y compartió sus vicisitudes históricas. Para el año de 1800, ya había quedado poco de ella. Para entonces llegaba una oleada de fervientes misioneros cristianos, tanto católicos como protestantes, que comenzaron su actividad. Esta nueva oleada, fue la que produjo florecientes frutos en Nigeria, taduciéndose en la actual presencia cristiana en el País.

El Cristianismo, pues se propagó desde el Sur hacia el norte, lentamente al principio y mas rápidamente luego, sobre todo durante la época colonial británica y con posterioridad. Sin embargo, no olvidemos que entre 1700 y 1720, se había intentado establecer una presencia cristiana en el reino de Borne, mediante la actividad de frailes franciscanos

llegados de Trípoli a través del desierto. El hecho de que esa Empresa misionera fracasara, no suprime para nada su significado. Que es cristianismo, es capaz de moverse también a través del desierto. Esto desde luego, exige para la iglesia nigeriana, que mire hacia el Norte, al desarrollar por si misma un programa misionero.

El Colonialismo Británico:

El Colonialismo británico, comenzó efectivamente en Nigeria en el año de 1900. Por aquel entonces, las misiones cristianas, ya habían hecho, buenos progresos en el Sur de Nigeria. Esto refuta la hipótesis general de que el cristianismo llegara a Nigeria a través del Colonialismo.

Para 1900, ya había una fuerte presencia musulmana en el Norte, una presencia bastante extensa y una tradición misionera cristiana en el Sur, y a partir del Sur, un gran cinturón medio, no comprometido ni con el cristianismo ni con el Islam. El colonialismo británico, tenía sus propios objetivos específicos, que difícilmente incluían la cristianización. El hecho, es que cuando las actividades de los misioneros cristianos iban en contra de los intereses coloniales británicos, estos últimos prevalecían. Si el cristianismo y el Islam, tuvieron sus rivalidades durante la época colonial, el papel de Gran Bretaña, fue el de un árbitro parcial, que se inclinaba con simpatía, hacia el orden establecido en el norte islámico. De hecho los Británicos, gobernaron a Nigeria, tratándola como dos entidades distintas. Un norte musulmán, y un Sur no musulmán. Se sigue cosechando hoy en día, la herencia de esta estrategia del "Divide y vencerás". ¡Los nigerianos han heredado un país dividido, y casi ingobernable! Si no hubo muchos choques durante la época colonial, ellos se debió en gran parte, a que los británicos mantuvieron ambos grupos muy separados.

La Integración después de la Independencia:

Nigeria consiguió en 1965, su independencia política. Desde entonces viene dedicándose a la difícil y complicada tarea, de edificar una nación unida. Este proceso ha conducido a numerosas crisis. Las instituciones políticas tradicionales, han tenido que adaptarse al poder Universal del gobierno Nacional. Resultará irónico, que los jefes locales de tribus, gozaran mayor poder y prestigio, durante el régimen colonial, que en la Nigeria Independiente. Esto ha afectado a la condición de los jefes musulmanes del Norte, una situación, que a ellos les parece difícil de entender o aceptar.

Mientras tanto, han mejorado los medios de comunicación, que permiten a los nigerianos trasladarse de un lugar a otro, y han derribado algunas de las antiguas barreras sociales. Esto ha hecho, que sea inevitable, la interacción entre los cristianos y los musulmanes, y ha intensificado la tarea, de hallar un camino hacia la coexistencia pacífica.

La guerra civil de los años 1967 – 1970, denominada a menudo la guerra de Biafra, fue una lucha en que se combatió para mantener unida a Nigeria. Acercó además al norte y al Sur. Tanto los regímenes civiles o militares, recuerdan a la nación, que el precio que han pagado por su unidad nacional ha sido muy alto.

Se identifican los Sufrimientos:

Sobre el trasfondo de este proceso de integración Nacional, podemos valorar, los periódicos choques religiosos, y las crisis que Nigeria ha tenido que vivir en estos últimos años. El gran problema es, si serán capaces de vivir y desarrollarse juntos, como una sola nación, y en caso afirmativo que tipo de nación constituirán. Muchos musulmanes que hacen viva campaña a favor de un estado islámico en Nigeria, tienden a volver la mirada con

Nostalgia hacia el Califato de Sokoto, o llenos de admiración, contemplan el modelo de los estados islámicos del Mundo árabe.

Actualmente, hay un caluroso debate en torno a la naturaleza secular del estado nigeriano. Es mas que un simple desacuerdo acerca del significado de las palabras. Se trata de llegar a un consenso en cuanto al puesto que la religión debe ocupar en la Nación. Hasta ahora hay un acuerdo general en dos puntos:

- Nigeria no será una nación atea.
- No habrá religión oficial del estado en Nigeria.

Entre estos dos extremos, hay todavía por resolver muchísimas cuestiones. La mayoría de ellas, se viene arrastrando del pasado histórico. Entre estas cuestiones, se halla el lugar que la Saharia ha de ocupar en el sistema jurídico del País que han de desempeñar los emires musulmanes como líderes religiosos y como " jefes tradicionales". Y los rumores de que Nigeria va a ingresar como miembro de la "Organización de la conferencia Islámica"(OIC).

A pesar de todo, existe igualdad, entre todas las religiones del país, incluyendo la tradicional yorùbá, cada ciudadano tiene derecho a protestar, si se ve menoscabado de alguna manera, en sus derechos por razón de la religión que profesa, sin embargo, la injusticia existe de facto, no solo en cuestiones religiosas, sino también en asuntos tribales, sociales, políticos y demás.

LA NIGERIA DE HOY

Algunos datos que, ilustran a la Nigeria de hoy. Se trata de un país de 923,768 Km². O sea, la isla de Cuba, cabe unas 8 veces dentro del territorio Nigeriano. Tiene una población de unos 124 Millones de Habitantes, de ellos unos 20 Millones de yorubás. Esto implica una densidad de población estimada de 134 habitantes por Km², o sea una densidad de 1.35 veces superior a la de Cuba. El país esta dividido en 36 estados o ciudades, y en el se hablan unas 250 lenguas y dialectos, en 470 grupos étnicos. Su Capital es Àbùjà, y su moneda es el Nayra. Los idiomas oficiales del país son: Inglés, Hausa, y Yorubá.

Su Producto interno bruto alcanzó en el 2003, la cifra de 11' 062 100 MUSD, con un crecimiento anual del 0,5%. Esto da un ingreso por habitante, que no sobrepasa los 320 USD por año, con un índice e inflación del 8%.

La mortalidad infantil alcanza, 198 en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, y 98 en menores de 1 año, en contraste con el 8 en menores de 5 años y 6 en menores de 1 año registrado por Cuba, o sea 24.7 y 16.3 veces superior respectivamente. Mientras que la esperanza de vida al nacer, llega a los 51 años, en Cuba, este índice alcanza 76 años, o sea, que los cubanos viven como promedio, 25 años mas que los Nigerianos. El índice de analfabetismo alcanza al 36%, y un 40% de la población infantil no asiste a la escuela.

La religión yorùbá en lo que se ha dado en llamar la Diáspora cubana

Los africanos de esta etnia, comienzan a llegar (junto con otras) a nuestro país a partir del siglo XVI, hasta el XIX, sin que se hubiesen mantenido vínculos regulares con sus pueblos y sociedades de origen, la posibilidad de profundizar en el análisis de los cambios que comparativamente se han producido, con el decursar del tiempo, y las influencias de otras religiones como el Islam y el cristianismo en las prácticas y concepciones religiosas de ascendencia yorùbá, se advierten en Cuba.

Con la exposición del desarrollo histórico, y sociocultural de los yorùbá, la presentación de los valores morales y políticos y espirituales de estos pueblos, de sus arraigadas tradiciones, y el relato de sus mitos y leyendas, contribuye en cierta medida, al

conocimiento de las raíces del hombre negro en Cuba. Es cierto que se ha escrito, tal vez no lo suficiente, sobre su procedencia y existencia, y se ha destacado incluso su aporte a la cultura y en otras esferas de la sociedad cubana. De gran valor histórico ha sido la contribución que al respecto nos dejó el eminente sabio Don Fernando Ortiz, a quien con legítima razón se ha calificado como el tercer descubridor de Cuba. Pero aún es preciso señalarlo, sobre los orígenes del negro cubano existe un generalizado desconocimiento. Si se le pregunta a un hombre o mujer negro, a cerca de su procedencia, de sus bisabuelos o tatarabuelos, casi siempre es la respuesta que vino de Africa o que fueron esclavos, hay quien responde que son de origen congo o carabalí, tal vez por aquello de que: "Aquí el que no tiene de congo, tiene de carabalí".

Se conoce que hay razones históricas que justifican, o al menos explican esta situación, no obstante, se hace necesario, continuar indagando e investigando sobre nuestras raíces, y digo nuestras, porque esa," la de Africa, es la de todos "

¿Quiénes eran los Yorubas o Lucumis en Cuba?

Fue la Etnia que constituyó la mayoría de todas cuantas fueron traídas de Africa, la que tenía un mayor nivel de desarrollo, y cuyo aporte al proceso de transculturización, fue el mas significativo.

Según el maestro Fernando Ortiz, "Los Lucumis eran los esclavos más inteligentes y civilizados, pero altivos y difíciles de subyugar y atropellar, buenos trabajadores. Esta es opinión general. Daumont decía que en Cuba, los Lucumis eran superiores, se rescataban a sí mismos con mas facilidad que los esclavos de otras naciones. Eran fieles pero muy susceptibles. Ningunos otros los superaban en los trabajos de sus conucos.

Lucumis eran la mayoría de los esclavos que se rebelaron en Cuba. Fueron ellos quienes más trabajaron en los cañaverales, trapiches y cafetales, fueron ellos quienes trajeron la religión más popular en Cuba, y buena parte del Caribe y de América del Sur. Lucumi fue José Antonio Aponte, de quien se dice participó en la guerra de las colonias de Norte América, contra los ingleses y quien organizó una de las más interesantes conspiraciones armadas contra la esclavitud y el régimen colonial en Cuba en 1812.

Aponte, por su origen yorùbá, era un Ogboní, es decir, miembro de la más poderosa de las sociedades secretas de Nigeria, y también en el orden religioso, tenía la categoría de un Oni-Sangó.

Tan temida llegó a ser esta conspiración, que al descubrirse su organizador, fue ahorcado por orden de la más alta jerarquía española, y su cabeza puesta en una Jaula de hierro, exhibida en Belascoain y Carlos III, una de las principales calles de la Habana.

Otros Africanos y descendientes de estos, que trajeron a Cuba la religión yorùbá, aunque indudablemente no son todos, porque muchos de ellos, se perdieron sus señas en el decursar del tiempo, fueron:

Este primer grupo son los pioneros que son vagamente recordados, quienes pudieron estar en Cuba a inicios del siglo XIX. Virtualmente nadie conoce nada de estos Olorishas, por el hecho que muchos de ellos estaban asociados con el Cabildo San José 80

Gbangboshé Awapitikó
 Malaké la grande
 Malaké la Chiquita
 Dadá
 Kaindé
 Adeú
 Tawadé
 Odé Waro
 Ña Inés, Yenyé T'Olokún

Teresita Ariosa, Oñí Oshun (aunque algunas fuentes han dicho que ella se llamaba Oshún Funké o Oshún Kayodé)
 Omó Delé
 Obankolé
 Adufé

Aunque algunos de los Olorishas del siguiente grupo son tan enigmáticos como el anterior, ellos son más recordados pues estuvieron activos durante la última mitad del siglo XIX y en los inicios del siglo XX

Ña Rosalía, Efunshé Warikondó, Fundador de la rama Egbado. Omó Oshosi . En el último cuarto del siglo XIX, Efunshé pudo haber introducido en Centro Habana la ceremonia adoshú osha practicada hoy y que eventualmente se ha esparcido al resto de la isla

Ma Monserrate González, Obá Tero, Fundador de la rama Egbado. Oní Shangó. Obá Tero es la fuente de muchos Orishas Egbado en Cuba: Olokún, Oduduwá, Bromú, Yewá, y otros. Su descendencia esta muy bien enmarcada en Matanzas.

Fermina Gómez, Oshabí Ordenada por Ma Monserrate González, Oshabí se conoció como la más reputada fuente en Cuba de Orishas de Egbado, como Olokún, Yewá y Oduduwá hasta su muerte en 1950. Ella heredó su conocimiento de su Iyalorisha Obá Tero.

Arabia Oviedo Sacerdotisa de Oyá que fundó una descendencia en Pueblo Nuevo, Matanzas. Su descendencia es probablemente la segunda mas numerosa en Matanzas.

Timotea “Latuán” Albear, Ajayí Lewú Oní Shangó y una de las primeras Obá Oriaté. Ella entrenó a Octavio Samá, Obadimejí.

Ña Belén González, Apóto Fundadora de la descendencia conocida como “la pimienta”, no esta claro si ella fue un Oló (omo) Oshún o Oní Yemaya, Fue ordenada en Cuba por una Iyalorisha conocida como Teresita Oshún Funké, probablemente la misma Teresita Ariosa.

Una fuente dice que fue ordenada por La China Silvestre, Oshún Miwá, y otros dicen que Apóto fue quien la ordena (sacramento) Oshún Miwá.

Ña Margarita Armenteros, Ainá Yobo Fundadora de otra importante descendencia en la Habana. Tibursia Sotolongo, Oshún Mewá y Obá Oriaté Abelardo Bequé (Becker), Oñí Osun (Tibursia) desciende de Ainá Yobo.

Ño Filomeno García, Atandá Babalawó, onilú—tamborero— y abegí— escultor, quien junto con Añabí, tallaron los primeros Bata ortodoxos construidos en Cuba. Atandá es también considerado por haber tallado la mascara de Olokún (posiblemente Geledé) usada en el siglo XIX en la localidad de Regla, Cuba, para bailar para este orisha

Ño Juan “el cojo,” Añabí Babalawó, onilú—tamborero — y abegí—tallador — quien junto con Atandá, talló los primeros tambores bata ortodoxos construidos en Cuba

Ño Remigio Herrera, Adeshiná Probablemente uno de los primeros Babalawos que llegaron a la isla por el año 1830 y que pudo haber tenido alguna participación en las ceremonias para crear los primeros tambores Bata de Atanda y Añabi en Cuba. Aunque el entró a Cuba a través de Matanzas, donde vivió un número de años, es también bien

conocido en Regla donde pasó los últimos 35 años en la isla e inicio el Cabildo Yemayá que más tarde fue hereado por su hija Josefa “Pepa” Herrera, Eshúbí.

Octavio Samá, Obadimejí El primer hombre nacido en Cuba Obá Oriate, discípulo de Latuán. Obadimejí fue ordenado dos veces; a Oshun en su nativa Sabanillas, y a Agayú cuando llegó a la Habana a finales del año 1800. Latuán y Efunshé rechazaron creer que el había sido ordenado y demandaron que se realizara nuevamente el ritual. En el Itá se descubrió que él verdaderamente había sido ordenado, de aquí su nombre “Rey convertido dos veces” o como se dice en Cuba “el que fue coronado dos veces”

José Roche, Oshún Kayodé Ordenado en 1896 por Tranquilina Balmaseda, Omí Saya, una religiosa descendiente de Efunshé. Oshún Kayodé fue probablemente el segundo hombre Oriate, entrenado particularmente por Latuán.

Calixta Morales, Odé Deí Agunas fuentes creen que fue hija de Efunshé. Otros dicen que fue una buena amiga. Lydia Cabrera la llamo “ la última gran mujer apwón.” Fue posiblemente la primera Olorisha de Oshosi ordenada en Cuba.

Josefa “Pepa” Herrera, Eshúbí, Hija de Adeshina y posiblemente la primera Olorisha ordenada en Elegba en Cuba. Ña Inés, Yenyé

T’Olokún y Ma Monserrate González, Obá Tero fueron las primeras que la ordenan en el último cuarto del Siglo XIX. Es recordada por la procesión del Cabildo que desfilaba anualmente a través de la ciudad de Regla en honor a Yemayá y Oshun.

Tata Gaytán, Ogundá-fún Famoso Babalawo que murió en 1945, y probablemente el primero que fue ordenado en Cuba. Adeshina lo consagró a finales de 1900. Mas conocido por ser el primer Babalawo que consagró Olokún a otros Babalawos a inicios del siglo XX.

Aurora Lamar, Obá Tolá Hasta el año 59, Aurora Lamar fue probablemente la Iyalorisha más prolifera en Cuba ordenando sobre 2000 personas. Ella introdujo la religión en Santiago de Cuba en 1940. Su descendencia es probablemente la más extensa actualmente.

Tomás Romero, Ewín Letí Tomás Romero fue discípulo de Obadimejí. Fue uno de los más populares Oriates después de la muerte de su mentor.

Nicolás Valentin Angarica, Obá Tolá Obá Tolá fue ordenado por Obadimejí en 1941, y aprendió con este hasta la muerte de su padrino en 1944. Aunque trabajo con su padrino un período corto de tiempo, trajo a la Habana el conocimiento que había obtenido de su familia en su nativa Carlos Rojas en Matanzas. Fue descendiente de una larga línea de Olorishas. Es el más recordado por haber escrito el primer libro publicado sobre la religión Lukumi en Cuba, en 1950: “El Lucumí al Alcance de Todos.”

Lamberto Samá, Ogún Toyé Uno de los dos más importantes Oriate que sucedió a la generación de Tomás Romero.

Nuestro homenaje, a los ancestros que como humildes esclavos, llegaron a Cuba, y nos trajeron su religión, costumbres, literatura, liturgia, que dieron inicio a la introducción de la religión yorubá en Cuba.

Paradójicamente, la religión católica, contribuyó al afianzamiento de las raíces yorubás en nuestro país, la propia discriminación del negro cubano, hizo que este necesitado de fé, se aferrara mas que nunca a la que traía arraigada de su tierra, mas aún cuando se le negaba abrazar la fé del conquistador.

En un Sinodo de la iglesia de Cuba, en 1681, decidió no administrar los sacramentos de órdenes sagradas a los negros, “ni a otros de mala raza, como los judios”, y esa decisión estuvo vigente, hasta 1868. No explicaron los padres de ese Sinodo, porque decidieron algo tan contrario a la tradición católica, pero si discutieron extensivamente, modos de evangelizar al negro en Cuba. Como la religión es cosa del alma, parece claro, que al proclamar a favor de la evangelización de los negros, aún esos padres errados, en sus prejuicios raciales, tenían bien claro, que el negro tiene alma, porque no se evangeliza a quien no tiene alma.

Si bien es cierto, que la iglesia católica en su conjunto, no se pronunció discriminatoriamente contra el negro, tanto en Cuba, como en hispanoamérica, y que se escribieron tratados para la evangelización del negro, lo cierto es los integrantes del concilio ó Sinodo en Cuba vieron al negro poco mas que un animal, y como los animales no tienen alma, (según la iglesia católica), su proceso de evangelización, fue lento guiado por algún que otro sacerdote algo mas humano, o no existió en lo absoluto. De ahí tal vez, surgió la semilla que dio al traste con lo que hoy identificamos como Sincretismo religioso, al hacer corresponder a las deidades yorubás, con las deidades canoizadas por la iglesia católica, y esta simbiosis, se mantiene hoy día, coexistiendo en un ambiente distendido.

¿Qué ha pasado en el decursar del tiempo, con la tradicional religión yorùbá en Cuba?. En primer lugar, hay que entender, que después de mas de 100 años de toda perdida de contacto con sus raíces africanas, en esclavos que no sabían leer ni escribir, y que trasladaron a su descendencia, de forma oral, tanto la literatura, como la liturgia fueron perdiendo poco a poco su idioma original. En este sentido, Wande Abimbola, nos comenta sobre grabaciones de los años 40, guardadas celosamente por Lydia Cabrera:

Hemos oído las grabaciones de Cabrera a muchos Òriṣàs desde Ṣàngó, Ìbejì, Ọya, Òṣun Ògìyán Ọbàtálá Odùduwà, Dàdà y otros. Hay muchos cantos muy antiguos, algunos de ellos, aún recordados en Africa, y otros ya olvidados. El lenguaje de los cantos encierra muchas cosas.

1. No hay dudas de que provienen del Africa Occidental, el líder además del coro, son de la tierra yorùbá de la región de Ègbádò, donde ellos hablan Òńkò, que es una forma de dialecto del yorùbá donde “chi” o “che” preservado, haciendo un sonido gutural nasal. Esta cualidad nasal, usada en las vocales, colorea muchas de las canciones.
2. Los cantantes se les entienden mejor que los de hoy en Cuba, algunos de los cuales son indescifrables, ya que muchos de ellos cantan sílabas sin sentido, pensando que es yorùbá. En una buena proporción (no toda), las grabaciones de Lydia Cabrera, están muy claras, se muestra un lenguaje de cambios y transición, y eso no debe ser.

Las personas que cantan esos cantos y sus contemporáneos, de seguro que no hablan si conocen el yorùbá, como vehículo de expresión diaria, pero pienso que lo sabían mejor que los cubanos de hoy en día. Los de la grabación no están muy lejos de cuando el yorùbá se hablaba con lengua franca en Habana y Matanzas, Lydia Cabrera hizo algo muy hermoso en preservar estos sonidos para nosotros. **Los cubanos han perdido, la literatura y el lenguaje.**

Es común, oír rezar o cantar a Sacerdotes de Ifá, o Oriatés, sin saber lo que están expresando mediante esa liturgia, se aprenden de memoria rezos y cantos, y simplemente lo repiten; el mensaje menoscaba su fuerza esotérica, cuando la emoción devota no está presente. El hombre esclavo, obligado por las circunstancias a cambiar la lengua, y no solo

ésta, sino también de geografía, de economía, de relaciones de poder, se aferra como una tabla de salvación, a su cosmovisión, a su cultura, y reafirma su poder y su linaje espiritual de múltiples formas, una de ellas, vigorosa como pocas, es su lealtad y resistencia lingüísticas. Allí donde se hace valer la lengua del dominado, no tiene acceso el dominador, o su acceso será siempre parcial, limitado, finito. La lengua esotérica contribuye de manera significativa, a mantener y conservar la memoria sagrada, a garantizar la asistencia de las divinidades, para burlar todo género de inquisiciones.

Probablemente, no existe hogar más cálido y fortaleza mas protegida para la lengua esotérica, que los que ofrece la religión. El hombre, precisado a expresarse en todos los ámbitos de la vida en la lengua del dominador, encuentra en el espacio de lo sagrado, y con su fuerza inigualable y sobrenatural, un abrigo para la comunicación de su yo más íntimo. Tal ha sido el destino de la lengua yorùbá en la tierra de Cuba.

Abimbola comenta el destino que ha tenido la lengua original de los esclavos yorubás que arribaron a Cuba, y tanto sus descendientes, como los que de una forma u otra han abrazado la religión, diciendo:

La pérdida del lenguaje y la literatura, como algo viviente y cotidiano. Ellos conservan la lengua yorùbá, solo como lenguaje ritual, pero no como algo de sus vidas propias.

Una vez, que no pueden entender lo que están cantando o rezando, no pueden usar el lenguaje como un vehículo de expresión, ya que mucho se ha perdido.

CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA RELIGION YORUBA EN CUBA

A partir de la primera mitad del siglo XX, ya existían en Cuba un numeroso grupo de babaláwos, con grandes conocimientos en la religión yorùbá, que elevaron el prestigio de esta, no tan solo en Cuba, sino también en su expansión a otros países de América, Estados Unidos y Europa, no resulta hoy nada extraño, encontrarse con Awoses cubanos o iniciados en Cuba, en cualquier parte del Mundo. De estos awoses, que dieron inicio a la expansión de la religión yorubá, y que ya no se encuentran entre nosotros, pero que recordamos y le rendimos homenaje constantemente en la Mujugba, recordamos a:

Cándido Valera Menocal	Oṣe Miwo
Agapito Piloto	Otura Aira
Juan Benigno Santa Cruz	Ogunda Kete
Ta' Genaro Benitez	Oyekun Bika
Alfonso Roca	Iwory Koso
Miguel Febles	Odi Ka
Ramón Febles	Ogbe Tua
Cundo Sevilla	Ogbe Di
Genaro Menocal	Baba Ejiogbe
Lázaro Arturo Peña	Oturupon Bara

Para ellos queremos pedir:

Mokí Óore Àwon Èégúngun	Yo saludo a la bondad de los Èégúngun
Bàbá ikinbulaiye	Palma que cubre al Mundo
Bàbá Àrábùinà	Cuerpo que se cubre de fuego
Bàbá Olasebuwà	Riqueza que hace cubrir la existencia

A todos ellos, a los que empezaron y a los que continuaron, y de los que heredamos la hermosa religión yorùbá, sus ritos, liturgia, y la sabiduría para su expansión, que hoy es el

hacedero de la fe religiosa que con fuerza impresionante se ha desplegado en miles de personas tanto en nuestra bella isla como en todo el Mundo, les pedimos que iluminen el camino que ellos trazaron, para **mantenerlo y enriquecerlo**, y en modo alguno pensar en sustituir o cambiar lo que se instaló y prosperó con energía inigualable.

Ese es el propósito de este trabajo, ordenar, lo que la dispersión haya podido ocultar, descifrar lo que hoy rezamos de memoria, sin saber su significado, para de esa forma lograr que la vehemencia de nuestro mensaje, llegue a la deidad como la expresión más pura de nuestro sentimiento, y conocer algo más de la filosofía, y la mitología que de Africa nos llegó.

La religión yorubá, es y debe ser un canto al amor, la paz, la vida placentera, el desenvolvimiento terrenal; Los yorubas no esperan la muerte para vivir en el paraíso, sino del control de sus emociones, para lograr la armonía en la tierra.

No debe ser el dinero, la base y la aspiración de un consagrado en Ifá, **la sabiduría debe ser su propósito**. Cuando Ejiogbe tuvo que subir al cielo para ser juzgado, ocurrió lo siguiente:

EJIOGBE REGRESA AL CIELO PARA SER JUZGADO

Antes de que él hiciera sacrificio, los mayores, quienes sentían que él les había bloqueado sus medios de subsistencia mediante la realización de milagros gratis, comenzaron a irse para el cielo uno tras otro para informarle a Dios. Ellos lo acusaron de estropear el mundo al introducir un nuevo código de conducta el cual era totalmente desconocido para la tierra.

EJIOGBE por su lado, no tenía vida propia porque invertía todo su tiempo al servicio de otros. Cuando los niños tenían convulsiones se le llamaba para que los curara, lo cual hacía por encantamiento. Ayudaba a las embarazadas a parir, arreglaba disputas entre personas y defendía a los oprimidos. Poco sabía el que estas actividades humanitarias habían molestado a los tradicionalmente injustos AWOSSES hasta el punto de confabularse para matarlo.

En este punto, OLODDUMARE el padre del cielo, ordenó que buscaran a EJIOGBE. Envío a un caballero del cielo a buscarlo. El caballero utiliza su prudencia para aplicar una estrategia con el fin de llevar a EJIOGBE al cielo. Antes de llegar a la casa de EJIOGBE se quitó el uniforme de caballero, lo guardó en su bolso y fingió ser un desempleado en busca de trabajo.

Al llegar donde estaba EJIOGBE muy temprano en la mañana, le rogó que le diera un trabajo doméstico que le permitiera ganarse la vida. EJIOGBE le informó que no disponía de trabajo para ofrecer pues su propia ocupación era ofrecer servicios gratis a la gente del mundo. Cuando el visitante llega, él estaba a punto de desayunar; lo invitó a que comiera con él pero el hombre explicó que no tenía los requisitos necesarios para comer del mismo plato que EJIOGBE. El visitante insistió que comería cualquier cosa que sobrara después que EJIOGBE hubiera comido.

Mientras que esta discusión se estaba produciendo, algunos visitantes llegaron en busca de ayuda. Ellos dijeron que el hijo único de una familia tenía convulsiones y deseaban que EJIOGBE fuera y reviviera al niño. Sin ingerir los alimentos, salió seguido por el caballero del cielo, llegó a la casa, puso la rodilla izquierda en el suelo y repitió un encantamiento, después de lo cual pronunció tres veces el nombre del niño y a la vez respondió. El niño entonces estornudó, abrió los ojos y pidió de comer.

Mientras terminaba la operación de la cura otros visitantes se le acercaban rogándole que ayudara a una mujer a parir la cual se había pasado toda la noche con dolores de parto.

Fue derecho hacia la casa de la mujer a quien solo le quedaba un último aliento. A su marido le hizo una rápida adivinación y le aseguró a la gente que la mujer pariría sin problemas. Le dio IYEROSUN (polvo de adivinación) y agua para que se lo tomara. Mientras

ella tragaba el agua el repitió un encantamiento y el niño junto con la placenta salieron en el mismo momento. Hubo alegría general en la casa y como es habitual, el partió sin exigir compensación alguna.

EJIOGBE y su visitante regresaron al hogar. En esta ocasión ya era bien pasado el mediodía y el aun no había desayunado. Cuando estaban llegando a la casa el se encontró con una gran multitud esperándolo. Había una gran discusión que querían que el solucionara. Poco a poco fue solucionando todas las disputas, la gente regreso alegremente a sus respectivas casas y se reconciliaron. Se sentó a comer la comida para el preparada y nuevamente invito al visitante quien insistió en comer después de el. Cuando estaba comenzando a comer, el visitante fue a la habitación contigua y se puso su ropa de caballero.

La vista del hombre con las ropas celestiales le indico a EJIOGBE que este era un mensajero divino procedente del cielo. De inmediato dejo de comer y le pregunto por el mensaje que traía. El hombre en ese punto le informo que dios deseaba que el fuera enseguida al cielo. Rápidamente se vistió y partió hacia el cielo con el enviado celestial.

Tan pronto como estuvo fuera del pueblo el caballero lo abrazo y casi instantáneamente se hallaron ambos en el palacio de dios. Al llegar, dios pregunto por OMONIGHOROGBO (el nombre celestial de EJIOGBE antes que partiera hacia el mundo) para que diera una explicación por haber creado tanta confusión en el mundo hasta el punto de molestar a las otras divinidades de la tierra.

OMONIGHOROGBO se puso de rodillas para ofrecer una explicación, pero antes que pudiera pronunciar palabra, el mensajero que había sido enviado a buscarlo, se ofreció para dar la explicación por el. El caballero explico que el padre todopoderoso en si no hubiera podido hacer lo que OMONIGHOROGBO estaba haciendo en la tierra. El relato que desde las horas de la mañana OMONIGHOROGBO no había tenido tiempo siquiera de comer adecuadamente por hallarse al buen servicio de la humanidad sin recibir compensación de tipo alguna. El mensajero explico que fue su tentativa de comportarse en la tierra al igual que ellos se comportaban en el cielo lo que molesto a las divinidades amantes del dinero en la tierra.

Al escuchar los detalles de las observaciones del mensajero, dios ordeno a OMONIGHOROGBO que se pusiera de pie ya que estaba claro que todas las acusaciones hechas previamente en su contra eran producto de la envidia y los celos, dios entonces le ordeno que regresara al mundo y que continuara con sus buenas obras, pero que desde ese momento en adelante el debía de **cobrar honorarios razonables** por sus servicios aunque debía continuar ayudando a los necesitados. El entonces recibió la bendición de dios y abandono el palacio.

El consejo a los que se inician en Ifá, son reglas que abren un nuevo y más esplendoroso mundo en (iworin Meji), es un canto que deben tener presentes todos los awoses:

Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
 Bí o ba tẹ ifá tan
 Kí o tún iyè è rẹ tẹ
 Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
 Awo, má fi ejà igbá gun òpẹ
 Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
 Awo, má fi áimòwẹ wọ odò
 Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
 Awo, má fi ibínù yọ òbẹ
 Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
 Awo má fi kánjúkánjú jajé

Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Si pasas por una iniciación en Ifá (Ìtèlódú)
 Esfuerzate por utilizar tu sabiduría y tu inteligencia
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no uses una soga rota para escalar una palmera
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no entres a un rio sin saber nadar.
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no saques un cuchillo por furia.
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 No andes de prisa para disfrutar tu vida

Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má fi wàràwàrà mkùn ọlà
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má sèké sòdàlẹ
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má puró jalé
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má ẹ igbéraga sí àgbà
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má ẹ irètí nù
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, má sán bàntẹ awo
Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni
Awo, bí ó bá tẹfá tán
Kí o tún iyé è rẹ tẹ o

Ìwòrì tejú m' ohun ti n'ṣe 'ni

Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 No te apresures para conseguir riquezas
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo no mientas, no seas traicionero
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo no engañes para disfrutar tu vida.
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no seas arrogante con los mayores
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no pierdas la esperanza.
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, no hagas el amor a la esposa de tu colega
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, se te ha iniciado en Ifá
 Iniciate nuevamente mediante el uso de tu sabiduría e
 inteligencia
 Ìwòrì, toma una mirada crítica de lo que te afecta

Es la sabiduría, la inteligencia, y el desarrollo de nuestra divinidad interna Ori, quien nos dara el beneficio.

Ọmọ bóó kófá, kófá
Ọmọ bóó tẹ̀rù, o tẹ̀rù
Ọ̀dómọ̀dẹ̀ to kó fá
To lóhun ò níí fi sin
Àgbàlàgbá
Diá fún akirí – tojúlé
Èyi tíí ẹ Àrẹ̀mọ̀ Ọ̀kánjúwá
Èmi ò pé n ó pin – i wó
Ifá ni ẹ kòr mi o
Bi nbá tètè kú
Ma là, ẹ maa lówó

Niño, si tu quieres tener problemas
 por los procedimientos de Ifá, hazlo
 Un niño que estudia Ifá, pero el que dice que lo hará
 no sirve a ningún mayor. El nunca aprenderá el Ifá
 que distingue a un Awo del resto de la multitud
 Estas fueron las declaraciones de Ifá a akirí – tojúlé
(El que se mueve de una casa a otra)
 Lo primero en nacer es la avaricia del hombre
 Yo no me hago responsable de compartir el dinero
 Lo que quiero es enseñar Ifá. Si yo no muero joven,
 triunfaré, y seguramente seré rico.

ORIGENES

Dicen que Oduduwa, fue expulsado de la Meca, después de conspirar contra el Islamismo, se plantea que era hijo, príncipe heredero de un rey llamado Lamurudu.

El y sus seguidores tuvieron que abandonar la Meca, y emprender una larga y fatigosa marcha hasta llegar hasta Ile-Ife, caminando 90 días con sus noches. Todo ello ocurrió después de Mahoma.

En su afán de transformar el Islam al Paganismo, Oduduwa, convirtió la mezquita grande de la ciudad en un templo, y de la noche a la mañana, este fue visto lleno de ídolos, fabricados por un sacerdote de nombre Asara, quien tenía un hijo nombrado Braima, Braima cría tanto en el Islam, como en el día de su nacimiento. Durante su juventud, vendía los ídolos de su padre y como era tan fanático al Islam, aborrecía tener que vender imágenes.

Cuando Braima pregonaba la venta de sus artículos, decía: ¿Quién quiere comprar falsedades?

Braima creció con tanto odio en el corazón, que cuando tuvo edad suficiente, destruyó a hachazos los dioses de su padre. El hacha principal, quedó colgando en el cuello del ídolo principal con figura humana.

Al principio se desconocía el autor de la herejía, pero pronto se investigó y descubrió quién había sido el iconoclasta, que al ser interrogado dijo: “Pregúntenle a ese gran ídolo quien fue el que lo hizo”.

Los interrogadores le preguntaron si el creía que el ídolo podía hablar, y dicen que Braima contestó: ¿Por qué veneran cosas que no hablan?.

Entonces se recopilaron mil pilas de leña para la hoguera, y trajeron varias ollas de aceite para encenderlas.

Braima murió quemado por acto de grosería y profanación, estallo la guerra civil y los mahometanos mas poderosos, liquidaron a los partidarios de Oduduwa. Lamurudu fue asesinado, y todos sus hijos y seguidores expulsados de la ciudad.

De acuerdo con las tradiciones citadas por Samuel Johnson, en su famosa obra, *Histori of Yoruba*, está resuelta una de las grandes interpretaciones de los yorubas, que afirman que estos proceden de algún lugar del Oriente, que pudiera ser: La Meca, El alto Egipto, Nubia o el Nilo.

Según la versión de Johnson, Oduduwa, y sus hijos juraron odio mortal contra los musulmanes de su país y decidieron vengarse de ellos, pero Oduduwa, falleció en Ile-Ife, antes de ser lo suficientemente fuerte como para emprender una marcha contra sus enemigos. De acuerdo con esa tradición, Okambí hijo mayor de Oduduwa, comúnmente llamado Ideko Sedoake, también dejo de existir en Ile-Ife, dejando a siete príncipes y princesas, de quienes descendieron varias tribus de la nación Yoruba.

MITOS Y LEYENDAS SOBRE ODUDUWA

Narra una tradición de Benin, que Oduduwa fue un príncipe de ese pueblo cuyo nombre era Ekaladerhan y que fue confinado por su padre Owodo, el último Ogiso, título con el que se designaba a los gobernantes de Benin, nombre de un reinado enclavado en tierra nigeriana y que actualmente se denomina estado de Bendel.

Ekaladerhan era hijo único de Owodo. Cuentan que, como resultado de una intriga familiar, las esposas de Owodo se reunieron con él y después de mucho discutir, lo convencieron de que según el oráculo, tenía que matar a su hijo o de lo contrario, ellas no tendrían más hijos. Se dice que el Ogiso meditó por largo tiempo; pero finalmente decidió no matar a su primogénito sino desterrarlo lejos.

Afirman los habitantes de Benin, llamados por aquel entonces igodomigodos, que el día en que Ekaladerhan abandonó la ciudad con sus seguidores, fue un día doloroso, afligido, angustioso, un día frío, sin lluvia ni sol y que el pueblo todo se conmovió y consternó al conocer la desdicha ocurrida. Ellos, que habían albergado la esperanza de que el príncipe Ekaladerhan sucediese a su padre cuando este falleciera, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época ya 30 ogisos habían renunciado al poder como consecuencia de pugnas y conflictos internos, ahora veían sus planes frustrados y sufrían la mácula de un rey renegando de su hijo. Como castigo al imperdonable proceder del ogiso Owodo, el pueblo decidió destronarlo.

Los que han oído esta leyenda dicen que este acontecimiento fue seguido por un largo y tormentoso período de gran inestabilidad política en el antiguo Benin.

Asimismo, afirman que cuando Ekaladerhan fue expulsado por su padre arribó a Ilé-Ifé con sus acompañantes y la gente de aquel lugar los miraban con ojos extrañados y asombrados, sin poder entender la lengua que hablaban. Dicen que Ekaladerhan después de haber andado un largo tramo, seguido por un grupo de curiosos, buscó un espacio apropiado y se sentó; escudriñado aún por las miradas atónitas de quienes en aquel instante lo rodeaban y contó su triste historia en lengua bini, desconocida por los moradores de Ilé-Ifé.

Los que después entendieron dijeron que durante su narración, Ekaladerhan explicó cómo él había sido fiel a su padre, a quien respetaba y admiraba; sin embargo, este, guiado por la intriga y la ignorancia, en un acto de injusticia y de crueldad, lo había expulsado de su reino. Añadió cómo en estas circunstancias, de príncipe había pasado a mísero vagabundo, sin gloria ni fortuna.

Cuentan que de todas las palabras pronunciadas por el antiguo príncipe, la que más fijación tuvo en la mente de los pobladores de Ilé-Ifé fue Iduduwa. Siempre que se conversaba con él se le escuchaba decir esta palabra. Con el tiempo se supo que esta pertenecía a la lengua bini, cuyo significado era pesar, aflicción, remordimiento, literalmente significaba tropecé con la fortuna. Los habitantes de Ilé-Ifé interpretaron el vocablo Iduduwa como el nombre de Ekaladerhan y tergiversando su pronunciación comenzaron a llamarle Oduduwa.

Recuerda la tradición que un día llegaron a Ilé-Ifé varios mensajeros de los igodomigodos para informarle al príncipe la muerte de su padre y suplicarle que retornara a su pueblo natal con el fin de asumir el trono. En esa época Oduduwa había establecido su propio gobierno, tenía su familia y había perdido todo interés en regresar al lugar de donde lo habían expulsado, por lo que se negó rotundamente a la súplica de los enviados, quienes insistieron hablándole de la necesidad de frenar la subida y caída de ogisos unos tras otros, hablaron de los tiempos de la mala muerte y sin cosechas, de la desconfianza hecha persona apareciendo por todas partes; le prometieron que con él serían el uno para el otro y el otro para el uno, que cuidarían la unidad de Igodomigodo como a la niña de los ojos de Dios que todo lo ve.

Oduduwa parecía no escucharlos. Mientras los mensajeros hablaban él se mantuvo todo el tiempo con los ojos cerrados como inmerso en reposado sueño. De súbito y como si despertara de una larga reflexión, exclamó: ¡De acuerdo! Les prometo enviar a mi hijo Oranyán y garantías doy de que él sabrá gobernar tanto o mejor que yo. Entonces los mensajeros, con rostro alegre y solemne, inclinando la cabeza murmuraron: ¡Que así sea! ¡que así sea! Y continuó hablando el viejo:

Ante todo tienen que darme una prueba de que ustedes y los que están antes y después de ustedes allá en Igodomigodo han alcanzado la cumbre de la seriedad y responsabilidad. Los mensajeros se comprometieron en nombre de ellos y de los demás. Oduduwa hizo una propuesta y cumplió. Envío 7 piojos a los jefes de aquella ciudad para que los cuidaran y retornaran a los 3 años, si es que eran capaces de conservarlos.

Transcurrió el tiempo y los piojos fueron devueltos sanos, salvos, crecidos y engordados y hasta tenían mejor color.

Oduduwa conmovido e impresionado por tal actitud terminó por concluir que un pueblo capaz de cuidar con tanta tenacidad y esmero a 7 insectos insignificantes, bien podía ser merecedor de recibir a su hijo y lo envió.

Para los habitantes de Benin esta es la historia que explica que se le atribuya a Oranyán ser el fundador de aquel reinado y el considerar al rey de Ilé-Ifé como su propio y auténtico monarca. De acuerdo con esta leyenda, Oranyán llegó a Benin donde gobernó y se casó, tuvo un hijo llamado Eweka y después de habitar durante varios años el palacio de Usuma, regresó a Ilé-Ifé. Se dice que entonces Eweka ascendió al trono de Benin como Eweka 1. Esto ocurrió alrededor del 1200 d.n.e.

Entre los relatos conocidos sobre Oduduwa no falta el que lo define como una mujer. En el libro *Religión of the Yorubas*, de Olumide Lucas se plantea que esta fue una deidad mujer, esposa de Obatalá. Este autor llega a afirmar que es una diosa sobreviviente de una deidad del antiguo Egipto y que el nombre Oduduwa puede ser dividido en dos: Odu y Dua. La palabra Odu significa “un jefe”, un gran personaje, mientras que la palabra dua viene de la antigua palabra egipcia dua-t, que significa “el otro mundo”. Por tanto, Odu-Dua significa “el caballero del otro mundo” o la “amante del otro mundo”. El autor explica que el título de caballero del otro mundo se le aplicó primeramente a Ra y a Osiris y después a los otros dioses y diosas del otro mundo. Lo cierto es que esta versión de Oduduwa mujer es la menos creíble e inconsistente de cuantas se han dado acerca de esta figura.

Una versión de carácter histórico nos muestra a Oduduwa también llamado Oodua u Olofin como un guerrero que se enfrenta a Obatalá, líder del pueblo Igbo, asentado en Ilé-Ifé. Se especula que Oduduwa ordenó la redacción de una Constitución para el pueblo de Ilé-Ifé y el establecimiento de un gobierno que debía estar encabezado por él. Al enterarse Obatalá de esta decisión se opuso tajantemente, alegando que él tenía tantos o más méritos que Oduduwa. Como consecuencia de las contradicciones entre ambos líderes Obatalá no tardó en alzarse en las colinas de Ifé siendo seguido por su gente. Después de larga y encarnizada contienda Obatalá fue derrotado por Oduduwa y sus hombres.

Un historiador nigeriano relata que antes de Oduduwa existían 13 grupos de aldeas en Ilé-Ifé y este pertenecía a uno de ellos. Cada aldea tenía un jefe o rey (oba) y entre estos se rotaban el gobierno.

Durante el régimen de Obatalá, Oduduwa pertenecía a un grupo que habitaba en las colinas de Oke Ora y desde ese lugar se enfrentó a él. Esta lucha duró una generación y al final se impuso el grupo de Oduduwa quien logró la victoria gracias al decisivo apoyo de una bella y hermosa mujer llamada Moremi.

Refiere una tradición que cuando el conflicto estalló entre los dos bandos, Moremi, que pertenecía a las huestes de Oduduwa y de quien se dice que fue su esposa, se preguntaba una y mil veces cuál era el secreto de los fáciles triunfos obtenidos por el enemigo. Obsesionada por esta idea cuéntase que moremi fue al río y prometió a los dioses que si ella lograba desentrañar el secreto de Obatalá, en recompensa sacrificaría a su único hijo nombrado Oluorogbo. Según esta leyenda la bella Moremi dejóse capturar por los igbo, que eran gente de Obatalá y una vez en el campamento de esto pudo conocer en qué consistía su táctica de combate. El misterio radicaba en que los soldados obatalenses cubrían su cuerpo con hojas para hacerse pasar por espíritus, por consiguiente, siempre que los seguidores de Oduduwa veían aquellas matas vivientes caminando huían sin que nadie los pudiera detener. Hay quien cuenta que Moremi pudo conocer el secreto cuando el rey de los igbo la hizo su mujer y entonces ella se ganó la confianza del mismo. Moremi logró huir y se lo contó todo a Oduduwa. A partir del descubrimiento hecho por la heroína no hubo más desbandada y Oduduwa resultó vencedor. Moremi cumplió su promesa sacrificando a su hijo en el río Ezimirin.

Después de la victoria de Oduduwa éste se dedicó a establecer una monarquía bien organizada y unió a las 13 aldeas. Algunos investigadores afirman que después de la muerte de Oduduwa ambos grupos se unieron mediante un acuerdo en el cual la autoridad política la ejercían los seguidores de Oduduwa a través de un símbolo, la corona de Are, mientras que los fieles a Obatalá adquirieron la autoridad religiosa. A Obatalá también se le da una gran significación como artista jefe, planteándose que durante su predominio entre los igbo el título Obatalá tenía carácter supremo y fue cuando se produjo el nacimiento de las grandes obras maestras de la artesanía

Para Abimbola, prestigioso profesor e investigador yorùbá, Rector de la Universidad de Ilé-Ifé y autor de varias obras sobre las tradiciones y creencias de este pueblo, así como también para otros autores, Oduduwa fue quien creó el gobierno moderno y las instituciones y organizaciones que hicieron famosa a la nación yoruba. Según Abimbola, Oduduwa fue el primer Ooni u Olofi. Tuvo varias esposas entre las que se encontraban Olokun Senide, Osara y Ojummo-Yanda. Algunos plantean que tuvo siete hijos y otros que 16

El prestigioso historiador Basil Davidson en su obra *A History of West Africa 1000-1800*, menciona que uno de los hijos de Oduduwa se convirtió en el primer alafín de Oyó, así como en el padre del primer oba de Benin. Otro de sus hijos fue el primer onisabe de Sabe; se habla de una hija mayor de quien se dice fue madre del primer alaketu de Ketu en Dahomey, mientras otra hija dio a luz al primer olowu de Owu. Dicen que murió ciego a los 150 años.

Mientras más hurgamos en la historia Yorubá mayores son las coincidencias en situarle una existencia real a la figura de Oduduwa. El Dr. A. Atanda en un interesante estudio sobre este tema escribió lo siguiente: “Fuera Oduduwa un emigrante o un aventurero político, su advenimiento fue un pilar en la historia del pueblo yorùbá. Ilé-Ifé alcanzó preeminencia debido a este hombre. Cualquiera que fuese su origen la tradición tiene claro que luchó por la dirigencia política en la tierra yorùbá y también tuvo que guiar al pueblo de Ifé a soportar y derrotar la agresión de algunos poderosos vecinos decididos a destruir el naciente reino.

Finalmente se considera que la revolución de Oduduwa tuvo lugar a finales del siglo 9 y principios del 10. A partir de él se crearon los demás reinos e imperios yorubás.

ORANYÁN

De los supuestos familiares directos de Oduduwa el más conocido y renombrado en la tierra yoruba es Oranyán, también conocido como Oranmiyán. Sobre este personaje, al igual que ocurre con casi todas las figuras yorubás, existen múltiples interpretaciones. Algunos lo consideran como hijo de Oduduwa mientras otros lo sitúan como su nieto. Hay quien lo señala como hijo de Ogún. Se le considera como el fundador de Oyó, famoso por su legendario imperio, y también del reinado de Benin, además no falta quien lo califique como el conquistador de Ilé-Ifé.

Un mito explica el significado de Oranyán de la siguiente manera:

En una de sus tantas cabalgatas, Ogún capturó a una bella mujer perdida en el camino hacia Ilé-Ifé. Ogún, al presentársela entre otros botines a Oduduwa, su padre, se percató de que este se había enamorado de su maravillosa presa nombrada Anihuka. Los que conocieron esta leyenda dicen que Oduduwa, fascinado por aquella beldad, la tomó, aunque con dudas, como esposa, luego de haber recibido la promesa de su hijo de que no la había poseído. Transcurrido cierto tiempo y al dar a luz la preciosa mujer, el niño que nació era mitad blanco como Oduduwa y mitad negro como Ogún. Oduduwa dijo entonces: Oran-Mi-Yán (se prueba mi sospecha).

Es por motivo de este suceso que todos los años en Ilé-Ifé, durante el festival de Olojo en honor de Ogún y Oranmiyán, se ve a grupos de jóvenes corriendo por las calles con el cuerpo pintado mitad de negro y mitad de blanco.

Una de las tradiciones sobre Oranyán señala que este fue el hijo menor de Oduduwa, el séptimo príncipe y que a la muerte de su padre organizó una expedición para vengar la afrenta de la cual habían sido víctimas sus antecesores, pero que por más que lo intentó no pudo avanzar muy lejos y fracasó en sus planes por la disensión entre él y sus hermanos. Apenado, no regresó a Ilé-Ifé de donde había salido y entonces se asentó en Old Oyo (llamado Katanga en lengua hausa).

Ya sea a través de mitos o leyendas lo cierto es que Oranyán representa una de las figuras más prominentes en la historia Yorubá.

LOS PUEBLOS YORUBAS

Los yorubas constituyen uno de los mayores grupos étnicos de Nigeria y entre otros lugares se pueden encontrar fundamentalmente en los estados de Ogún, Ondo, Oyó, Lagos y Kwara. Se extienden en el oeste desde alrededor del área de Badagry(pueblo y puerto desde donde se exportaron miles de esclavos hacia Cuba) hasta alrededor de Warri y tierra adentro, casi hasta el Níger, ocupando un área estimada en unos 81300 km². Grupos yorubas pueden encontrarse además de Nigeria, en Benin, Togo, Ghana y descendientes en Brasil, Cuba y otras tierras del Caribe.

Los que viven en la actualidad en Nigeria son más de 20 millones. La población yoruba está compuesta por varios subgrupos étnicos, de los cuales haremos referencia en páginas posteriores. Son gente de vida de pueblo, que han tratado de preservar su historia, su cultura, sus mitos y leyendas, creencias y tradiciones. Un pueblo que fue capaz de construir reinos e imperios mucho antes de entrar en contacto con ningún europeo. La historia de los yorubas nace y gira alrededor de Oduduwa, una figura legendaria, hecha mito y realidad y de Ilé-Ifé, considerada por muchos, ciudad sagrada y cuna de la humanidad.

Aún cuando entre los autores nigerianos y no nigerianos existan diversas y variadas interpretaciones acerca del origen y desarrollo de este grupo étnico, todos coinciden en el reconocimiento de la preponderancia y preeminencia de Oduduwa como líder fundador de esa nación y de Ilé-Ifé como fuente originaria de la misma.

Son múltiples las versiones que le atribuyen a los yorubas un origen árabe, partiendo de ciertas semejanzas con los egipcios en cuanto a la lengua, la religión, algunas tradiciones, el arte y otros elementos de la cultura, además del carácter de las ideas de gobierno. En la historiografía yoruba no son pocos los que refutan estas teorías con fuertes argumentos, al aseverar que las mismas surgieron después del islamismo, que son invenciones de la tribu Hausa del norte de Nigeria y del error de considerar el nombre de Oduduwa como árabe.

Algunos historiadores plantean que si Oduduwa fuera realmente un árabe, resultaría bastante inverosímil que recibiera un nombre no árabe. De igual forma consideran improbable que pudiera viajar a pie desde la Meca hasta Ilé-Ifé en solo 90 días. De ser cierta esta versión, el viaje hubiera demorado no menos de un año. Se concluye que si la travesía fue de 90 días, entonces Oduduwa procede de un lugar no muy lejano a Ilé-Ifé.

El reconocido autor inglés P. Amaury Talbot, en su voluminosa obra *The Peoples of southern Nigeria*, describe la existencia de dos oleadas principales de emigrantes yorubas hacia Ilé-Ifé. La primera arribó al sur de Nigeria en el segundo milenio a.n.e. y según él, pudo haber sido debido a movimientos tribales que tuvieron lugar por la conquista egipcia de Arabia.

Una rama de los yorubás ahora llamada Igara se movió al sureste hacia la confluencia del Níger y Benue; pero al parecer el grupo principal se estableció en Ilé-Ifé.

Talbot sigue señalando que la segunda emigración oyó-yoruba, de raza negra llegó a Ilé-lfé entre el 600 y el 1000 d.n.e. procedente del este y que trajeron entre otros utensilios el conocimiento del trabajo en bronce. Esta segunda ola introdujo un nuevo desarrollo cultural que dio lugar a las familias gobernantes entre los yorubas. Es el período de Oduduwa, a quien Talbot califica de “líder capaz, cuya personalidad fue tal que le permitió conquistar el pueblo Igbo, por aquel entonces habitante de Ilé-lfé,” afirmando que de esta forma se establece una dinastía yoruba.

En los últimos tiempos toma cada vez más fuerza la idea de que los yorubas proceden de un lugar cercano al territorio que ocupan actualmente y no de Egipto, Sudán, Etiopía y hasta de Israel, como algunos han afirmado.

Babatunde A. Agire, profesor de historia de la universidad de Lagos, en el libro *Yoruba Tradition Oral* sustenta la tesis de que el hombre yorùbá vivió en algunas partes de Yorubaland, por lo menos desde el final del período de la edad de piedra y para ello se apoya en los estudios hechos de los restos de un esqueleto humano y artefactos asociados en Iwo Ileru. El autor también cita un trabajo realizado en Old Oyo, en el área de la sabana, el cual muestra pruebas de gente que han residido en el lugar de forma permanente durante finales de la edad de piedra desde alrededor del 8000 a.n.e. hasta el 500 d.n.e.

Para Agire la evidencia lingüística sugiere que los yorubás (y sus vecinos los borgawa, nupe, edo, igala, idoma e igbo, cuyas lenguas pertenecen al mismo grupo, el Niger Congo) deben haber vivido en su actual ubicación durante muchos siglos antes del comienzo del primer milenio d.n.e.

Después de un minucioso análisis el prestigioso historiador yoruba J. A. Atanda señala en el *Journal of West African Studies* que:

- 1) Es razonable aceptar, hasta que profundas investigaciones prueben otra cosa, que los yorubas procedieron de la confluencia del Niger-Benue. Por su lengua forman parte de la familia de la lengua kwa que se desarrolló en esa área.
- 2) En el proceso del movimiento lingüístico y cultural tuvieron lugar algunas diferencias entre los grupos relacionados”.

En otra de sus obras Atanda plantea lo siguiente:

“La evidencia lingüística resulta crucial para nuestra reconstrucción de la historia de los yorubás. Al clasificar las lenguas africanas en general y las de Africa occidental en particular, renombrados estudiosos de la lingüística han ubicado la lengua yoruba dentro del grupo kwa en la familia de lenguas de Niger Congo. Han aseverado además que el grupo kwa ha sido la lengua predominante en Africa occidental desde hace miles de años. Además, por medio del uso de la glotocronología, los lingüistas han podido afirmar que el yoruba, el edo y el igbo comenzaron a evolucionar como lenguas separadas de un parentesco común hace alrededor de 4000 años y que el yoruba se desarrolló como lengua bien definida por lo menos hace 2 o 3000 años. La similitud de estas lenguas, continúa afirmando Atanda, en particular edo, yorùbá e itsekín, hace plausible incluso para los que no son lingüistas, la opinión de los expertos sobre la relación de éstas en Africa occidental. Una relación similar se ha establecido entre algunas lenguas como el latín, el portugués, el francés, etc.

DEL TÈRMINO YORÙBÁ

Muchos afirman que el término yorùbá fue un nombre extranjero impuesto e inventado. Para Timothy A. Awoniyi “todos los indicios de las fuentes que se tienen parecen sugerir que probablemente no era una palabra yorùbá. De hecho, la palabra yorùbá no tiene

ningún significado en la lengua de los pueblos yorùbás. "Se supone que todavía en 1787 los pueblos de habla yorùbá no tenían un nombre común.

Según Awoniyi "la primera mención de un término que se relaciona cerca con al yorùbá fue en 1819 cuando Bowdich, un diplomático inglés escribiera sobre el país yoruba como un gran reino llamado Yariba por los moros, pero generalmente Yarba por los nativos. "Los moros a que se refiere Bowdich eran los pueblos hausa vecinos al norte del una vez gran imperio de Oyó.

En las investigaciones que hemos realizado, muchas fuentes coinciden en señalar que el nombre yoruba fue una invención de los hausa y en reiteradas ocasiones se hace alusión a los escritos del capitán inglés Hugh Clapperton, que pisó tierra yoruba en 1825-1826. En sus relatos acerca del primer viaje que realizó a Africa(en que entró por el norte) el inglés se refiere al territorio atravesado como el país de los yarribas. Los hausa aparentemente aplicaban este nombre a los pueblos que estaban situados cerca de su territorio.

Clapperton obtuvo esta información del sultán Bello de Sokoto, una región del norte de Nigeria, de quien extrajo también lo siguiente: "Yarba es una extensa provincia que contiene ríos, selvas, arenas y montañas, así como una gran cantidad de cosas hermosas y extraordinarias. En ella se encuentra un pájaro parlante de color verde llamado Babaga. Al lado de esta provincia hay un atracadero de bahía para los barcos de los cristianos que solían ir allí a comprar esclavos. Estos esclavos fueron exportados de nuestro país (Hausa) y vendidos a la gente de Yarba, quienes los revendían a los cristianos"

El último párrafo aporta un elemento de comprensión acerca de la existencia en Cuba de esclavos hausa que al parecer llegaron a la isla junto a los yorubas a finales del siglo 18. Relacionado con esto resulta significativo leer un estudio realizado por el etnólogo cubano Rafael López Valdés sobre la permanencia de esclavos hausa entre los africanos que se encontraban en zona tan apartada como la de Tiguabo en la provincia de Guantánamo.

De acuerdo con J. A. Ademakinwa la extensión del nombre yorùbá es debido a la iniciativa de Samuel Ajayi Crowther, nacido en 1810 en Osogun, en el reinado de Oyó. Hecgo prisionero por los fulani en 1821 y vendido como esclavo en Lagos, con posterioridad fue liberado por un crucero de la armada británica que perseguía la trata. Fue conducido a Freetown, Sierra Leona, en 1822, donde hizo estudios , viajó a Inglaterra y a su regreso al África concluyó sus estudios como obispo anglicano. En 1852 edita su primer vocabulario y lo intitula Yoruba Vocabulary siguiendo la definición de los hausa.

Ya en 1830 el reverendo John Raban de la Church Mission Society había publicado con la ayuda de Ajayi Crowther un vocabulario que el llamaba Eyó pero donde declaraba que yoruba es la denominación general de un gran país que contiene cinco divisiones: Oyó, Ebwa, Ibarupa, Ijebu e Ijecha.

Para Pierre Verger la administración colonial británica consideró ventajoso adoptar este termino como símbolo de reconciliación de las diversas naciones nuevamente reunidas bajo la autoridad del Alafin de Oyó.

El autor francés en su libro *Òrìṣàs: Les Dieux Yoruba en Afrique et au Nouveau monde*, señala que antes de conocerse el término Yorubá, los libros de los primeros viajeros y los mapas geográficos antiguos entre 1656 y 1730, únicamente coincidían en nombrar Ulkumí, con alguna variante, la región donde se encontraban los pueblos posteriormente llamados yorubas. Esto tal vez explica la conclusión a la que llega el eminente pensador cubano Don Fernando Ortiz cuando en su destacada obra *Los negros esclavos* señala:...en el momento de dar a la imprenta esta edición, cábeme la suerte de hallar la localización indudable de este pueblo lucumí o ucumí. Examinando el texto y mapas de la notabilísima obra de 1686 titulada *Description de L'Áfrique*, escrita en flamenco por O. Dapper, encuentro en un mapa del oeste africano (nigritiarun regio), señalada la región ulcumí al nordeste de

Benin, casi en los deltas del Níger. Así se explica que pasasen por *ulcumis* (por corrupción *lucumí* o *ucumí*) los *yorubás*.

Por su parte J. F. A. Ajayi en *History of West Africa* da el calificativo de *lucumi* a la lengua *yorubá*. Pero volvamos al interesante estudio de Awoniyi quien aporta valiosos y nuevos elementos para definir lo relacionado con el nominativo *lucumí*.

Dice Awoniyi "...en los registros más antiguos, los escritos de Dapper, Amsterdam 1670 y de John Barbot (1732 *A Description of the Coast of North and South Guinea*) utilizaban los términos *Ulkami/Ulkum/Alkani*. Estos vocablos con probabilidad fueron una contracción del nominativo *Oloku Mi* que literalmente significa "mi confidente". En su uso real es una referencia a "mi compañero de tribu, a mi amigo cercano," término que aún se emplea cuando se evita o se desconoce el nombre real del interpelado. Puede haber sucedido, continúa escribiendo, que el término – *Oloku Mi* - fuera utilizado por los *yorubás* al dirigirse unos a otros. Los primeros exploradores, quizás, al emplear a algunos *yorubás* como informantes y oyéndoles decir con frecuencia esta palabra dedujeron erróneamente que esta palabra significaba el nombre de los *yorubás* y de su lengua.

Es preciso señalar que a través de un proceso de consultas y de investigación realizado en Nigeria nadie reconoció la existencia de una región o pueblo llamado *Lucumí* o algo parecido. Sin embargo, muchos fueron los profesores, historiadores e investigadores que coincidieron con la definición ofrecida por Awoniyi. No es de extrañar y esto lo afirma el propio Awoniyi que cuando los españoles escucharon a los *yorubás* llamarse los unos a los otros *Alkami*, *Oloku Mi*, *Ulcumi*, o *Lucumi*, concluyeran que su nombre era *lucumí*. Teniendo en cuenta estas reflexiones podría discernirse el porqué en Cuba se le llamó a estos esclavos *lucumí*.

En nuestra interpretación es como si un grupo de cubanos fueran trasladados a Marte y al arribar a ese lugar los marcianos escuchándoles llamarse unos a los otros compañero, compañeros, creyeran que el patronímico es *compañeros* y no el de cubanos.

Pero ¿cuál fue el nombre original de los pueblos con el tiempo llamados *yorubás*? Una de las más antiguas referencias sobre lo que hoy son esos pueblos los denomina como *eyeos* y se habla sobre el rey o el reino de *Eyeo*. Autores como *Biobaku* y *Atanda* consideran que el nombre original fue el de *Oyó*.

Pierre Verger en la obra ya citada afirma que "... después de 1734 el nombre *Ulkumi* desaparecía de los mapas de geografía siendo reemplazado por *Ayo* o *Eyo* (para *Oyó*). Ya en 1726, *Francisco Pereira Méndez*, director del fuerte portugués de *Ovidah*, hablaba en sus relatos enviados a Bahía de los ataques de los *Ayos* contra los territorios de *Agadja*, Rey de *Dahomey*, llamado el sublevado por haber atacado *Allada* en 1724 y que iría a conquistar *Ovidah* en 1727"

Aunque se ha argumentado que antes de la denominación "yoruba" cada subgrupo de esta etnia era conocido por su nombre propio y que no había un término general para calificar a estos pueblos, existe una fuerte tendencia a considerar que el nombre originario era el de *Oyó*.

ILĚ-IFĚ

En la literatura *yoruba* *Ilé-Ifé* es *Ile-Ife* *Ile Owure*, *Ile-Ife Obdaiye*, *Nibiti Ojumo ti mo wa*, *Ile-Ife ori aiye gabogbo* (*Ilé-Ifé* la tierra de los más antiguos días. La alborada. *Ilé-Ifé* donde tuvo lugar la creación, donde el amanecer del día se vio por primera vez. *Ilé-Ifé*, el jefe o núcleo de todo el universo, la casa original de todas las cosas, la casa de los dioses y los espíritus misteriosos El corazón que puso la sangre que corre por las venas de toda la nación *yorubá*).

En el diccionario de la lengua *yorubá*, *Ilé* significa casa, mansión, morada, mientras que el vocablo *Ifé* quiere decir "pájaro de pequeño tamaño". En la mitología *Yorubá* esta ciudad recibe el nombre de "la casa de la diseminación" o "ciudad de los sobrevivientes", al parecer

en referencia a la creencia de que este fue el lugar a partir del cual se creó la humanidad. También se dice que es la casa de las 400 deidades.

Ilé-Ifé fue la capital del antiguo reino yorùbá antes del surgimiento del imperio de Oyó. Tuvo un tipo único de crecimiento constitucional e histórico. Estaba rodeado por otros reinos yorubás que reconocían su paternidad y no temía el ataque de ninguno de sus vecinos, por lo que no poseyó un ejército ni se conocía a los Oóni como grandes jefes militares.

La ciudad se encontraba situada en una elevación de unos 275m sobre el nivel del mar, rodeada por una cadena de siete colinas llamadas Oke-Ora, Oke-Araromi, Oke-Owu, Oke-Pao, Oke-Ijugbe, Oke-Onigbin y Oke-Obagbile. En la misma se desarrolló un sistema de jefatura muy elaborada para atender a todos los dioses nacionales conocidos, crear y adorar a más deidades traídos de sus distintos dominios y dispensar los distintos símbolos para dar validez a la elección de nuevos reyes.

La cuna del pueblo yorùbá también se caracterizó y fue famosa por sus obras de arte. Basil Davidson llegó a escribir que allí se desarrolló una de las más grandes escuelas de escultura que ha conocido el mundo. Modelaron obras en barro y bronce. Un estudio de estas esculturas muestra que algunos de sus rasgos son como los de la escultura de barro cocido de los pueblos de la cultura Nok en tiempos más antiguos. Por otro lado, las esculturas de bronce fueron hechas con un método especial, utilizando la cera, que en realidad fue empleada en las esculturas de las civilizaciones antiguas del Nilo.

Algunos refieren que las esculturas de bronce y terracota se remontan a los siglos x y xi de N.E. y se señala que fue sólo en el siglo xx cuando de les conocieron gracias al antropólogo alemán Leo Frobenius, a quien se le mostraron algunas cabezas de terracota. Se ha dicho que durante la visita de éste a Ile-Ifé en 1910, quedó tan fascinado por la calidad de los trabajos, en particular el popular Ori-Olokun, que no quería creer que fueran hechos por los yorubas o cualquier grupo africano, para él estas piezas eran creación de algún colono griego.

Otros trabajos merecedores de destacar son los monumentos de piedra encontrados alrededor de la ciudad. Estos consisten en figuras talladas de seres humanos y animales. El más notable de éstos es una columna de granito de 5.27m de altura conocida como el Ope de Oranmiyán (el bastón de Oranyán). Se recuerda al Opa como el lugar donde descansan los restos de Oranyán.

Ilé-Ifé también se destacó por sus famosos pavimentos, durante el reinado de la que al parecer fue la única mujer ooni, llamada Luwu Gbagida y que se considera gobernó alrededor del siglo x; en esa época todas las calles de Ifé estaban pavimentadas.

En el libro *Ground Work of Nigerian History* se refiere como Luwu obligó al pueblo de Ifé a adoptar hábitos de limpieza y trabajos tan fuertes que este decidió no volver a tener nunca más a una mujer ooni.

En la actualidad Ilé-Ifé mantiene sus viejas y sencillas construcciones. En ella se pueden encontrar grandes concentraciones de rústicas viviendas, muchas de ellas con techos de zinc y tejas. En el centro de la ciudad está el aafin (palacio del ooni) rodeado de seis grandes grupos de aldeas o barrios. Cuenta con un mercado tradicional y una calle comercial en cuyos portales se venden los más distintos artículos. Una de las principales instalaciones es el complejo universitario, el cual incluye un hospital. También existen varias escuelas secundarias, centros tecnológicos, un museo de antigüedades, policlínicas y modestos hoteles y moteles. Entre los centros culturales se encuentra el propio palacio del Ooni, con distintas instalaciones en su interior como salones de reuniones y de actividades y estatuas como la de Oduduwa, hecha de cemento.

Existen diversos templos como el de Obatalá, Olokún, Babalú Ayé, Ifá y Oluyare, que representan a los guerreros igbo, tribu de la que fue prisionera la bella Moremi, el templo Oranfe, deidad controladora del viento y del trueno, el templo de Osara, una de las esposas de Oduduwa, que tuvo varios hijos, el templo Obalufon, de Oke y otros.

Los pobladores de Ilé-Ifé se dedican al trabajo agrícola, las industrias locales y el comercio. Además de varias tareas profesionales, administrativas y de servicios. La tierra de labranza en Ilé-Ifé se caracteriza por su fertilidad, cultivándose predominantemente el cacao, así como la palma de aceite, la cola, árboles maderables, ñame, maíz, yuca, frijoles, vegetales y plátanos. En 1986 se calculaba la población de Ilé-Ifé en unos 300 000 habitantes.

EL OONI DE IFÈ

En el centro de la ciudad e Ilé-Ifé está el aafin (palacio) del Ooni, rey de los yorubás, Según algunas fuentes consultadas, ooni es una palabra antigua que se modificó en tiempos milenarios y significa el Dios, el hombre más grande .Hay quienes estiman que el primer Ooni fue Oduduwa. Otros consideran que fue uno de sus hijos, pero no dan nombre.

Una tradición reitera que el Ooni fue hijo de una esclava condenada al sacrificio. Asimismo plantea, que al abandonar Ilé-Ifé para fundar el reino de Oyó, Oranyán hubo de dejar allí sus tesoros y fetiches que fueron cuidados por un sirviente de confianza nombrado Adimu ,quien también tenía el encargo de llevar a cabo la adoración de los “orisas”(dioses) nacionales.

Así, cada vez que Oranyán necesitaba algo de su tesoro enviaba un recado a su sirviente Adimu, el cual ascendió al mismo nivel de un rey al ejecutar algunos de los deberes más importantes de éste en aquella época, las funciones religiosas. Según esta leyenda, Adimu era hijo de una esclava, cuya muerte se suspendió temporalmente para permitirle parir a su hijo que ya estaba gestando. El niño nació y creció y se le asignó el cuidado de los templos Òrìṣàṣ, especialmente Obatalá, a quien su madre fue sacrificada.

Conclúyese que cuando Adimu alcanzó la supremacía en Ilé-Ifé, el título que asumió fue el Ooni, contracción de owoni, una forma acortada de Omo Olowoni (que es el hijo de la víctima sacrificada) respuesta que se daba a la pregunta: ¿ Y quién es este Adimu?, Constantemente hecha en relación con el personaje que de repente se había hecho tan importante entre la gente de Ifé. Hay que decir que este mito es generalmente rechazado por los seguidores del Ooni y se considera falso.

Lo cierto es que el Ooni es una autoridad reconocida y respetada por los pueblos de habla yoruba y los devotos de su religión, es considerado como un padre espiritual. Se le estima como una de las principales figuras tradicionales de Nigeria.

El título de Ooni es único y es utilizado sólo por un miembro de las familias reales de Ilé-Ifé. A él le corresponde usar la corona de Are, que confirma la jefatura del rey y que en determinadas circunstancias puede ser catalogada como el símbolo más importante de la monarquía en la esfera de la influencia yorùbá. La supremacía del Ooni parece descansar en la creencia de los yorubás de que la fuente del rey divino es Ilé-Ifé. Entre los pueblos yorubás, el Ooni es el único autorizado a confirmar el derecho de los oba a portar coronas, tiene autoridad para conceder títulos de jefes, tanto a nativos del lugar como a extranjeros destacados en cuanto a la cultura y la tradición de los yorubás.

Un ejemplo demostrativo del Ooni lo tenemos en la Gaceta del Gobierno del 28 de febrero de 1903, donde aparece publicada un acta de procedimientos de una reunión convocada por el entonces gobernador colonial de Nigeria, Sir William MacGregor. El motivo de dicha reunión fue acabar una disputa sobre el derecho o no de un Oba a llevar una corona.

LA CORONACIÓN

La coronación de un nuevo rey se realiza tres meses después de la muerte del anterior, durante la tercera aparición de la luna nueva. Al acto asisten grandes multitudes e invitados especiales procedentes de los pueblos vecinos y la ciudad aparece vestida de fiesta. Este día es conocido entre los yorubás como el de “la visita del rey al bara”. El “bara” o mausoleo real es un edificio sagrado situado en las afueras y que se encuentra bajo el cuidado de prestigiosos sacerdotes llamados iyamode. En este lugar el rey era formalmente coronado y también enterrado. La visita constituía la primera y más importante actividad de todo el proceso ceremonial.

Con el tiempo la coronación pasó a realizarse en Koso el templo de Shangó; pero la visita al bara era tan importante e indispensable que continuó siendo considerada e identificada con la coronación.

De acuerdo a lo establecido por la tradición, el rey electo salía de su habitación provisional llamada ipadi y en el camino hacia el edificio sagrado se detenía en dos puntos. El primero era el abata, un área situada frente al palacio donde se erigía una carpa con hermosas telas para él; aquí cambiaba su ropa por un manto o túnica de príncipe. El próximo punto era en el alapini, situado a mitad del camino del palacio. En este lugar ya era saludado como rey, recibiendo la congratulación de los príncipes, nobles, jefes y del pueblo en general.

En esta ocasión tenían lugar distintas ceremonias donde se distribuía nuez de cola. Después de esto el futuro monarca continuaba hacia el bara acompañado por toda la concurrencia. En su entrada a los predios sagrados era escoltado por varios selectos jefes y sirvientes, estos últimos encargados de matar los animales que serían sacrificados en honor del nuevo rey. Una vez dentro del edificio, el monarca hacía distintas reverencias ante las tumbas de sus padres, a quienes ofrecía en sacrificio un caballo, un carnero y una vaca. Algunos pedazos de estas carnes eran enviadas a los nobles, príncipes y jefes que esperaban afuera. Al basorun la correspondía recibir la primera parte de las raciones.

Se dice que al invocar la bendición de sus ancestros, el nuevo rey recibía de éstos la autorización para usar la corona. Concluida esta ceremonia el rey regresaba al palacio en medio de grandes pompas y el sonido de trompetas y tambores. De acuerdo con las tradiciones, la coronación en koso tiene lugar de la siguiente forma:

Pasados 5 días del proceso descrito anteriormente, el rey se dirige a koso, el templo de Shangó, y aquí es visitado por el Otun Wefa, quien está a cargo del templo, el bale de koso, Omo-Ni-Naris y el isonas. El isonas era un equipo de hombres encargados de coser y bordar los trajes de la realeza, elaborar las sombrillas, la corona y el bastón del rey. La gran corona era colocada en la cabeza del soberano rodeado por los principales eunucos y príncipes. Esta función, realizada en medio de una gran solemnidad, era llevada a cabo por el iyakere, quien además de poner la corona, vestía al rey, le colocaba el ejigba alrededor del cuello y ponían en sus manos el bastón y la espada, símbolos del poder. (El ejigba era un collar de costosas piedras que le llegaba al monarca hasta las rodillas).

Al quinto día el rey se encaminaba hacia el templo de Oranyán donde recibía la gran espada o espada de la justicia traída de Ilé-Ifé. Poseer esta arma era lo que daba autoridad para ordenar cualquier ejecución. Después de otros cinco días, el rey continuaba viaje al templo de Ogún y allí ofrecía sacrificios propiciatorios con el objetivo de lograr mantener un reinado pacífico y estable. Estos sacrificios consistían en una vaca, un carnero y un perro. Este último era indispensable en cualquier ofrecimiento al dios de la guerra. Del templo de Ogún la procesión continuaba directa al palacio. Una vez allí, el rey entraba por primera vez por una puerta de madera especialmente hecha para él, nombrada Lekunde Ode Ijo Buruku Esu Gbominu; es decir, “Paz para los diablos de un día maldito”. Esta puerta significa mucho en la historia del palacio. Al morir el rey, su cuerpo era sacado por ese mismo lugar. Está

prohibido abrirla, excepto en días de alegría y de dolor. En dicha puerta el monarca ofrece un sacrificio consistente en una paloma, una gallina, un caballo, un carnero, un sapo, un ratón, un hurón, una tortuga, un renacuajo, una babosa, etc. A través de estos sacrificios el rey era consagrado no solo con todos los poderes sobre los hombres y animales, sino también como sacerdote de toda la nación.

Era una práctica, una ley inviolable que cuando el rey, un jefe, fuera basorun o bale, saliera, los demás subordinados tenían que acompañarlo. Si el rey salía, toda la ciudad se ponía en movimiento y se suspendía todo tipo de negocio hasta el regreso de éste al palacio.

De acuerdo con la tradición, una vez que el rey es coronado, le está prohibido exhibirse por las calles de la ciudad; aunque de vez en cuando podrá dar sus paseos en horas de la noche, a la luz de la luna y de incógnito.

INVOCACIONES

Òrùnmilá: Depositario de las almas de los antepasados, quien dio a conocer al mundo, el Oráculo de Ifá, mas conocido por los dioses como: **AMOHIMOTAN:** El incomprendible.

Padre: Òròkó

Madre: Alayerú - cielo – Ajarí ilé ilogbón

Afédéféjò: Entiende todos los idiomas

Elerimpin: 2 testigos de la creación

Orún – L – omo – Eni – ti - O – la: Solo el cielo conocerán aquellos que se salvaron.

Orún – L – omo – Ola: Solo el cielo puede efectuar envíos.

Conoce las leyes y principios, aunque opera el Universo. Armoniza ordenadamente la sociedad humana. Es capaz de hacer posible las cosas imposibles. Como la muerte a la vida. Sus interpretes se llaman:

Babalawos: Oluwos, Adifas, Olohun, Ariran, Akalos: Padre de los secretos, Ministro de Òrùnmilá, intermediario e interprete del Odún de Ifá, quien manipula el oráculo de Ifá, encargado de guiar a los seres humanos por el camino de su predestinación. Unicos conocedores de los Odu Ifá.

El Babalawo ("Padre del Secreto"), es el Sacerdote iniciado en los misterios de Orúnmila, Deidad de la Adivinación, quien utiliza diferentes medios para realizar la adivinación.

Un Bàbàlawo es una persona iniciada a una deidad llamada Ifá y es uno de los títulos más altos en el Panteón Yoruba. Interprete de deberes y enseñanzas. Tienen un masivo conocimiento procedente de una multitud de anteriores Sacerdotes de Ifá y de sus ancestros, versados en una multitud de cosas, espirituales y materiales.

Un Bàbàlawo es aquel que cree en Ifá y practica las vías que tomaron nuestros ancestros cuando había un problema o un desbalance en alguna vida. Las personas no solamente van al Bàbàlawo cuando hay un problema sino también van cuando quieren tomar una decisión importante en la vida. Cuando las cosas cambian rápidamente y quieren conocer ¿por qué? Y como cambiarlas o hacer cosas mejores, es otra de las causas para ver al Bàbàlawo.

Un Bàbàlawo hace honor a Olofi, a la naturaleza, y sus ancestros cada mañana. No hay diferencia entre la forma en que un Sacerdote de Ifá rinde honor y reza al Dios Supremo y otro sacerdote en cualquier otra religión o tradición.

Los Bàbàlawos predicen eventos enfocando sobre el individuo y su armonía con la energía del mundo. El proceso de investigación de eventos futuros esta íntimamente relacionado al balance de energía y al comportamiento del individuo. La primera tarea del Bàbàlawo es identificar a través de la adivinación la armonía o desarmonía de un individuo con esta energía

Odú Ifá: Representa la explicación del Mundo, de todos sus acontecimientos, se dice que la vida está fraccionada en Odu de Ifá. Consiste en profecías sistemáticas de la filosofía religiosa de los yorubás. Su explicación está plasmada en:

Mitos – Creación (Ríos, Montañas.)

Leyendas – Vivencias (Santos, personas)

Fábulas – Conducta predeterminada (Animales)

IFA básicamente es un conjunto de doctrinas específicas que relatan la creencia de un pueblo antiguo y su cosmovisión del surgimiento del Universo y de todas las cosas visibles e invisibles. IFA es el relato anecdótico de la vida de nuestros ancestros, su visión revelada, cómo se produce la evolución de la vida y el surgir de la misma.

La posición IFA del mundo relata de que todo lo que nos rodea es de carácter sagrado por lo cual hace su énfasis en la observación y la contemplación de la naturaleza de la cual surgimos, como fuente de toda respuesta relativa a la vida de los hombres, es condición de IFA enseñar un alto respeto por todas las cosas vivientes, y comulgar con las energías más puras que mantienen esos sistemas de vida. No existe una idea de que el hombre sea una excepción diferenciada a la naturaleza viva, por lo contrario es parte de ella y debe vivir en comunión con ella.

INSTRUMENTOS DE ADIVINACION DE IFA

Las herramientas mas usadas por los Babalawos, en el proceso de adivinación de IFA en todo el Mundo son: Ikin. Opele. Opon-lfa, Iyerosum. Irrogue, Ajare. Ide Adaasa. Orukere, Agogo e ibo.

IKIN: Es una nuez de palma especial que todos los Babalawos usan para la adivinación. Hay muchas características que distinguen a un Inkin de otra nuez de palma (Ekuru).

UNO: Ikin no se puede utilizar para hacer aceite de palma, por ejemplo, si un Ikin se le añade a 10 000 pepitas durante la fabricación de aceite de palma, todo el aceite se arruinaría, aunque se vaciaran en la olla, y se pusiera al fuego o se mezclara con el agua, en vez de dejarlo flotando como se haría normalmente.

DOS: Solo el Ikin tiene 4 o más ojos, mientras que los Ekuru, tienen solo tres ojos, no son aceptados en las adivinaciones de IFA, a pesar de que algunos Babalawos, le añaden 2 ó 3 a su ikin, para que sirvan de mensajeros de otros ikin, de cualquier manera solo es recomendable tener ikin con 4 ojos, y algunos con 5 o 6 ojos.

TRES: Las palmeras donde se encuentran los ikin, son diferentes a aquellas donde se encuentran los ekuru; esta palmera es llamada Opelodu.

Una mano de ikin, consiste en 16 nueces de palma. Se espera que un Babalawo tenga por lo menos 2 manos de ikin. Cuando un Babalawo muere, una de las manos será enterrada con él, y la otra será heredada por un hijo. Todos los rituales de IFA, son llevados a cabo con ikin que es el auténtico representante de IFA en la tierra.

Desde que una mano tenga 16 nueces de palma, esto simboliza y representa, los 16 mayores Odú de IFA.

Omo le ba fee ni layé	Si quieres poseer y alcanzar hijos fuertes
Eni ti e ó maa bi niyen	Esa es la persona a la que necesitas preguntar.
Aiku lé bá fee bi laye	Si quieres alcanzar la inmortalidad
Eni ti e ó maa bi niyen	Esa es la persona a la que necesitas preguntar
Ire gbobbo lé ba fee ni láye	Para todas las cosas buenas que deseen en la tierra
Ení ti é ó maa bi niyen	Esa es la persona a la que necesitas preguntar
Orunmila afede – feyo	Orunmila, el que habla diferentes idiomas y lenguas

Ela – Isode ifa re'lé Olokun	Ifa no se ha ido de la casa de Olokun
Kó dé mó	y nunca regresará.
Ó ni eni ti é bá ti ri	El dijo que cualquiera que veas
E sá maa peé ni Babá	Te dirijas a el como Babá.

Así fue como Orunmila dejó este mundo, por la casa de Olokun por última vez. De cualquier manera dejó los 16 ikines como sus representantes en la tierra. Lo que sea que uno necesite se puede obtener cuando Ifa es consultado. Desde ese tiempo, la gente ha seguido usando los 16 ikines para hacer las preguntas, y para asegurar las cosas buenas de la vida para Ifa.

También ifá dice que si un cliente necesita alguna o todas las cosas buenas de la vida, se debe dirigir a ellos como Babá.

Es por eso que cualquier practicante de Ifa, no importa que tan joven sea, se le nombra Babalawo, el padre de los secretos, esto es aceptación del consejo de Orunmila.

Antes de poder usar el ikin, se debe bendecir a través de ciertos rituales espirituales. También cuando una persona es iniciada, se le deben dar su ikin, que deben ser por lo menos de dos manos. Ikin solo se puede utilizar para la adivinación. Es comúnmente usado, en conjunto con Opón.

Ikin es el instrumento más importante en la adivinación Ifa. De cualquier manera, hay un equivalente de rango inferior al ikin que es el Opele.

LO QUE REPRESENTAN LOS IKINES DE IFA

Orunmila representa, a través de dos grupos de ikines, de Ifa, uno de 19 y otro de 21, la profunda filosofía de vida de una cultura ancestral por los tiempos de los tiempos.

Primer Grupo de 21 ikines.

1. Ifá Okan Oye	Amor y Sabiduría
2. Ifá Okan Agba Ori Oshe	Fortaleza
3. Ifá Alawari Kayere	Poder de descubrir y apreciar la belleza
4. Ifá Imoye	Discernimiento
5. Ifá Egun Orun Laye	Elocuencia
6. Ifá Ota Agba Bere	Veracidad y exactitud
7. Ifá Monu	Habilidad
8. Ifá Imu Ashewa	Eficiencia
9. Ifá Alafin Shokan	Unión
10. Ifá Oyaya	Cortesía
11. Ifá Fawokan	Tacto
12. Ifá Fi Agbasí	Decisión
13. Ifá Igboiya	Valor
14. Ifá Layo	Jovialidad
15. Ifá Ilaiya	Confianza
16. Ifá Ilore	Calma
17. Ifá Owoshiku	Equilibrio
18. Ifá Ake Kori Awo	Perseverancia
19. Ifá Ibowo	Reverencia
20. Ifá Adura	Devoción

21. Ifá Iritele Previsión

Segúndo Grupo 19 Ikines

1. Ifá Alare	Rectitud en los principios
2. Ifá Idayola	Sentimiento de Honor
3. Ifá Larishe Egbe	Imparcialidad
4. Ifá Ododogan	Justicia
5. Ifá ire Latikora	Consideración
6. Ifá Iyora Tori	Dominio mental
7. Ifá Iyoba Emi Edun	Dominio emocional
8. Ifá Iyoba Ara Mogun	Dominio físico
9. Ifá Mero	Prudencia
10. Ifá Iyoba Oshe Alaisi	Dominio de la memoria
11. Ifá Asheronu	Meditación
12. Ifá Oshaka Moda	Pureza.
13. Ifá Lainkayu	Paciencia
14. Ifá Igbagbo	Persuasión
15. Ifá Muyé	Adaptabilidad
16. Ifá Agba Yefún	Tolerancia
17. Ifá Ilerle	Humanidad
18. Ifá She Asharo	Estudio
19. Ifá Orimoye	Perspicacia

Opele: Este es un instrumento con cuatro pares de semillas, cada uno se debe unir con una cadena o estambre, cuando las semillas son lanzadas por un Babalawo, su forma al caer determina el Odu ifá que le será revelado al cliente y contendrá el mensaje. Opele se deriva de lo siguiente:

1. Semillas de Opele
2. Ese Ogutan
3. Egbere
4. Semillas de Oro
5. Esqueleto de pescado Aro
6. Cobre

Orunmila recomienda el uso del **Opele** en Ejiogbe en donde Ifá dijo:

Orunmila ni i hun	Orunmila deja salir un gran gruñido
Mo ni kilo n kun si Babá Elésí Oyán	Yo dije: ¿Por qué estás gruñendo El Elesi del pueblo de Oyan.
Ki ló n kún si Baba Adágbaá Ojumú	¿Porque esta gruñendo el Agba, el que toca el tambor en el pueblo de Ojumú?
Ki ló n kun si Baba Okinkin tó téyin erin fe	¿Por qué esta gruñendo el soplador de la defensa del elefante?
Ó ni oro ló kún ikun orun	Ifá respondió que el tenía mucho que decir al
Tó 'hum o r' éni aá báá sóó	al respecto pero que no tenía confianza en nadie

Durante el inicio de la vida había 401 Irunmole, quienes acostumbraban a bajar del cielo a la tierra, cuando venían era siempre con el propósito de cumplir una misión en particular. Después de esto, ellos podían subir al cielo.

Un día 400 fueron a casa de Orunmila para platicar con él, pero lo encontraron hablando solo. Le preguntaron porque estaba haciendo eso, y que había causado que lo hiciera. El dijo a sus colegas que tenía muchas cosas en la mente, que no podía confiar en nadie. Esto impacto a los Irunmolé y todos se fueron enojados. Todos se fueron indignados, porque ellos acostumbraban a decirte todo lo que les pasaba a Orunmila, y se sintieron decepcionados de que Orunmila no confiara lo suficiente en ellos.

Orunmila los llamó para que regresaran, pero ellos se negaron. Así que fue a ver a cada uno a su casa para explicarles que lo que ellos preguntaban a cerca de la mayor cualidad que tiene una persona en la que confías totalmente, es que sabe de principio a fin todo. Esta explicación los hizo enojar aún más, lo suficiente como para que ellos se sintieran capaces de conocer todo de principio a fin. Ahí y después Orunmila decidió ponerlos a prueba, para ver si ellos eran capaces de pasar el examen.

Unos días después del incidente, Ogún pasó por la casa de Orunmila, lo llamó su amigo y le preguntó a donde iba. Ogún le respondió que iba al mercado a comprar un machete y una espada, pero Orunmila lo convenció de que pasara y tomara unas nueces de kola de su Ifá, así Ogún las podía comer de camino al mercado. Ogún entro a la casa para salir casi enseguida. Ogún exclamó que Orunmila estaba guardando las mejores espadas y machetes que el había visto. Ogún le dijo que los instrumentos eran nuevos, fuertes, y que estaban hechos de acero de la mejor calidad. Orunmila le preguntó a su amigo si le gustaba tenerlos. Ogún le dijo que si le gustaría. Orunmila le dijo que jugaran algunos juegos de Ayo, antes de que regresara a su casa con las espadas y los machetes. Ogún aceptó.

Durante todo ese tiempo, Ogún no pensó en otra cosa mas del juego. El permitió a Orunmila que lo derrotara en 6 ocasiones. Ogún después se disculpó y le dijo a Orunmila que ya era hora de que regresara a su casa. Orunmila estuvo de acuerdo. Ogún volvió a entrar a la casa de Orunmila para recoger las espadas y los machetes para volver a salir inmediatamente. El exclamó que los machetes y las espadas que había encontrado ahí no eran nuevos, fuertes y afilados ni de buena calidad, sino que las espadas y los machetes eran viejos, usados podridos, toscas, inferiores y ya sin uso. Orunmila le pidió que los llevara a casa, pero Ogún se negó y acusó a Orunmila de haberlo engañado.

Orunmila le señalo a Ogún lo que había pasado, Ogún no conocía el principio y el fin de todo. Ogún estaba enojado. El dijo que cuando Ogún vio las armas nuevas fuertes y afiladas, vio el principio del asunto, y cuando vio las armas rústicas, viejas, toscas y ya sin uso, vio el final.

Cuando cualquier cosa, sea ropa, casa, muebles son nuevos, fuertes y se pueden disfrutar, es solo el principio de las cosas, cuando estas se vuelven viejas e inservibles, esto es el fin de las cosas. Ogún fue forzado a admitir que no sabía el principio y fin de las cosas.

Dos días después, Sangó también paso por la casa de Orunmila. Orunmila saludó a su amigo, y le preguntó hacia donde estaba gobernando. Sangó le dijo que estaba asegurando un nuevo Ose para su uso. Orunmila le pidió a Sangó que entrara a su casa y tomara unas nueces de Kola de su Ifá para que las consumiera camino al mercado.

Sangó entró a casa de Orunmila y salió corriendo casi inmediatamente, sin las nueces de Kola, fue directamente con Orunmila, y lo acusó de no advertirle que había una nueva Apeterbí en su casa; Sangó explicó que la nueva Apeterbí era muy joven y hermosa, y estaba dormida completamente desnuda. Orunmila explico que la damisela no era una Apeterbí, y le preguntó a Sangó que si quería a la damisela como esposa. Sangó le respondió que sí. Orunmila le pidió a Sangó que jugaran Ayo, antes de fuera ha hablar con la que iba a ser su nueva esposa. Sangó aceptó.

Después de un rato, Orunmila derrotó a Sangó en seis sets. Entonces Sangó entro a la casa de su amigo para tener una charla con la que sería su nueva esposa. Él salió inmediatamente después exclamando que la joven y bella damisela, que el había conocido hacia un rato, estaba vieja y fea. Orunmila le pidió que se la llevara. El se negó. Orunmila

señalo que el tampoco conocía el principio y fin de las cosas. La hermosa y joven damisela era el principio de la materia, mientras que la anciana vieja y fea, era el final de la materia. Sangó admitió que verdaderamente el no conocía el inicio y el fin de la materia.

Fue así como Orunmila examinó a todos los Irunmolé, y todos reprobaron, todos admitieron que no conocían el inicio y las consecuencias (fin) de la materia. Ellos dijeron que solo Orunmila conoce el inicio y el fin de la materia. Orunmila dijo que el tampoco conocía el inicio y el fin de la materia. El movió su mano en la bolsa, y movió los Opelé. El dijo que solo Opelé conocía el inicio y el final de toda la materia, esto demuestra que cualquier cosa que estemos a punto de emprender, debemos de consultarla con Ifa, para que sepamos como va a resultar, y no nos hagan tontos y para prevenir cualquier arrepentimiento.

No existe ningún argumento que demuestre que Opelé es mas rápido que Ikin, sin embargo, el segundo es superior al Opelé. Hay un dicho entre los Awo que establece: BAÁLÁ ILE SONU WÓN LON SAN OPELE, KINNI OUN TO KI WON O LÓ REÉ LU IKIN FÓ JU IYEN LO? Que puede ser traducido como: Esta faltando la cabeza de la casa y ellos usaron Opelé para consultar, ¿Qué puede ser mas serio que esto para garantizar el uso del Ikin por el Ikin para romperlo en piezas?. Esto demuestra que las cosas serias e importantes, merecen el uso del Ikin en vez del Opelé.

Opón Ifá: Opón Ifá es la bandeja adivinatoria. Es uno de los instrumentos usados por cualquier Babalawo.

Opón Ifá, está hecha de madera de Ikoko, Agbalumó o de cualquier otro árbol de esta categoría.

Normalmente es plana, y de forma rectangular o circular, también están cortadas con una variedad de diseños que incluyen, representaciones humanas, animales y formas u objetos espirituales. Objetos como son: víboras, ranas, caracoles o tortugas y lagartos son muy comunes. Opón Ifá debe tener por lo menos, un lado estilizado, representando a Esú Odara como el ojo que lo ve todo en la adivinación. En cada Opón de Ifá, estos lados pueden ser 2, 4 o hasta 8.

Hay dos tipos de Opón de Ifá. El grande debe tener entre 15 y 50 cm. De diámetro, este se usa para hacer sacrificios y para poner el Odú en Iyerosum durante la adivinación. El segundo tipo es mas pequeño que el primero, normalmente entre 10 y 15 cm. De diámetro. Es usada para recitar apropiadamente conjuros en la preparación de medicinas. Nunca es usada para sacrificios. La Opón Ifa grande deberá ser usada en lugar de la pequeña, si el medicamento es mucho y no cabe en esta.

Ifá nombra Opón como Alaikú, (el que nunca morirá) esto es que cuando Opón es usada para la adivinación, en el momento que el Odu es marcado, el mensaje empezará a salir de acuerdo con lo que está en Opón. Como un hecho, se cree que durante el período de Orunmila en la tierra el acostumbraba a “sentarse” en el Opón antes de hablar, es por eso que el Odú se debe sentar primero antes que el Babalawo empiece a hablar. En Otura Ogundá Ifá dijo:

Igbó tééré kan 'ko	El fino bosque alcanzó la tierra cultivable
Odan tééré kan 'ko	La fina sabana alcanzó el arroyo
Ona wére-wére-wére kan ibiaa n re	Las pequeñas brechas alcanzar nuestro destino. Estas fueron las declaraciones de Ifá a Alaikú (que nunca morirá)
Diá fun Aláikú	
Omo ayélóhun kere	Descendencia del que posee una fuerte y clara voz
Orúko ti aá pe Opón-Ifa	El nombre dado a Opón Ifa

Wón ni kó rúbo si laikú araa re	a él se le aconsejó ofrecer sacrificio por la longevidad.
O gbé 'bo ó rúbo	El aceptó
Ko pe ko jinna	Después de un tiempo, no mucho
E wá bá ni laikú kangiri	Únete a nosotros en donde estamos disfrutando el nunca acabar de la vida
Aikú Kangiri laá bá ni lesse Ope	Como es la práctica a los pies de Opele la palmera santa

Ifá dice que tanto como se tarde en imprimir el Odú en el Opón Ifá, tanto se tardará el mensaje en ser revelado, en consecuencia, Opón nunca dejará de “hablar” no puede morir.

Importancia de Eṣù en Alaikú – Opón (alaikú: el que nunca muere).

1. Funciona como supervisor. El awo, debe cuidar que la cara de Eṣù, se enfrente a la suya, a fin de que pueda observar si el ritual es cumplimentado o no en todos sus aspectos, hasta que aparezca el Odú correcto, y la respuesta a la revelación divina (Eṣù, el Supervisor)
2. El segundo aspecto, es el lingüista. Al atribuirsele esta función, debe tener presente que solo la lengua yorubá, comprende un gran numero de dialectos.
3. Otorgador del Aṣé, para poder vernos por dentro, de modo que quienes somos realmente. Nos ayuda a reconocer el mal.
Eṣù, hace que recordemos:

S' otitó s'ododó mu si 'ka	Si somos sinceros y verdaderos con el Mundo
Òriṣàs gbe iwa pèlè o	los Òriṣàs nos ayudarán a formar nuestro carácter.

Iyerosun ó Iye:

Este es un polvo para la adivinación normalmente extraído de un árbol en particular, El nombre Iyerosun es en realidad Iye (polvo) Irosun (árbol de Iyosun) que significa que Iyerosun es un polvo derivado del árbol Iyosun. Es el polvo de la madera que hacen las termitas en el árbol de Irosun. Algunas veces Elubó (Harina de Camote o harina de ñame, o sea lascas de ñame disecadas para preparar Elubó) es usada en vez de Iyerosun, de cualquier manera esta no es una práctica común, Iyerosun es rociado en el Opón de Ifá y esparcido en la superficie para marcar el Odu de Ifá. Este polvo es muy importante para Ifa, y un Awo competente lo puede utilizar para realizar sus propósitos.

Este polvo ha sido bendecido por Olodumare y lo que sea que un Babalawo desee hacer, deberá pasar mucho tiempo hasta que esté propiamente preparado. La posición del Iyerosun en Ifá, es tan importante, que el Ikin no puede ser utilizado sin este polvo. Por ende el aspecto mas sagrado de Ifá no se puede llevar sin el uso de Iyerosun durante la adivinación.

Irukere: Esta es la cola de caballo o de vaca que usan los sacerdotes de Ifá como parte de su vestimenta. La misma que se pone al lado del sacerdote durante la adivinación Ifa. Irukere significa Iru (cola) Okeere (vaca).

Irukere es usada en los sacrificios, es también usada para limpiar las marcas del Odú Ifá del Opón Ifá durante la consulta. En Idi – Kanran (Odí Okanran), Ifá explica la relevancia del Irukere para cualquier Babalawo.

Opé atana níí jebi adá	La palmera en el cruce es culpable de ser golpeada con machete
Awo ni etu ni o gbrleji sun	El acomodador no puede acomodar a dos durmientes
Diá fun Olokun Seniádé	Estas fueron las declaraciones de Ifá para Olokún Seniádé.
Wón ní kó rubó Ofo odúnníí	Cuando le pidieron hacer sacrificio contra la pérdida de ese año
O febo s'aló	Ella retrasó el sacrificio.

Ifá dice que Olokún Seniádé fue aconsejada de ofrecer un sacrificio con dos palomas y dinero, ella se negó.

Unos días después su vaca murió. Después ella ordenó que la vaca debería ser vestida como un cuerpo humano. Ella le pidió a su familia que le dijeran a todos que ella estaba muerta. Ella se escondió en un lugar cercano y mandó un grupo de Awo a que proyectaran Ifá ahí para ellos. Los Awo dijeron que después de la muerte de Olokun, todo estaría bien para la familia. Después fueron a buscar mas Awo para explicar lo que Ifá tenía que decir a la familia. Ellos se reunieron con su Irú (cola) quien dijo que Olokun no estaba muerta, pero que había sufrido una pérdida. Después de esto, Olokun salió de su escondite y preguntó a Iru, que era lo que tenía que ofrecer como sacrificio.

Ifá hizo obligatorio, para los Awo, el tener que salir con Irukere a donde fueran, especialmente cuando fueran a una adivinación. Fue así como Irukere se convirtió en una cercana compañía de todos los Awo.

Ajere: Bajo condiciones normales, el Ikin debe tener su propio contenedor, llamado Awo ifa, de cualquier manera, durante el proceso de adivinación, Ajere es usado como un contenedor temporal. Ajere es siempre muy cercano a Ifá. En Ogunda Tasiá (Ogunda Otúra) Ifá dice:

Isu ú kú	El tubérculo del camote murió
Isu ú fara jo oro	El tubérculo del camote parece cactus
Abatá sunwón, sunwón se gbedegun	El lugar del pantano esta seco y sereno
Dia fun Okankanlékú Irúmole	Ello fueron los que consultaron a Ifá para los 401 Irúnmole
Won 'nlo réé fé Ajere	Cuando fue a pedir la mano de Ajere
Tíí somo Ajalorun	La hija de Ajalórún (deidad Celestial)
Dia fún Orúnmila	Ellos también consultaron Ifá para Orunmila
Ifá 'nlo réé fé Ajere	Cuando fue a pedir la mano de Ajere
Tíí somo Ajalorun	La hija de Ajalórún
Orúnmila ló wa fé Ajere	Por favor deja que ilumine para mi poder ver déjame ser capaz de ver a Ajere
Tíí somo Ajalorun	La hija de Ajalórún
Njé Imonmó dá ki n ráye	Deja que se ilumine para mi poder ver
Kí 'n rí Ajere ó	Permítame ver a Ajere
Imonmo dá ki n ráye	
Kí 'n rí Ajere ó	

Los 401 Irunmole querían a Ajere como su esposa, solo Orunmila fue capaz de pasar la prueba establecida por Ajalorun. Desde ese momento Ajalorun ordenó que Ajere nunca se separara de Ifá, es por eso que Ajeré siempre se encuentra cerca de Ifá.

Apo Ifá: Orunmila acostumbraba a salir con bolsas durante su tiempo. Esencialmente, hay dos tipos de Apo Ifá. **El Abira y Amininje Kún** . El Abira es una bolsa pequeña para llevar Opele e ibo, tiene un cordón, con el cual la bolsa se cuelga en el hombro derecho, y se posiona en el lado izquierdo del Babalawo. Por otro lado. Amininje Kún, es una bolsa grande para cargar pertenencias, como ropa, material de sacrificios, y algunos objetos relevantes para el Babalawo cuando va de viaje.

Tanto Abira como Amininje Kún solían hacerse de piel de leopardo, peor en estos días, solo se puede ver a los practicantes de Ifá, cargando Opele e ibo en sus bolsillos, o en pequeñas bolsas hechas de tela, la época en la que se cargaban en Amininje Kún parece que se ha ido para siempre.

Los Babalawos son llamados Akápó, (los que usan las bolsas de Ifá) por la práctica de traerlas.

Idé Ifá (cuentas de Ifá): Idé esta hecho con cuentas de Otútpu-Opon, que son usadas alrededor del cuello, muñeca o cintura por los sacerdotes de Ifá para ser identificados, las esposas de los Babalawos, conocidas como Apeterbí, usan también las cuentas alrededor de la cintura, muñeca, cuello y muy recientemente alrededor de los tobillos y usan aretes y anillos como marcas de identificación.

Ifá dice que hay muchas ventajas que uno puede obtener de usar las cuentas idé. Hay numerosas estancias donde Ifá menciona estas ventajas. Usar las cuentas protege al portador del mal, atrae la buena suerte, trae riquezas, hijos, salud, éxito, felicidad y larga vida al que las usa.

De cualquier manera, hay un sueño que tienen la mayoría de los sacerdotes de Ifá: Ser capaces de tener hijos que continúen con sus creencias y puedan llegar a usar sus cuentas Idé cuando ellos dejen este mundo. En Okarán Sode, Ifá dice:

Idé ti mo sin ni isin-´nsín
Idé ti mo rá ni ira-´nra
Idé ti mo so ni iso –nso mówo
Omo eku wolé wéré

Omo eku gbéélo
Orunmila lo dabó
Emí náa wi mo ló dadé
Mo ni tó ba dabo to dade nkó
Kinni a ó ti maa somo eku
Orunmila ni ká máa fomo eku boke ipori oun ni

Ifá se tán, Ifá n dárí omo eku je

Idé ti mo sin ni isin-´nsín
Idé ti mo rá ni ira-´nra
Idé ti mo so ni iso-nso mówo
Omo eku wolé wéré

El Idé que compre
El Idé que colgue junto
El Idé que amarre a mi cintura
Una rata entro silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó

Orunmila declaró que el acto
será pospuesto hasta que yo regrese
Yo repetí, Procederé cuando regrese
Que le voy a hacer a la rata
Orunmila respondió que la rata
deberá ser usada para propiciar el Ifá
Después Ifa cortó la cabeza de la
rata para consumo

El Idé que compre
El Idé que colgue junto
El Idé que amarre a mi cintura
Una rata entro silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó

Agogo Ifá (Gong Ifá): Agogo es el tambor principal de Orunmila y otros sacerdotes de Ifá , es primordial para todos los Babalawos, tener su propio Agogo, que se espera que sea golpeado de vez en cuando, los Babalawos pueden bailar si lo desean. Como todos los instrumentos musicales Ifá, Agogo puede ser golpeado de dos maneras con una mezcla musical apropiada, Ero es el ritmo lento para los mayores, y Okele es el ritmo rápido preferido por los jóvenes.

Adaasa (Adá-Orisá) (Machete de Obatalá): Adaasa es como un cuchillo, su mango es de forma cónica con una hoja delgada que va suelta y lo golpetea, y lo hace sonar cuando se mueve. Sirve al mismo propósito que el Iróke. Es usado para expresar gratitud. También se suena cuando se reza a Ifá.

Originalmente, este instrumento le pertenecía a Oosanla (Obatala), como su nombre lo dice, pero se lo dio a Orunmila en agradecimiento a las cosas buenas que hizo Orunmila por el cuándo Oosanlá fue salvado de los problemas con las brujas. En Osa Meji, Ifá dice:

Elá weré awo Abé Owu	Ela were es el Awo de la base de algodón
Diá fún Owú	El fue el Awo que mando a Ifá por Owú
Ti nbe ni aroóbuje lénu eye oko	Cuando el algodón fue consumido indiscriminadamente
Ebo ni won ni kó wáá se	por las aves de la granja (brujas)
Kó ni lo di Oosa mú	Algodón fue aconsejado a ofrecer sacrificio
	E ir con Oosanla por apoyo
O gbébo ó rúbo	Algodón acepto.

Cuando el algodón era consumido indiscriminadamente, por los pájaros, el rué con el Awo mencionado arriba para consultarle que debía hacer para prevenir que los pájaros lo destruyeran. El Awo aconsejó al algodón ofrecer un sacrificio e ir con Oosanla por apoyo espiritual. Algodón acepto. El también se acercó a Oosanla y defendió que le diera todo el apoyo necesario al algodón.

Akítípá lawo Ilé	Akitipa es el Awo de la casa
Bobó-yakata lawo ode	Bobó –yakata es el Awo de la calle principal
Díá fun Olsanla Oseeremagbo	Ellos fueron los que mandaron a Ifá por Oosanla Oseeremagbo
Yóó sofin oro kan	Cuando se promulgó el decreto
Yóó pé kéyékéyé ó má tun-ún je owu láílái	y declaró que ningún pájaro debía consumir el algodón en rama.

Cuando Algodón se acercó a Oosanla, el último en tomar el caso e ir a una consulta de Ifá, el también ordenó que ningún pájaro debía volver a tocar el algodón en rama. Entonces los pájaros hicieron una conspiración en contra de Oosanla, y le pusieron muchas barreras para que pudiera tomar agua del río de los pájaros. Acudió a otros Irúnmole como Sangó, Ogún, Osun, Kórí y demás, pero ellos no pudieron ayudarlo. El corrió hasta casa de Orunmila por ayuda.

Danpára o magbonrín	Afligirse por la pezuña no afecta al venado
Ayun o yun ‘see malúu	La escofina no afecta al ganado
Diá fún Orunmila	Estas fueron las declaraciones de Ifá a

Ibo ope ni mo 'n di
Ni o je 'n ráye bá 'kú lo o

Yo estaba ocupado uniendo piezas de Ibo para Ifá
Así fue como no caí víctima de la muerte.

Abebe-bi igbodu fue a consultar a Ifá, para saber si debería ir o no a un viaje. A él le aconsejaron determinar el lote del Ibo en este, por 16 días el se mantuvo encerrado, el Ibo le dijo que no debería ir de viaje ni salir para nada. Después de este período el preguntó si podía ir a su viaje. El lo hizo sabiendo que con las personas que había planeado el viaje, habían enfrentado una terrible calamidad en su camino a su destino y todos perecieron.

Uno puede ver como el cliente arriba mencionado, fue capaz de salvar su vida con el simple proceso de lanzar el ibo. Otro uso para el ibo es cuando se debe elegir entre dos alternativas, por ejemplo si a una persona le ofrecen dos tentadoras opciones de trabajo, y hará de tomar la decisión correcta, él o ella. Debe usar el ibo para acertar, haciéndolo elimina futuras decepciones.

Hay muchos instrumentos Ibo de los que los sacerdotes Ifá hacen uso, dependiendo de las preferencias de los Babalawos y de cómo se maneja el área donde el Ifá será lanzado. Entre ellos, nosotros emplearemos los siguientes:

Okutá (Piedras):

Se cree que las piedras tienen la facultad de durar mucho sin ser destruidas. Algunas piedras han existido por miles de años y todavía existen, por esa razón, las piedras son utilizadas para determinar una larga vida. Existen muchas estancias de Ifá, donde las piedrecillas de los ríos son asociadas con una larga vida. Una parte de eso es así:

Oyigiyigi ota omi	Oyigiyigi, las piedrecitas del río
A ti di oyigiyigi	ahora nosotros somos Oyigiyigi
A o kú mó	no moriremos mas
Oyigiyigi, Ota omi	Oyigiyigi, las piedrecitas del río

Ota (piedra) como ibo, es usada para representar lo siguiente:

Okutá funfun: Representa la afirmación en Uree Arikú, larga vida, armonía con Ori, actitud para asimilar los conocimientos, y salud espiritual, lucha por la supervivencia. Cuando el cliente da la Okutá con su mano derecha, esto nos puede alertar de que estamos en presencia de un falso o dudoso Uree

Okutá dundun: Afirma el Ayeo Ija, que es la contradicción cuando no se está en Arikú. Peleas, disputas mal entendidas, representa la negatividad, lo oscuro, el obstáculo esto viene de la creencia de que solo aquellos que se pelean se avientan piedras.

Caracoles (Cauries)

Dos caracoles de mar llamados cauries, que eran empleados en el pasado como medio de trueque, tienen un poder de negociación casi ilimitado y tiene el control sobre una gran variedad de comodidades y servicios. Son el símbolo del dinero, las finanzas, expresa sentencia de los gobiernos terrenales y celestiales es también símbolo de la preparación académica, Representa a Orúnmilá. Con el se realizan todas las preguntas de rigor, las cosas claves en el proceso de adivinación. Son usados para dar la respuesta afirmativa en:

Uree Aye: Esto es porque el dinero trae bienestar

Ayeo Ejo: Litigación, esto es porque el dinero es también la base de todos los conflictos.

Igbín (Caracol largo): Dentro de la adivinación y los conceptos analógicos de Ifa, Igbín simboliza el matrimonio; el caracol vive adherido a su concha (casa) hasta su muerte, lo que se asocia con la idea de un matrimonio y bienestar familiar, al mismo tiempo se considera que la sustancia pegajosa que va dejando a su paso, así como las impurezas que guarda en su interior, representa la enfermedad personificada.

Se interpreta que la babosa, lleva dentro de su casa, la suciedad y el excremento, lo que determina su medio habitad, (medio social) el contagio con el contexto, lo que los seres humanos adoptan del medio sociopolítico que los circunda.

Representa:

- ❖ Idiosincrasia
- ❖ Es el terreno donde se cultiva la semilla
- ❖ Lo que determina en las sociedades y compañías

Mediante el se establece, la comunicación con los Orisa y las espiritualidades de los elementos de la naturaleza de donde retroalimentamos nuestro espíritu.

Igbín trabaja junto con el Gungun, Igbín indica la respuesta positiva, y el Gungun la negativa (contrario)

Es el tercero en jerarquía, puesto que después de asegurar larga vida y prospera economía, seguidamente se requiere matrimonio. Por otra parte, después de la sentencia, los hechizos y maldiciones, viene la enfermedad.

Diferentes tipos de Uree relacionados con Igbín:

- Uree Aja Beneficio de Matrimonio
- Uree Iyawo Beneficio de nueva esposa
- Uree Ibujóko Beneficio de casa, permanencia, reposo, estabilidad

Diferentes tipos de Ayeo relacionados con Igbín

- ❖ Arun Enfermedad, deterioro de fortuna, deterioro de Bienes materiales o espirituales.
- ❖ Egbe Invalidez, postración

Semillas de Sayo (nuez física) En Cuba Ojo de Buey u Oyú: Son también conocidas como Omo Sayo, significando niños del juego de Ayo, por esta razón, y por el hecho de que Ayo se juega para relajarse, esta semilla es utilizada para representar:

Urre omo: Afirma el Uree de hijos, como un hecho hay muchas estancias de Ifa que terminan de esta forma:

E wo 'le ayo e w omo Mira los hoyos del juego de Ayo
Enikan kíí bá lé ayo láí kún uno nunca puede ver los hoyos sin ser llenados con niños

E wo 'le ayo e w' omo Mira los hoyos del juego de Ayo y detén a los niños.

Apadi: Representa el vencimiento, pues da la idea de integridad y conformación, es el total de lo logrado, la fisión de las ideas. Es el contacto mas directo con los patrones naturales de conducta, es el resultado y los beneficios de la cosecha.

Representa en fin el logro, por la parte contraria da la idea de todo lo perdido, frustración de las ideas, es la conducta por instintos, es el último en jerarquía. El hombre, por Uree, luego de recibir del cielo el permiso de larga vida, dinero, esposa e hijos, esta en condiciones de lograr lo que se propone, de lo contrario en caso de Ayeo, después de la guerra sufrimos la sentencia, seguidamente la enfermedad y después la muerte, en ese sentido, todo esta perdido.

Diferentes tipos de Uree, relacionados con Apadi:

- Uree Isegun Beneficio de vencimiento de logro
- Uree Isegun Ota Beneficio de vencer a los enemigos

Diferentes tipos de Ayeo, relacionados con Apadi

- Ofun Perdida ruina, descalabro, frustración
- Ofun Ibuyóko Perdida de los bienes (Bancarrota)
- Ofun Aiku Perdida de Salud.

Gungun: El gungun representa a nuestros ancestros y pasadas generaciones, es la conexión que se mantiene con el pasado, presente y futuro, representa a los hijos y descendientes.

Es la cosecha de lo que plantamos, indica además la presencia de la muerte, y resurrección. Se relaciona con nuestros hábitos y costumbres, libre albedrío, caprichos, es la escuela familiar que recuerda los patrones impuestos dentro del Clan.

Los huesos solo pueden ser adquiridos después de la muerte del animal, que es donde se le sacan los huesos.

En consecuencia los huesos son usados para representar la muerte o decepciones, el fin o inicio de una ventura, el termino de algún proyecto. En Ifá el hueso del cuello (atlas) de una rata grande, es preferido a cualquier otro hueso, aunque se pueden usar huesos de otras bestias.

El porque Ifá prefiere el hueso atlas de una rata grande puede ser encontrado en Ogbe fun donde Ifá dice:

Ilé o sán ninú	No cruje dentro de la recamara
Ogírí o la lóde	y la pared no se abre afuera
A se soro nílé	cuando comentamos silenciosamente en casa
Ta ló rode loó wi	quien fue afuera para divulgar nuestro secreto
Diá fún Orunmila	Estas fueron las declaraciones de Ifá a Orunmila
Ti toun Orisá jo n se lwá ni lénje-lénje	cuando el y Orisanlá fueron a modelar a los
Owó wá ba Okete	humanos en una vida muy temprana.
Owó ba odale	La gran rata ha sido expuesta ahora.
Igba yi lebo awá á da	El ser traicionero ha sido capturado
Owó ba Oketé o	Debemos usar el hueso de su cuello (atlas)
Owó ba odale	

A ó Eeegun Orun-un re le Ibó

como una herramienta ibo

En el tiempo que les fue dado a Orunmila y Orisanlá para crear a los seres humanos, ellos se quedaron en un cuarto cerrado para hacer el trabajo. Pero sin que ellos lo supieran, la gran rata los estaba espiando y estaba haciendo lo imposible, para sabotear su misión. Eventualmente, ellos fueron a una consulta, y llevaron a cabo todos los sacrificios que les recomendaron. Al final, la gran rata fue expuesta y matada y le sacaron el hueso del cuello para ser usado como herramienta ibo. Los huesos son usados para representar lo siguiente:

1. **Muerte:** IKU Es el único Ayeo, donde el Gungun afirma
2. **Ancestros:** Los ancestros son relaciones muertas, quienes se han ido por un largo tiempo, algunas veces antes que el cliente nazca, donde quiera que hayan sido enterrados, solo sus huesos lo recordaran, es por eso que los huesos son usados para representar a los ancestros. En Ifá los ancestros vivos o muertos, son considerados como parte de la familia, la cultura yorubá, hace obligatorio para los ancestros, especialmente para los practicantes de Ifa y otros alabadores de Orisá, ser enterrados dentro de una habitación, que les permita continuar viviendo armoniosamente, entre los vivos y muertos.
 - 1) **Egúngún:** Esto es una mascarada que es representativa de los ancestros muertos.
 - 2) **Gungun:** Es el elemento de negación tanto en los Uree como en loa Ayeo, excepto en Ayeo Iku en el único caso que Gungun afirma.

USANDO EL IBO PARA DETERMINAR LAS RESPUESTAS SI O NO

Imaginemos que queremos saber, si debemos salir con unos amigos o no, debemos usar ikin u Opelé, cualquiera de los dos, en este caso solo debemos usar dos ibo, uno son los caracoles marinos que serán utilizados para representar el si, y otro el gungun, para representar el no. Los caracoles marinos que representan el si, se colocan en la mano derecha, mientras el gungun se coloca en la mano izquierda.

Si durante el proceso de lanzar el Odú, Eji-Ogbe u Ofún-Meji es revelado, este automáticamente tomará el determinante de la mano derecha que es el si.

Por otro lado si cualquier otro odu además de Eji-Ogbe u Ofún-Muji es revelado, se necesita lanzar el odu por segunda vez, esto es para considerar, esto es para considerar cual de los dos odu ya revelados, viene primero en orden de importancia.

Si por ejemplo, Otura-Meji (13) es revelado, primero, y Ogunda Meji (9) es revelado en segundo lugar, como el primer odu que representa el lado derecho, es mas alto que el segundo Odu que representa el lado izquierdo, en orden de importancia, el determinante de la mano izquierda es recogido, y esto es no. Si el primer odu revelado es Oyeku-Meji, (2) y el odu revelado en segundo lugar es Osa-Meji (10), el determinante es la mano derecha. Si cualquiera de loa 16 odu mayores es revelado primero (para representar el ibo de la mano derecha) antes de cualquier odu combinado, el lado derecho será recogido.

Ahora cuando se esta lanzando ifá para un cliente, y a este se le pide que tome cada ibo en sus manos sin dejar que el lanzador sepa que mano contiene el ibo, el cliente pondrá cualquiera, en este caso, el lado derecho del lanzador, corresponde al lado izquierdo del cliente y viceversa.

Después de lanzar Ifá, los dos determinantes para si o no, se le darán al cliente y cada uno será sostenido por separado en cada mano, después de la consulta del oraculo, si el lado

del lanzador es recogido, se le pedirá al cliente que muestre el contenido de su mano izquierda (para responder a la pregunta hecha a Ifá) y viceversa.

Algunas veces, la esposa o el hijo del sacerdote de Ifá debe actuar como Adibo, persona que sostiene el determinante ibo.

USANDO IBO PARA OBTENER DETALLES DURANTE UNA CONSULTA

El primer Odu revelado, es el Odú del cliente, por lo cual es lanzado el Ifá, esto es donde todos los mensajes recibidos serán entregados, también es donde se dan todas las advertencias, los sacrificios y los tabúes necesarios. De cualquier manera, los mensajes no terminan aquí, Supongamos que el primer odu revelado para el cliente es Otura Obára, ese es el momento de usar ibo para preguntar cosas específicas.

La primera pregunta que se debe hacer es si el Odú revelado es par Uree ó Ayeo. Los caracoles marinos y las semillas de Oyú , o las Ota funfun serán utilizadas para representar el Uree, y los Gungun para el Ayeo (en el Ifá no hay un momento para que el Uree, tenga un opuesto, todo lo que debemos hacer, es preguntas de lo que pasará con el cliente). Si Ifá dice que prevé Uree, todo lo que debemos hacer, es preguntar que tipo de Uree es el que Ifá está revelando.

No importa cual fue escogida por Ifá, todavía hay necesidad de saber, si viene por causas naturales, o por resultado de la inhabilidad del cliente para estar en armonía con la naturaleza, o si hay cosas responsables de esto, siendo espíritus, humanos o brujas.

Después de determinar todo, esto no termina aquí. Nosotros todavía debemos seguir, y saber que hacer para asegurar que el Uree previsto por Ifá se manifiesta actualmente para el cliente, y saber como se puede alejar el Ayeo.

La primera pregunta que se hará es saber si hay la necesidad de que el cliente ofrezca algún sacrificio para ganar el Uree o para evadir el Ayeo mencionado por Ifá. Un caracol marino se usará para el si y un gungun para el no. Si Ifá dice si, la consulta aquí termina y se ofrecerá el sacrificio apropiado.

Si Ifá dice no, entonces preguntamos si ciertos espíritus o deidades deben ser alimentados. Si Ifá dice si, el primero es Egungun, (espíritu ancestral) entonces hay seis tipos de Egungun conocidos por Ifa:

1. Egúngún Babá	El espíritu ancestro paterno del cliente
2. Egúngún Aláso	La deidad mascarada
3. Egúngún Onimó	Ifá
4. Egúngún Ori Odú	Sangó (el que vive en los mortales)
5. Egúngún Oru	Las Brujas (las de la noche)
6. Egúngún Iyá	El espíritu ancestro materno del cliente.

Cada uno de ellos serán determinados, si son ellos los que se harán evidentes. Después de esto se necesita determinar, que se debe hacer para alimentarlos para atraer el Uree, o alejar el Ayeo, siempre desde lo mas simple a lo mas complejo.

Después de saber esto, todavía se necesita saber, si lo que se debe dar será lo suficiente para lo que estamos pidiendo. Nosotros también preguntamos si el problema está en la actitud, la conducta, la evasión de algún tabú, cambios de mal a buen carácter y demás, podemos seguir y seguir.

Esto es después de que todo se ha hecho, y se ha determinado satisfactoriamente, que el mensaje relevado para el cliente, en el Odu, puede ser entregado, mientras se llena su mente con los mensajes de Ibo, esto es porque Ibo es la brújula más efectiva de la

dirección del cliente. Ibo nos da el área donde el cliente esta. El sacerdote Ifá solo necesita seguir esa dirección para saber que es lo que el cliente ha venido a preguntar.

Todos los ejemplos dados, no son de ninguna manera exhaustiva, un sacerdote de Ifá debe decir, ser mas explícito que esto, por ejemplo, si Ifá prevé Uree de riqueza, nada detiene al sacerdote de ir mas lejos preguntando, si la riqueza será de algún tipo que será utilizada para algo que valga la pena, o si será del tipo que será utilizada para resolver los problemas domésticos inmediatos. Si Ifá dice que prevé un problema de aflicción, el sacerdote de Ifá debe de indagar, si la aflicción debe ser curada con medicinas, con descanso, comida o sacrificio. En Ifá el cielo es el principio de cualquier pregunta, que podamos hacer tan larga como sea, en la línea del sentido común.

DETERMINACION DE UREE (URÉÉ) ú AYEYO (OSOBO)

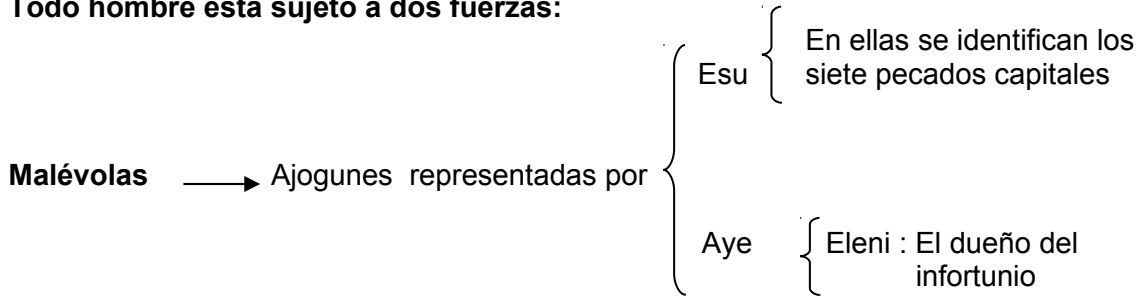
UREE	AYEO	SE AFIRMA CON		SE NIEGA	ABARCA	SE RELACIONA
		UREE	AYEO			
Ariku	Ija	Ota funfun	Ota dundun	Gungun	ORI	Intuición
Ajé	Ejó	owo	owo	Gungun	IFA	Conducta Predeterminada
Ajá	Arun	Igbin	Igbin	Gungun	Orisha	Medio Ambiente
Omo	Ikú	Ojú	Gungun	Ota dundun	Egun	Costumbres
Isegún	Ofún	Apadí	Apadí	Gungun	Ipako	Instintos_____

Código de conducta de un Sacerdote de IFA:

En IFA, todos los seguidores por fe, mas que por profesión, adicionalmente, para encerrar todos los atributos de IFA, son apoyados en sus actividades diarias, guían sus vidas por los siguientes códigos de conducta: Honestidad, Paciencia, Humildad y Esperanza, son los cuatro polos cardinales sobre los cuales está la fe, la práctica y todas las declaraciones de los seguidores de IFA, que ya descansan. Los cuatro pilares, son como las cuatro patas de una mesa en donde todas las cosas buenas de la vida son puestas, si solo una de las patas falla, todas las cosas colocadas sobre la mesa, corren el riesgo de caerse. En una palabra, el regudir de IFA, debe regirse, por los cuatro códigos de conducta, para tener una vida tranquila aquí en la tierra, y una muerte pacífica para ser recompensados después de morir.

Iwa Pelé : Nace en Ogbe Oligún , Ogbe jónó qué significa **Buen Carácter** La base de todo fracaso es la desobediencia.

Todo hombre está sujeto a dos fuerzas:

Benévolas: → Ibo → IFA

El hombre no puede actuar con independencia de su ORI, se encuentra a merced de estas dos fuerzas sobrenaturales, a las que tiene que ofrecer bastante sacrificio con el fin de sobrevivir:

Ayogunes: Son espíritus malvados, todos los agentes del infortunio, su objetivo final, es la ruina total de la humanidad. Las fuerzas malignas, trabajan con los Ayeo (Osobos)

Fuerzas Benévolas: Vienen arraigadas a los Ibo IFA, estos ibo, son los que el Babalawo, aplica en la consulta IFA, y su relación u orden de importancia, se presenta en la tabla anterior.

El necesario buen carácter del Babalawo, es la garantía de que el ahijado se sienta protegido, y de que el propio Babalawo este en armonía consigo mismo, con el medio ambiente, y que goce de una buena salud, (Ariku) tanto física como mental y espiritual Ariku Baba iwa, (salud Predeterminada) que literalmente significa: Salud..... Padre..... Buen Carácter.

De Iwa Pélé se derivan:	Inu Pélé.....	Buenos deseos
	Ikonimora.....	Actitud Amistosa
	Otito.....	Ser Verdadero
	Ifé.....	Amor
	Ibowo Fagba.....	Respeto a los mayores

Iwa Pélé..... Es la isla de Súrú (Paciencia).....Hijo de Ariku

Iwa Búrúrú..... Es el mal carácter

Iwa Lésin..... Es la Devoción Religiosa

Cada uno de los principales Uree u Ayeo que aparecen en la tabla inicial, tienen a su vez otros dependientes de ellos; así a continuación, se presenta la definición y alcance de cada uno de ellos con sus respectivos dependientes.

Primero se examinarán los Uree ó Ire:

Arikú Longevidad, larga vida, paciencia, salud en todos los sentidos; posición del individuo. Es el perfecto estado de equilibrio, físico social y mental, y no-solo la ausencia de enfermedad, es el equilibrio entre el hombre y su medio ambiente.

Existen tres agentes que son los causantes de debilitar el Ariku:

1. Vías de transmisión
2. Susceptibilidad, (entre otras las bajas defensas)
3. Agentes Causantes

Un primer aliado de Ariku es IMO que representa: Capacidad, inteligencia y Nivel académico

Nota: Si IMO es inteligencia, OMA es esclavitud, existiendo habitualmente en Cuba confusiones con el uso de esta palabra.

Otros **Uree**, dependientes de Ariku, son:

1. Imo Inteligencia (Conocimiento)
2. Ogbón Sabiduría y Jerarquía
3. Aikú Quién espanta a la muerte (o quien vence a la muerte)
4. Irorun Veracidad, Verdadero
5. Ase Lerí Facultad de la Cabeza, Memoria

Uree Aruku, se determina con la Okuta Funfun, hay que tener cuidado si se da esta con la mano derecha del consultado, puede tratarse de un falso Uree, o dudoso

Ajé Riqueza, Ganancia Dinero

Aje tiene además otros aliados que son:

1. Owo Canje, transacción, negociaciones financieras, honor
2. Siwajú Progreso, adelanto, avance, desarrollo, aumento
3. U'Télú Beneficio rápido de forastero
4. Isówó Comercio

Un ejemplo de un verso en una consulta puede ser: **Siwajú Ariku Tété**, que significa: Le viene un bien de Salud en Progreso rápido. (Tété = rápido)

Äjá Esposa (se identifica también con casa, trabajo y esposa) o sea asiento en la vida

Otros Uree que se asocian con Ajá son:

1. Ibúyóoko Asiento reposo (Es el primer Uree que se pregunta cuando se va a asentar el santo a una persona en el Ebbo de entrada)
2. Iderá Tranquilidad
3. Ilé Casa
4. Abé Ijawó Nueva esposa Matrimonio
5. Oko Titún Nuevo esposo
6. Úsisé Trabajo

Si la persona que se consulta es mujer, se pregunta en vez de **Uree Ajá, Uree oko**.

Omo Hijos seguidores, ahijados

Se relacionan con Omo:

1. Aléyó Beneficio de una persona no consagrada (La palabra Aleyo se forma de **A, Ilé y Jókó** que significa: **A:** Quien, **Ile:** Casa; **Jókó:** Consagración)
2. Silému Inmune al Peligro (Silému significa: Si: abre; ilé: casa; mu: conocimiento) Se trata de alguien que viene a quitarse el peligro de arriba.

Işegun:

Representa la victoria sobre la adversidad o los problemas
Otros Uree relacionados con Ishegun son:

1. Wántolókún Beneficio oculto o inesperado
2. Ishegún ota Vencer a los enemigos
3. Ishegún Oşa Tiene que apoyarse en los santos para vencer
4. Ishegún Iku Vencer la muerte

Ajeo

En el caso de los Ajeo u Osobo, la descripción de cada uno de ellos, así como los de sus Ajeo asociados, se muestra a continuación:

Íjá Guerra Confrontación y debate: Es el primer conflicto del ser humano, que rompe su equilibrio con el medio y consigo mismo, y a partir de aquí se generan todos sus conflictos

Se relacionan con Ijá:

- 1) **Ijá Tija** Volver a caer en lo mismo, repite el problema que se está teniendo
- 2) **Oná Búrúkú** Cambio de proyecto, cambio de rumbo, y destino, camino torcido
Nuevos enfoques desfavorables, desvíos.

Ejó: (Litigación) Sentencia Reemplazo, Medidas disciplinarias, trabajar con Ifa en el Toyále, por problemas en la conducta predestinada. El dinero, conflicto entre las personas.

Se relacionan con Ejó:

- 1) Elenú Lengua, comentarios, chismes
- 2) Ijan ansiedad
- 3) Ija Kúrúmá Guerra imprevista
- 4) Sépé Maldición, hacer maldición maldecido, renegado
- 5) Ögú Consejo mal dado, medicina mal dada, mala vista.

Arún Deterioro, enfermedad, patología, por desarmonía con el medio, y se estabiliza a través de los Orisha

Se asocian con Arún:

- 1) Áróná Energía negativa instalada
- 2) Égbé Parálisis, Postración

Ikú Se relaciona con Uree, a través de omo, porque por lo único que se pone en riesgo la vida es por los hijos. En este Ayeo, hay una desarmonía en las costumbres, esta desarmonía puede conducir a la muerte, no solo la muerte física, sino también la espiritual, depaupero, descalabro, postración, cese de funciones

Se relacionan con Iku otros **Ayeo** como son:

Ófó: Perdida del hilo conductor, frustración

Ofún: Ruina total, pérdida de todo lo creado, desarmonía con los instintos, siendo necesario armonizar Ipáko

(Estudio e interpretación de los Ese IFA “Historias de IFA”

Esé Odú

Un resumen de la tabla al inicio se muestra a continuación, cuyo aprendizaje es de vital importancia, para comprender cabalmente el estudio e interpretación de los mensajes convincentes y proféticos en la consulta de IFA.

<u>UREE</u>	<u>IGBO</u>	<u>AJEO</u>	<u>ABARCA</u>	<u>SE RELACIONA CON</u>
Arukú	Okuta funfun	Ija	Ori	Capacidad
Aje	owo	Ejo	Orumila	Conducta Predeterminada
Aja	Igbín	Arun	Orisa	Medio Ambiente
Omo	Ojú	Iku	Osayin	Costumbres (Eggún)
Ishegún	Apadí	Ofún	Ipáko	Instintos

1. Cuando la persona está falta de Arikú, es porque está en desarmonía con la capacidad, luego surge Ijá, **¡Quien es longevo vence la contradicción!**
2. Cuando falta Ajé, hay desarmonía con la conducta predestinada y surge Ejó. **¡Quien tiene dinero limpio evita las acusaciones!**
3. Cuando falta Ajá, hay desarmonía en el medio y surge Arun
4. Cuando falta Omo, hay desarmonía en las costumbres (no podemos indicarle costumbres a nadie que no tenemos) si faltan los hijos, a quien le vamos a indicar costumbres.
5. Cuando no hay Ishegún, estamos en desarmonía con los instintos y entramos en Ofún. **¡Quién reacciona inmediatamente, evita la perdida!**

Ejemplo: de una consulta:

Ajeó Arun lówó Arayé

Ori oniré : Se defiende por su Cabeza:

Onisé ko : Que Onisé no demanda sacrificio

Lówó arayé: Hay que hacer sacrificio con el medio para evitar el desarrollo de Arayé

Lówó : Lo que la divinidad dá —————> por influencia de la divinidad —————> Por la mano de esta

Lese : Al pié dé

N' Torí: A causa de

Hay tres deidades que son de gran importancia en el sistema adivinatorio. Estas son:

- I. **Onisé:** Al que mandaban a buscar para dar el sacrificio
- II. **Oniré:** Defiende las causas de las personas. Es el que defiende; seguidor de Ogún
- III. **Adimú:** Hijo de una esclava que vivió con el príncipe. Cuando nació, sacrificaron a la madre en el panteón de Obatala. Hijo de Oraniyán. Adimú omo Olowoní, hijo de la esclava sacrificada. Oraniyan, le dio a Adimu la llave de las ofrendas a las deidades; por lo tanto Adimú, es el mensajero de las ofrendas a las deidades.

Aladimú: Es un Adimú tapado con un paño del color de la Orisha al cual se le hace la ofrenda.

Oni Urée = Oniré = Agbado del pueblo IRE.

Algunas consideraciones sobre Elegba. Se reconocen tres consideraciones sobre Elegba:

- (a) Elewa: Padre del buen carácter. Poseedor del buen carácter
- (b) Esú: El que establece el equilibrio dinámico
- (c) Elegba: Quien barre, quien limpia

Por Ejemplo: En la estancia, u verso de la adivinación, se puede leer:

Urée Aje Lese Elegba. Viene un beneficio dado por el buen carácter.

Ápáyérú: Sacrificio con las plumas de las alas. Ápáyérú era el criado que cuidaba de las aves del corral, y le arrancaba las plumas para que no se escapasen.

Kásé óró : Nace en Irete Untedi, quien da facultad a la conversación. Este se realiza en la limpieza a todos los presentes, en un plante de (lowo ifa kan) mano de Orula. Con el Kásé óró, que generalmente no son 4 sino solo uno, se limpian a los presentes rezando: **Ori ka Esú ala igború (Que Ori nos brinde el equilibrio del sacrificio)** y girando el Kasé óró encima de la Lerí en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el caso particular de IRETE UNTEDI, y que venga **Ayéó** se preparan 4 kásé óró para al día siguiente, limpiarse el que recibe, el Padrino y la Oyugbona, y cuando estos se limpian, se reza girándolo sobre la Lerí, a favor de las manecillas del reloj: **Ebo kafí leri ika se (Que el sacrificio bendiga la cabeza, y nos dé facultad)**

- Ebbo ósé:** Miniestas, comidas crudas
Ebbo súré: Limpieza con carne, cruda o cocinada, (se pregunta) generalmente de chiva.
Abébé kan Tútú: Echarle fresco a la deidad que lo pida, Abébé, deidad esclava de Oya. Nace en Ivory Juani, coger plumas de las alas y la cola de un gallo que se le haya dado a Elewa, hacer con ellas un plumero y se cuelga sobre Elewa.

- Izo' gi tütü: Fruta fresca cogida del árbol
 Izo Tútú: Fruta fresca
 Ladé iguí: Flores
 Wará Tútú: Leche fresca
 ITA : Rodilla
 ITAN: Conversación en versos

Ojó loni itan ni lowo ifa kan ni omode: _____ Lo que se escribe en la libreta de consulta (que significa), en el día de hoy conversación del plan de destino del hijo:

- MAFEREFUN : dar Ganancia
 KAFEREFUN: Acercarse a
 ADIFAFUN: Lo Profetizado para
 LORDAFUN: Quien brinda progreso
 BOFEREFUN: Quien con deseo dio un sacrificio.

ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS CAMINOS DE IFA

Los tres elementos básicos en la interpretación de los caminos de IFA son:

- (a) Mito: Relacionado con la creación de todas las cosas
 (b) Leyenda : Relacionada con historias de las deidades.
 (c) Fábulas: Relacionadas en general con animales, plantas u otros

Como puede llegar el practicante de IFA, a una buena narración:

- (a) Tratar de encontrar un mensaje al consultante dentro de la adivinación
 (b) Expresar un mensaje convincente, basado en la profecía expuesta en la consulta
 (c) Interpretar la profecía en tres tiempos : Pasado, Presente y Futuro

Ejemplo: Ajéo ija intori elenu

Ajéo.....	Pasado
Ija intori elenú.....	Presente
Orumila Onire.....	Futuro (Tiene que hacer sacrificios a Orumila para modificar el presente, y que no vuelva a repetirse en el pasado)

Juega en todo esto un papel muy importante, el destino GENERICO

IWA

- (a) Ajámó..... **Historia** Es la historia seleccionada para de ella extraer el IPIN por la que está pasando el personaje

- (b) IPIN..... Etapa por la que pasa el individuo. Presenta la porción o parte de una historia IPIN basado en el pasado, presente y futuro, es la etapa del individuo sin llegar a su Ájámó completo; puede ser: Genérico ó Parcial. Se puede dividir en Uréé o Ayeó; para identificarse con el Uréé, hay que hacer sacrificios, y el sacrificio expuesto en el mismo.
- (c) Kádará..... Tiene la función de clasificar el personaje en el IPIN. Para entrar en IPIN, hay que entrar en Kádará.

Ebbo: El Ebbo, es por tanto, un método litúrgico, para resucitar lo que está plasmado en un Ájámó.

Método de adivinación con la historia de IFA.

- (a) Clasificar la Historia Ájámó
- (b) Dividirla en partes
- (c) Seleccionar el pasaje legendario.

El Objetivo final es descodificar el mensaje lingüístico dentro de la oración profética

Mensaje Convincente: Llevar al Aleyo al plano

Mensaje Profético: Profetizarle el futuro.

La Adivnación se clasifica en:

1. Prólogo
2. Narrativa
3. Conclusiva.

Pasos a seguir para que el cliente pueda lograr algo:

- I. Reconocer el problema
- II. Saber como eludir el Lapsus.
- III. Saber que medidas tomar para asegurar la victoria.
- IV. Que el cliente acepte el sacrificio.

Que elementos a tener en cuenta: Rezos, Consulta y caminos de Ifa (relacionados con la consulta). Así también, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Nombre del cliente:** Personifica al individuo con el personaje de la historia (Oración Profética): animal, mineral planta (cosas vivas humanas u no humanas)
- **Propósito de la consulta:** Las razones para consultar IFA, deben estar bien articuladas o deliberadas desde antes de consultar a IFA. Todo debe ser conforme al sentido común, bien pensadas antes de ponerlos frente a IFA. Hay personas que hacen preguntas tontas, para que IFA perciba el problema a su favor (Ojo ¡ esto no se puede hacer!). Es recomendable aceptar la recomendación de IFA, al respecto, no importa que tan impalpable sea para el cliente. Ej: Obara fun: Aquellos que ignoran los consejos de IFA, normalmente se arrepienten de sus acciones tarde o temprano.
- **Consejos del Adivino:** Existen dos tipos de consejos, basados en el propósito de la consulta: Consejos espirituales y no espirituales.
Espiritual: Es normalmente en forma de sacrificio o ritual que será ofrecido por el cliente, todo tipo de ofensas son posibles, desde un baso de agua hasta sacrificio de animales.

No Espiritual: Incluye la paciencia, la perseverancia, cambio del medio donde se desenvuelve, (ojo : Si el cliente continúa con la problemática nos daremos cuenta que el sacrificio prescrito no fue el adecuado). El Awo que sepa diagnosticar correctamente los sacrificios apropiados que acompañan cada Odun:

- a) Uno es para el Awo, ser capaz de analizar todos los problemas del cliente.
- b) Tener la capacidad de resolver los problemas diagnosticados

- **Reacción del cliente:** Este plantea si el cliente acepta o no las recomendaciones del Awo. En este caso nos encontramos varias situaciones distintas:
 - a) Los que realizan el sacrificio y se abstienen ante el tabú.
 - b) Los que se niegan a ofrecer los sacrificios y abstenerse ante el Tabú.
 - c) Los que niegan los sacrificios, realizan los rituales y se abstienen ante el tabú

Estos clientes se llevan la recompensa que aquellos que realizaron el consejo del Awo. El cliente tiene que tener la misma decisión que el Awo.

Ejemplo: En el siguiente poema de Ifa se dice:

Osa Roso

Osa irosum Difafun akatampó	Lo profetizado para el dedo pulgar
Tu se onikimi ika	Quien es la fuerza principal de los dedos
Akatampo o si mi	El pulgar ya no esta
Awo ku dié bembé	Toda la mano resulta inofensiva.

En esta consulta se puede profetizar, que la mano es el cliente, y esta Ayeo a la falta del dedo pulgar.

En este otro poema: Es un poema indicado para ser próspero, para brillar como la Luna.

Irosum Oworin (vidas no humanas)

Emi ola nile	Yo debería triunfar en la ciudad donde vivo
Emi ola foko	Yo debería triunfar en el país donde vivo
Difafun Osupa kirimu	Lo profetizado para la luna llena
Ti yo jójé oluo rodo	Que debe ser honrada con el título de Iluminadora.

Un resumen de la consulta de su Ifá, y sus elementos participantes se muestran a continuación.

IGBOS: Sen los determinantes o Iranse

- ✓
- ✓

✓ Oráculo del deseo (del Orinú)

- ✓ Oráculo de Ori (Quien en tiende los deseos)
- ✓ Expresa los problemas con su aparición
- ✓ Representan 41 combinaciones.

- ✓ Se utilizan para hacer más precisas las adivinaciones
- ✓ Su FUNCIÓN ES ENVIAR MENSAJES
- ✓ Son 16 tipos de Igbos: pero aquí ponemos algunos ejemplos de ellos.
- ❖ Okuta : Funfun y Dundun
- ❖ Owo
- ❖ Igbín
- ❖ Oju
- ❖ Egungún
- ❖ Apadí

Okuta – Funfún: Piedra blanca que espesa, nivel académico, capacidad, conducta predeterminada, intuición humana, problemas de la cabeza, perdurabilidad por lo que representa su estructura mineral, larga vida, lucha por la supervivencia, Representa la Guerra.

Okuta – Dundun: Piedra Negra, representa la negatividad, lo oscuro, el obstáculo, dice NO, en el caso que Egungun dice SI

Se plantea que la primera deidad que bajó a la tierra, fue Ogún, por la guerra de las piedras.

Uree de Okutá: Si el Uree de Okutá es con la mano derecha del consultado, esto puede representar un Uree Falso, o dudoso.

Uree con Okutá Funfún			

LOS ANIMALES PARA EL SACRIFICIO: Los animales para el sacrificio se agrupan en cuatro categorías:

- Ratas: Roedores, jutía, conejo, topos
- Aves : Animales con plumas
- Bestias: Animales de cuatro patas mamíferos, incluye al hombre
- Peces: Anguilas cocodrilos serpientes, tiburones, camarones ranas.

Cuando se personifica en el poema profético, del camino seleccionado, cualesquiera de estos animales como clientes, no puede ser utilizado como sacrificio (Representa como se sacrificara al propio cliente) Existen Odu donde los animales no hicieron el sacrificio, y por ese motivo resultaron que tuvieron los conflictos que el Odu le señalaba en dicho camino, en este caso si pueden ser objeto de sacrificio.

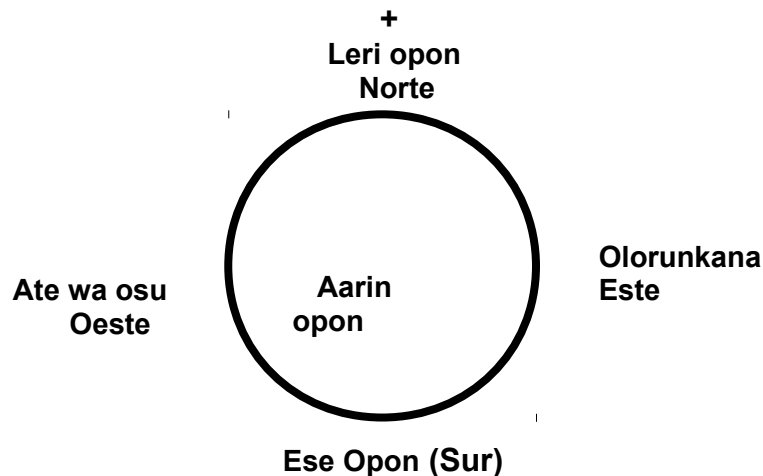
El siguiente rezo, es el que se realiza, cuando presentamos el Opele y los Ibo a la frente del cliente cuando vamos a iniciar la consulta.

Orunmila o gbó o akinosa	Orunmila usted escucho a Akinosa
Balogún lode orun	Oficial del cielo
Oluoran lode owo	El conocido en la ciudad de Owo
Arihin ruhunú	El que observa todas las cosas
O gbo ohun to wi ó, iwo lawo	Usted escucho lo que el cliente dijo en silencio
Iwo lawo	Usted es el que todo lo sabe
Emi logberí	Yo soy un ignorante
Ohun to wi iwo lo gbo emi o gbo	Lo que el dijo fue escuchado por Usted, yo no Lo he escuchado.
Bi ota ti rí ni o wi o	Dígale con exactitud lo que Usted escucho
Má firé pebí ma tibi pere	No llame a lo bueno malo ni a lo malo bueno
Iwaju opón o gbó	Delante del tablero Usted escucho.
Eyin opón o gbó	Detrás del tablero Usted escucho
Olomú lotun un Olukanran losi	Hacia la derecha, la izquierda
arín opón o gbo	y el Centro del tablero Usted escucho
Atiwaye ojo atiwo orun	Abra el aire en el cielo.
O ka ori o te e moye Difafun	Que la cabeza de la persona se bendiga con la Profecía de _____

PARA ROMPER LOS VIENTOS SE REZA :

ATI WAYE	Bendición del día
ATI WA ORUN	Bendición de la noche
UREE LODE	Bendición del espacio.
AGBO ORUN TI OWIJI	Para aquel que habla guiando

LOS PUNTOS EN EL TABLERO SON:

Nàngàré ó

Nàngàré ó: Quien con su facultad se provee de energía.

En las ceremonias del culto yorùbá, está presente este dialecto, algunos de nuestros hermanos, no conocen el concepto del Nàngàré ó, él porque se realiza, y lo hacen solo porque así se lo enseñaron los mayores. Sin intentar poner en juicio un mandamiento de nuestra religión, que es el respeto a los mayores, que por haberse consagrado primero, han aprendido y laborado mas, y por ende una mayor experiencia del culto Ifá, sin embargo, nadie ha explicado realmente, (ni siquiera los mayores), el concepto filosófico del Nàngàré ó. Investigando sobre el tema, nos pudimos dar cuenta, que el Nàngàré ó no es nada mas que un desayuno en la tierra Hausa, la cual colinda con Ibo. En Hausa, el calor es insoportable, por lo que le han dado el calificativo de (Ina Barausa). En esta región, está situada la tribu de los Arámale.

Cuenta la historia, que esta tribu no creía en ninguna deidad, solo adoraban al sol (Orun), a los Eegungún, (ancestros), y a la tierra (aiye), y por ende, era a estos, a los que se le hacían sacrificios. Los nativos tenían la costumbre, de todos los días antes de salir el sol, reunirse, la mayoría de los componentes de la tribu, en un lugar indicado, la cual era una especie de plaza, (por llamarlo de alguna manera), y hacer dicha ceremonia, llevando cada uno de ellos una igba (jícara). Para beber. Se colocaban grandes cazuelas calzadas con tres piedras, en la arena, con un preparado en el interior, que contenía agua, eko (maíz molido), miel, etc. A este preparado, se le llamaba guengué. Los nativos, tomaban con la igba de la cazuela, pedían bendición al sol, y bebían, dando gracias por el desayuno mañanero; le ponían una igba a eégungun, (ancestros), y así iban desayunando poco a poco.

El preparado del Nàngàré ó, puede variar, por ejemplo, en Egbado, Tákua, Aratakó y Şanga, tienen distintas aplicaciones usos y formas de preparar. Cuando a este preparado se le echa Efún (cascarilla), Oti (aguardiente) iyobó (azúcar de caña) lo utilizan para aplacar algunas deidades, al igual que cuando se le agrega prodigiosa (Ewe dundun), Bleo Blanco, (ewe tete), verdolaga francesa, manteca de cacao, se utiliza para limpiar la casa, y con otros ingredientes hacían el Şeketé un tipo de vino para otras deidades. Todo esto se realizaba, a tenor de las guerras que sostenían los yorubá, con las tribus de otras regiones.

Nàngàré ó:

Es una ceremonia preliminar antes de efectuar cualquier tipo de **Itan** solamente de nacimiento, tiene también otro uso, aplacar las divinidades (Itutu) para baldear en la casa, donde se denomina (wawá ilé) y como ofrenda a ciertas y determinadas divinidades. En donde más se adoran estas divinidades son:

Ososi	Eguado (aquí se le llama Séketé)
Shango	Oyo.
Ojá	Takuá
Angaju	Takuá
Yemaja	igbará
Egun	Aramalé

Rezo: para poner a las deidades: **Sakette motí sawó.** Eegungun Odú Irosun Osa

Nangaré ó:

Guenge: Este es nombre que recibe el preparado que conforma este desayuno ritual, estando formado por:

Eko:	Especie de tamal de harina de maiz, envuelto en hojas de plátano.
Oyin ó Lijobó :	Miel o azucar
Efún:	Cascarilla
Omi tutu:	Agua fresca.
Oti	Aguardiente o Ginebra.
Ewe dundun:	Siempre viva.
Ori	Manteca de Cacao (solo cuando se quiere aplacar a Obatala).

Este preparado, se echa dentro de una jícara, grande, que se calza con arena, con el Odú otura meji, y calzado con res piedras; esto se debe ubicar en un lugar donde le Sol, y ahí es donde empieza el ritual. Se debe utilizar un paño rojo, que representa la energía, positiva del sol, y la canasta, para literalmente atrapar el Sol dentro de la jícara, y su contenido, y nos de iluminación espiritual. Hay que verter un poco del contenido alrededor de la jícara, para refrescar la tierra.

Paso No.1 Después que se coloquen todos los implementos, hay que rendir homenaje al Sol, tierra, ancestros, con la Mojugba, y darle cuenta a estos, de la conversación que van a tener las deidades con los seres terrenales, y los consejos que deben de seguir dados por los adivinos (sacerdotes de Ifá).

Paso No.2 Se introduce una jícara pequeña, dentro del contenido del preparado, y se lo presentamos al Sol, pidiéndole buen augurio. Se bebe una parte del contenido de la jícara, y el resto se vierte en el suelo alrededor de la jícara mayor.

Paso No. 3 Solo lo deben beber los que van a recibir el Ita y los adivinos.

Cuando se prepara para la casa, se utiliza Ewe: Verdolaga Francesa, o Bledo Blanco (Ewe Tete). Canto para la limpieza de la casa:

Ajá ó Ajá o iroko oba ilú aije. En su trono esta ajá ó viendo al rey de la casa o rey de la tierra.

El Guenge, se coloca en una Igba, que va calzada con tres Ota (piedras), las cuales previamente se ponen a comer con:

Eggun : preferentemente de color negra
Orunmila: preferentemente de color amarilla
Osun: preferentemente de color blanca.

La razón por la cual se echa Guenge alrededor de la Igba, es para refrescar la tierra. El paño rojo, para que el sol venga a través de este a meterse en la igba, este se considera como una llave imaginaria para que el sol viaje a la igba. La canasta es para atrapar al sol, para que no salga con el mensaje del Odu que se le proyecta al cliente. Arriba de la canasta se deja una igba para el que llegue tarde. El guenge solo lo prueban los Babalawos y los que están recibiendo. Se le pone una igba con guenge a Orunmila u otra a Eggun, en este último para aplacar y buscar signos buenos y frescos.

Cuando el Obi da O'Kana, se le enciende una itana, para que la energía llegue, si la pide, sino falta algo.

Rezo al Nàngàré ó:

Guia: Nàngàré, Nàngàré.

Coro: Nàngàré ó

Guia: Iná tǔtǔ mbẹ Laiyé

que la candela que viene a la tierra sea fresca.

Coro: Nàngàré ó Iná tǔtǔ mbẹ Laiyé

Guia: Olórun là wá àdó

El sol viene a la jícara.

Coro: Nàngàré ó

Guia: Olorún ìmòlé

Olorún casa de luz

Coro: Nàngàré ó

Guia: Ká ká fená mǎ 'foyú

Que la influencia de la candela no nos ciegue.

Coro: Nàngàré ó

Guia: ibé kéji ọmọ Olórun

El doble espiritual hijo del sol

Coro: Nàngàré ó

Guia: Agumola ọmọ Olórun

Agumola, (La estrella brillante) Venus, es la hija del sol

Coro: Nàngàré ó

Guia: Olorun Oloju

Que el sol nos dé la visión

Coro: Nàngàré ó

Guia: Ká ká fetó mólorun

Con prisa amanecemos con el sol.

Coro: Nàngàré ó

Guia: Agókoribo Ladé ó

Permiso a quien lleva la corona

Coro: Nàngàré ó

Guia: Guenge imolé

La mezcla divina de la casa de luz.

Coro: Nàngàré ó

Guia: Ori Eko imole

Sara – eko en la tierra, nuestra luz

Coro: Nàngàré ó

Guia: Mǎnjá mo Foyú

Que el desayuno no nos nuble la visión.

Coro: Nàngàré ó

Nota: La igba que usamos con el agua, debe quedarse al lado del Guenge.

Después que hacemos esta operación, separamos tres (3) jícara con este contenido:

1. Va para el trono de Eegungún
2. Para la deidad que va a tener la conversación.
3. Se pone encima de la canasta para el que llegue tarde lo pruebe.

El paño rojo se le presenta al sol diciendo:

Asó lorun kó má já Asó lorun kó má já El paño al sol
Alafi teté kun itan le dá constantemente la apertura, cubrimos rápido
para su conversación

Asó lorun kó má já

La canasta se le presenta también al sol:

Agban wa ná sé
Agban wa ná sé La canasta nos da la facultad
Agban, Agban, Agban wa ná sé. Gíranos alrededor de la luz.

Después giramos alrededor de la jícara, el contenido y se canta:

Kaí, Kaí, Kaí imolé Giramos alrededor de la luz

Se tapa la jícara con la canasta, y se canta:

Elufé ni adó, Elufé ni adó El espíritu de la luz está en la jícara
Elufé a la'do imolé El espíritu está apareciendo en la jícara como
Elufé ni adó imolé la luz. El espíritu está en la jícara.

Se coloca la jícara encima de la canasta y se canta:

Olorún nírè Awo. El sol da beneficio al adivino.
Sasása Málekún en cuanto acabemos
Eni adasé abelona le suplicamos
Fufufu Olórun al sol
Olórun bo si ó que nos bendiga.

Hasta aquí la ceremonia del: Nàngàré ó**Orura Niko:****Rezo:**

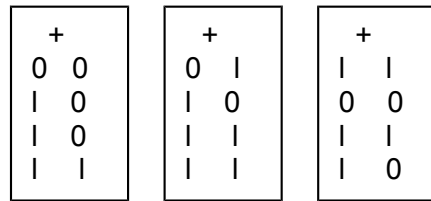
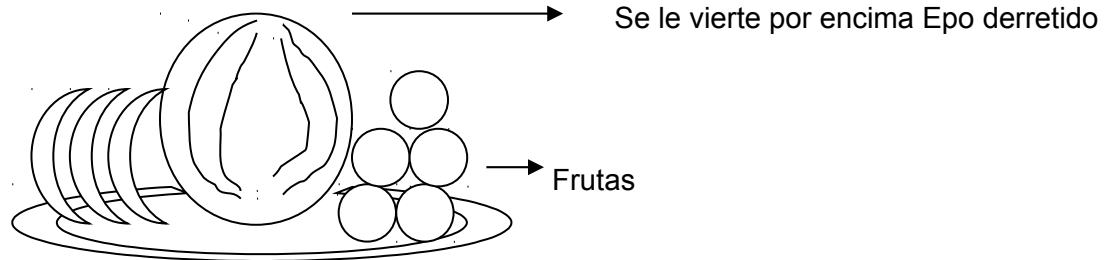
Oniko Lowa ó El mensajero Oniko quien
Abé si aiye va a recibir la súplica de la tierra.
Awo ke tansé afefé lorun adivino que conforma los mensajes
Y lo envía a través del viento hacía el cielo.
Difafún erun lo profetizado para la hormiga.
Ti ó nlo si 'le Orísa okó Cuando fue a la casa del Dios de la Agricultura.

Ijéré:

Orísa okó didé Baba Ka re 'le El padre que nos levanta, dueño de su casa.

Egbé, (El doble espiritual)

Cuando nos vemos Otura Osa, preguntamos que si Egbé quiere algo. Si dice que sí, se le prepara un Adimú en un plato con una calabaza y distintas frutas:

Se le da Coco y se le pregunta hacia donde va: río, mar, pié de árbol, manigua, y la hora en que se hace esta ceremonia.

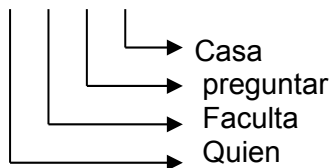
Rezo a Egbé:

Ojosí Ojon Be sí oyo
Awala nitosí lahin
A koba tabú ni siguayú alagbé
Difafún borokirin ó aye
Abafún borokirin orun
Borokirin orun Keeye taye ote
Borokirin orun agbamí tayentelo

El día está amaneciendo.
El planeta acompaña la luna.
El cantante se queda por detrás del tambor.
hicieron adivinación para las fraternidades de la tierra.
La fraternidad del cielo.
no deja sufrir a la fraternidad de la tierra.
ayúdame que la fraternidad de la tierra esta sufriendo humillación.

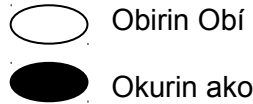
OBI ABÁTA (el oráculo de Obi Kola)

Ó sé bi 'le **Quien en la casa con facultad pregunta**

Obí es una nuez de Kola femenina:
Agbón: Se refiere al coco utilizado en Cuba como oráculo

Según el coco muestre su cara al caer, será:

Un ejemplo: Le estamos dando Coco a Yémojá, y nos sale la letra Eta awo

 Etawo, en este caso el coco ya da afirmativo, porque Hay tres Obirin, presentes. Si se tratara de Sangó, también se dice que es positivo, ya que se refiere a las tres mujeres que tuvo Sango. Esto se refiere, si lo que estamos preguntando con el Coco, se trata de Nacimiento, unificación de personas.

Ahora bien, en el caso de Sangó, nos encontramos:

 Que cuando estamos preguntando por guerra, disputa, conflicto y la respuesta es Okanná, la respuesta es afirmativa con Alafia no hay conformidad, y falta algo. Con Etawo falta algo, y con Eyife, siempre hay equilibrio en todos los casos.

El oráculo de Abatá, es regido por Osu que es en este caso el Dios de la adivinación (La Luna) El primero que dio a conocer este oráculo fue Biagué. Él tenía tres hijos y un hijo adoptivo. Biagué le enseñó a sus hijos el oráculo de Biagué.

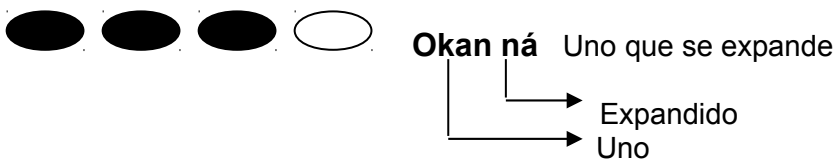
Agbón : bajó a la tierra con Ejiogbe, y se comunica con inporí (dedo del pie) de ahí que cuando se está en un Itan, se le coloque un Ewegbón (pedazo de coco) en el dedo del pie, si es hombre en el derecho, y si es mujer en el izquierdo.

En Otrupón Oworin: Nace que el coco rodo por el suelo lleno de orgullo, por eso es que se da el coco en un plato, y se debe tirar en una estera, un paño o en el mismo plato, pero nunca en el suelo.

EXPLICACION GENERAL DEL ORACULO DE APATÁ

 Oyekú (Quien llama la muerte) Es el mayor entre las cinco posiciones del Coco. En el hablan las deidades mas espirituales como: Egungun, Sangó, Osaiyin, Oro, y Orisa Elegun (Yansan, Yewa, Oba), tambien Oduduwa, esta posición es oriunda de IFA, e implica equilibrio. En esta posición, hay presencia de una entidad espiritual positiva o negativa.

Otrupon worin es el dueño de Oyeku porque aquí el coco se puso de color negro por orgulloso. La fase de la luna que lo representa es la Luna Nueva.

Segunda letra del coco en jerarquía el dueño de esta letra es Alakentú (primer hijo de O sé bi 'le) o Biague. En esta posición, habla Esú, Osayin y Abitá. Nace en Owirin Otura, (Oworin Alakentú). Tiene el poder de la muerte. Luna Geviosa Negativa.

Cuando sale esta posición, cuando le vamos a ofrecer sacrificio a Esú, anuncia que él está presente. O cuando le vamos a dar coco a Osayin, anuncia también su presencia. Y que todo es positivo.

Rezo:

Alakentú Ti n' sawo okanna
Oni Alábará iku

Quien tiene el poder de Okanna
tiene el poder de la muerte.

Vocabulario:

Agbón Coco
Awegbón Parte o pedazo (uno de los pedazos que forman la vista)
Kini Que es
Melo ni cuanto
Tani que cantidad.

La letra Okanna se puede leer:

Awegbón eta dundun okan funfun tres pedazos negros y un pedazo blanco.

 Eji (Fé) Satisfecho

Tercero en jerarquía, regido por Alakenta, segundo hijo de O sé Bi 'le, nació en Obara Meji, y fue el que estableció los cambios, es el dueño de otitó (verdad). La luna es cuarto menguante. Significa el equilibrio total 2 Obirin y 2 Okurin. En cualquier caso, todo está bien y Satisfecho. Implica buena ventura.

Rezo:

Alaketá Ti n' sawo Ejife
O ni agbara odódó

Quien tiene el poder de Ejife
tiene el poder de la verdad.

Etawo tres caen Cuarto en jerarquía (tres que caen o tres que adivinan)
regido por Alakesi amigo de Esú nace en Oworin Sogbe y también habla en Odí Bara (idí Ba 'ra). Luna Gibasa positiva. El dueño de esta posición es Ogunda.

Rezo:

Alakensi Ti n' Sawo Etawó
Oni alagbara dara ti buro.

Quien tiene el poder de Etawó
Tiene el poder del bien y el mal.

Alafia Felicidad

Quinta posición de Agbón. Esta regida por Adiatoto; el hijo adoptivo de O se Bi 'le Nace en Eyiogbe, representa la guerra, que no hay presencia de nada, a no ser que sean (Obatalá, Asojano, Olokun. Ori) divinidades blancas.

Rezo:

Adiatoto ti n' sawó Aláfia
O ni agbara ire

Quien tiene el poder del bienestar
tiene el poder del beneficio.

Rezo: Para echar agua al coco O sé Bi 'le

Boro boro mo 'fa irete 'okun re
Irete yá má yá masa
Difafun gbemi
Lola tise omó okurin irodán

Inmediatamente amanece el día lluvioso
amanece y se va la obscuridad pronto continua el tiempo
lo profetizado para la sequía
cuando su hijo varón está en la tierra.

Rezo para O sé Bi 'le

Odú uree obi awo adiatoto difafún Alaketa

Figura bendecida y secreto de la nuez de
Kola, Adiatoto, lo profetizado para

Alaketá

Odú uree obi awo adiatoto difafún Alaketú **Alaketu**

Odú uree obi awo adiatoto difafún Alakesí

Alakesi

Obi atanú ko ma ye Alaketa

El kola tiramos constantemente para
preguntar Alaketa

Obi atanú ko ma ye Alaketú

Alaketú

Obi atanú ko ma ye Alakesi

Alakesi

Owo mi a la ebé obi ifa awo

con mis manos le pedimos al kola ifa awo

Antes de Tirar el Coco:

Guia: Ilé mó pé

A la casa yo invoco

Coro: A pé ye

nosotros preguntamos para invocar

Guia: A pé Ye owo

nosotros venimos a invocar dinero

A pé Ye omo

nosotros venimos a invocar hijos

A pé Ye Arikú Baba iwa

nosotros venimos a invocar salud

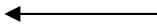
Predeterminada.

ODU DE IFA (LA GEOMANCIA)

En el cielo es una cosa, y en lo terrenal es otra; de ahí que el Odu de Ifá conste de cuatro secciones:

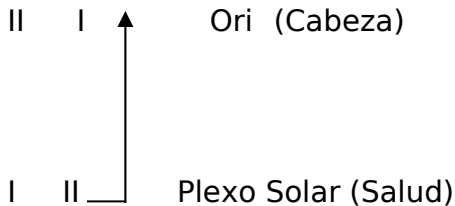
La vibración de los Odu de Ifa, es una forma de identificar solo con la apreciación del Odu, la problemática que puede presentar un cliente en una consulta de Ifá. En el ejemplo del Odu IDI IWORIN, se puede apreciar esta vibración.

Expansión

II I Ori (Cabeza)

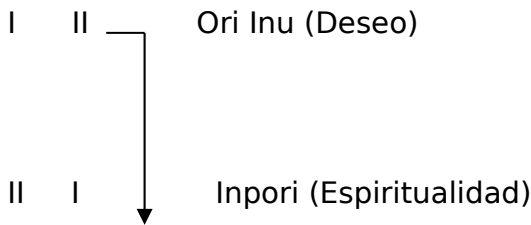
En este caso se muestra una vibración de Contracción A expansión, que significa un buen desarrollo de la inteligencia, de Pensamientos positivos

Caja torácica, es por donde la energía fluye donde el Odu se puede deteriorar, es la maquinaria que influye en el Odu, a convertirse en Benéfico o Maléfico

I II Ori Inu (Deseo)

Ego terrenal, (es lo que el hombre trata de encontrar. Si hay desarmonía, el personaje es un frustrado. Es el espíritu interno del ser humano, el Yo de cada cual.

Los pies, La armonía en el Inpori se logra siempre que estemos en armonía con el doble espiritual. Base del Odú

- II I ← Expansión (Odu de Ifa)
- I II ← Contracción (Casa de la luz)
- I I ← Contracción
- II II ← Expansión

Geomancia, escritura en la arena. Cuando tefamos, y nos queda un lkin en la mano escribimos II. Cuando nos quedan 2 Inkines escribimos I.

Esto quiere decir, que cuando escribimos Idi Iworin, en la mano hubimos de sacar: Iworin Idi.

→ Ojiji (sombra celestial) de Idi Iworin

Las flechas hacia arriba y hacia abajo del primer cuadro significan: Si se contrae el deseo, hay falta de espiritualidad. Si hay desarmonía en el plexo solar, hay que armonizar Ori, para eliminar esa desarmonía.

En el siguiente ejemplo, podemos analizar:

+
 II I —————> Bien Ori se expande
 I I —————> La Salud esta en contracción
 I I —————> El deseo también está en contracción
 I II —————> Inpori está en contracción

La oración profética y convincente es: Uree abilona lese Egun jalé
 Abilona: Caminos abiertos probabilidades

Nos indica que hay que armonizar los deseos a través del sacrificio a Egun para eliminar la contradicción en inpori, y de esa manera, lograr la armonía del cliente.

+ Ayeo Ofo lai tosu n'tori Ori
 I II En este otro ejemplo, hay en primer lugar que armonizar Ori, para
 I I eliminar el Ayeo Ofo el cual presenta el sujeto
 I I
 I II

REZOS A LOS 16 MEJIS

LOS ODUN

+

I I **Eji Ogbe**

- I I Es el único Odu que se le dan sacrificios dobles
 I I Nombre en el cielo: omo ni borógbó
 I I Hijo de Moremi
 Odu de fuego (la energía asciende y desciende)
 Lo rige el sol.

Rezo: (Con este rezo, Orumila organizó la tierra)

Orunmila ni Odi	Orunmila dice
Elese mese mo ni odi	Que cada cual debe escoger su propio camino
Elese mese oni ko	yo digo que cada cual puede escoger su propio camino
Mese fire ko bajá	El dice que con 20 Cauries cogen su línea y no pueden terminarla

+ **Oyeku Meji**

- II II dos que se escapan de la muerte
 II II en el cielo se conoce como: Edu olu Kpere oju moná
 II II Femenino
 II II Odu de agua lo rige la luna (Osú)
 Odu que hizo adivinación a la luna, a la sombra y a la muerte.

Rezo:

Kóó Koó igi balé	La rama del árbol toca al suelo
S'aga relo ri gerégé	corta la rama suavemente
Difafun ojin	Lo profetizado por Ifá para la sombra
Difafun oko	Lo profetizado por Ifa para la rama de la palmera.

+

II II **Baba Iworin Meji**

- I I Nombre en el cielo: Eji koko ji worin
 I I cuatro ojos respaldan una figura
 II II signo de agua rige Venus (Aquala) la estrella perro

Agula mbá osu rin nwon sebi ajá ni ise: Venus se mueve con la luna y se supone que sea su perro. Habla de visiones espirituales y materiales

En Iwori Meji: La problemática está en el plexo solar: y en Ori inu: La energía asciende y desciende.

Rezo:

Eruko lori mundún mundún	Un mago tiene buena cabeza pero no tiene seso
A la weji koko	que el hizo Ifá para Iworin Meji
Ejí wori ti nl'ó sode ojo nwon	Cuando fue a la tierra de los ojos hicieron
Niki	

Orun Meji
Ejin meji

sacrificio espiritual con
dos huevos

+

I I IDI MEJI
II II Fue el guerrero del cielo, es un signo de tierra, femenino
II II lo rige el planeta tierra. Se le da de comer a la tierra Egún
I I 2 Frometas: 2 Tierras.

Reza:

Wa ni hin ara orun
Ki idu ara won n' le
Difafun Egun

Vengan aquí familiares del cielo
que no lo rechacen los que estamos en casa
Lo profetizado para Egún.

+

I I IROSUN MEJI Apejo iku (Que llama la muerte)
I I Aquí se estableció el ELENINI y se dio a conocer
II II Signo de fuego, se le da de comer a ELENINI a través de Esu.
II II

Rezo:

Ebiti jawó
Fatija lolé ló difafún koje niran
Ti o n sokun a la ilogun
Ti o si ngbawa abíripón

La muerte se presenta y golpea
con su pecho, quien alcanza Ifá para el título
tiene descendiente. Cuando ella lloraba
porque no podía tener hijos ó colgados en la
Espalda.

Oworing Meji

+

II II En el cielo se conoce como: Abgan Meji awo rin rin
II II Awo del sonido con sus dos canastas
I I Es un Odu de agua.
I I

Rezo: Afóroró Afórofó si 'le oki t 'fa

Quien habla en lo alto es quien lo
Reciben con Ifá

Difafun agángará odé le Poka

Lo profetizado para quien reprocha
Claramente a alguien, quien viene a
La tierra a cortar la rama de los arboles

+
 I I Obara Meji
 II II Se conoce en el cielo como: Jea m' Fi hee. Déjenme sentarme en
 II II Paz. Signo de aire
 II II

Rezo: Olójó Lojó Lenú apálá Durante la lluvia, se extiende ocupando la
 Poká mi ni Difafun Obárá calabaza, lo profetizado para el rey del cuerpo,

Nota: Lenú = Lengua.

+
 II II Okanna Meji: Signo de tierra
 II II Opón feré Eji Feré (doble consagración, coronado dos veces)
 II II
 I I

Rezo: Ogbé Ki enilá ki igbóró Una vaca vieja no habla
 E weje jinbini lorun esin mira el virtuoso cuello decorado del caballo
 Difafun bi polé ti osomo Lo profetizado para el hijo de Orunmila
 Bibí Orunmila
 Nwon niki orugbó Ellos le dijeron que hiciera sacrificio
 Ní torí niló si oro para que no fueran al campo
 Ki olo ma bo fá Ellos deberían sacrificar por Ifá

ORI

Humano según los yorubas esta compuesto de siguientes partes.

ARA: Cuerpo físico o visible.

OJJI: La sombra, acompaña al ser humano adonde quiera que va, lo mismo es su amigo que su enemigo. Quien no tenga sombra esta muerto.

EMI: Es el aliento, la respiración, el soplo de la vida que anima al cuerpo. Es el oxígeno que oxida la sangre y produce el calor necesario para la vivencia celular...

OKAN: el corazón, es el responsable de mantener todas las partes del cuerpo vivas llevando el líquido vital(sangre) cargado de oxígeno y de alimento a estas..

ORI: La cabeza: es la que piensa y ordena al **ARA** los movimientos y acciones, así como ordena todas las funciones vitales y es el contenedor de **ORI INU**.

ORI INU: Esta catalogado como el espíritu interno del ser humano, es él YO de cada cual, es la parte más importante y además invisible de la existencia. Hace independiente a cada uno de los humanos. **Ori** será afectado por dos componentes de **ara:** él estomago (ipin jeun) y los órganos sexuales (obo ati oko), ambos lo pueden llevar a perder el control.

OPOLO: el **cerebro** es el que acumula a través de los años los conocimientos que necesitara **Ori** para la comprensión, el conocimiento y la inteligencia aspectos que utilizara para el mejoramiento de su desenvolvimiento dimensional.

IPAKO: Cerebelo: parte que gobierna las acciones de ara. No siempre actúa en conjunción con opolo, pues se ve influido por **ipin jeun y obo u oko**.

ABIBO: Es el orisha que enseñó a los hombres a trabajar y a mover los miembros. Vive dentro del cerebro y es de la familia de **Ori**. Se compone de **dos partes:** **akinkin otun olo orun abibo** (hemisferio derecho cerebral) y **osin olo orun abibo gongo orun** (hemisferio cerebral izquierdo).

Cita el odun Ogbeyonu:

EBITI EGBAKE NII YEDI PEE A DIFA FUN ORISHEEKU OMO OGUN, A BUFUN RILEEMERE OMO IJA, A DIFA FUN AFUWAPE TII SHOMO ORUNMILA.

Es una trampa que se cierra de pronto, lo profetizado para orisheeku; el hijo de ogun, para orileemere el hijo de ija (el orisha más pequeño del panteón yoruba) y lo profetizado para afuwape el hijo de orunmila.

Esta historia refiere cuando los tres personajes bajaron a aiye (la tierra) para escoger su **Ori** o cabeza. Los dos primeros se apuraron y fueron donde **ijala** (el constructor de cabezas) para que se las diera y al no encontrarlo escogieron las primeras que vieron, las cuales cuando comenzó a llover se deshicieron. **Afuwape**,

el hijo de orunmila fue al llamado de su padre e hizo el sacrificio prescrito por este y fue donde **ijala** y pudo encontrarlo y este le dio la mejor cabeza del mundo.

Solo la obediencia a nuestros Orisha y ancestros y la paciencia nos dará el triunfo definitivo.

Debido a cambios químico orgánicos del cuerpo humano (solo se hará mención, pues es un secreto grande de Ifa) se establecerán **tres campos magnéticos** definidos en el cuerpo humano. **Dos de ellos: positivo y negativo que irán desde cada hemisferio cerebral hasta los pies y en forma invertida haciendo la figura de un ocho y encontrándose en el ombligo donde a su vez estará el centro de gravedad y donde se unen ambas cargas (según la ley de krichoff; en un punto donde se unen dos o mas corrientes la suma algebraica es cero).**

Esto es llamado por los yogas aura y por los chinos: las fuerzas del YING YANG. Estas cargas son positivas y negativas y van del mas-menos 1 al mas menos 256 (odun de ifa-positivo-negativo; iré o osogbo o ayeo) y serán alteradas en cada individuo por: zona geográfica, persona a su alrededor, animales, naturaleza completa, comidas que consuma, colores, etc. La tercera fuerza es una fuerza que rodea al cuerpo y va en sentido contrario a la rotación terrestre y crea a su vez un campo magnético de atracción que es la que hace que el alma u ori penetre a través de la mollera del niño(es la trampa a que se hace referencia en el rezo, pues una vez que penetra es encarcelada, cierra con los años y solo podrá salir por la boca con el ultimo aliento) y comienza a gobernar dos hemisferios separados del cerebro por lo que seria como romper en dos un articulo del periódico o una pancarta musical, no se sabe en definitiva que es y esto se ve en el odu.

IROSUN MEJI: ARIRO SOWO GINI GINI MOKO IRAWO BESE LEYIN ERAN OJU IMO KIRAWO MATU ERON SE.

Que narra cuando irosun meji fue a pedir mejorar su destino y se encontró con elenini la deidad del infortunio y allí le hizo sacrificios y cuando bajo rápido hacia tierra y esta darse cuenta que la habían timado, ya que Olodumare había oído gracias al ebo las suplicas de mejorar el destino de irosun meji, lo persiguió y solo pudo introducir su dedo índice en lo que hoy es el orificio donde se encuentra la medula espinal, olvidando así el ser humano en el momento de su nacimiento y entrada del espíritu al cuerpo de lo que ha sucedido en las vidas anteriores.

Ori entonces se hallara entre dos hemisferios cerebrales separados, Hacen un triangulo y según la capacidad e interés de aprendizaje del individuo, harán que los hemisferios sean mas o menos funcionales, dando esto mas capacidad a ori en análisis y razonamientos. Es como los programas que le dimos a una computadora, mientras mas memoria y programas tenga, su funcionalidad será mayor,.

Cita Ogbe di:

OGBE DI PEPERE LODAFUN KORI TI O KUNLE TI O YANWA TI ELININI Cerrado copiosamente, fue lo profetizado para ori cuando se arrodilla y escoge su destino y vence sus obstáculos. Se cree que en el momento de nacer y entrar ORI INU en

ORI, la persona arrodillada (posición fetal) ya escogió su destino y los obstáculos comenzaran a frustrar la llegada a orun orere.

ORI INU: a su vez se subdivide en dos partes: **ORI APERE** y **APARI INU**.

ORI APERE: Es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo.

APARI INU: Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorara o empeorara su **ORI APERE** o predestinación en su paso terrenal. Si su **APARI INU** es bueno, entonces podrá llevar las vicisitudes de la vida en paz y conformidad, podrá aminorar los pesares, esquivar los tropiezos, aminorara las consecuencias negativas, no le dará importancia a las cosas materiales que solo nos acompañan por un corto tiempo, pondrá todo en función de la espiritualidad y su capacidad de adaptarse al destino preconcebido lo llevara a la felicidad que radica solo en despojarse de los sentimientos impuros que opacan el poder interno de cada cual y son estos: la vanidad, el odio, los celos, el egoísmo, la maldad, el rencor, etc. Si es así, habrá logrado el termino denominado **IWA PELE** que es la paz interna y el control de **ORI APERE** alcanzando así el estado de **ORUN RERE**, que es el cielo o la dimensión de las divinidades, es decir se convertiría en un **ORISHA**, que es el verdadero objetivo de quien procesa la religión de IFA, cosa esta que no se les explica a los interesados en nuestra religión y por ello existen muchas confusiones y decepciones. Para tener en cuenta que ocurriría en el caso contrario al anterior, tendríamos que hablar sobre lo que llaman los católicos: diablo. El diablo no existe, el diablo es una metáfora de una condición maligna originada por la incapacidad de algunos o muchos individuos en adaptarse a la capacidad total de su **ORI APERE** o destino. Al no adaptarse a su destino, recurrirán a malas acciones para obtener ganancias materiales, esto seria: el robo, la maldad, la estafa, la muerte, etc. A sumo grado tendrá un **APARI INU** destructivo. Ifa dice: IWA RE LAYE YII NI YOO DA O LEJO; nuestro carácter en la tierra proferirá sentencia contra nosotros.

Estos malignos serán los llamados araiye, que serán los espíritus impuros encarnados que pondrán a prueba nuestro **APARI INU**, en el paso por la vida. Quien su **APARI INU** este en desacuerdo con su **ORI APERE** obtendrá el estatus de **ORUN APAADI.**, que es una dimensión de sufrimiento y allí esperaran cuando mueran hasta que les llegue el turno de regresar a la tierra, aiye, que es el camino donde pasamos las pruebas y según vayamos mejorando nuestra espiritualidad iremos alcanzando los distintos niveles de orun hasta alcanzar el final **ORUN RERE**. Ifa dice que la tierra es un mercado, el cielo es nuestra casa. Los animales serian un ejemplo para nosotros a seguir, pues la jicotea se conforma con nadar en su agua y allí encuentra su alimento y lo hace bien, pero nunca se le ocurre volar como el águila, así como el águila, vuela alto y veloz captura su presa donde quiera, pero no le da por meterse a nadar en el agua ni comer lo que come la tortuga. La inconformidad es el peor enemigo de **APARE INU** y a su vez si **APARI INU** se echa a perder, nuestro **ORI APERE** será un desastre.

Ori ya escogió antes de llegar a tierra y penetrar en su nueva morada (cuerpo) un destino y este deberá ser cumplido. Al llegar a tierra como dijimos anteriormente, se pierde la memoria de lo que juramos cumplir a modo de rectificar nuestros pecados

pasados. Si la persona desea hacer otra cosa que no fue lo que decidió en oru, entonces la vida se convertirá en un caos y vendrá el sufrimiento. Entonces es que entra a hacer función el orisha tutelar a través de un asentamiento y un ita, el cual le dirá al individuo la forma de vivir que escogió y que debe hacer para superar los obstáculos a que será sometido y que el mismo escogió. De nada vale que una persona se asiente osha si en realidad no va a cumplir su destino, pues es ori el que decide que hacer o que no hacer. Cualquier duda que la persona tenga acerca de una decisión que este confusa para el, entonces entra en efecto el oráculo de ifa, el oráculo de Orumila eleripin, quien fue el testigo de ori en Oru. A esto se debe que los itases de orisha e ifa tenga una similitud exacta en su conversación.

Los distintos niveles serán alcanzados así sea logrado el avance de espiritualidad de cada individuo. Estos podrán lograrse de dos maneras: el sufrimiento o el conocimiento. Este ultimo hará innecesario la utilización del segundo. Con el conocimiento nos daremos cuenta que:

¿En que se diferencia un mercedes Benz de un otro auto, en que tiene lujo? Es absurdo, pues ambos nos llevaran a un mismo sitio de la misma manera. ¿En que se diferencia una marca de ropa a otra, la marca? Su función es la misma: taparnos el cuerpo.

Cual es la diferencia entre una casa de miles de miles y una de poco dinero: el tamaño? Las dos nos sirven para lo mismo: no coger sol, protegernos de la lluvia y otras inclemencias del tiempo. ¿Un rico come mas que un pobre?, Acaso no siente el mismo placer sexual con una pareja, siente dolores corporales, les afligen distintas enfermedades no se afligen por las mismas relaciones interpersonales. Para todos es lo mismo. Lo mismo se debe sentir un pobre ambicioso, que un rico ambicioso, ambos se frustran al no poder conseguir un objetivo, la diferencia esta solo en los niveles de ambición, pero el grado de frustración es el mismo. Rico no es aquel que tiene todo sino aquel que siente que nada le falta.

Debemos pensar que Olodumare doto a cada cual de virtudes y defectos y como por ejemplo los pájaros, todos tienen plumas, pero tienen diferentes picos y patas y sus formas de alimentarse son diferentes, ningún zunzun se puede alimentar como águila ni ningún águila puede vivir como el zunzun, que sucedería?.

Si nos ponemos a pensar en que radica la razón por la cual, vamos todos a las escuelas, tenemos un idioma común allí, nos alimentamos básicamente de lo mismo y recibimos las mismas lecciones en las distintas materias, por que es que todos no razonamos igual y somos capaces de transitar en la vida por un camino similar, tener las mismas actuaciones, alcanzar los mismos niveles y dirigirnos correctamente etc. Por que se gradúan cientos de profesionales y solo unos pocos crean o inventan algo importante?. ¿Dieron clases diferentes?. No.

La respuesta a estas preguntas es fácil: Todos los seres humanos tienen una espiritualidad diferente que va desde el primer nivel hasta el noveno. Cada espíritu según el nivel alcanzado al momento así será su razonamiento y comportamiento. Existen nueve orun o nueve dimensiones y cada alma viviente las veces que ha

estado en la tierra serán los diferentes niveles que haya alcanzado si su ori ha sabido llevarlo hasta ese grado, pues a veces deben ser repetidos.

Es por los diferentes niveles de espiritualidad el porque a veces hablamos o aconsejamos a alguien y no nos hace caso y es porque al tener diferentes niveles espirituales es como si no entendieran el idioma con que se les habla y nos perdamos el tiempo, no nos escucharan. Los labios de la sabiduría solo se abrirán para los oídos que estén preparados para escucharlo.

ORI APERE o destino tiene tres subdivisiones mas y son ellas: **AYANMO IPIN**: Es lo que no puede ser cambiado del destino: donde nacimos, nuestros padres, nuestra condición social, etc. **AKUNLEYAN**; Es el pedido que se hace al pasar de **ORUN A AIYE** nuevamente. Este pedido será sobre la base de superar la existencia anterior y rebasar los niveles hasta el noveno **ORUN**. Esto será hecho ante **IJALA MOPIN** el que construye las cabezas y su testigo será Orumila eleripin. En ese momento serán acordados los diferentes obstáculos y facilidades con que estará llena nuestra próxima venida. Allí se establecerá; tiempo de existencia, **AYANMO** en general, etc. **AKUNLEGBA**: Estas serán las circunstancias que apoyaran los sucesos que nos ocurrirán de forma natural y acondicionarán el cumplimiento de **AKUNLEYAN**.

Los dos utlimos, o sea Akunleyan y akunlegba podrán ser modificados por **APARI INU** en la forma anteriormente descrita.

A este mejoramiento ayudaran los diferentes sacrificios de toda índole que haremos, tanto religiosos como naturales. Con los sacrificios a los orishas, las deidades nos apoyaran en nuestros deseos de alcanzar una meta, eliminar los distintos araiyes, evadir los llamados oshos (brujos) y eleiye (brujas), en resumen, poder vencer a este inmenso grupo que conforman a **ELENINI** (la divinidad del infortunio y de los obstáculos que siempre trata de que Apari inu se eche a perder y por ende triunfar sobre ORI).

Elenini radica en el cerebelo del hombre, es el que ejecuta la acción física y ori radica en el cerebro, es quien piensa y analiza. En múltiples ocasiones vemos que la acción física no es la aprobada por ori y que después de ejecutada nos damos cuenta del error, es cuando elenini se va por encima de ori y entonces el hombre baja la cabeza en señal de frustración y cuando sucede que el cerebelo o eshu ni ipako obedecieron el poder de ori, el hombre levanta la cabeza en señal de triunfo.

El sacrificio natural parte de nuestro razonamiento, pues el 90 por ciento de los problemas que aquejan al humano provienen de el mismo. Por ejemplo: si no estudiamos, nuestro salario va a ser mínimo, si tenemos mal comportamiento, robamos, etc., iremos preso, si consumimos alcohol o drogas nuestra salud será quebrantada, si tenemos 20 hijos, vamos a ver de que forma los mantenemos y si nos casamos con una pareja no adecuada, imaginen los acontecimientos futuros. Realmente si nos sacrificamos podremos obtener las cosas que deseamos sin buscarnos otros problemas. Si estudiamos hoy obtendremos mañana buen empleo y veremos que fue factible el sacrificio que se hizo de deshacernos de algunos pequeños deseos para lograr algo mayor.

Casi todas las personas culpan a los demás o a las propias deidades incluyendo al mismo dios, cuando veremos que nosotros somos los primeros responsables y como dice Ifa en Oshe fun: LA MALA SUERTE NO EXISTE, LO QUE REALMENTE EXISTE HA SIDO QUE NO FUIMOS LO SUFICIENTEMENTE SABIOS.

Además de los sacrificios o ebores, debemos obedecer los EWO o prohibiciones de comidas, pues se dice que los ewos son los elementos con que ijala mopin moldeo nuestro ORI y por tanto no debemos consumirlas a riegos de no solo enfermar sino que las cosas no nos salgan como estimamos.

La mejor aliada de APERI INU o nuestro carácter es SUURU, la paciencia, es el padre de IWA PELE, el bueno carácter.

Cita el odun ogbeyonu que antes de bajar a aiye, Orumila le mando a eye (la sangre), sokun (el llanto), orin (la risa) y a suuru (la paciencia) que hiciera ebo y solo las dos primeras lo hicieron rápido. Es por eso que lo primero que se ve acompañando al humano es la sangre antes de salir este del útero de la madre, después seguidamente comienza a llorar. Los dos últimos hicieron el ebo mas tarde, pero más completo, es por eso que el niño a los 42 días comienza ya a reír y después tendrá que armarse de mucha paciencia para aprender a caminar, a comer, a vivir. Y solo se desterrara la sangre y el llanto si somos capaces de evadir los obstáculos y araiye.

La salud de la persona es importante, pues de acuerdo a la salud así será más duradera la estancia en la tierra y aumentara el chance de mejoramiento espiritual antes de morir.

Es importante destacar que a medidas que el humano adquiere mas espiritualidad en una vida, acorta la permanencia del mismo en ella, es decir mientras mas buena sea la persona, menos tiempo durara en la tierra, pues ya esta lista para pasar a otro Orun (Owonrin bosa). En esto se basa la frase yoruba que dice: IKU LO BI OSHA; el muerto pare al santo, refiriéndose al hecho de que al morir aquella persona que ha alcanzado el estado supremo de iwa pele adquirirá la categoría de orisha, cada dimensión acabara muriendo la persona hasta así llegar a la ultima fase.

ORI INU requerirá de vez en cuando un sacrificio con vistas a fortalecer mas su permanencia y fuerza en nuestro interior. Para esto se sacrificaran todo tipo de alimentos que nosotros mismo consumimos independientemente de sacrificios de cuadrúpedos y de aves que deben ser selectivamente de color blanco, jóvenes y muy sanos. Es muy común que se confunda el llamado OBORI o rogación a ORI INU que es el que hacemos anteriormente referencia con rogación de cabeza refiriéndonos solo a la cabeza en si, son dos principios muy difíciles de diferenciar,. Pero la cabeza se cura con medicinas y se ordena con la obediencia mientras que a ORI se le invoca para obtener mas su asistencia y poder.

ORI LO RI DA ENI ESI ORIDAYE ORISHA LO NPA NI I DA ON PA ORISHA NI I DA BI ISHU ON SUN AYE MA PA TEMI DA KI ORI MI MA SE ORI HEHE KI O MA GBA BODE.

Ori es el creador de todo Antes de que el mundo comenzara Él es el orisha (ser supremo) quien puede cambiar Nadie puede cambiar al ser supremo Es el orisha quien lo cambia a uno, igual que se asa un ñame. Aye, por favor no interceda en mi destino Mi ori, no me dejes convertirme en objeto de burla No permita a lo malo echarme a perder mis asuntos.

Ori es el mayor de todos los orishas y todos los orishas le sirven a él como guía al paso por la vida.

Ori es mayor que el mismo orisha tutelar, por esto cada vez que se hace una ceremonia o ritual de cualquier índole, primero se hará obori para saber si ori esta de acuerdo en lo que sé esta haciendo. Es muy común ver que al hacer alguna de estas preguntas, el ori da Okonran y pregunta si quiere miel o cualquiera de estos elementos, cuando realmente ori no esta aceptando lo que quieren hacerle. Hay que estar muy claro en esto. Los orishas deber servir a ori, ori no es quien sirve a los orishas. Ori hace sacrificio a los orisha para que lo apoyen a dar cumplimiento correcto de su destino, no a modo de sumisión. Siempre que se haga ebo a los orishas con sangre deberá dársele parte de esta a Ori. Si se le da a orisha sin darle a ori, no se ha hecho nada. Al único orisha que se le pone al saludar la frente en el suelo y después se besa es a Orumila, puesto que él fue en el odu baba Ejiogbe quien le dio a ori el poder de dirección, Orumila es eleri ipin, el testigo de la creación y de ori. Es el quien define que orisha tutelar apoyara a ori en su trabajo terrenal.

ORI ISHESHE (el designado), ORI AKOKO (la primera cabeza), ORI OORO (la cabeza del amanecer) , con estos tres nombres se le conoce al orisha prototipo de todos los ori del mundo. Este prototipo representa la corrección, el camino correcto, la guía de todos los ori. Dicho prototipo se representa por una figura cónica construida en cuero y forrada con 41 caracoles, en su interior deberá tener elementos conjurados con los cuales fue construido nuestro ori por ijala mopin y dichos elementos son los llamados ewos de nuestro odu. A su vez esta figura cónica ira dentro de un receptáculo también en forma cónica. Nuestra cabeza siempre comerá con este orisha y a él serán dadas las primeras oraciones junto con Orumila. A la muerte, a este orisha se le harán ceremonias especiales de despedida pues es el único orisha que nos acompaña de orun a aiye y de aiye a orun.

ORI NIKAN LO TO ALASAN BA ROKUN BI MO BA LOWO LOWO ORI NI N O RO
FUN IRE GBOGBO TI MO BA NI LAYE ORI NI N O RO FUN ORI MI, IWO NI

Es ori solo quien acompaña sus devotos a cualquier lugar sin virar atrás Si tengo dinero, es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu Si tengo hijos en la tierra Es a ori a quien tengo que orar mi ori fuiste tu Todas las cosas buenas que tengo en la tierra Es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu.

Quien crea que las deidades los van a apoyar en actos injustos e impuros están equivocados.

Cuantas veces hemos escuchado la frase: si no quieres ir preso debes hacer ifa o osha.. Y realmente en vez de gastar ese dinero y seguir haciendo lo mismo por lo cual al final ira preso mas rápido, seria aconsejarlo que no hiciera nada y que dejara

de hacer lo malo en que esta incurriendo y así no ira preso de ninguna forma. En numerosas ocasiones las personas acuden a una adivinación de cualquier índole porque quiere o desea algo. Acto seguido el adivino sin preguntar ni siquiera si esta en su destino, comienza a elaborar formulas a modo de complacer a la persona, pero al final los resultados son nulos. ¿Que sucedió?. Simplemente que en destino de una persona no esta contado como cumplido dicho deseo o capricho.

Cual es el papel del sacerdote de ifa o Babalawo para poner un ejemplo: Simplemente nuestro papel es acortar o alargar los periodos de destino, aconsejar la forma de llevar su problema de una manera mas cómoda o lógica o acelerar las cosas buenas y aminorar las malas, siempre contando por supuesto con el apoyo del ori de la persona, pues de nada vale que una persona vaya al medico y no se tome la medicina o no haga lo que el medico ordeno, nunca se curaría, no significando esto de que el medico es una basura y no sabe. A modo de ejemplo, para que entiendan pondríamos que: Una persona X tiene en su destino que a los 18 años tenga un accidente y se fracture una pierna, que se case tres veces; una a los 20, otra vez a los 40 y otra vez a los 50 y por ultimo a los 80 adivina los números de la lotería. ¿Que podríamos hacer? .Pues mediante ebores, pasaríamos el accidente hacia los 80 años, si a esa edad no se cuida o se hace algo, seguro se accidenta. En el caso de los tres matrimonios, no hay quien quite los tres, pero si se puede acortar el sufrimiento de dos matrimonios infructuosos y llegar rápido al ultimo que seria exitoso.

Seria entonces: se casa a los 20, se divorcia a los 21, se casa a los 22, se divorcia a los 23 y ya aquí sigue con el ultimo. Y en cuanto a la lotería, con 80, seria absurdo, podemos trasladarlo a los 30, pero si en el destino no hubiese ese punto, nunca lo obtendría, pues entonces, si fuese así como así, el primero en obtenerlo seria el mismo adivino, ¿no cree usted?.

El sacerdote de Ifa u Orisha es un beneficiado de Olodumare, que ya teniendo su grado espiritual apto para terminar esta vida, se le da la facultad de vivir mucho más tiempo para que enseñe a sus neófitos a adquirir un comportamiento similar a él. Todo sacerdote de ifa u orisha es un profeta de Olodumare para el mejoramiento espiritual el es una guía, es un maestro del espíritu.

El ori del sacerdote es un ori líder, es un ori que guiara a los demás por el camino correcto, pero, para poder guiar a otro ori, se necesita tener el propio en buen orden. Como ir a casa de alguien para resolver un problema, si el propio adivino tiene lo mismo o esta peor que el. Para dar hay que tener, no se trata de tener riquezas, pues sabemos que el Babalawo hace un voto de pobreza ante odu, pero si no debe de carecer de los valores elementales de rigor, no excesos, pero tampoco carencia. El awo de Orumila debe ser un modelo de persona en cuanto a su ética y su moral. Como decir a alguien que no consuma drogas, si el propio adivino lo hace, o que no robe, o que no maltrate a alguien, etc.

A veces hay resoluciones de problemas que solo con un consejo seguido se resolvería y en vez de esto lo que le dicen hacer ifa u osha, sin siquiera explicarle a la persona que es esto, pues el neófito confundido se piensa que al tener los Orisha

lo podrá todo, hará lo que quiera a su antojo, dominara, etc. Ifa es un modo de vivencia, no es un modo de sobrevivencia.

Saque usted sus propias conclusiones de que lo ha estado haciendo hasta ahora. Siempre hay tiempo de recapacitar, para eso tenemos a Orumila que es el conocimiento (IMO), la inteligencia (AGBON) y el entendimiento (OYE). E ifa dice en Otura niko. ; La riqueza mas grande que puede tener una persona es su inteligencia, su conocimiento y su entendimiento.

ORI Capitulo II

Teniendo en cuenta que los Yorubas tienen una fuerte creencia religiosa debemos dar por hecho a la vez que creen en la existencia de lo que podríamos llamar poderes **SOBRENATURALES**. Para los yorubas estos poderes sobrenaturales son los que afectan la vida del hombre ya sea para lo bueno como para lo malo.

Como hemos dicho en el anterior capítulo de ORI, para el yoruba él haber elegido un buen ORI para su destino en la vida es primordial. El hecho de haber elegido un buen ORI no es mas que una habilidad potenciada para guiar por buen camino los sucesos de la vida y que el esfuerzo ayuda o estorba o impide es debido a los hechos o poderes sobrenaturales. En otras palabras, los yorubas creen que quien tiene un buen destino elegido será ayudado por poderes sobrenaturales. Si se trabaja duro sucederán cosas exitosas en sus vidas, sin embargo quienes han elegido un mal destino puede que en su vida no sucedan cosas exitosas, excepto para aquellos que cumplan los sacrificios suficientes para hacer buenos los defectos d sus cabezas.

Para el pueblo yoruba los PODERES SOBRENATURALES están divididos en dos tipos, los positivos y los negativos. Los poderes positivos a su vez están divididos en dos, uno son los ORISAS (dioses) y los otros los ANCESTROS (òrún). Los poderes positivos ayudan y guían al hombre en su vida diaria, estos incluso pueden llegar a estar molestos con los hombres si estos descuidan sus deberes tanto hacia otros hombres como hacia los propios poderes sobrenaturales.

A través de ORUNMILA tanto los dioses como los ancestros nos comunican el cómo y él porque (la razón) del enfado o molestias que estos tienen con los hombres. Cuando ellos están “enfadados” siempre podremos reconciliarnos con el correspondiente sacrificio. Generalmente podemos decir que tanto los dioses como los ancestros no trabajan en contra de los hombres sino que estos miran por los intereses de los mismos y son estimados y considerados como amigos, protegiéndonos de los poderes sobrenaturales negativos.

Así como los poderes positivos se dividen dos lo mismo ocurre con los negativos, en los cuales encontramos dos tipos los cuales son denominados **AJOGUN** (poderes belicosos enemigos del hombre) y **ENIYAN ó ELEYE** (denominados comúnmente Brujas). Así como los poderes positivos trabajan a favor de los hombre los poderes negativos juegan el papel inverso parando temporalmente la realización del destino del ser humano.

El **AJOGUN** más importante que podemos encontrar es **IKU** (la muerte) quien es responsable de poner fin a la vida del hombre, a continuación encontramos a **ARUN** (la enfermedad) quien es responsable de las desgracias y enfermedades del hombre, también aparece **EGBA** (invalidez) quien trae la parálisis al hombre y por último **OFO** (pérdida) quien destruye o se lleva la prosperidad fuera de la vida del hombre. Estos AJOGUNES trabajan en contra de todos y cada uno de los intereses del hombre a todas horas y continuamente, sin embargo los AJOGUNES pueden ser reconciliados con sacrificios.

Los **ENIYAN** los cuales son conocidos también como hemos dicho anteriormente como **ELEYE** (pájaros) debido a que ellos creen ser capaces de asumir la forma de un pájaro siempre que ellos necesiten trabajar en contra de los intereses del hombre. (Esto quedará demostrado en otro capítulo de ORI). Los ENIYAN no tienen otro propósito que el de destruir a los hombres y sus propiedades, ante esto podríamos decir que son ENEMIGOS constantes del hombre. Triste es decir que contra los ENIYAN apenas hay cosas para defenderse, un sacrificio apenas puede ayudarnos cuando ellos están listos para herir. Un hombre tiene y esto es muy cierto y quizás lo mas efectivo en contra de las acción de los ENIYAN su ORI.

Existe la creencia de que los hombres tienen dentro de los poderes negativos amigos y enemigos y esto es debido a los conflictos desarrollados en el pasado y en el presente por estos. Este conflicto existente es causado por el encuentro de los intereses desarrollados entre los poderes positivos y los poderes negativos en cuanto a lo que podríamos llamar la regularización de las relaciones del hombre. Los conflictos existentes entre los poderes positivos y los negativos es un tema fascinante el cual trataremos en diferentes momentos en nuestra web, no obstante estos conflictos los encontraremos en algunos **ESE IFA**, como ejemplo de lo que decimos al término de este segundo capítulo acerca de ORI pondremos un ejemplo.

La traviesa figura de ESU aparece muchas veces entre los poderes positivos y los negativos. ESU es considerado por los yorubas como el dios trapacero, quien es considerado en mayor o menor medida dependiendo de que nos favorezca o no. Aunque ESU pueda ser considerado que se encuentra en la zona de los dioses, no siempre realiza favores a estos.

ORI CAPITULO III

EJIOGBE A TRAVES DEL SIGUIENTE ITAN NOS REVELA DE CÓMO ORI (LA CABEZA), LLEGO A OCUPAR UN LUGAR PERMANENTE EN EL CUERPO.

EL AWO QUE HIZO ADIVINACION PARA LA CABEZA, **ORI OMO ATETE NI IRON** (en adelante llamado ORI) SE LLAMABA AMURE, **AWO EBA ONO** (que significa aquel que vivió en Orun).

Orunmila invito a **Amure** a que hiciera adivinación para él acerca de como llegar a tener una fisonomía completa, porque ninguna de ellas (las divinidades) tenía una cabeza.

Se le dijo que hiciera sacrificio con cuatro nueces de kola, cazuela de barro, y una esponja de jabón. Se le dijo que guardara las nueces en un lugar sagrado sin partirlas porque un visitante inconsecuente vendría mas tarde a hacerlo.

Ori (cabeza) también invita a **Amure** para hacer la adivinación y se le dijo que sirviera a su ángel guardián con cuatro nueces de kola las cuales el no podía costear, aunque se le señalo que solo comenzaría a prosperar después de realizado el sacrificio.

Luego de realizar su propio sacrificio, Orunmila dejo las cuatro nueces de kola en su lugar sagrado de ifa como se le había dicho que hiciera. Poco después esu anuncio en orun que Orunmila tenía cuatro bellas nueces de kola en su lugar sagrado y que estaba buscando una divinidad para que las partiera.

Encabezadas por ogun, todas las divinidades visitaron a Orunmila una tras otra, pero él le dijo a cada una de ellas que no eran lo suficiente fuertes para partir las nueces de kola. Ellas se sintieron desairadas y se alejaron de él molestas.

Hasta el mismo Orisanla visito a Orunmila pero este lo obsequio con distintas y mejores nueces de kola,. Señalando que las nueces en cuestión no estaban destinadas a ser partidas por él. Como. Se sabe que Orisanla nunca pierde la paciencia o calma, este acepto las nueces de kola frescas que Orunmila le ofrecía y se marchó.

Finalmente Ori decidió visitar a Orunmila, ya que el era la única divinidad que no había tratado de partir las misteriosas nueces de kola esencialmente cuando ni siquiera podía permitirse comprarlas y que eran con lo que se le había requerido servir a su ángel guardián.

Entonces se dirigió rodando hasta la casa de Orunmila. Tan pronto como Orunmila vio a ori acercarse rodando a su casa, salió a su encuentro y lo entro cargado. Inmediatamente Orunmila cogió la cazuela de barro, la lleno de agua y uso la esponja y el jabón para lavar a Ori, luego de secarlo, Orunmila llevo a Ori hasta su lugar sagrado y pidió que partiera las nueces de kola porque desde hacia mucho estas le habían sido reservadas.

Luego de agradecer a Orunmila su honroso gesto, ori rezo por Orunmila con las nueces de kola para que todo lo que este hiciera tuviera cumplimiento y manifestación. A continuación Ori utilizo las nueces de kola para orar por el mismo para tener un lugar de residencia permanente y muchos seguidores. Entonces Ori rodó hacia atrás y arremetió contra las nueces de kola y estas se partieron con una ruidosa explosión que se escucho a todo lo ancho y largo de orun.

Al escuchar el ruido de la explosión, todas las otras divinidades comprendieron de inmediato que finalmente habían sido partidas las nueces de kola del lugar sagrado de Orunmila y todas sintieron curiosidad por saber quien había logrado partir las nueces que habían desafiado a todos incluso a Orisanla. Cuando posteriormente esu anuncio que había sido ori quien había logrado partirlas, todas las divinidades concordaron en que la cabeza era la divinidad indicada para hacerlo.

Casi inmediatamente después, las manos, los pies, el cuerpo, el estomago, el pecho, el cuello, etc. quienes hasta entonces habían tenido identidad especifica, se reunieron todos y decidieron irse a vivir con Ori (la cabeza), no habiendo comprendido antes que esta fuera tan importante, juntos, todos levantaron a la cabeza sobre ellos y allí, en el lugar sagrado de Orunmila, la cabeza fue coronada como rey del cuerpo, es a causa del papel desempeñado por Orunmila en su fortuna que la cabeza toca el suelo para demostrar respeto y reverencia a Orunmila hasta el día de hoy. Esta también es la razón de que a pesar la mas joven de todas las divinidades, Orunmila sea la más importante de todas ellas.

Ejiogbe es la divinidad patrona de la cabeza, porque fue él en orun quien realiza el sacrificio que convirtió a la cabeza en el rey del cuerpo.

Ejiogbe ha resultado ser él más importante olodu de Orunmila en la tierra a pesar de que originalmente era uno de los mas jóvenes. Él pertenece a la segunda generación de los profetas que se ofrecieron para venir a este mundo para mediante el ejemplo, hacerlo un mejor lugar para los que lo habiten. Él fue muy caritativo tanto cuando estaba en orun como cuando vino a este mundo.

Ori

**A KÚNLÉ A YAM ÈDÁ
A DÁYÉ TÁN
OJÚ NÍKÁN NI**

Nosotros elegimos nuestros destinos en el cielo (bajo a supervisión de nuestros ancestros) Pero cuando llegamos a la Tierra Nosotros llegamos a ser impacientes.

Las diferentes adivinaciones de los Yorubas son conocidas a través de diferentes nombres, entre estos encontramos a ÀYÀNMO (elección) ó IPÍN (destino adicionado) ó KÁDÀRA (la adivinación para el hombre) ó ÌPÓRI (la cámara de la cabeza).....

ORI (dentro de la cabeza) es el símbolo de la libre elección de la CABEZA, que según los Yorubas cada uno recibe en el cielo. El destino y la magnitud de los sucesos que le ocurren a una persona en la tierra van ligados a la cabeza y a su vez al tipo de cabeza que él eligió en el cielo.

Esta creencia de los Yorubas la podemos ver y entender a su vez en los dichos de ellos, esto que decimos ocurre en el siguiente verso:

**ENI T'Ó GBÓN
ORI È L'Ó NÍ Ó GBÓN
ÈÈYAN TI Ó GBÓN
ORÍ RÈ L'Ó NÍ Ó GÓ J'USU LO**

El que es prudente hace cosas prudentes por su Ori. El que no es prudente no hace más que insensateces, como una pieza de YAM para su Ori.

En otro verso encontramos lo siguiente:

**ÈÈYÒN Ò FÉ K'Á RERÙ K'Á SÓ
ORÍ ENI NÍ I SO NI**

A la gente no le gusta ver a un hombre liberado de sus cargas. Las cargas de un hombre las alivió su Ori.

Los Yorubas estiman que ORI es uno de los dioses de su panteón, mas aún, quizás de los más importantes pues para ellos se puede caracterizar de cierto puesto que Ori es un dios de todos. Aunque algunas personas tienen más devoción a Ori dado que está mucho más conectado con los problemas personales de cada persona que el resto de los Orisas que son para todos los hombres. Dado que Ori es un dios culto y apropiado para cada yoruba, aquí tenemos algunas referencias de la apropiación de Ori en ESE IFA, por ejemplo de lo dicho anteriormente tenemos:

**WÓN NÍ K'ÍYÁNDÁ ÓRÚBO
K'Ó SÌ BÒRÍ ARAA RÈ**

lyanda pregunto para hacer un sacrificio. Apropiado para su Ori.

**WÓN NÍ BÍ MO BÉ DELE
KI N WEWÓ ÒGÁÀ MI NÚ TÉNÍNTÉNÍ
N W'ÀPÓ ÀGBÌVÀ ÒGÁÁ MI NÚ TÉNÍNTÉNÍ
N P'ADIE ÒKÒKÓ BORÌÌ MI ÀPÉRÉ**

**Yo pregunte que hacer cuando llegara a casa
Yo debía lavar cuidadosamente los palmiches sagrados
Yo debía lavar mi bolsa de adivinación persistentemente
Y ofrecer una gallina en sacrificio a mi Ori.**

Orumila quien es realmente el comunicador de los deseos de los dioses. Un intermediario también para Orí, quien lo denomina ELÉRÍ ÌPÍN (testigo de la elección del destino de cada hombre). Esto que dice ORI es debido a que Orumila está presente en el cielo cuando cada hombre elige su destino y así Orumila a través de Ifá comunica a cada persona en la tierra los deseos de su Ori.

Todos los destinos de las personas han sido decididos en el cielo, esto está considerado vital para la consulta del sistema de Ifa, para así poder saber los favores o no favores que cada Ori da a su persona, siendo su **Ori** capaz de allanar el camino. Por esto el sistema de adivinación de **IFA** es un factor importantísimo en la vida de los Yorubas. Hablando claro podemos decir que una persona cuando se consulta está escuchando todos los deseos e su **Ori** y de otros dioses, comunicando los sacrificios o soluciones pertinentes. La función de los dioses es la de ayudar a **ORI** para que este guíe a cada persona en el destino de su vida. Cuando un hombre rechaza a su ORI este no puede ser cambiado por otro, ni ayudado por los dioses ya que estos también tienen su propio ORI el cual los dirige en su vida diaria. Por ejemplo de esto que halamos lo tenemos en un **ESE IFA** donde el propio Orunmila se consulta para conocer los deseos de su **ORI**. En el siguiente pasaje de **ESE IFA** encontramos:

**IKÚ ÀRÙN ÒFÒ ÈGBÀ ÈSE
GBOGBO WON NÍ NYÓ ÒRÚNMÍLÀÁ WÓ
WÓN NWÍ PÉ OJO KAN
NI ÀWON Ó PA Á
NI ÒRÚNMÍLÀÁ BÀ GBÉ ÒKÉ ÌPÒRÍÌ RÈ KALÈ**

Muerte, enfermedad, pérdida, parálisis y maldad Todos nosotros comenzando en Orunmila. Ellos dicen que un día ellos le mataron. Orunmila, después se sentó frente a sus instrumentos de adivinación listos para consultar a su ORI.

**NRÌKAN LÓ DÉRÙBA ORÚNMÍLÀ
LÓ BÀ WÁLÉ
Ó BI ÒKÉ ÌPÒRÍÌ RÉ LEERÉ WÒ**

Algo espantó a Orunmila, El se fue a casa, Y consulto a su IPORI sobre esto.

Si analizamos el verso, vemos claramente, todo lo expuesto anteriormente acerca de ORI en este primer capítulo de los siete que dedicaremos a escribir sobre este fascinante tema que incluso los propios Yorubas así lo creen

ORI Capitulo II

Teniendo en cuenta que los Yorubas tienen una fuerte creencia religiosa debemos dar por hecho a la vez que creen en la existencia de lo que podríamos llamar poderes **SOBRENATURALES**. Para los Yorubas estos poderes sobrenaturales son los que afectan la vida del hombre ya sea para lo bueno como para lo malo.

Como hemos dicho en el anterior capítulo de ORI, para el yoruba el haber elegido un buen ORI para su destino en la vida es primordial. El hecho de haber elegido un buen ORI no es más que una habilidad potenciada para guiar por buen camino los sucesos de la vida y que el esfuerzo ayuda o estorba o impide es debido a los hechos o poderes sobrenaturales. En otras palabras, los Yorubas creen que quien tiene un buen destino elegido será ayudado por poderes sobrenaturales. Si se trabaja duro sucederán cosas exitosas en sus vidas, sin embargo quienes han elegido un mal destino puede que en su vida no sucedan cosas exitosas, excepto para aquellos que cumplan los sacrificios suficientes para hacer buenos los defectos de sus cabezas.

Para el pueblo yoruba los PODERES SOBRENATURALES están divididos en dos tipos, los positivos y los negativos. Los poderes positivos a su vez están divididos en dos, uno son los ORISAS (dioses) y los otros los ANCESTROS (òrún). Los poderes positivos ayudan y guían al hombre en su vida diaria, estos incluso pueden llegar a estar molestos con los hombres si estos descuidan sus deberes tanto hacia otros hombres como hacia los propios poderes sobrenaturales.

A través de ORUNMILA tanto los dioses como los ancestros nos comunican el cómo y él porque (la razón) del enfado o molestias que estos tienen con los hombres. Cuando ellos están “enfadados” siempre podremos reconciliarnos con el correspondiente sacrificio. Generalmente podemos decir que tanto los dioses como los ancestros no trabajan en contra de los hombres sino que estos miran por los intereses de los mismos y son estimados y considerados como amigos, protegiéndonos de los poderes sobrenaturales negativos.

Así como los poderes positivos se dividen dos lo mismo ocurre con los negativos, en los cuales encontramos dos tipos los cuales son denominados **AJOGUN** (poderes belicosos enemigos del hombre) y **ENIYAN ó ELEYE** (denominados comúnmente Brujas). Así como los poderes positivos trabajan a favor de los hombre los poderes negativos juegan el papel inverso parando temporalmente la realización del destino del ser humano.

El AJOGUN más importante que podemos encontrar es **IKU** (la muerte) quien es responsable de poner fin a la vida del hombre, a continuación encontramos a **ARUN** (la enfermedad) quien es responsable de las desgracias y enfermedades del hombre, también aparece **EGBA** (invalidez) quien trae la parálisis al hombre y por último **OFO** (pérdida) quien destruye o se lleva la prosperidad fuera de la vida del hombre. Estos AJOGUN trabajan en contra de todos y cada uno de los intereses del hombre a todas horas y continuamente, sin embargo los AJOGUN pueden ser reconciliados con sacrificios.

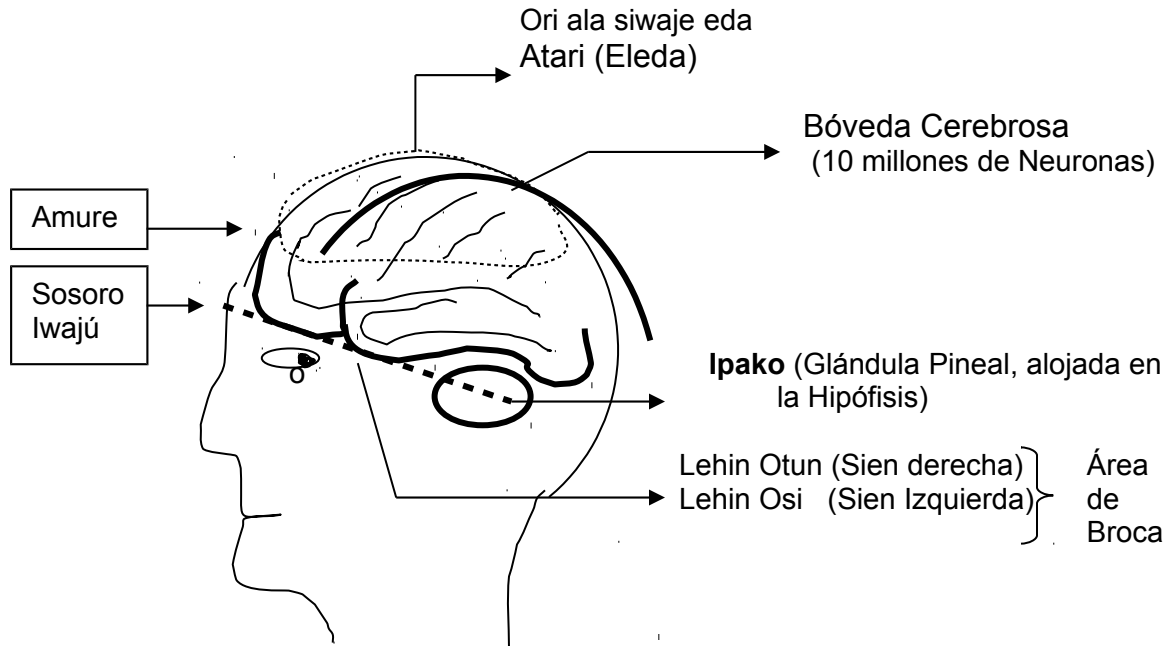
Los **ENIYAN** los cuales son conocidos también como hemos dicho anteriormente como **ELEYE** (pájaros) debido a que ellos creen ser capaces de asumir la forma de un pájaro siempre que ellos necesiten trabajar en contra de los intereses del hombre. (Esto quedará demostrado en otro capítulo de ORI). Los ENIYAN no tienen otro propósito que el de destruir a los hombres y sus propiedades, ante esto podríamos decir que son

ENEMIGOS constantes del hombre. Triste es decir que contra los ENIYAN apenas hay cosas para defenderse, un sacrificio apenas puede ayudarnos cuando ellos están listos para herir. Un hombre tiene y esto es muy cierto y quizás lo mas efectivo en contra de las acción de los ENIYAN su ORI.

Existe la creencia de que los hombres tienen dentro de los poderes negativos amigos y enemigos y esto es debido a los conflictos desarrollados en el pasado y en el presente por estos. Este conflicto existente es causado por el encuentro de los intereses desarrollados entre los poderes positivos y los poderes negativos en cuanto a lo que podríamos llamar la regularización de las relaciones del hombre. Los conflictos existentes entre los poderes positivos y los negativos es un tema fascinante el cual trataremos en diferentes momentos en nuestra web, no obstante estos conflictos los encontraremos en algunos **ESE IFA**, como ejemplo de lo que decimos al término de este segundo capítulo acerca de ORI pondremos un ejemplo.

La traviesa figura de ESU aparece muchas veces entre los poderes positivos y los negativos. ESU es considerado por los yorubás como el dios trapacero, quien es considerado en mayor o menor medida dependiendo de que nos favorezca o no. Aunque ESU pueda ser considerado que se encuentra en la zona de los dioses, no siempre realiza favores a estos.

Ki ógbo 'ri

Lehin, área de Broca, (armoniza el habla), la locomoción
Ipako, armoniza la visión, inclusive la visión espiritual

Para rogar una cabeza, debemos tener en cuenta los 5 aspectos fundamentales

1. Que el mismo Ori lo conciba
2. Que la deidad tutelar u Orunmila lo haya mandado (No se puede rogar la cabeza si no ha sido mandado).
3. Que el tipo de rogación, vaya en concordancia con el problema.
4. En todas las consagraciones hay que rogar la cabeza.
5. Para armonizar la memoria, leyendo, retroalimentando

Vocabulario de Ki ogbo'ri

Ki	debería
Ogbo	Sacrificar
Ori	Cabeza
Ki ogbo 'ri	acción de rogar una cabeza
Ki ogbo Eleda	Para las cabezas consagradas.

Amure: Es el adivino del borde del camino, de la casa donde viven las neuronas, cuando se armoniza Amure, se armonizan la neuronas. Cuando se armoniza Atari, armonizamos el cuerpo entero.

Armonizar Ori Inu: Para evitar la diarrea psicogénica, que es un estado emocional de alta tensión, dependiendo de los estímulos parasimpáticos, que aumenta la motilidad del color de la diarrea como la secreción de su mucosa.

Ori Inu: Esta catalogado como el espíritu interno, del ser humano, es el YO de cada cual, es la parte mas importante y además invisible de la existencia, hace independiente a cada uno de los humanos. Ori será afectado por dos componentes del Ara: él Estómago: (Ipin Jeun) y los órganos sexuales (obo ati oko), ambos pueden llevar a perder el control.

Armonizar Inpori: Significa armonizar el Destino. Quien llama a Ori

EJIOGBE A TRAVES DEL SIGUIENTE ITAN NOS REVELA DE CÓMO ORI (LA CABEZA), LLEGO A OCUPAR UN LUGAR PERMANENTE EN EL CUERPO.

EL AWO QUE HIZO ADIVINACION PARA LA CABEZA, ORI OMO ATETE NI RAN (**en adelante llamado ORI**) SE LLAMABA AMURE, AWO EBA ONO (**que significa aquel que vivió en Orun**).

Orunmila invito a **Amure** a que hiciera adivinación para él acerca de como llegar a tener una fisonomía completa, porque ninguna de ellas (las divinidades) tenia una cabeza.

Se le dijo que hiciera sacrificio con cuatro nueces de kola, cazuela de barro, y una esponja de jabón. Se le dijo que guardara las nueces en un lugar sagrado sin partirlas porque un visitante inconsecuente vendría mas tarde a hacerlo.

Ori (cabeza) también invita a **Amure** para hacer la adivinación y se le dijo que sirviera a su ángel guardián con cuatro nueces de kola las cuales el no podía costear, aunque se le señalo que solo comenzaría a prosperar después de realizado el sacrificio.

Luego de realizar su propio sacrificio, Orunmila dejo las cuatro nueces de kola en su lugar sagrado de ifa como se le había dicho que hiciera. Poco después esu anuncio en orun que Orunmila tenia cuatro bellas nueces de kola en su lugar sagrado y que estaba buscando una divinidad para que las partiera.

Encabezadas por ogun, todas las divinidades visitaron a Orunmila una tras otra, pero él le dijo a cada una de ellas que no eran lo suficiente fuertes para partir las nueces de kola. Ellas se sintieron desairadas y se alejaron de él molestas.

Hasta el mismo Orisanla visito a Orunmila pero este lo obsequio con distintas y mejores nueces de kola,. Señalando que las nueces en cuestión no estaban destinadas a ser partidas por él. Como. Se sabe que Orisanla nunca pierde la paciencia o calma, este acepto las nueces de kola frescas que Orunmila le ofrecía y se marchó.

Finalmente Ori decidió visitar a Orunmila, ya que el era la única divinidad que no había tratado de partir las misteriosas nueces de kola esencialmente cuando ni siquiera podía permitirse comprarlas y que eran con lo que se le había requerido servir a su ángel guardián.

Entonces se dirigió rodando hasta la casa de Orunmila. Tan pronto como Orunmila vio a ori acercarse rodando a su casa, salió a su encuentro y lo entro cargado. Inmediatamente Orunmila cogió la cazuela de barro, la lleno de agua y uso la esponja y el jabón para lavar a Ori, luego de secarlo, Orunmila llevo a Ori hasta su lugar sagrado y pidió que partiera las nueces de kola porque desde hacia mucho estas le habían sido reservadas.

Luego de agradecer a Orunmila su honroso gesto, ori rezo por Orunmila con las nueces de kola para que todo lo que este hiciera tuviera cumplimiento y manifestación. A continuación Ori utilizo las nueces de kola para orar por el mismo para tener un lugar de residencia permanente y muchos seguidores. Entonces Ori rodó hacia atrás y arremetió contra las nueces de kola y estas se partieron con una ruidosa explosión que se escucho a todo lo ancho y largo de orun.

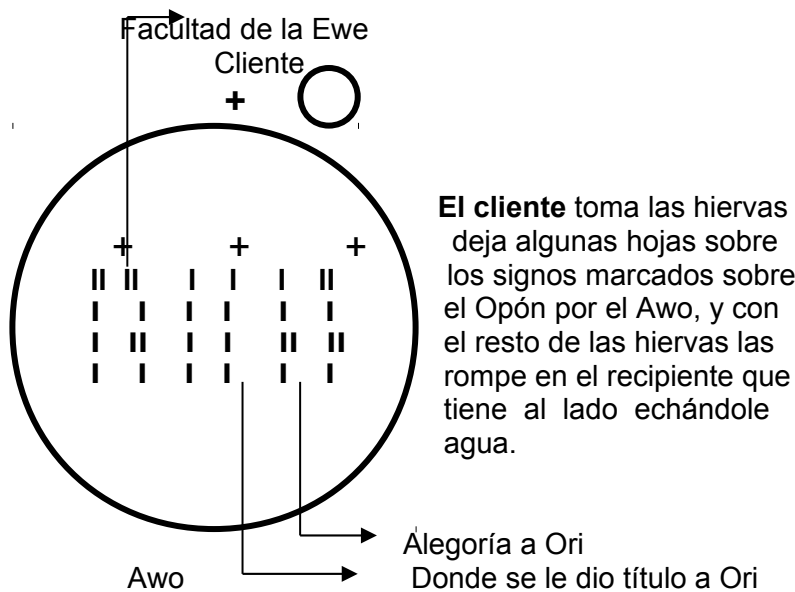
Al escuchar el ruido de la explosión, todas las otras divinidades comprendieron de inmediato que finalmente habían sido partidas las nueces de kola del lugar sagrado de Orunmila y todas sintieron curiosidad por saber quien había logrado partir las nueces que habían desafiado a todos incluso a Orisanla. Cuando posteriormente esu anuncio que había sido ori quien había logrado partirlas, todas las divinidades concordaron en que la cabeza era la divinidad indicada para hacerlo.

Casi inmediatamente después, las manos, los pies, el cuerpo, el estomago, el pecho, el cuello, etc. quienes hasta entonces habían tenido identidad específica, se reunieron todos y decidieron irse a vivir con Ori (la cabeza), no habiendo comprendido antes que esta fuera tan importante, juntos, todos levantaron a la cabeza sobre ellos y allí, en el lugar sagrado de Orunmila, la cabeza fue coronada como rey del cuerpo, es a causa del papel desempeñado por Orunmila en su fortuna que la cabeza toca el suelo para demostrar respeto y reverencia a Orunmila hasta el día de hoy. Esta también es la razón de que a pesar la mas joven de todas las divinidades, Orunmila sea la más importante de todas ellas.

Ejogbe es la divinidad patrona de la cabeza, porque fue él en orun quien realiza el sacrificio que convirtió a la cabeza en el rey del cuerpo.

Es por este motivo, que antes de realizar una rogación de cabeza, hay que lavar la cabeza con Ewe, enjuagarla y secarla, porque al igual que Ori, esta viene sucia de rodar por los vericuetos de la vida. El procedimiento de este lavado y la consagración de las hiervas que se usan se muestra a continuación:

Omiero: Solo se sazona con Ori, Ijo, Efún y Ase de Orunmila. En el Opón de Ifa, con el cliente sentado delante, se procede a la consagración de las Ewe que se van a emplear, de la siguiente forma:

El Awo, marca los signos y con las hojas dejadas por el cliente sobre estas, borra, reza los signos y se reza además:

Rezo Ewe: (para rezar a las hojas con que se va a lavar) **Irete Kután.**

A Lawe jadé Tinse awo

Nosotros Salvamos las hojas que están

Afuera, aquellas que trabajan con el adivino
 Ilé Orunmila en la casa de Orunmila, la maldición de
 Cabeza de las hojas
 Sépe Leri ewe Difafún _____ Lo Profetizado para _____
 Orukó Aleyó Nombre cliente

Rezo: (Para lavar la cabeza)

Guía: Leri a won we Awo fi nire o Leri a won we	Arriba de la cabeza salpicamos y lavamos lavamos y salpicamos lavamos y salpicamos para poner bendición
Coro: Awe lo wore' ó (echando agua) Dar facultad.	Arriba de la cabeza nosotros lavamos para

Se reza Irete Kután, para quitar la maldición de las hiervas, aunque no se marca en el tablero.

Ofun Sa.

Wo bi aije bi ko ni je Difafun erun lojo Ewe Wawe ori Lavar la cabeza.	El adivino para curar la tierra lo prueba Lo profetizado para la hormiga cuando probaba las 165 especies para
---	---

Iworing boca. (Canto cuando se están rpiando las hiervas.)

Ewe uree be lodo Ewe uree be lodo Abéro kó ko ma g'be Ewe uree be lodo	Las hojas bendecidas están presentes Las hojas bendecidas están presentes nosotros le rogamos soltándolas constantemente Las hojas bendecidas están presentes.
---	---

Otros cantos:

Tetere gún ewe odara Tetere gún ewe osajin Osajin.	Rápidamente rompemos las hojas del beneficio Rápidamente rompemos las hojas de la divinidad
--	--

Guía: Coro		
Má ma ma ija	ija ija	No continúes guerreando
Má ma ma Enu	Enu Enu	No continúes chismeando
Má ma ma Ebo	Ebo Ebo	No continúes sacrificando (Cosas innecesarias)
Omi bogbo omi	omi omi	agua mucho agua.

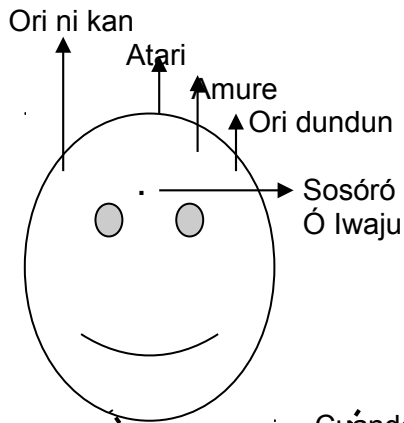
En la cabeza tenemos:

Los puntos en que se realiza la rogación en la cabeza:

Ori ni kan: Es el que lleva el timón adecuado de la vida.

Ori Dun Dun: (Esú) Es la parte oscura que lleva los malos pasos en la vida.

La posición de Ori ni kan en el hombre es a la derecha y en la mujer a la izquierda

Amure: es un punto
Que te ayuda a coordinar y
Orientar. El adivino del borde
Del camino.

Quando se hace una rogación, y esta
Lleva sangre, o en una consagración, en
una igba con sal, cauries Por todos los que
están recibiendo, y Eje de todos los animales
del sacrificio.

Se tocan con esta poción, a todos los presentes en los puntos antes vistos rezando y cantando lo siguiente:

Atari: (Iroso Tualara)

Ori mi mapánda lehin irawo

Que mi Ori me gué.

Kupanda lehin mi Osha..... hacia la consagración de mi firma (ángel tutelar)

Amure:	Amuré Awo egba ona	Adivino del borde del camino
Eyi ogbe	Difafun ori omo atete niran	Lo profetizado para Ori, hijo de Atete niran.
	Ti n'lo wá orori orun	Quien fue cabecilla en el cielo.
	Ti n'lo wa orori aije	Quien fue cabecilla en la tierra.
Ogunda	Ko sosa ti daní gbe	Ningún presagio puede hacer presencia
Meji	Lehin ori oni ori pélé	En la cabeza del hijo.
	Ori abije no bogbo na kojó sese	En la cabeza del adivino
	Difafún Ori	Sin el consentimiento total de tu cabeza
		Lo profetizado por Ifa para Ori

Sosóró: (Otura Niko)

Rezo:

Sosóró Awo abatá

Sosóró el adivino de las tierras húmedas.

Difafún orori uree

Lo profetizado para la cabeza bendecida

Ala pesín

Ala pesín

Ijere:

Sosóró awo abatá

rápidamente el adivino abre una esperanza

Sosóró ororí ureé

adornando la cabeza con facultad.

ORI INU: Esta catalogado como el espíritu interno del ser humano, es él YO de cada cual, es la parte más importante y además invisible de la existencia. Hace

independiente a cada uno de los humanos. Radica en el centro del cuerpo, unos dos centímetros encima del ombligo. A Ori Inu, se le reza:

Rezo:
Ori inu marbato Dajé
(nace en: Iroso Tualara)

Que los deseos sean cumplidos en la tierra

Ijere:
Ile ori inu soré foré mí

Que mi cabeza interna sea bondadosa y Evite los problemas.

Ijere a Ori ni kan

Guía: Ori ni kan atete niran
Coro: Ori ni kan atete niran asé

La cabeza llama a la puerta rápidamente para recolectar bendición

ORI INU: a su vez se subdivide en dos partes: **ORI APERE** y **APARI INU**.

ORI APERE: Es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo.

APARI INU: Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorara o empeorara su **ORI APERE** o predestinación en su paso terrenal. Si su **APARI INU** es bueno, entonces podrá llevar las vicisitudes de la vida en paz y conformidad, podrá aminorar los pesares, esquivar los tropiezos, aminorara las consecuencias negativas, no le dará importancia a las cosas materiales que solo nos acompañan por un corto tiempo, pondrá todo en función de la espiritualidad y su capacidad de adaptarse al destino preconcebido lo llevara a la felicidad que radica solo en despojarse de los sentimientos impuros que opacan el poder interno de cada cual y son estos: la vanidad, el odio, los celos, el egoísmo, la maldad, el rencor, etc. Si es así, habrá logrado el termino denominado **IWA PELE** que es la paz interna y el control de **ORI APERE** alcanzando así el estado de **ORUN RERE**, que es el cielo o la dimensión de las divinidades, es decir se convertiría en un **ORISHA**, que es el verdadero objetivo de quien procesa la religión de IFA, cosa esta que no se les explica a los interesados en nuestra religión y por ello existen muchas confusiones y decepciones. Para tener en cuenta que ocurriría en el caso contrario al anterior, tendríamos que hablar sobre lo que llaman los católicos: diablo. El diablo no existe, el diablo es una metáfora de una condición maligna originada por la incapacidad de algunos o muchos individuos en adaptarse a la capacidad total de su **ORI APERE** o destino. Al no adaptarse a su destino, recurrirán a malas acciones para obtener ganancias materiales, esto seria: el robo, la maldad, la estafa, la muerte, etc. A sumo grado tendrá un **APARI INU** destructivo. Ifa dice: IWA RE LAYE YII NI YOO DA O LEJO; nuestro carácter en la tierra proferirá sentencia contra nosotros.

INPORI:

Rezo:
Atelese mi kobirí omo araje ninu

Que mis pies no me lleven por caminos torcidos.

Ijére:
Alawo lewa ma má kejá
Inpori awo kikeja

Vamos a sacrificarle al que esta pegado en el suelo.

Inpori vive en la planta del pie derecho de los hombres y el izquierdo de las mujeres, es el encargado de llevar nuestra vida por los caminos de la alegría y la felicidad, cuando **Inporí** esta desarmonizado, todo se tuerce en nuestro derredor.

Cuando estamos echando Eje a la cabeza, cantamos:

Folori Eje, Folori Eje
Eje Folori eje

Lavando la cabeza con sangre,
con sangre lavo la cabeza.

PARA PRESENTAR EL COCO A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO

Ago ori	Permiso a la cabeza. Se reza Amuré
Ago Ofun	Permiso a la garganta
Ago Ipako	Permiso a Ipako (Se presenta a la nuca). Se reza Ipako
Apa otún	brazo derecho
Apa osi	brazo izquierdo
Ori Inu	Punto en el estómago dos centímetros encima del ombligo Se reza Ori Inu
Itan	Rodilla derecha
Itan buruku lode	Rodilla mala que va afuera
Ese kan	Del primer pie (derecho)
Ese Meji	Del segundo pie (izquierdo) Se reza
Owo otún	De la mano derecha
Owo osi	De la mano izquierda
Ariku baba iwa	De la salud predestinada.

ELEMENTOS PARA LA ROGACIÓN DE LA CABEZA

Ewe	Hiervas	Cuando se hace rogación con Ewe, la Madrina o el Padrino, deben masticarla para purificar a Ori, ó a Eledá según el caso, se usa cuando Ori tiene tendencias negativas.
Obi Kola		Sabiduría
Obi Motiwao		Solo se utiliza cuando se va a hacer Obatalá
Eru (El Gan)		Firmeza, que va en la corona de Ifá, significa el afianzamiento de la corona

Kola	Semillas De Kola		Se usa junto con obi y eku
Ataré	Pimienta Guinea		Se usa para el bien y evitar el mal
	Egbón	Coco	Se pone Coco para ablandar, para que penetre, para refrescar, con leche de chiva es beneficioso.
Eije	Sangre		(Da energía, fortalece) Retroalimentar a Ori.
	Ojin	Miel	Es como un abono, para que la cosecha del sacrificio se nos de, solo se aplica en la rogación, cuando se consulta al santo, es muy caliente y no se debe usar frecuentemente.
	Ori De Cacao	Manteca	Es un ablandador al igual que Egbón
	Efun	Cascarilla	Cubridor
	Izo	Frutas	Solo para refrescar
	Burudi	Pan	Sustituir a Egbón, Ori, o cualquier otro de los ingredientes que se emplea para ablandar. (Hay que aclarar, que Akara que se traduce como Pan, significa frijoles blancos.
	Wara tutu Fresca	Leche	Refrescar
	Eja	Pescado	Para la estabilidad, y para burlar una buscar una buena orientación. Cuando se hace la rogación con Eja, a los 16 días ha que hacer otra rogación con Paloma, y a los otros 16 días, hay que hacer una rogación con frutas. Los omo de santos de agua, Osun, Yemoja no se ruegan la cabeza con Eku, Eja, ni lo comen
	Eku, Eja	jutia y pescado Con Eku, Eja.	Cuando són Omo Orisa, Sangó, Elewa. Los hijos de los santos de agua, Osun, Yemoja, no se ruegan la cabeza.
	Asola	Tela	Para cubrir la cabeza después de la rogación
	Omi	agua	Ablandador
	Ijo	Sal	Sazonador
	Eran	Carne	Fortalecer, Retroalimentar, Falta de positiva espiritualidad, también es consagraciones que tengan que ver con Ogun (cuchillos)

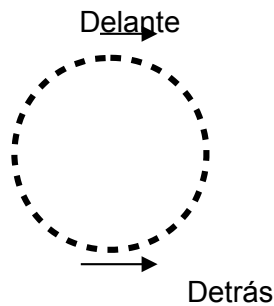
Owú Algodón Es un cubridor, lo sustituye las plumas de las aves, por ejemplo, cuando e riega con palomas, se cubre con las plumas de esta.

LA ROGACION DE LA CABEZA

En el cielo la cabeza fue bendecida.

Para rogar la cabeza, hay que sentar al cliente en un lugar y momento, que esté en armonía con el odú que se le haya visto, se le manda a sentar, y se le quitan todo tipo de artículos de metal que tenga sobre su cuerpo. El cliente debe tener los ojos cerrados y los pies sobre una estera.

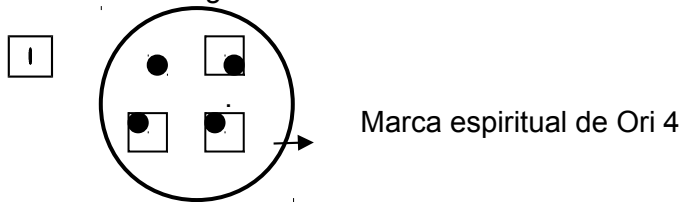
Destacamos Amuré con Efún alrededor de la cabeza.

Marcamos con Efún la zona de Amuré, y rezamos Amuré

Le damos Obi a Eggun detrás de la persona, dándole primero cuenta a Ipako. Si se le va a dar Eje a al persona, se le pone detrás, en el piso un plato, o preferentemente una ikoko de barro chica, con cuatro pedazos de egbón, y cuatro ataré encima de estos.

Se le añade según la divinidad tutelar: Obatálá Ori Efun Osun Epo y Eyin

Se Mojugba a Eggun, se reza Ose Bi 'le de Eggun y se le da coco. De todos los ingredientes que se empleen en la rogación, se le añade algo al Ikoko de Eggun, para que el cliente duerma esa noche sobre una estera, con esa ikoko a los pies, y su ángel tutelar a la cabeza.

O se Bi' le de Eggun.

Obi yeku, yeku
Iku egun awá nilorun
Lowo fibi iku
Awa ni olorun
Moye 'ku obi
Oba ti oba 'ku olorun
Nowa jode eggun obi
La ribi iku
Okanna yoreó
Orbati biku lowo lese
Uree ara onu
Bai 'nle uree obi ifa
Obi fun eggun

Con el Obi comprendemos a la muerte, los espíritus del cielo nos dan facultad para preguntar por la muerte. ellos están cerca del cielo saben el valor del oráculo Iku rey de reyes desde el cielo conoce la misericordia que brindan los espíritus Aparecemos y preguntamos por la muerte okanna, con su poderosa facultad quien viene a preguntar por el que brinda sacrificios desde el cielo Encontramos esta casa para que con su facultad, Ifa Pregunte por la espiritualidad

Obi fun Olorun que Olorun nos mandará
Obi fun eggun Odara para beneficio.

Se pasa hacia delante, cantando primero es Ijere de Ojuani Hermoso y encendiendo dos Itanas, a la derecha e izquierda del cliente.

Orisá awo ikuku Orisá deidad divina de la oscuridad
Ori itaná leri ni con la vela alumbramos nuestras cabezas
Ka ori na

Y se reza: Oworin Irosun

Awo itana awo ikuku Adivino de la claridad, adivino de la oscuridad
Ma fun asé. Constantemente nos brinda facultad.

Para la cabeza, dos platos, porque la cabeza tiene dos lóbulos, se moyugba a Ori, se presentan los atributos de la rogación, en los puntos según el tipo de rogación que estamos haciendo y lo que queremos armonizar, según el orden;

1. Omi
2. Obi , (egbón)
3. Ori
4. Ingrediente seleccionado de la rogación
5. Efun
6. Owú
7. Aso (pañó o gorro)

Omi: Cuando se le da agua a la cabeza se reza:

<p>Rezo: Ejiogbe Orunmila ni odi nin Mo ni ó di imi sin-sin Ó ení eni-ti oba fi omi Ru- gbo ise ni sin i mi Respiración pausada.</p>	<p>Orunmila dice que debemos suspirar yo digo, le asienta bien respirar pausadamente el dice que alguna persona tomará y le dará en sacrificio y quien lo haga tendrá una</p>
--	---

Ijere:
Omi lese ori odara

El agua se da cuando hay desarmonía, la persona quiere lograr algo y no se le da, capacidad, deseo y destino. Solo se armonizan de abajo a arriba, cuando se quiere levantar algo: Baja autoestima, presión baja, etc.

Egbón Obi: Gbúdu es un vehículo que hay entre el pelo y el cráneo. Entre otras este vehículo es el encargado de espantar la caspa Cuando se coloca Egbón u Obí, se reza:

<p>Gbúdú lokún Gbúdú losá Difafún eniti Atarire</p>	<p>Gbúdú, suena en lo hondo, suena en el espacio Lo profetizado para que la cabeza tenga buena suerte. Deja que mi cabeza tenga buena suerte.</p>
---	---

Jek i atari re o gbire

Ijére:

Obí ni papá	Con el coco damos
Obí ni papá	Con el coco damos
Ásé ori	Asé a la cabeza
Obí ni papá	Con el coco damos

ORI (Manteca de Cacao) Usualmente se coloca junto con Ogbón, creando entre ambas una especie de circulo en la cabeza, donde pueda colocarse Eje

Rezo:

Ori ma lero
Ori ma lero
Ajalá ori ma lero.

Ejé (Sangre)

Rezo:

Folori Ejé Folori Ejé	Lavando la cabeza con sangre,
Ejé Folori ejé	con sangre lavo la cabeza.

Efún

Babá lodó nilé fún	El padre viene con cascarilla a la casa a cubrir.
O nile fun ma nile	
Babá lodó nile fun	

Owu:

Owu be lé lé	
Owu be lé lé	Con el algodón rogamos y cubrimos
Asé ori Facultad de mi cabeza	
Owu be le lé	con el algodón rogamos y cubrimos

Asó

Aso la fun fun Lawo	Con el paño blanco nos extendemos
Asó la fun fun lawo	
Ifá layaré	Con la bendición de Ifa

Antes de poner el paño y el Owu, hay que preguntar destino de la rogación (Iwa) y al pie de que divinidad. Al acostarse, la rogación se le pone a Eledá

Animales que van a la rogación de Ori:

Palomas Blancas:(La paloma no tiene hiel, por lo que no sufre), representa la paz, es la única que retroalimenta a Ori, por ser la que hizo sacrificio. Cuando se ruega con paloma, no se puede pegar el cuello de esta a la Lerí del que se esta rogando, porque le puede traer malas impuresas.

Rezo cuando se ruega con paloma: (Irete Meji)

Yije ni ije Eijele	La paloma nos brinda prosperidad
O de ni ide adaba lorun	Ella nos hace que encontremos paz
Aje mi ó	podría hacerme prospero
Aján mí ó	podría estar bien conmigo

Cuando se ruega con paloma, no se usa owu, se cubre con la misma pluma de la paloma.

Ejá okodó (pescado de fango, río Guabina, Tilapia, etc..) El pescado brinda paz, calma. Y busca el destino real.

Igbín La rogación con Igbín, nació en Okana Meji. La babosa nos brinda, facultad y tranquilidad, paz y felicidad en la cabeza. Esta rogación, no se les hace a los hijos de osun, ó Irete Untelú

Rezo: (Orangun)

Igbín lo sé wa
Asé ori
Igbín lo sé wa

Ajapá: Esta rogación es muy buena para la memoria

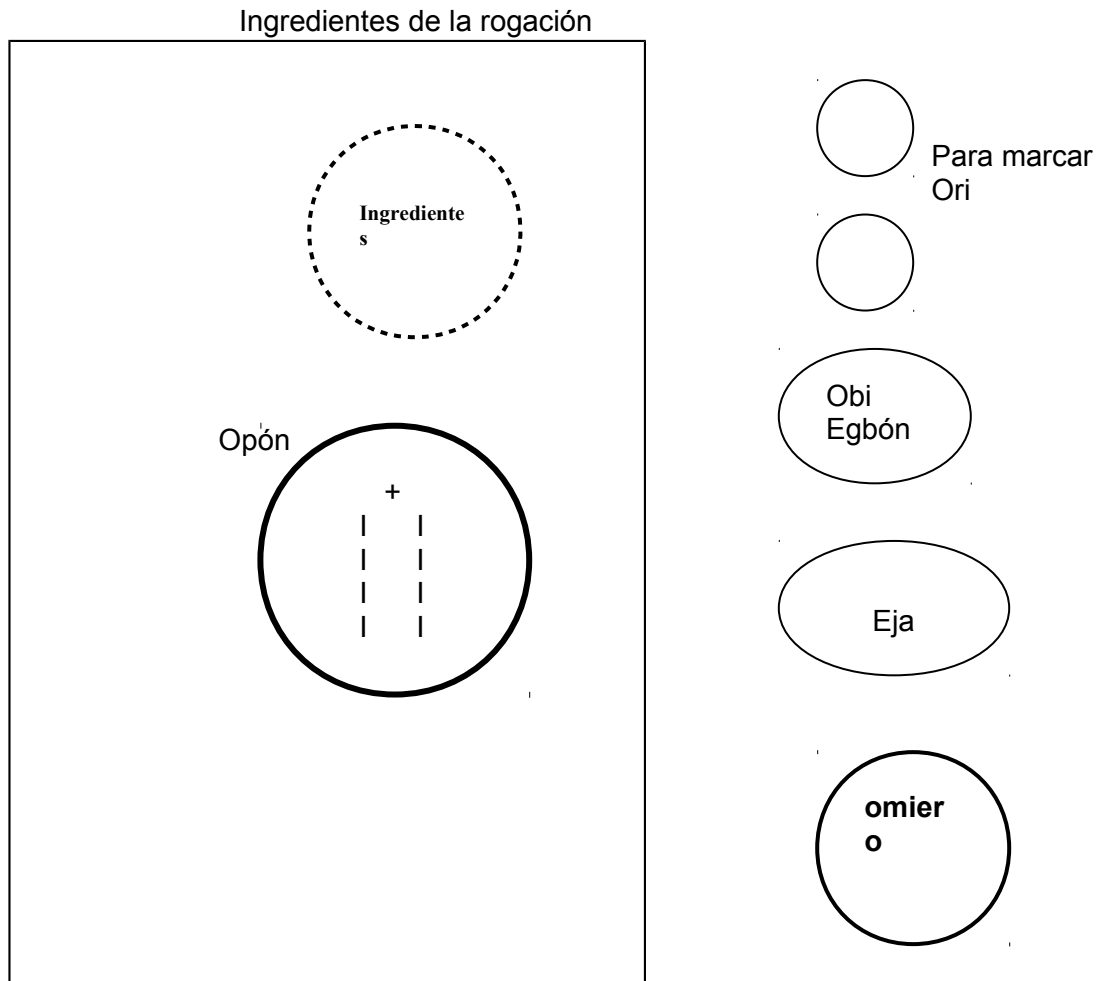
Aún lodá apá ará reo	La espiritualidad nos brinda al cuerpo facultad
Ara re	con su cuerpo nos brinda facultad
Ajapá ori lo wa aun loda	la jicotea directa en Ori, nos brinda espiritualidad
Apá ra're	

Codorniz: Tampoco el cuello de la codorniz se pega a Ori, porque le puede pasar una espiritualidad que lo puede enloquecer. Esta rogación, despierta la inteligencia, brinda energía, es buena para la persona distraída u entretenida.

Apá ró ma pá ti ó	Quien constantemente en la casa
Bá 'le le	nos despierta. La codorniz
Apá ró ma pá ti ó	constantemente se sacrifica por nosotros.

LA ROGACION CON PARGO

Esta es una ceremonia complicada, que trataremos de explicar con en esquema:

Cada uno de los ingredientes de la rogación, se van consagrando, poniéndolos de uno en uno al lado del Opón, en el círculo de puntos marcado, y regresados después de consagrados al lugar inicial.

1. Colocando el Eja, al lado del Opón, Se marca Ejiogbe, y se reza sin romper el signo, cuando son para Ori, los Odu no se rompen, son para dar energía, después de rezado, se le echa asé de orula con los dedos del medio y pulgar de ambas manos.
2. Después se pasa a el plato con obí u Egbón, y ori, y se le reza O sé bí'le, dándole agua al coco.
3. Se consagran las pinturas según el ángel tutelar de quien esta recibiendo la rogación, a saber:

Ejiogbe: La pintura blanca hizo acto de presencia

Roja: Oyekun – Osé Turá

Azul Oyekun Kana. El color azul y amarillo pidieron su facultad

Amarilla: Osun

O sea las pinturas se consagran según el ángel tutelar de quien está recibiendo la rogación.

Al colocarle el Pargo sobre la cabeza al cliente, hay que darle cuenta a: Ori, Angel Tutelar, Orisánlá, y la divinidad que te mandó a hacer la rogación.

Rezo a Obatalá:

Babá iku Tii ba gbe ilé
Fi ó la ran mí
Alasé o só enikán sisí
Di igbá enia
Orísa esi emi da
Ofí ojo gbogbo tobi

La muerte puede entrar a la casa para matar
pero no puede llevarse mi honra
Creador de 200 personas y de una persona
Divinidad que siempre tiene honra
y le da origen a todo.

ORI

Ki Ori ogbebo ko ba oru

Que Ori acepte el Sacrificio

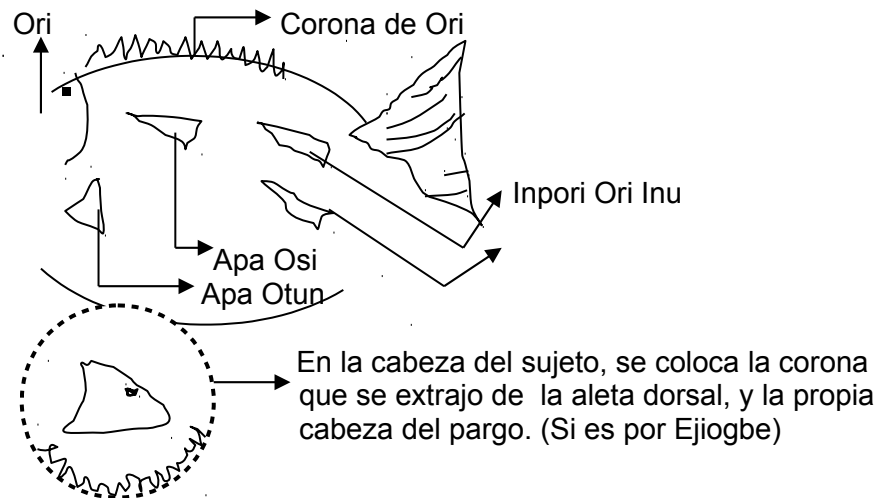
Para virar el pargo, el pargo se vira de derecha a izquierda, en contra de las manecillas del reloj, cuando este se vira, se reza:

Eja lo wa

El pez va y viene constantemente en la cabeza.

Ma ma fo ri ogbori

Después de rezado el pargo, y presentado a la cabeza, virándolo y moviéndolo se procede a presentar el pargo a las diferentes partes del cuerpo, de la manera siguiente:

Cuando se abre el pargo, se extraen las agallas junto con las bolsas de Eje del pargo, se colocan en una igba, donde se echa un poco de omiero, y con un pedazo de Owu, se toma esa sangre con omiero, en el Owu, y se tocan todos los puntos del individuo, y muy principalmente en lehin otun y lehin osi.

Después de lo anterior, procedemos a rezar el O se Bi 'le, con el siguiente rezo;

Obi leri ma má
Osanlá obí lerí
Osá bi Olorun

Obi en la cabeza constantemente damos
Osanlá deidad que extiende su mano en el Obi
Bendecido por el sol

Obi Alafia danos Alegría
 Ejife
 Etawo
 Oyeku
 Obi uree owo
 Obi uree omo
 Obi Aruku Baba iwa

Estabilidad
 El bien y el mal
 Espantar la muerte
 Bríndanos dinero
 Danos beneficio de hijos
 danos beneficio de Salud predestinada.

DESTINO DE LA ROGACION:

Hay que preguntar primero por el destino propio de su ángel tutelar, y por el lógico destino del animal que se uso en la rogación.

Primero, para quitar la rogación, rezamos:

Usisé la Baba
 Ka se mi mo Orisa
 Lehin otun ni sese
 Lehin osi ni sese

Trabajo del padre
 da la facultad del Orisa
 La parte izquierda es dueño de lo absoluto
 La parte derecha es dueño de lo absoluto.

Para levantar al Cliente

Y se reza:

Osa lo fó gbe jó:

Operegege aja gbe dide ó
 Operegege aja gbe dide ó

Al levantarse se ponga sano y cordial.

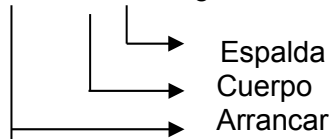
PÁRÁRDU

El Parádu es una ceremonia que se realiza cuando el Cliente presenta los siguientes síntomas:

- Perdida de la visión
- Inestabilidad en la locomoción
- Inestabilidad en las ideas
- Cansancio
- Peso en ipako

La persona poseída comienza con perturbaciones en la vista, cansancio corporal, debilidad en las piernas, (por ahí entran las espiritualidades malignas)

Pa ara du: Significa

Divinidades que ver en especial

ORUN	EGGUN
SANGÓ	OJÁ
YEWA	OGGUN
OSAYIN	

ARAYE: Es la espiritualidad del medio,
Eggun Burúkú = Eggun enviado
Ijá kurumá = Eggun recogido de prendas Osayin, etc.

Brujas:

Hay tres grupos de Brujas:

- ❖ Blancas
- ❖ Rojas
- ❖ Negras

Antes de hacer Paradu se debe armonizar Ori primero:

El PARADU es importante realizarlo, cuando el personaje (cliente) se encuentra débil, es importante porque el espíritu no está cumpliendo cabalmente su función, la persona poseída comienza a presentar perturbaciones en la vista, cansancio corporal, debilidad en las piernas, los espíritus malignos penetran por las piernas, para eso se realizan ceremonias de limpieza.

Para hacer el PARADU, se emplean animales de plumas que se escogen previamente en la consulta por IFA, los que deben reunir ciertas características especiales: no deben estar enfermos, ni tuertos.

INGREDIENTES

Animales a emplear: Plumaz: Si es hombre: Adie: (Gallina)
Si es mujer (Pollón).

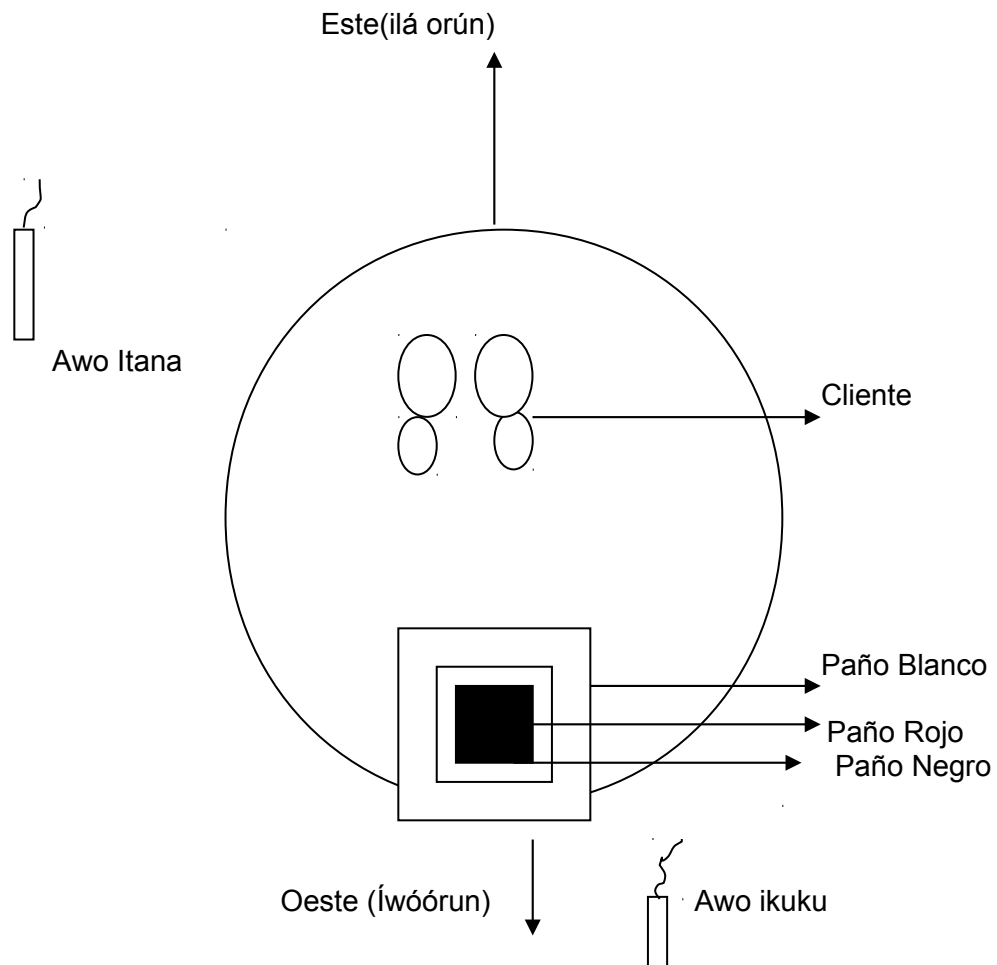
El africano entiende, que los sexos opuestos se atraen, y de esta forma se recogen más influencias.

OTROS INGREDIENTES:

- ❖ Itana meji
- ❖ OTI (u otra bebida exitante)
- ❖ Efun ó yeso
- ❖ Tres paños, blanco rojo y negro
 - Blanco representa la vida
 - Rojo, representa la muerte
 - Negro, representa el sufrimiento

- ❖ Hiervas de Eggun, marcadas por Ifa, manteniendo el mismo uso de los animales
- ❖ Ewe (hiervas) Aberikunlo (hojas que cortan la muerte ya la bota)
- ❖ Sargazo, estas hiervas, son para arrancar
- ❖ En una cazuelita a parte, se preparan las hiervas de olor como albahaca.

Se pinta un circulo en el suelo, y se pone a la persona dentro de este, frente al sol. Este circulo representa el sufrimiento por el que está pasando la persona, dentro de este circulo a la espalda de la persona, se ponen los tres paños, pero solo se escribe en el negro.

Oba ti oba 'ku olorun Nowa jode eggun obi La ribi iku Okanna yoreó Orbati biku lowo lese Uree ara onu Bai 'nle uree obi ifa Obi fun eggun Obi fun Olorun Obi fun eggun Odara	Iku rey de reyes desde el cielo conoce la misericordia que brindan los espíritus Aparecemos y preguntamos por la muerte okanna, con su poderosa facultad quien viene a preguntar por el que brinda sacrificios desde el cielo Encontramos esta casa para que con su facultad, Ifa Pregunte por la espiritualidad que Olorun nos mandará para beneficio.
---	--

- IV. Se pregunta el destino golpeando en las articulaciones con las hiervas.
V. Se le echa Oti a Ipako, cantando los Ijeres de Otura Nico

Boloku sangó omo waiye	Agarra el muerto Sangó del hijo que está en La tierra.
Baba waye Iku	El padre está deteniendo, y él agarra el muerto En la tierra.
Boloku sangó omo waiye	Agarra el muerto Sangó del hijo que está en La tierra.

VI. Ijere de Osa Meji:

O Nile, O Nile Babá iku O Iona	El está en la casa Padre la muerte se va por el camino
-----------------------------------	---

Odi Fumbó

Olorun la tiku	El sol va a atacar la muerte
Olorun la tiku	El sol va a atacar la muerte
E wi Ma iku lo wa o	El dice constantemente, la muerte va a suplicarle
Olorun la tiku	El sol va a atacar la muerte

Otro Rezo:

O Nile, O Nile Iku Parardu somo	El está en la casa la muerte limpiamos del cuerpo para acabar algo Y golpeamos con las manos.
O Nile, O Nile Iku Parardu Aladu	El está en la casa y nosotros vamos a coger algo

- VII. La persona sale del círculo, dando un salto hacia delante, echándole Oti en Ipako, va a la cazuelita de hiervas olorosas, y se lava con ellas, en sus manos, Cara y en todas la coyunturas.
- VIII. La persona que se le hizo el Parardu, no puede tocar mas este, para ello, se emplea el mensajero, que es otro Awo, que participa en la ceremonia. Se da Coco finalmente, y si este da bien, y cierra, se envuelve todo en las telas, rezando Odi Fumbo:

Odi fun – Fun'mbo ará ara Osanlá

IX. El mensajero se dispone a botarlo en el destino previamente señalado. Cuando lo bota, le rocía Oti, y mientras se aleja rocía buches de Oti hacia atrás.

X. Si el Parardu no cierra, entonces se le da candela.

XI. El Awo , se limpia las coyunturas con las hiervas, rezando:

Aberikunlo, iku ma uree o	Quien espanta la muerte, y quien con facultad
Fo se wa ó	Rompe el hechizo, y nos da facultad

Wawe, wawe, wawe omi wawe	El baño con agua constantemente
Iku mai re ó	Espanta la muerte brindándonos beneficio
Fosewa ó	

'OWÓ IFÁ KAN

**Ikosé Wajé
Esé 'ntaje
Imorí**

**Plan de destino Terrenal
Guía Terrenal
La Profesión que debe seguir.**

‘OWÓ IFÁ KAN (Una mano de IFA)

OWO IFA KAN, es la ceremonia de consagración a Orula, y es el primer paso que introduce a un Aleyo, en la religión Yorubá. En Cuba se le ha dado en llamar a esta ceremonia, Mano de Orula, y a los aleyos que lo reciben si son mujeres se les denomina IKOFA, que traducido significa: Ikó – Aprender y fá – Ifa, o sea el significado real de IKOFA, viene a ser: Aprender Ifa. En los hombres, esta consagración se le ha denominado AWOFKA, al parecer una contracción criolla pero bastante cercana de la verdadera ‘OWÓ IFÁ KAN, que señalamos anteriormente. Este nombre, como se podrá interpretar, es válido tanto para hombres como para mujeres.

Para los Yorubas, esta ceremonia, se realiza en los niños, y la misma empieza desde el vientre de su Madre. Cuando una madre concibe a un hijo, el destino de ese niño, es trazado por Olodumare en el cielo, pero cuando va a nacer, Esú le borra ese destino, siendo necesario a través de la ceremonia del AWO IFA KAN, restablecer el plan de destino terrenal que Olodumare le había trazado.

Ikosé Wajé	Plan de destino Terrenal
Esé ‘ntaje	Guía Terrenal
Imorí	La Profesión que debe seguir.

OSÉ OPÁ EWERE (Ose Paure) Quien con facultad mató la chiva, es el portero en el Itan, que da el Oráculo que debe recibir el individuo. Este Itan, debe hacerse por la mañana, porque el portero de Osé Opá Eweré, se va a las 12m. Por eso también el Nangare ó se quita a las 12m. Porque a partir de ahí, el sol se pone en su lugar mas alto, y sus rayos han dejado de ser beneficiosos, para convertirse en perjudiciales.

SOBRE LA MUJER EMBARAZADA

Del 1º al 3er mes	Rogamos con Omi, que puede ser: OMI OKUN (Agua de mar)
Nace dentro de la Barriga	OMI ODO (Agua de río) OMI ORUN (Agua de lluvia)
	Omiero

Se pregunta a IFA que agua es al que se utiliza. Bañarse la Barriga con esta agua y pidiéndole facultad a Yalorde.

OMI OKUN: **Es agua purificada y rehabilitada, porque tiene Sal.**

OMI ODO: **Es para que el niño pueda venir sin dificultad al nacer, porque Yalorde le da la facultad al nacer En Irete Meji, si no hay un río cerca, agua de La sopera de Osun.**

OMI ORUN: **Se manda a hacer baños de agua de lluvia, para Bendecir la barriga, y evitar que las personas que no están de acuerdo con el embarazo, provoquen dificultades en este, es la bendición de Olodumare.**

OMIERO: Para bendecir o santiguar una barriga, con los Ewe del odu que se le vio, esto se ve cuando el Odu indica, que el que va a nacer es persona muy importante, sobre todo en la Religión. No es recomendable el Epo, en el Omiero de la embarazada.

De 3 a 6 Meses: Desarrollo de la criatura: Se le hace rogación al vientre con Obi Kola ó Egbón, que es un ablandador, con el Odu patrón, se reza Ori Inu y el signo que se esté marcando.

Ori inu marbato Dajé Que tus deseos sean cumplidos en la tierra

De 6 a 9Meses: Se hace rogación al vientre con Ejielé, Eleguedé, (Calabaza) Ejn adie, Al pie de Obatala – Ogún – Osún, según marque IFA., se marcará ese odu. Obatalá creo a Ori, junto con Ijalá, en la cita de Ogbeyonu,

Cita el odun Ogbeyonu:

Es una trampa que se cierra de pronto, lo profetizado para orisheeku; el hijo de ogun, para orileemere el hijo de ija (el orisha más pequeño del panteón yoruba) y lo profetizado para afuwape el hijo de orunmila.

Esta historia refiere cuando los tres personajes bajaron a aiye (la tierra) para escoger su Ori o cabeza. Los dos primeros se apuraron y fueron donde **ijala** (el constructor de cabezas) para que se las diera y al no encontrarlo escogieron las primeras que vieron, las cuales cuando comenzó a llover se deshicieron. **Afuwape**, el hijo de orunmila fue al llamado de su padre e hizo el sacrificio prescrito por este y fue donde **ijala** y pudo encontrarlo y este le dio la mejor cabeza del mundo.

Ogun: Creo los 9 aros en el hombre, y los siete aros en las mujeres, es el creador del esqueleto.

Osún: Yarolde, es la que da facultad en el nacimiento.

Antes de Parir: Hay que hacer un Ebo a Esú para que abra las puertas del cielo Esú en el cielo, es Olopá Orun, es el mensajero de todos nuestros actos terrenales.

Si Esú no quiere sacrificio, se le pregunta a Ogún, porque Ogún es el que abre el camino, evita los trastornos en el parto, y permite que el niño venga de ikole orun – ikole aije, del cielo a la tierra

En el momento del Parto: Se hace un Osóde igbó áijé.

Orúkó Samí : Se indaga el nombre que vibra con la energía del niño. Y se prepara una mano de IFA de semillas pares e impares:

Según la cantidad de ojos:

8 6 4 3 5 7 Al Inkin de 3 ojos se le denomina **Ekú Uru**

Se hace una mezcla proporcional de ikines pares (4 ojos) e impares, que representan a los hombres y las mujeres respectivamente, hasta el numero de se si es una mujer, o 19 si es un hombre.

En general, cuando se va a dar OWO IFA KAN, si es una mujer, se consagra con 16 ikines, y cuando se va a tefar, se añaden 5 del lfa de su padrino, que indistintamente forman parte de la mano o son testigos. Si se trata de un hombre el que se está consagrando, La mano de IFA, se conforma de 19 Ikines, (de 4 ojos, porque deben ser pares ya que es un hombre) y a la hora de Tefar, se le añade 1

ikin del Padrino, 1 ikin de 4 ojos, y 1 ikin (olori ikin) Se trata de un ikin Jefe, un ikin grande de muchos ojos.

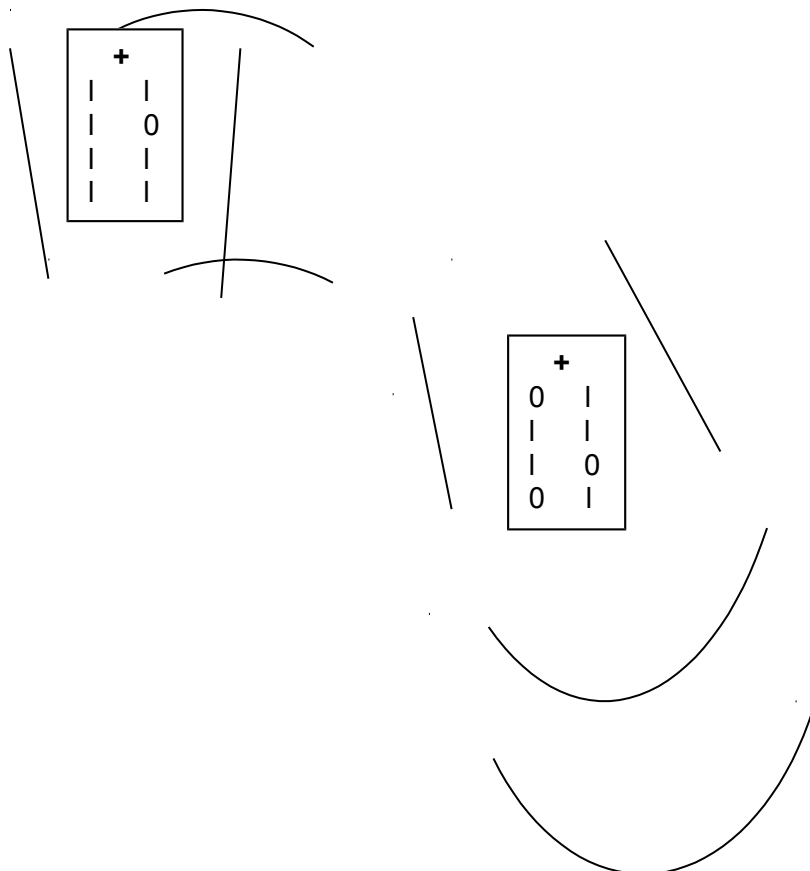
PARA SAZONAR LOS IKINES:

- Eku Proporciona estabilidad en el destino
- Eja libertad
- Agbádo Que el Odu sea prospero, sea de progreso
- Ejin adie Nuevo nacimiento
- Oyin Abono
- Eje Ave que se le da a Egún
- Afitán Representa la tierra para sembrar el nuevo árbol (Tierra de la Cueva del cangrejo)

Para darle de comer a Egún.

Para darle de comer a Egun, siempre lo hacemos en un elemento de barro, (que representa a nuestros ancestros) y nace en Oyekun Meji aunque preferentemente utilizamos una teja. El lugar que escogemos para darle de comer, se denomina: Igbo Egún, que es además donde le damos coco. Cuando vivimos en un lugar reducido, a Egun le damos de comer en el baño, donde también vive una deidad llamada Omúngara ó en la cocina donde también vive una deidad, que es la responsable de todos los infortunios que nos pasan en la cocina, y que se llama Adá patí ka.

Si es un hombre el que esta recibiendo, se marca por la parte del lomo:

Cuando se le pone de comer a Egún, solo se pone Omi, Oti. Y la Itana, Oti como aislante y Omi para refrescar.

La deidad que primero vio a Egún fue Oja. Cuando muere la hermana de Oja, ella sale a la calle con un machete, y la gente cogió miedo, y el Aragba la sentenció a que no pudiese ver mas a Egún. Por esa razón, es por lo que las mujeres deben virar la cara cuando se le da coco a Egún, e incluso, no se deben acercar a la teja donde se le esta sacrificando a Egún.

Por eso Oja, que tiene nueve hijas (ija n'-san), que representan los 9 pedacito de coco, que se le ponen a la Atena. Las hijas de Oja, no pueden por tanto, tener mas de 9 ahijadas, no pueden parir mas de nueve veces.

ORO

Oro es uno de los cultos más secretos del país Yoruba, esta vinculado con la muerte.

Algunos dicen que el sistema Oro, fue tomado de los monos rojos, llamados *Ejimere* . Consiste en un trozo de hierro o madera plana, con una larga cuerda atada a un poste. Cuando el viento se mueve, emite un agudo sonido llamado *Ajaoro* (el perro de ORO, es la voz del mismo ORO).

Entre los Ijebu, y los egba, Oro es mucho mas sagrado e importante que el Egungun. En los tiempos antiguos, los miembros de la sociedad Oro, eran también los ejecutores de los criminales. Cuando la gente era condenada a morir por la corte Ogboni, eran los miembros de la sociedad Oro, los que tenían que llevar a cabo la sentencia. Cuando Oro salía de noche, los que eran miembros del culto, debían permanecer dentro de la casa, y de salir estaban corriendo riesgo de muerte.

Otros dioses de la misma clase son los Igis (árboles) también personificados por seres humanos enmascarados que llevan una imagen en la cabeza.

Entre los Oyó, la gente de Iseyin y Jabata son los principales adoradores de Oro. Cada año tienen siete días para su adoración. Durante todo el día las mujeres se quedan encerradas en casa, excepto pocas horas que se les permite procurarse algunas provisiones. El séptimo día ni siquiera esto se les permite, y se mantienen rigurosamente encerradas. Para la que no lo haga, significa una muerte segura, y esta pena se ejecuta, no importa cual sea el título, la riqueza o la posición que tenga la mujer, que se aventure a mirar a Oro.

Una interpretación literaria sobre la leyenda de Oro, relata lo siguiente: Pakunde (cierra la puerta) pronuncia el oráculo de Asehín Bokín de Iseyin (hijo de un incapaz, que bebe mala agua desde el mismo día en que ascendió al trono de su padre)

Desde que se convirtiera en Rey, ninguna de sus esposas había parido. Consultaron a IFA, y este les dijo: que debía hacer un sacrificio para su padre. El Asehin, efectuó el sacrificio, pero el padre lo rechazó. Entonces su madre le dijo, que el que lo había engendrado no era un ser humano.

Dijo: “Un día cuando fui al campo a buscar leña, había un animal que parecía un ser humano. Me obligó a hacer el amor con él. Entonces use un truco Abrí un árbol con mi hacha y pedí al gorila que pusiera su pene dentro, pero cuando hubo puesto su pene, en la grieta, saque el hacha, y su pene se trabó y murió”

“Es por eso que tu padre rechaza ahora el sacrificio, no fue el quien te engendró”

“ Algunas gentes den este pueblo, recuerdan al Oro (gorila) que murió en un árbol. Es ese el animal que te engendró dentro de mí”

Cuando Asehin escucho esto, fue al lugar en el bosque encontró los huesos del animal, y los puso en un ataúd. Entonces mató al carnero del sacrificio. Cuando llevaron el cadáver al pueblo iban cantando.

Baka, baka e mi omo Ba 'le A esconderse, que viene el hijo de ORO trayendo su padre a su casa.

EGÚN MASCARADOS

Olópón Grandes cargas negativas que se ponen en cualquier sacrificio.

ESPIRITUALIDAD MODERADA:

Yandoká	Espíritus de Okití(Las colinas de Okití, donde Proviene
Alaté	Orunmila
Laiyé wu	Son espiritualidad moderadas,
Yenju	si los llaman vienen.
Epá	

PARTICIPAN EN LOS BAILES:

Kunduke	Provocan conflictos en los bailes
Alagbé	
Agémo	

Kiudá Kuitán: Hace que los que están montados, hagan cosas indebidas
Como meter las manos en el quimbombó caliente.

Geledé Cazadores que pertenecen a Egbadó
Aabé

Egin Aimá Espiritualidad que viven fuera de la casa, entre ellas están:

ALASO: Entran y se quedan dentro, y crean dificultades

ONIMOIFA: Espiritualidad de Ifa. Babalawos que se quedan vagando cuando no tienen kuanaldo, y no llegan al pie de Olodumare. Estas divinidades se controlan con Esú Arifín.

ORI ODU SANGO: Los que viven en los mortales.

Eegún Orú: Brujas de la noche viven con los mortales.

Eegún Ijá: Espiritualidad familiares por parte de la madre.

Esú Bogde: (Oyekún Mejí): Es el control de todas las divinidades para que entren o no. La planta de Eegún es el Atorí “ Mal Pacífico”., Oriunda de la China, Cuando se

hace Omiero con Atorí, se le echa azúcar y levadura, y ese vino se le pone a Eegún; para la persona que tiene tormentos, cocimiento con la flor de Malpacífico, azúcar y goma arábrica. Se recomienda además para la tos, resequedad en la garganta, voz tomada.

Símbolos de Eegún:

- Látigos
- Fustas
- Vopa tosca (Asó ijá Mojé)

Tabú de Eegún: Aceite de semilla de palma.

Modo de Alimentar a Eegún: Mientras el Devoto esté arrodillado o en cuclillas, se le puede dar de comer a Eegún a través de Ifá.

Oyekún Meji: Para alimentar la muerte, hay que poner una gallina negra en un palo, y se reza: **Iku yeré**

Iku yeré, Ejé Iku Yeré.

BAUTIZO AFRICANO:

Los 15 Mejis, se bañaban en el río menos Osé Meji, (Osé Gun Meji) La injuria golpea dos veces y era muy fuerte. A partir de que el fuera al río, se planteó que se estableciera el bautizo, por lo que todo el que quiera recibir su plan de destino (Awo ifa kan) debe ir al río, con:

- 2 peces (uno seco y uno crudo)
- 2 Paños, (uno negro y uno blanco)
- Cawries (la cantidad depende del Odun de la vista previa, o según su ángel de la guardia.
- Cuentas de Orisa, de diferentes colores.

Hay que darle de comer a Esú.

Cuando se va a hacer un plan de destino, se hace Osode Ifá, profundo, para limpiar el aura y establecer a partir de aquí como será su plan de destino.

Cuando se va a hacer el Bautizo, se va al río, en la mano izquierda del iniciado se pone el pescado seco, y en la derecha el pescado crudo, se zambulle en el río, con los dos pescados en la mano, y cuando sale, los besa, los bota al río y se reza:

Osé Gun Meji Asé o Que la facultad de la injuria no me golpee.

Después se vuelve a meter en el río con la tela blanca en la mano izquierda, la tela negra en la derecha, se zambulle, y al salir, besa los paños y los bota al río, para vivir en paz y armonía hasta la muerte.

En la tercera bajada, se toman los Cawries en la mano izquierda, y las cuentas en la mano derecha (prosperidad y abundancia), los cawries y las

cuentas van en el cofre de Orunmila, y representan, que ha sido bautizado en Ifá, (Las cuentas de diferentes colores).

DAR DE COMER A EGUN:

Tener EL animal amarrado con una cinta negra, no prender la vela al principio, si se le da de comer al espíritu del Padre, se pone el pie derecho, si es el espíritu de la madre el pie izquierdo. Si se hace Sarajejé, no se puede comer el animal del sacrificio. Quien le va a dar Egbón a Eegún, debe ser el mayor. Todos los sacrificios tienen tres escalas:

- Llamada
- Alegoría
- Despedida.

Despertar a Egún:

Awe lodó ni 'le sun	El desconocido que esta debajo de la tierra
Awe lodó ni 'le sun	El desconocido que está debajo de la tierra
Ni 'le sun ma ilé	Que se despierte
Awe lodó ni 'le sun	El desconocido que está debajo de la tierra.

Ambá awa ori	Nosotros buscamos, nosotros no vemos
Amba awa ori	Nosotros buscamos, nosotros no vemos
Awa o sun	Nosotros no dormimos
Awa o ma	Nosotros no descansamos
Leri o ma	Nuestra cabeza no descansa
Leri ' wo bogbo Egún kagbé	Encima de este enigma, le rogamos a todos los ancestros.

(Eyiogbe)	
Ma ma se pe ki owa	Constantemente llamamos para saludar
Ma ma se pe ki owa	Constantemente llamamos para saludar
Ja lodo wa	A quien tiene la facultad
Fiedénu	Quien va a aparecer que nos perdone

(Osé turá)	
Ni yebé iku	Quien tiene honra, espanta la muerte
Ni yebé iku	Quien tiene honra, espanta la muerte
Bogbo Egun Oduduwa	Todas las espiritualidad de Oduduwa
Ni yebé iku	Quien tiene honra, espanta la muerte.

Guía: Mo fé soro lagba lagba	Yo quiero hablar con los mayores,
Coro: Lagba lagba mo fé soro	Con los mayores yo quiero hablar

Se reza el ORIKI. Y dentro de este, se le da cuenta de los animales que se van a sacrificar, porque Eegún comparte con los ángeles tutelares de las personas que están recibiendo.

ORIKI :

Mojúba awa Olofin	Yo rindo homenaje a quien gobierna
Mojúba awa Lodé	Yo rindo homenaje a la parte de afuera
Mojúba Irawo	Yo rindo homenaje a las estrellas
Mojúba Osúpá	Yo rindo homenaje a la luna
Mojúba Ogéré	Yo rindo homenaje a la madre tierra.
Mojúba irunmole ojú kótún	Yo rindo homenaje a las 400 divinidades De la derecha.
Mojúba igbamole ojú kosí	Yo rindo homenaje a las 200 divinidades De la izquierda.
Mojúba Olórun akóko yi beré	Yo rindo homenaje al sol en el tiempo que Vuelve a empezar.
Olórun ti 'mbe loké	Cuando el sol está en lo alto.
Erú wa aiyé ki Olófin	los esclavos vienen al mundo a saludar a Quien gobierna.
Erú wá àiye mo fó júba Olórun	Los esclavos vienen al Mundo a saludar a quien gobierna
Omi tútú	Agua fresca
Óna tútú	Camino fresco
Ile tútú	Casa fresca
Tútú owo	dinero fresco
Tútú omo	hijos frescos
Tútú arikú babá iwa	Fresca la salud predestinada.
Omi fun egún	Agua para los difuntos
Omi fun ilé	Agua sobre el suelo
Omi fun Olorún	Agua para el sol
Ewejí Olódumare ara orun	Nuevamente despertamos al supremo. Gbogbo y a todos los familiares difuntos.
Se mencionan todos los familiares difuntos del que está o de los que están recibiendo, y después se dice:	
Ibá ye Ioní	Te saludo y honro hoy
Asé gbogbo awo otokú	Permiso a todos los adivinos difuntos.
Iyalosá otokú	de las madres de santo difuntas
Babálosá otokú	de los padre de santo difuntos.
Gbogbo eegun ilé	de todos los muertos de la casa.
Gbogbo eegún ará	de todos los muertos familiares
Gbogbo eegún ti 'mbe laiye	todos los muertos que viven en la tierra.
Ti 'mbe lése Olódumare	y los que viven al pie del creador.
Otún owo bá	La mano derecha agarra
Osí ni lowo sé	la mano izquierda sostiene

Asé Babá	Permiso del padre
Asé yeyé	Permiso de la madre
Asé Olófin	Permiso de quien gobierna.
Asé Olúwo Sigujú	Permiso del adivino que dirige.
Asé Olúwo mi	(Nombre del Padrino y signo)
Asé Oyugbona mi	(Nombre y signo del Oyugbona)
Asé gbogbo awo	Permiso a los adivinos presentes.
Asé asedá ti 'nko odú ifa gbogbo aiye	Permiso a Asédá, quien enseña Odú ifá a todo el mundo.
Asé akóda ti 'uko gbogbo awa ni imoran	Permiso a Akóda, quien enseña A todos los hombres a poseer Conocimientos.
Asé to	Permiso para dirigir
Asé bo	Permiso para sacrificar
Asé arikú baba iwa	Permiso para ofrecer salud predestinada.
Modúpé lowó awon òriṣà	Estoy agradecido a los Orisa
Modúpé lowó awon òriṣà	
Aganju olá sí bo	Riqueza que abre el entorno
Iyemojá yeye mówo	Madre que conoce por la mirada.
Òsun Ajagura	La que gana la lucha
Òsun bikinbikin	de la placenta
Module lowó Èṣù Alagbára	Estoy agradecido a los poderes de Esú
Èṣù Ti agbará titun	Esú del poder nuevo
Èṣù lariokanba	Entorno del corazón enternecido.
Mo kí òóre awon Èégungún	Yo saludo a la bondad de los Eégungún
Babá Ikinbulaiye	Palma que cubre al Mundo
Babá Sembé	Que hace suplicando
Babá Arábuiná	Cuerpo que se cubre de fuego.
Babá Olasebuwa	Riqueza que hace cubrir la existencia
Emi Omofá	(Signo del Awo que reza)
Ni rubo obi omi tutu	Estoy ofreciendo coco y agua
Nitori ija 'nlo, ejo 'nlo, arun 'nlo	Para que se aleje la guerra, los casos Judiciales, la enfermedad.
Ikú 'nlo, ofún 'nlo, gbogbo osobo 'nlo	que se aleje la muerte, que se aleje La perdida de los bienes y todas las Cosas malas
Gbogbo orun bowa	Para que todo se mueva alrededor del Descanso, el reposo.
Ire owo, ire omo, ire ariku	Y que venga la suerte del dinero, de

babá iwa

Los hijos, y de la salud predestinada.

Se reza O sé Bi 'le, y sé dá Obi u Agbón.

Si no se hace Sarajejé, se cocina el animal de la ofrenda, con 9 pimientas de guinea, manteca de corajo, en su salsa, y se acompaña con un té de la flor de mal pacífico.

Si se hace Sarajejé, se reza:

Osá Mejí

Babá fuṣu, fuṣú	El padre de una vez encima
Babá foṣo, foṣó	El padre de una vez limpia.
Difafún Sarajeje	Lo profetizado para el que limpia el cuerpo
Timbó ará	
Osá Mejí	
Sarajejé ikú ma ja	El que limpia el cuerpo lucha contra la muerte,
Sarajejé arun má ja	El que limpia el cuerpo lucha contra la enfermedad.
Sarajejé ijá má ja	El que limpia el cuerpo lucha contra la guerra.
Sarajejé ejó má ja	El que limpia el cuerpo lucha contra la injusticia.
Sarajejé iku Eegún berikun lona	Con la limpieza, la muerte espantamos por el Camino.

Igual repetimos para Arun, Ijá, Ejo.

Nota: Mientras se hace este Sarajejé, se sopla Oti en Ipáko.

MATANZA:

Akuko monkio, akuko monkio	El gallo se acostumbra
Ejé akuko mankio	o se redime cuando lo sacrifican.

Akuko ó Adié

Iku yere, iku yere	La muerte con su sangre
Ejé iku yere	se alimenta.

Adié.

Erun Seje, Erun Seje	El espíritu se encierra a comer
Ejé erun Seje	con su sangre

Cuando sale en IFA, Oyekun Ogundá, u Ogunda yekun, se le da de comer una Adié al pie de una mata en el IFA, del que está recibiendo.

Eijelé

Eegún awa ni lorun	Espíritus del cielo
Eijelé ni 'leo	con la paloma en la casa
Akoró loje ni'leo	traigamos bendición.
Eijelé, Eijelé dun dun Bawá	La paloma negra se la damos a Eegún.
Eijelé Eegún.	
Eegún si wó de'ile	El espíritu de Eegún con su bendición

Ladé 'ile o
Eegún si wa de'ile
Eegún odára.

viene a la casa

OTI.

Oti lai ro, oti lai ró
Eegún lowa
Oti lairó.

El Oti no cae
El espíritu es quien lo usa.

OMI.

Omi lai ró omi lai ró
Eegún lowa
Omi lai ró.

El agua no cae
El espíritu es quien la usa.

OYIN.

Mbá tolo oyin e kikan
Mbá tolo oyin koko

Quien viene con la miel a endulzar
Quien viene a endulzar lo amargo
Quien viene a cosechar.

Después de darle de comer a Eegún se le pregunta si recibió, sino que falta, casi siempre hay una entidad negativa que esta perturbando a quien está recibiendo.

Iku, ku malona Eegún ale lelé.

La muerte constantemente nos arregla la Casa.

Iku tele, iku tele, iku tele, lowa se

Se reúnen los espíritus vienen a cubrir con Su facultad.

Cuando está comiendo Eegún:

Iku má ja de ijó
Telé mogba telé
Waije ke waije ke
Adoso 'mbo
Ara 'mbo
Waije
Waije ke waije ke
Mió waije ke

La muerte constantemente come hoy
Se reúnen los cabecillas en la tierra
para que vengan y estén cerca de nosotros
en la tierra gritan para que vengan

IKO SÉ WAYE

Ekuru. El Ikin es una nuez de palma especial que los Babalawos usan par la Adivinación. Hay muchas características que distinguen a un Ikin de otra nuez de palma Ekuru.

El ikin no se puede utilizar para hacer aceite de palma, por ejemplo si un ikin se añade a 10 000 pepitas durante la fabricación de aceite de palma, todo el aceite se arruinará, aunque se vaciara en una olla y se pusiera la fuego, o se mezclara con el agua, en vez de dejarlo flotando como se haría normalmente. Los Ekurú solo sirven para medicina, (a kósé). Esto nace en Irete Meji.

Nota importante sobre Osayín: Hay que conocer bien las hiervas que se emplean porque le podrían afectar el destino de la persona que va a recibir. Puede resultar adecuado, emplear las hiervas correspondientes a los signos de los Awoses oficiantes, de modo que a través de ellas, se transmita el mensaje espiritual a la persona que está recibiendo.

Osayin le falta una pierna, y cuando se va a saludar a Osayin, al terminar el Omiero, y se reza:

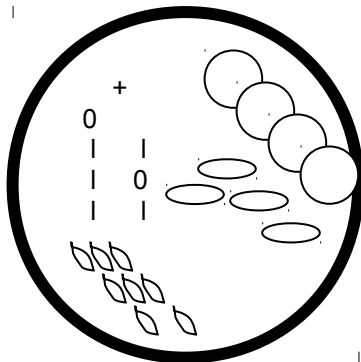
Pelesé kan ju	quien tiene una pierna esta mejor
Pelesé meji ló	que aquel que tiene dos.

En Ogbe Oturupon, Osayin hizo uso de un tizón para defenderse, un palo largo con la punta quemada.

En Irosun Osé, Sangó lo mutilo, cortándole una pierna y un brazo.

En Otura Bara, Osayin es fañoso, por eso cuando se le Mojugba a Osayin, se hace arrodillado en una pierna, y con el coco y cuatro pimientas de guinea en la boca, imitando así sus características. O sea, nos colocamos 4 pimientas en la boca para mojugbar, y tres se le añaden a la Ikoko. Cuando estamos mojugbando a Osayin, no podemos mojugbar a los muertos, por la contradicción que existe entre con la espiritualidad de la hierva.

Hay que tener en un tablerito aparte, donde se pone un pedacito de cada hierva con

algunos cawries en igual cantidad que las personas que están recibiendo y algunas monedas con asé de Orula, y se marca Ofun Sa.

A este tablerito se le reza:

Wo bi aiye bo kó ni je
Difafun erún lo ló ewe

El adivino profetizó para la tierra como curarla, probándola, lo profetizado Para la hormiga cuando probaba las 165 especies de hiervas.

El menudo, los Cawries añadiéndole sal, van para una jícara, donde después de añadirle sangre de todos los animales del sacrificio, se usarán para marcar y rezar a cada uno de los presentes Amure, Sosoro y Ori niran.

De las especies de hiervas, tenemos que 100 son venenosas, y 165 son curativas, espirituales o antídotos.

Las Ewe, deben recogerse a partir de las 4 am. En el Odu Ogbe di, se establece que el rocío es el que va a salvar a la humanidad de los depredadores. En Ogbe di se sentencia que aún cuando estemos frente a los enemigos, en una ceremonia de Olodumare, estos se respetarán mutuamente.

El rocío fue el único personaje que pudo unificar al veneno con el antídoto. Y las hiervas hay que recogerlas antes de las 6 pm.

En el Odu Ogbe Odi, se habla de la historia de una oscura criatura llamada

Kankan.

Kanan se puede traducir como el señor de la fuerza, o quien hacia todo a través del uso de la fuerza. Él comprometió a todos los vecinos en un trabajo colectivo en su granja. En las zonas rurales del Africa, cuando las personas construían sus propias casas, no necesitaban de acuerdos ni hipotecas, solo se llamaba a la vecindad, donde muchos eran carpinteros, albañiles, pintores, y abrazados en la labor mutua, ayudaban al hermano de raza o tribu, a edificar su vivienda sin pagos ni obligaciones que no fueran las morales ante su sociedad tribal. Bueno, esto fue lo que hizo Kankan.

El salta montes fue el primer invitado a la labor, que estuvo de acuerdo en ayudar, ya que Kankan, antes le había ayudado a él, pero le dijo: Yo iría con gusto, pero tengo un problema con la señora gallina, que siempre quiere exterminarme a mi y mis hijos. Aun pudiendo comerse a uno solo, ella quiere comérselos a todos, y no nos da tregua cuando nos divisa a lo lejos. Y Kankan le dijo: No se preocupe, que ella no irá, además, ¿que trabajo podría ella realizar con sus cortas plumas? Y el salta montes dijo: entonces allí estaré para ayudarla a levantar su casa.

El señor Kankan se fue directo a la casa de la gallina, y le pidió que lo ayudara en su granja, y ella le dijo de ir gustosa, pero le temía al lobo, y Kankan le dijo que no lo llamaría, y la gallina acepto ir al trabajo comunal.

La cadena siguió de invitaciones, negaciones y refracciones ocultas de Kankan:

- El lobo habló de su enemigo el perro
- El perro habló de su enemigo la hiena
- La hiena hablo de si enemigo el cazador
- El cazador habló de su enemigo la serpiente
- La serpiente hablo de su enemigo el garrote
- El garrote habló de su enemigo el fuego
- El fuego habló de su enemiga la lluvia
- La lluvia habló de su enemiga la sequía

El señor Kankan, los invitó a todos, aunque todos tenían detractores y por último invitó también al rocío matinal. El día acordado, al llegar unos, veían a su futuros

almuerzos, y al mismo tiempo, se veían como la futura víctima. El señor Kankan, los colocó unos al lado de otros, de forma depredada en la escala de la supervivencia de la naturaleza (como antes se explicó) y se dio la orden de comenzar el trabajo.

Era una regla, que quién necesitara la ayuda de otros, en la comunidad, los alimentase mientras durasen las labores, por eso, al llegar a la hora cercana al almuerzo, todos pararon las faenas para esperar por Kankan y su ofrecimiento alimentario, pero este no movió un dedo para darle comida, y ante la premura del hambre, la gallina se comió al saltamontes, el lobo a la gallina, el perro al lobo, el palo destrozó al perro, el fuego quemó al palo, la lluvia apagó al fuego y la sequía aniquiló a la lluvia, la gota de rocío era la última que no tenía enemigos. Comenzó a caer, y a humedecer a todos los caídos y examines, y cuando sus cuerpos comenzaron a enfriarse, no tuvieron otra alternativa que ayudarse a levantarse los unos a los otros, y pedirse clemencia para no ser extinguidos de una vez y por todos, y a coro dijeron:

Ogbedí Kákáaká	Ogbedí el severo
Ogbedi kunkunkun	Ogbedí el fortachón
Kí gánmuganmuu ré	Quien no permite que su filo áspero sea
visible	
Ó mó ba a se ta jáde	Quien no permite que ellos aparezcan afuera
A difá fún Kankan	lo profetizado por Ifá para kankan
Ti ó lo le é bé tata lówe	cuando vino a pedirle al saltamontes
Yóó be agbébo adie lówe	cuando vino a pedirle a la gallina
Yóó bé kolokolo	cuando vino a pedirle al lobo
Yóó be ajá	cuando vino a pedirle al perro
Yóó be ikooko	cuando vino a pedirle a la hiena
Yóó be ode	cuando vino a pedirle cazador
Yóó be oká	cuando vino a pedirle a la serpiente
Yóó be opá	cuando vino a pedirle al bastón o garrote
Yóó be iná	cuando vino a pedirle a al fuego
Yóó bé ojo	cuando vino a pedirle a la lluvia
Yóó be iriwowo kanylin won	la lluvia le pidió al cielo el rocío como último invitado.
Kankan lo wáá bajé jé lónií o	Kankan haciendo cosas por la fuerza, arruino El mundo de hoy.
Iriwowo wáa tun se	La gota de rocío vino y lo reparo, lo enmendó
Iriwowo wáa tun se	La gota de rocío vino y lo reparo, lo enmendó
Eyin o ri kankan to baye jé lónií o	No ves que haciendo cosas por la fuerza, Destruyes el mundo de hoy.
Iriwowo wáa tun se	La gota de rocío vino y lo reparo, lo enmendó.

PREPARACIÓN DEL OMIERO OSAYIN

El saco de hiervas recogidas, lo viramos en la estera, para acomodar esta en la estera hay que rezar:

Ewe osayin atimo waye Las hojas de osayin, estamos colocando y

Estamos rogando

Se van mencionando los nombres de las hiervas que se acomodan
Después que se acomodan las hiervas, se reza Irete Kután

Rezo Ewe: (para rezar a las hojas con que se va a lavar) Irete Kután.

A Lawe jadé Tinse awo

Nosotros Salvamos las hojas que están
Afuera, aquellas que trabajan con el
adivino

Ilé Orunmila

Sepi Leri ewe awo

el adivino.

en la casa de Orunmila, la maldición de
Cabeza de las hojas, lo profetizado para

Nota: Obara rete, no ripea hiervas porque lo debilita, para rpiar hiervas, es preferible que sea Irete Untelu, por la facultad del Ewe tete.

Se entrega la hierva: En dos escalas, primero, las masculinas, que son las que protegen a los Odu masculinos, y debajo las femeninas. La hierva se entrega colocándola entre los dedos del medio, y mientras se va rezando:

Tete re gun ewe odara

Rápidamente rompemos las hojas de Osayin

Tete re gun ewe osayin

Y entre hierva y hierva se va cantando:

Bogbo ewe osayin ase ikoko ni bawa

Todas las hiervas de Osayin, las facultamos
Para echarlas en la ikoko

(La palabra Bogbo : Todas, la podemos sustituir por el nombre de la hierva que se esta entregando)

A la última hierva que se le da facultad es a la Guabina ó hierva hedionda Ewe Tomode.
En Osa rete, nace el gabinete medico de la hierva, con la Ewe Tomode a la cabeza

Ewe tomode ogere gere leri

Con el Ewe tomodé tocamos la cabeza, nosotros
Tocamos al hijo de Osanyin con el ewe Tomode

Con el Efe Tomode, se toca el llamado sexto chacra o sexto ojo, el que nos guía y nos da la el camino correcto en la vida, conocido en Yoruba como Sosoro y el iwa inu, que lo rige IFA. Se comienzan a romper las hiervas y mientras se rompen, se va cantando:

Ma ma ma ija

Ma ma ma Enu

Ma ma ma Ebo

Bogbo Bogbo omi omi.

Con la hierva que queda en la estera, el Awo que tenga Ogbe Ate, se hace Ebo.
Cuando se recoge la estera, para echar lo que queda en la Ikoko, se reza Irete Kután:

Aporé Apará pa Olofin la se lawo

Con su saco colgando en el brazo, aparece de
Momento quien gobierna en la casa, trayendo
Facultad a la cazuela del misterio.

Aporé Apara pa ase ikoko Osayin Aparece con su saco dándole facultad a la Ikoko Osanyin.

Para sazonar la cazuela de Osanyin:

1. Ewe Ori yeye

(la hoja de la Peonia) Nace en Odibara.

Ewe ni koko ase Osanyin Con el Ewe ori yeye, le damos facultad a Osanyin

2. Peregun

(Ofun Meji) Se corta y se vierte la parte posterior de la aguja. El Peregun tiene propiedades purificadoras.

Rezo:

Sun omo Peregun o mi ó Quien mueve a los hijos de peregun

O sun agádá ewe osayin Quien con su cuchillo lo echa en la ikoko de osayin

3. Aceites

Epo es el hermano de Eboy hay que hacerle alegoría a Epo

Boro titi lawa ta re 'po Amanece rápido quien con la manteca faculta

Epo opolopo Bastante Epo

Epo po lese Echamos bastante Epo

Boro titi lawa ta re 'po Amanece rápido quien con la manteca faculta

4. ORI (Solo se le Añade cuando e hace Omiero para Obatalá o divinidades blancas)

Rezo:

Aiye ori ifa ikoko ase asayin El Ori del Mundo faculta la cazuela de Osayin

5. OMI (agua del rocío, ó bóveda espiritual, o agua puesta al sereno)

Omi ikoko osayin, ase ni 'fá El agua le da facultad a la cazuela de Osayin

6. OTI

Ifa oti mu ikoko osayin ase ni osayin El Oti del adivino de Osayin, le da Facultad a la cazuela.

7. OYIN:

Oyin awo ré ni osayin awo ré Con la miel en el secreto de Osayin

Oyin fa ase ikoko osayin el adivino con su facultad bendice La cazuela de osayin.

8. EFUN: (Solo a las divinidades blancas)

Efun ki fun Uree aije ase Con la cascarilla que nos brinda beneficios al Mundo y a la cazuela de osayin.

9. EJU EJA AGBADO:

Uree Osá jé um o lona ase Con el beneficio del divinizado que comparten

Ikoko osayin el camino, la facultad de la cazuela de osayin

10. ATÁ RE: (Atá se le dice en África a la pimienta de lagarto) a la cazuela se le añaden 3 pimientas de guinea.

Ata re baba ase ikoko osayin Con su pimienta, el padre faculta la cazuela
De osayin.

11. INA: (Se trata de un lgi o palo de Osayin con un extremo quemado)

Ina lowo aṣe lowo La candela en su mano faculta
Ina lowo aṣe lowo La candela en su mano faculta
N' su lowo La candela se disuelve con fuerza
Ina lowo la ṣé lowo al caer enfriando.

Cuando se amaga el tizón a la candela se reza:

Tete ré su pá (Tete ré) Rápido con su caída
Apakuanda Iku aplaca la muerte
Apakuanda arun aplaca la enfermedad
Apakuanda ijá aplaca la guerra
Apakuanda ejo aplaca el litigio

12. EYIN ADIE:

(Solo a las divinidades blancas sele echa la cascara, dado que esta es también un Efun)

Ikoko adie lade wa En la cazuela la gallina deposita su premio
Ifa ejin adie lade wa ifa bendice el premio

13. EGBÓN.

Cuando se le va a Mojugbar a la cazuela de ozayin, el que va a rezar, se pone en la boca, cuatro pedacito de Egbón, con cuatro pimientas de guinea, (Ataré), y los mastica, y con ellos en la boca, en cuclillas y con el pie izquierdo levantado, le mojugba a ozayin, representando con esto, el carácter fañoso de Osayin, al terminar la Moyugba, escupe el Egbón masticado en los cuatro puntos alrededor de la cazuela de Osayin.

14. Aṣé:

Que preparamos cuando rezamos la hierva, que añadimos junto con los pedacitos de la hierva consagrada.

15. Eiyelé

Eje ewe Osayin La sangre en las hojas de ozayin
Eiyelé ni loró Están cayendo con facultad.

TRATADO DE LA VEGETACION Y LOS ODU DE IFA

PLANTAS SAGRADAS DE TODOS LOS ODU DE IFA

APE-----CAOBA
 ATORI-----YERBA MORA
 AKOKO-----MAR PACIFICO MOÑUDO
 PEREGUN-----FLOR DELA BAYONETA
 ARAGBA-----CEIBA
 IBEPO-----FRUTA BOMBA
 IROKO-----TECA AFRICANA
 AWESA-----TUJA
 YEYE-----JOBBO HEMBRA
 OSE-----BEOBE
 AHUN-----PALO GICOTEA
 AJE-----CROTO
 IRESUS-----DRAGON DE CANARIA
 EFIRIN AJA-----ALBAHACA FINA

EWE NI ODUN NI IFA

BABA EYIOBE.--- Mangle rojo,palo bobo, itamo real, iroko, orquidea, ayua, bejucubi, guira, ceiba, cundiamor, coralillo, oro zun.

BABA OYEKU---- Mar pacifico,osus, sangre de dragon, ewe aro, pendejera, guisito, cartadesa, algarrobo

BABA IWORI----- Pitahaya, bleado blanco, cardo santo,

BABA ODI----- Flor de aroma, amanza guapo, atiponla, moco de pavo, alamo,higo, jaguey y laurel.

BABA IROSO---- Ewe ayo, acebo baston de oro.

BABA OJUANI---- Ewe jaboncillo, majagua, cundiamor.

BABA OBARA.---	Lirio, yanten, lino,
BABA OCANA....	Yanten ,Ajonjoli.
BABA OGUNDA...	Malvate , Peregún.
BABA OSA.....	Jasmin del cabo, Algodón.
BABA IKA.....	Ewe orille, Cerraja
BABA OTRUPON.	Salvia, Retama.
BABA OTURA.....	Acacia , Trebol
BABA IRETE.....	Pensamiento.
BABA OCHE.....	Orquidea, tulipan, palo pimienta.
BABA ORAGUN...	Corona de cristo, bledo blanco, levnatate, verdolaga, prodijiosa, jasmin, aguedita, sandalo.
Obe Yeku	Zapote, Estefanote.
Obe gueñe	jobo, sauco, pierde rumbo.
Obe di	guanina, ceiba, paraiso, algodón moruro, mangle rojo.
Obe roso.....	cucaracha cordoba, piñon africano.
Obe juani...	malanga, carolina, girasol, tua tua, yerba buena, zarza Parrilla, chamico campana, malva blanca.
Obe bara.....	hiedra, avellano, arbol del pan.
Obe cana.....	tuna espinosa, cardon, añil.
Obe yono.....	Jobo , atiponla, siguaraya, alebuyeye.
Obe sa.....	jaboncillo, ceiba, bejuco jimagua, sauco blanco, moruro.
Obe ka.....	ewe yeye, salvadera, yerba garro, coco.

Obe tumaco..	cagadilla de gallina, hierba de la virgen de la caridad, Hierba nitro y frescura, verdolaga, atiponla, bleo blanco, Peregun.
Obe tua.....	aguinalda blanca y morada, avellana, eucalipto, albahaca, cucaracha, orosun, quita maldicion.
Obe che.....	pino frailecillo, artemisa.
Obe fun.....	cedro, pomarrosa, mansanilla, moruro, platanillo de cuba, Lirio curujei, quimbombo, algodón, esclariosa, estropajo, Prodigiosa.
Oyeku nilobe..	Higo.
Oyeku iwori...	mil flores, lino de rio, ewe ayo, boton de oro doradilla, Hiedra.
Oyeku di	mandarina, lima, naranja cajil ajonjoli.
Oyeku biroso..	panetela, odan.
Oyeku ojuani..	melon de castilla, jaguey.
Oyeku bara.....	jonjoto, bejuco garañon, bejuco congo.
Oyekun cana..	itamo real, yagruma paraiso, prodigiosa
Oyeku ogunda..	hierba la niña, bejuco berraco, okuma.
Oyeku osa.....	alamo, odan
Oyeku bika.....	romerillo, paraguaita.
Oyeku batrupo..	cereso y melon..
Oyeku tesia.....	cambia voz, palo guachinango, estapelia.
Oyeku irete.....	tomate de guinea.
Oyeku pakioche...	malva de cochino malvate.
Oyeku verdura.....	ojo de raton, albahaca , morada y fina.
Iwori bogbe.....	zazafrá, pata de gallina, atori, ceiba, boniato, bejuco, hierba elefante, caña de azucar, cogollo de almacigo, Calabaza de castilla, tuna o tona.
Iwori yeku.....	mamoncillo, jocuma.
Iwori odi.....	jiba, manbo, mabira, flor de agua, cocuyo,
Iwori iroso.....	palma, iroko, majagua.
Iwori ojuani.....	atiponla, tusa de maiz.
Iwori obara.....	pica pica, algodón.
Iwori ocana.....	achibata, zaraz, guama, ewereyeye.
Iwori ogunda.....	guisaso de caballo, higereta.

Iwori osa.....	tapa camino, tabano, salvia, borraja, piñon de botija.
Iwori ka.....	jaimiki, jagua, varia, paraiso, alamo.
Iwori trupon.....	tua tua, sensitiva, algarrobo ewe ayo.
Iwori otura.....	hierba de santa barbara, mejorana, levantate.
Iwori rote.....	vinagrillo, anamu.
Iwori boche.....	incienso de guinea.
Iwori bofun.....	palo tocino, arbol de cuerno acacia, abrajo, Uña de gato.
Odi ogbe.....	.jaguey, tope, comino.
Odi yeku.....	caña de castilla, dagame, ateje, acebo de la tierra.
Odi oro.....	oyouro, flor de agua.
Odi roso.....	esparto, alufa, atipomla , guira cimarrona, cedro majagua.
Odi juani.....	ñame,
Odi bara.....	peonía, mani, verdolaga, platanillo de cuba.
Odi cana.....	corojo caimito canutillo, caña braba, hierba, raton.
Odi ogunda...	pitahaya, alamo, orozun, canutillo prodigiosa, rompe saraguey, paraiso, escoba amarga, quita maldicion, malvate, algodón, jobo.
Odi sa.....	orozun, boton de oro, romerillo, prodigiosa, dormidera, Lino de ochun
Odi ka.....	baiyeku, alamo, buye, paraiso, calabaza
Odi trupon....	parra cimarrona, cundiamor, platano.
Odi leke.....	guasima, guayabilla.
Odi che.....	zazafra, uvas,
Odi fumbo....	algodón, guaracabulla
Iroso umbo...	malva blanca, canutillo, ruibarbo, cucaracha, algodón
Iroso yeku....	granada,

Iroso owo.....	mamey de santo domingo, palma cana, malambo, canela del monte, quita maldicion, palma
Iroso di.....	oriye bure, algodón, ewe fin platano africano, mala cara.
Iroso ojuani	adracana, hierba nitro dulce, palma, malbate, pino.
Iroso obara...	chamico
Iroso cana.....	estefanote, escamelota, boton de san francisco.
Iroso toda....	parra cimarrona, almendra, uvas, odan caídas, yaya algodón, meloncillo.
Iroso sa.....	ceiba, guayaba, jaguey, algarrobo, alamo.
Iroso ka.....	atiponla, palo malambo, amanza guapo, cabo de ceiba
Iroso trupon..	aji gua guao, mani, pierde rumbo, yaya, jocuma, jiqui, moruro, ayua, greceya, atiponla, laurel de la india.
Iroso ate.....	salvia, castaño, caoba, sabina amansa guapo. cambia voz.
Iroso she.....	esucho, panders, tebeki, ewe efuele, aguinaldo blanco.
Iroso fun.....	ajonjoli, frijoles caballeros, hierbas secas.
Ojuani chobe..	acelga, col malanga, algodón, salvadera, verdolaga del mar, junco marino, romero de costa, yamao.
Ojuani yeku....	frambollan, roble, caisimon.
Ojuani tanchela...	corojo hierba hedionda, pata de gallina, muralla, hierba cangrejo, hoja de mango.
Ojuani chidi.....	valeriana, yini, eyini, esclariosa, espinaca flor de peo.
Ojuani hermoso..	ñame, algodón moruro, palo ceniso, doguilla, diome.
Ojuani bara.....	peonía, maravilla, guira, oguma.
Ojuani cana.....	artemisa, grete, ristra de ajo, licopodio.
Ojuani ogunda....	ceiba, cipre, guayaba, palo pimienta.
Ojuani osa.....	salvia, malvate, corojo, espartillo, paraíso, ciruela amarilla, cedro blanco, vence batalla, coralillo.

Ojuani ka.....	esponja granadillo, jocume, quiebra hacha.
Ojuani otrupon...	igui achoyin, mano pilon, copei.
Ojuani otura.....	quimbansa, hierba fina, hierba raton, caña santa.
Ojuani birete.....	piña, romero, alacrancillo, colonia higo, algodón, malvate, vervena.
Ojuani she.....	hierba lechera, estropajo, hierba nitro.
Ojuani bofun.....	baga, ñame.
Obara bogbe.....	maloja, piñon de botija, picuola.
Obara yekun.....	almacigo, itamorreal, cundiamor mangle prieto.
Obara wo.....	san diego, palma, areca, garro.
Obara di.....	tua tua, malambo, cagadilla de gallina yagruma, algodón, iguereta, caisimon.
Obara coso.....	marañon, tomate cimarron, escoba amarga, hierba lechera, hierba de lavieja, ewe ayo, cuaba, bejuco madrina.
Obara juani.....	atori, guacamaya,
Obara cana.....	canistel, algarrobo, palo ramon, hierba bruja.
Obara cuña.....	calabaza, ñame, peonia, flor de agua, marilope.
Obara sa.....	fruta bomaba, artemisa, erite.
Obara ka.....	flor de agua, yagruma.
Obara trupon...	calabaza, garro caimitillo, maiz
Obara kuchieyo..	melon de castilla, piñon de botija,
Obara irete.....	canutillo, guiro, iroko, cedro imo de ochun,
Obara che.....	penca de guano, jia blanca.
Obara fun.....	don chayó.
Ocana sorde.....	bejuco mostacilla, salvadera.
Ocana yecun.....	aji gua guao, guiro.
Ocana gio	aji picante.
Ocana di.....	vencedor, vence batalla.
Ocana roso.....	huevo de gallo, palo lechuga.
Ocana juani.....	maiz, maloja, huerba don carlos.
Ocana bara.....	jiqui, ñame, vence guerra,
Ocana ogunda....	ewe reyeye, capuli, poma rosa, caimito, oran cangu.

Ocana sa.....	lirio, cardonhojas de mani, caguairan, ateje
Ocana ka.....	majagua, bleo, blanco y colorado, guiro amargo.
Ocana trupon....	maravilla, pimienta.
Ocana otura.....	guama, H hedionda.
Ocana wete.....	santa juana, laurel.
Ocana she.....	estropajo, malvate, quita maldicion,cupido, ambelese.
Ocana fun.....	peonía, guiro, majagua, prodijiosa, algodón, yamao.
Ogunda biode...	pereegun, aila, raiz de chiva, rabo de zorra,. Bejuco parra, flor de escoba amarga, yanten, iroko, caimito, Guira, corazón de paloma, aye, chayo, apete, achibata Ibaiyiku.
Ogunda yeku....	ciruela.
Ogunda wo	verdolaga de costa, capullo de algodón.
Ogunda dio.....	uña de gato, mala cara.
Ogunda roso....	junco marino cabalonga, platanillo de cuba.
Ogunda juani....	palo caballero, amanza guapo ,vence batalla.
Ogunda bara....	oreja de gato, amor seco.
Ogunda cana....	caimito y uva caleta.
Ogunda masa....	cabalonga, palo caballero
Ogunda ka.....	algodón, salvia.
Ogunda trupon..	granada, acacia, almacigo, flor de agua.
Ogunda tetura...	guasima,curujey, jobo, ceiba salvadera, jala jala
Ogunda kete.....	romerillo, guira, iroko, ceiba, hojas de guira, ayua Yamaguey
Ogunda che.....	Paraiso, anacaguita, alacrancillo,escoba amarga, cundiamor,roble, nogal, peonia, cuye cuye.
Ogunda fun.....	prodigiosa, tamarindo, atare,ewe iroko, quita maldicion, Bungandil, oriye,ariku.
Osa ogbe.....	acelga, espanta muerto, carolina punzo, escoba amarga, cambia voz, dominador.
Osa yeku.....	albahaca morada, vinagrillo.
Osa wo.....	agracejo, almendra, belladona.
Osa di.....	helecho macho, mejorana.

Osa roso.....	alamo, hierba buena, cerenoi.
Osa juani.....	cedro, coco.
Osa bara.....	zarza parrilla, ceiba, algodón y prodigiosa.
Osa cana.....	aroma, caimito, tamarindo, jiqui jagüey, amansa guapo, cambia voz, atiponlá, ceiba, salvia y bleo blanco.
Osa kuleya.....	curujei.
Osa ka.....	jia amarilla, manto y culantrillo.
Osa trupon.....	guaguasi.
Osa ure.....	platano, sauco blanco, perejil de costa, hierba de la plata.
Osa rete.....	hierba hedionda, yaya, hierba cana.
Osa che.....	flor de agua, pico de pato, sargazo.
Osa fun.....	atiponla, prodigiosa, ruda cimarrona, añil.
Ika ogbe.....	graba, baria, no me olvides
Ika yeku.....	guacalote, salvia, tuya.
Ika wo.....	abaro, osidiana.
Ika di.....	colonia, panetela, orozu, canela, verbena.
Ika roso.....	alacrancillo, algarrobo, copei, mango macho.
Ika juani.....	clavelina, rosa francesa, palo bombo.
Ika bara.....	pega pollo.
Ika cana.....	bejuco, tortuga, palo jicotea.
Ika ogunda...	bejuco lechero.
Ika sa.....	algarrobo, alamo.
Ika trupon ...	yagruma, jaguey.
Ika paure.....	geranio rojo, girasol.
Ika rete.....	hiomode ochun, uva caleta, acacia uva gomosa.
Ika che.....	pata de gallina, algodón vergonsosa, aroma, gresella
Ika fun.....	guabico, guairaje, prodigiosa, azucena, algodón, flor de aroma.
Ostrupon ogbe...	canistel, palo tambor encedro.
Ostrupon yeku...	mani, cascabelillo, curujey.
Ostrupon adaquino.	algarrobo, cascaraspita, cayaya.
Ostrupon di.....	carquesa, sacusacu, maiz.
Ostrupon koso...	palo moro, palo malambo, retuma.
Ostrupon ojuani.	reseda, roble, dagame.
Ostrupon baraife..	carnada, doncella, tabano, mani.

Otrupon kana...	maravilla.
Otrupon kongaa..	guiro, malvate, malva blanca
Otrupon sa.....	mastuerzop, manzanilla.
Otrupon ka..	ceiba, majagua, guayacan akuma.
Otrupontura..	mije, mejorana.
Otrupon irete..	canutillo, verdolaga, tomate.
Otrupon che...	parami, cedro, aroma, amanza guapo, ayua.
Otrupon balofun...	apasote, mil flores, cuje.
Otura niko....	curujei, añil cimarron, ateje, rabo de gato.
Otura yeku..	iroko
Otura guori..	guacalote.
Otura di.....	mamey y mamoncillo
Otura coso...	ceiba, iroko, majagua, palma, yarei, mamoncillo, guanina.
Otura juani...	prodigiosa, tete, nene, laurel, ateje.
Otura bara....	mamoncillo, majagua, abre camino, abericunl
Otura cana...	paraiso, salvia, canutillo, albericunlo, algarrobo, romerillo, albahaca, quita maldicion,.
Otura ira.....	mirra.
Otura sa.....	guacamaya, caisimon, ñame, mangle rojo, jobo, ceiba, palma.
Otura ka.....	taboni, dormidera, algadon.
Otura trupon..	abre camino, paraiso frances.
Otura rete.....	frambollan, platano, caicimon, espartillo.
Otura che...	verdolaga, ñame.
Otura adakoi.	ewe orille, salvia, abericunlo, quita maldición, diez del día.
Irete untelu...	Bleo blanco, pata de gallina, verdolaga, cundiamor, bleo colarado, guama, ciruela, abericunlo.
Irete yeku....	zaraza parrilla, adragama.
Irete yero....	Oro zun, boton de oro, rompe saraguey, quita maldicion, bleo blanco.
Irete tendi...	doradillo, bicaria blanca.
Irete laso....	salvia, maruzo, hierba bruja, peonia,.
Irete wanwan..	higo, platano, lino de rio, ajonjoli.
Irete oba.....	ewe fa ,bejuco garañon, pendejera.

Irete kana...	tamarindo, raiz de coco, fruta bomba, iroko, jaguey.
Irete kutan..	acelga, verdolaga, jucaro, guama, algarrobo, guaca maya, jobo, itamorreal.
Irete ansa...	manju, yeren.
Irete ka.....	pendejera.
Irete trupon...	aila, mani, almendra, berengena, achibata, oyouro, Verbena.
Irete suka...	abericunlo, jaguey macho, guama, palma, aroma.
Irete unfa...	canutillo, prodigiosa, eucalipto, tabano.
Iret file.....	jasmin del cabo.
Oche logbe...	hierba pajon, rabo de zorra.
Oche yekun..	salvadera, abrojo, malva blanca.
Oche paure..	Girasol, maloja.
Oche di.....	vencedor,
Oche iroso...	abrojo, iroko, cuaba, jengibre, zarza, ewe ayo, verdolaga francesa.
Oche niwo...	algarrobo, ewefa, bleoblanco.
Oche bara.....	raspa lengua, laguelo.
Oche cana....	flor zaul, ateje, fruta del pan.
Oche molu...	atare, cerraja, mar pacifico, prodigiosa, .
Oche sa.....	varita de san jose, hierba de pascua, alamo.
Oche ka.....	pata de gallina, guisazo, ebano carbonero.
Oche trupon.	Hierba sangre.
Oche tura.....	hoja de malanga, moruro, dagame, hierba mora, prodigiosa.
Oche bile.....	ensalada de abismo, coco.
Oche fun.....	cordobán, ponasi.
Ofun.ogbe...	tua tua, paragueta, quita maldicion, guacalote.
Ofun yekun.	Maní, pata de gallina, zazafrá, salvia, mango macho.
Ofun gando.	melón, frijol caballero, albahaca
Ofun di.....	uvas bonosas, culantrillo de pozo.
Ofun iroso...	zapote,
Ofun funi.....	almácigo, aguacate.
Ofun bara.....	melón, Juan leche, babosa, oridan.
Ofun cana.....	algarrobo, bala de cañon.

Ofun funda....	ciruela, guira, caramaguey, peregún, bejuco prieto.
Ofun sa.....	quita maldición, rompe camisa, tate quieto, palo ramón.
Ofun ka.....	cedro, cuaba blanca, ebano carbonero.
Ofun trupon...	añil, canutillo, frescura, escoba amarga, albahaca morada.
Ofun tempola..	zazafrán, penesi.
Ofun bile.....	canistel, filigrano.
Ofun che.....	granada, clavelina.

TOQUE A LA PUERTA

Dado que es la única vez, que la mujer tiene la posibilidad ir a pedir a Orunmila, por eso el toque a la puerta lo hacen siempre las mujeres.

Bẹẹkun Lòwá (Iyá)³ Bẹẹkun, llega a la puerta con sufrimiento
Bẹẹkun Lòwá

Eşú se coloca en la mano derecha de la mujer que está tocando la puerta, Eşú entra al cuarto del lavatorio, y la mujer queda fuera. En la parte interior del cuarto, se escriben en el piso con Efún:

+	+	+
I	I	A
0	0	W
0	0	O
I	I	I

Fuera: Tres toques a la puerta.

Dentro: Tanní Kan'le	Quien toca la puerta
Fuera: Awo Orunmila	Signo del Awo que trae a la mujer
Dentro: Kini fe ó Awo	Que quiere el Awo (Signo)
Fuera: Mo fe Orunmila	Quiero ver a Orunmila
Dentro: Nitorí Kini Orunmila	Quien quiere ver a Orunmila
Fuera: Oruko	Nombre de la mujer que está recibiendo.
Dentro: Nitorí Mo fe	Para que (nombre de la mujer) quiere ver a Orunmila.

Fuera: La fí fun omo 'fa nitorí.	Quiero ser su hija, para
Iku n'lo	Espantar la muerte
Arun n'lo	Espantar la enfermedad
Ejo 'nlo	Espantar la litigación
Ija n'lo	Espantar la guerra y los conflictos

Obosobo n'lo Espantar a todos los osobos.

Aṣé O Dicen todos los presentes

Y después, rompiendo los signos escritos detrás de la puerta, se canta:

Coro: (Bi Tí) ³ Urée	Asegura tu facultad
Ifá mi la wó	Ifá aparezco junto a tí
Lodafún Orunmila	Gracias a Orunmila
Á wa rá	Ella viene para obtener
Leró O mo Ifá	Título de consagración a Ifá

(Bi ni)² abí ti le aiye Pregunten en la tierra si es una trampa

Òsan-Ìn

En Africa del Norte, es llamado Èlésìje, que significa "Rey de Èsìẹ". Èsìẹ es una ciudad del norte de la tierra yorubá, en el estado de Kwara, donde Òsan-Ìn, se convirtió en rey, El fue el hermano mas joven de Ifá, y la madre de Òrunmilà, lé parió en su mayoría de edad, y como Òrunmilà, era mayor que él, fue como su padre, y le enviaba como mensajero en peregrinación.

Òrunmilà entrenaba a Òsan-Ìn, en el arte de la adivinación de Ifá. Un día el le dio un machete y una azada para limpiar un claro del bosque cercano a la casa, pero, cuando Òrunmilà, regreso, vio a su hermano llorando, y le preguntó porque lo hacía, además de no haber trabajado aún nada, y Òsan-Ìn le dijo: No se porque me mandas a cortar esos arbustos, por ejemplo, esa hoja es la de la inmortalidad, aquella otra cura la lepra, está raíz, es buena para la toz, esa otra es buena para evitar y cortar la fiebre, ves como me mandas a cortar esos valiosos arbustos y plantas, y así es como se estima que Òsan-Ìn, le transmitió a Òrunmilà, sus conocimientos a cerca de la naturaleza con los que había nacido.

Òsan-Ìn, tiene la propiedad de facultar a los Ikin, que van a otorgar el plan de destino terrenal (Ikosé Waye)

LAVATORIO DE LOS IKINES

Para dar facultad a los Ikin, lo que habitualmente decimos, te entrego estos inkines sin consagrar, para que me los entregues consagrados.

Aṣé ni wawé Osayin íkin	Con facultad lavamos los íkin
Ṣọ isí di 're	Para convertir lo malo en bueno.

Cuando se Levantan las personas que están lavando los Ikin, se reza:

Ofèré, gege ajagbe a didé ó	Al levantarse se pone sano y cordial
Ofèré, gege.	Al levantarse

Se pasan los Ikin en las manos por los hombros derecho e izquierdo (Obara Dila).

Otó otá	Solo una vez, quien se aparece para recibir
Ala gbana sire	una bendición nosotros desde afuera aflojamos
Alade tu ju tu mi	y arrojamos rápidamente
Ṣòrò	recíbelo.

Dentro del cuarto vive Elegba, y no Eṣu. Cuando cantamos en el cuarto, solo le cantamos a Elegba y no a Eṣu. Luego en el cuarto están presentes:

- Elegbara
- Ògún
- Òsòòsi
- Òsan-Ìn
- Ifá
- Osun

Osun, no lleva en su carga ni Oti ni granos de maiz. Osun no habla, porque en Irete Meji, le cortaron la lengua.

(Osun-Dúró komá dubúlé)² Osun no te duermas, manténte en posición erecta
(Oro gangan la abosun awo)² Levanta la pierna izquierda y reza.

O ṣé mi ni é Quien faculta al trabajo

Echar Oti (Iroso Tolda)

Iroso Ogundá Elenú siwajú Òrunmìlà El que sigue a quien predestina, y hace sacrificio, le toca y lo bendice lavando con la bebida.
Lorugbo obá Urréé m'fo' ti wé o

Ṣúkú ṣúkúṣú Alarde maumbé Despacio y con calma giramos alrededor y lo vemos
Latérí ó

Echando agua Omi (Irosum oṣe) El que toca y bendice con beneficio lavando con agua.
Obá urée ré m fó 'mi wẹ ó

EṢÚ

El sacrificio a Eṣu, como a cualquier otra deidad, consta de tres partes:

- Llamada
- Alegoría
- Despedida.

En el canto de llamada a Eṣu, el gallo es un sustituto, que va a llevar un mensaje de su predestinación:

Eṣu Bará agó agó mojugbara Con el permiso de Eṣu el dueño del cuerpo
Omodé kò onikó el hijo con su garabato
Eṣu Bará agó agó mojugbara Le rendimos homenaje
Èlẹgba Eṣu lóná Eṣu con su permiso, quien con paciencia
Faculta el camino.

Íṣoṣo abe odara Quien va con su navaja
Koro ni lejo enseñando la facultad

Baba semi
Íṣoṣo abe

De cortar la sentencia
con su navaja.

Sonando la campana:

Eleṣu wádá lehin
mi ó
Eléṣu iku wáda lehin
Eléṣu arun wáda lehin
Eléṣu íjá wáda lehin
Mi ó

Eṣu el malvado, saca detrás
de mi
la muerte
la enfermedad
La guerra, el conflicto
de mi

Babá jé wi Elegbá fokán
N'jen eṣe su ajo m pelé
Mò 'le já

El padre que como una vez,
con su paciencia se levanta
para evitar la guerra

Coro:

Sokutá èrà àlá kata èrà

La piedra se extiende y nos bendice

ALEGORIA A EṢÚ

MOJUGBA:

EṢÚ odara mojugba
Laroje **EṢÚ** ibami uree
Akoni Òriṣà alaṣe aije
'ti orun
Elegbara mojugba
Ibá okurín gbògbó
Obá obirín gbògbó
Ibá omodé, ibá agba
Aba aije mojugba
Obá orun mojugba
Ólu láná iláná ire lo
Iláná owe
Omo àláfia emi gingun
Ola ila òmó òlòjá okití
Èfón.
Àláketú obá ilú Ketú
Mowẹ wo mí o
B' omodé bo m' owọ we
A b' ágbe je
Moba nyin je
Moba nyin mu
Ibá ilé , iba yangí
Be koló ba jubá
Ilè ilé
Alanú
B' Òmódé ba jubá
Agba koni ṣi ṣe o
Mojugba ó eṣu lalau alaketú

EṢÚ, te rindo homenaje
aquí está mi homenaje
bravo Òriṣà, dueño de la facultad del mundo
y del cielo
Elegbara, te rindo homenaje
bendice a todos los hombres
bendice a todas las mujeres
bendice a los niños y los viejos
Rey del mundo, te rindo homenaje
Rey del cielo, te rindo homenaje
El que abre los caminos, y da via para la buena suerte
Ábreme el camino del dinero, seguidores, salud larga vida
Hijo del dueño del mercado
de la ciudad de okití
Èfón
Àláketú, rey de Ketú
Los jóvenes no saben
como lavarse las manos
El comerá con los espíritus
yo como contigo
yo bebo contigo
bendice a la tierra, bendice a los yangi
si todos pagáramos reverencia
a la tierra, esta nos
agradecería
Si los jóvenes rinden homenaje a los sabios
ellos nunca cometerían errores en su vida
Te rindo homenaje **EṢÚ** lalau alaketú

Mojugba ó eṣu agburẹ
 Majeki aṣi ṣe o
EṢÚ odara ma ṣe mi
 Aṣé Ólórdúmáré

Mi hermano no permitas
 que cometa errores
EṢÚ, no me castigues
 Aṣé Ólórdúmáré

ORIKI EṢÚ

EṢÚ, ota Òrìṣà
 Oṣẹ tura ni oruko babá Mórọ
 Àlágogo ija ni oruko iya npe ẹ
EṢÚ odara omokunrin odolófin
 Ole ṣòṣòn si ori ẹṣẹ ẹlẹṣẹ
 Kojé kójẹ ki eni nje gbe mi
 A kii lowo lai mú ti **eṣú** kuró
 Àṣotun ṣe osi lai ni itíju
EṢÚ, apatá somo lowo lenu
 Otí okuta dipo yo
 Loogemo orun a nla kalú
 Paapa-wara a tuka maṣe ṣa
EṢÚ maṣe mi-omo elemiran
 ni òṣẹ

EṢÚ, enemigo de los Òrìṣà
 por Oṣẹ tura, el padre lo conoce
 Como campana de guerra su madre lo llama
EṢÚ, está bien en la ciudad sagrada
 Es el primero según los pasos de otro
 Es el primero en comer si otro come Es el que
 mantiene el dinero del entorno Quien mantiene
 la alegría de todos **EṢÚ**, quien está en las dos
 partes. sin crearse contradicciones el mismo
 Es el que hace que la gente hable cosas que no
 desean escuchar, quien convierte los obstáculos
 en sal el tolerante que aparece donde no lo
 esperan, quien es pasivo e inexperto, rompe los
 tratados que se hacen. **EṢÚ**. No me hagas
 hazle trampas a otras personas.

Se le da conocimiento a **EṢÚ**, de lo que va a comer, y lo que se está dando como sacrificio, limpiar los osobos y obtener el Uree, se rezá dando como sacrificio, limpiar los osobos y obtener el Uree, se reza O sé bi'le y se da Egbón. Se lava el pico y las patas de los animales de plumas, en el omiero sucio. Las personas que van a recibir, se lavan previamente las manos y las coyunturas y se canta

Omi wájé ke' ke re ó	El agua con facultad limpia
Omi wájé ke' ke re ó	El agua con facultad limpia
Omi apa	agua para los brazos
Omi lese	agua para los pies
Omi wájé ke' ke re ó	El agua con facultad limpia

Se lava el pico porque en Odi Osé, y en Ojuani Rete, la adie bajo, y bajaron enemigos, la cucaracha y el gusano y a la gallina se le dijo que hiciera ebó, con calcio para que tuviera hijos robustos, y el:

Ota-ole: Espiritu de la tierra
 Elemu: Espiritu del gallo que es el que lleva el mensaje.
 Ori Elemu: Es el espíritu del hombre que le da el mensaje a Elemú para que este
 Lleve el mensaje a Elenini
 Apóró Sustitutos anónimos. Es la espiritualidad de los animales cuadrúpedos,
 Que se comunican con el hombre, excepto:

- Ekútélé Rata de montaña
- Eníòrór Conejo

Porque ellos no hicieron Ebó. Cuando la chiva berrea, hay que soltarla, porque está maldiciendo. El agua se echa después de la matanza, porque representa, la germinación de la siembra que previamente hicimos.

Sobre Oşé Tura, marcado frente a Èşú, se le añade Ewe, de la cazuela del lavatorio, que representa la tierra, después el jújú, (las plumas) que también representa la tierra, Oyin, (miel) que representa el abono, y Omi, que representa la lluvia, la que ha de hacer germinar la semilla, representada por Oşé Tura.

A Èşú, se le eha Otí, porque Èşú, viene acompañado de los Ajogunes, (fuerzas malévolas) y el Otí es un escudo protector, El Awo, toma y comparte con Èşú, la bebida, que se le vierte a Èşú, mientras que se le reza Nace en Otura Tuyú..

Otura lalemú	Otura es quien puede beber
Irete lalená	Irete es quien puede comprar
Difafún Aranísán (Oruko Awo Irete Untelú)	Lo profetizado para Aranisan
Ti yo mo ti kan	quien debería beber el licor
Amulowo	y volverse rico
Oti Olá, lawo' mú	El adivino bebe el licor del éxito

Nota: Aranísán, (se puede sustituir por el nombre Ifá del Awo oficiante)

La cabeza del animal del sacrificio, junto con las hiervas, después de borrar el signo y limpiar la sangre con las plumas y las hierva, que está en el suelo, en el entorno a Èşú, se llevan a Àjálá, (El constructor de cabezas), que vive en la esquina izquierda de la cas. Se lleva la cabeza mala, para que Àjálá, de un destino bueno.

Cuando la persona está recibiendo atributos por enfermedad, se le hace sarajéjé:

Sárájéjé Bá 'kun lo	Rápidamente el cuerpo sana y espanta la muerte.
Sárájéjé Bá Arun lo	Rápidamente, el cuerpo sana y espanta la enfermedad
Sárájéjé Bá Ijá lo	Rapidamente el cuerpo sana y espanta la guerra

Ikú sá npá yéyé	Los mantiene unos tras otro
Iku 'nlo	Espanta la muerte
Arún 'nlo	Espanta la enfermedad.

CANTOS PARA LA COMIDA A ÈŞÚ

Se' rá jéjé Con la sangre limpiamos el cuerpo
Ba 'ku 'nlo
Ba ' arun 'lo

Se presentan los animales, y se le canta durante la matanza (Ogúnda Agbéde) corte limpio y rápido.

Yan kijan	
Yan kijan iku olórun	Con paso firme, el muerto va al cielo
Bara Yawense	
Yawense Olorun	El muerto va al cielo
Bara Yawense	

Ogún şòro şòro	Ogún está apurado
Eje bale káro	La sangre cae al suelo y se derrama

Elegbá Dekún
Eran ekun Ejé
Ejé si moruré
Ebí ama Eje si moruré Ebí ama

Eje loro Eje loro
Eje Eje loro Ejé
Irunmolé Ejé Ejé
Ejé Irunmole Ejé
Iroko iso owo
Ero, Ero ko iso Ero

Miel

Bara i la we oyin o

Odua ma ma lawe oyin o
Bara i la we oyin o
Ogbé osun n'telé ni fa
A tide kun
Atide ja Orunmilá

Hurun mole pin hurun mole pin

Bobo bo mi
Eran bobo bo mi eje
Lale kun firi miri Adifafún
Bá le ile
To ta je ebo

To ta je ebo
Aşé bo Aşé tó

Se le vierte por encima a Eşù manteca de corajo derretida (Epo) Osalofogbeyo.
Y se reza:

Adifafún Epo
Ti n' şomo eja epo

Elegbá desgarrá y como
El tigre, como el animal
La sangre va a tomar con voracidad
Continúa con hambre y la sangre va a tomar con
Voracidad.

La sangre va a caer
La sangre va a caer
Sangre por las 400 divinidades
Sangre por las 400 divinidades

Tocamos el cuerpo nosotros lavamos la imagen
Con miel

La figura lavamos constantemente con miel

Ogbe Irosún camina sobre la tierra
y llega a cortar en pedazos
Orunmilá con las plumas limpia el piso para
Para terminar

Cubriendo y cubriéndome la carne

cubrimos y yo cubro la sangre

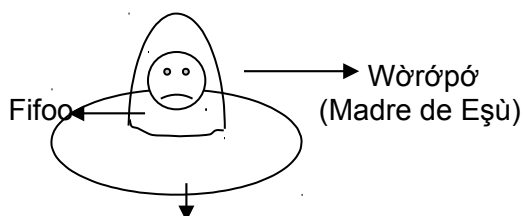
El apareció repentinamente, lo profetizado para
el dueño de la casa

Quien completa el sacrificio en el mundo es
Premiado

Lo profetizado para el Epo
Cuando fue a buscar al Ebo por esposa

Alrededor de Eşù, (Fifoo), viven otras deidades: su esposa Agberú, que vive frente a él, y su madre Wòrópó, que vive a su espaldas. Cuando se le coloca un Ebo a Eşù, hay que preguntar quien se hace cargo de este, si su madre, su esposa o él mismo.

Frente a Eşù, se escribe en el suelo Oşé Tura, que representa la semilla que estamos sembrando, sobre el signo, Ewe del Omiero

sucio, que representa la tierra. Durante el sacrificio, se le vierte algo de la sangre, que representa la Energía, sobre todo esto se cubre con plumas, que representa la tierra, y

Agberú (esposa de Eşù) a todo se le echa miel, oyin, que es el abono,

	+	
I	I	
0	0	
I	I	
I	0	

y finalmente Omi (agua fresca) para germinar la siembra.

El Lavado gbo 'nfo gèdé (Esta ceremonia es solo para los que están recibiendo)

A la gbo 'nfo gèdé	vamos a recibir encantamiento
Ojú	Lo vemos
Ofó	Lo que perdimos

Esta ceremonia se hace delante de Ifá, y con la sopera destapada

Ceremonia de limpiar el destino

Mujer: Se le coloca en la frente una pluma de la adie del sacrificio a Orunmila Y con el ala del ave se le quieta, esta ploma, mientras se le reza:

Adie òtó	La gallina, a ella colocamos
Adié òtá	La gallina colocamos en lo alto
Osí mă mă	Y con la izquierda limpiamos constantemente

Hombre: Se coloca la pluma en el hombro izquierdo y se reza, mientras se tumba la pluma con el ala de la gallina:

Àpá Osí	brazo izquierdo.
Osí mă mă	En el lado izquierdo lo colocamos constantemente

Llamar a Ifá

Ifá jí Orúnmilá	Ifá despierta a Orunmila
Bi ó ló lókó	Si esta en el campo
Bi ó ló lójá	Si está en la plaza
Bi ó ló lóidé	Si está de casería
Bi ó ló itá	Si está caminando
Bi ó ló okun	Si está en la profundidad.

Llamada a los Ikin

I kin bo wa 'le o	Deberías venir a la casa
I kin bo wa 'le	Ikin, vengan a la casa
Ope Bọ wa 'ie o	palmeras vengan a la casa
Awo mă pè ọ	Los adivinos que están en la casa constantemente te llamamos.

Canto del despertar de Orunmila

Coro: Oguirí le aparo	Despierta en la casa
Alade oji 'le	como la codorniz
Ifá ojí 'le Orunmila	Ifá despierta en Orunmila
Eji Ogbe	Eji ogbe
Oyekun	Oyekun
Iworin	Iworin
Ojí 'le m pe	A mi casa

Àṣẹ Àṣẹ ibá Àṣẹ iba Àṣẹ o Con facultad y respeto llamamos

Coro: Àṣẹ

Rezo a Ogbe Sa: (Como se verá por el texto, no tiene nada que ver con el despertar de Orunmila)

Ogbe Sa ye ye mǎ te'ro	Ogbe que con la madre constantemente dio facultad
Aféfé sá'lu aiye	A través del viento para la tierra ilú
Aféfé sá 'lu Òlórúń	El viento mando el mensaje hasta Òlórúń
Difafún èwè bàṅà	Lo profetizado para el jaboncillo.

Ijèrè:

Àwó sá bóni ja abó – aga – iguí	El adivino abre el mensaje y lo manda a través Del palo, la sogá y el carnero.
---------------------------------	---

Los Rezos de Ogbe Sa y Ogbe Di, que deben ir cuando se le está dando Obi Omi tutu a Orunmila son:

Ogbe Sa awo ji Orunmila	Ogbe Sa, el adivino que despierta a Orunmila
Ogbe Di awo ji Orunmila	Ogbe Di, el adivino que despierta a Orunmila

Ojo

No se puede levantar el coco del piso sin decir:

Ilé ní mó pé	A la casa yo invoco
A pé yé	Nosotros invocamos para preguntar
A pé yé owo	Nosotros convocamos para preguntar por dinero
A pé yé omo	Nosotros convocamos para preguntar por hijos
A pé yé ariku baba iwa	Nosotros convocamos para preguntar por la salud Predestinada.

Rezoes a Orunmila:

Coro:	Orunmila obi mo fi ye	Orunmila, el Kola yo giro para preguntar:
	ṣóró dide obi mo fi ye	Apurate y parate el kola giramos para preguntar
	Olodumaré obi mo fi ye	Dios
	Olofin	Justiciero
	Olokun	Sol
	Ile Oguere	La madre tierra
	Eni	La estera
	Oduduwa	El de la sentencia
	Orisa oko	Divinidad del campo
	Leri opon	El frente del tablero
	El pie del tablero	Ese opon
	Olorun kana	La derecha del tablero
	Até osu	La izquierda del tablero
	Ate aarin	El centro del tablero

Se le presenta el coco a las personas que están recibiendo, tocando las conocidas partes del cuerpo.

Después que por ambas partes de Orunmila, derecha e izquierda se tira el coco, se reza:

Orunmila, Mă iboru Mă iboje Mă ibo şíşé	Orunmila: Que el sacrificio sea bendecido sea realizado Sea satisfecho.	Oluwo Òyubona Apetervi Amonsu Amori Apeye
Odú eru a'le Oşú mori ye ye ó Ya ye eru a'le Obá 'la eru a'le	Figura bendecida La luna que nos alumbra Los esclavos El rey que se extiende esclavo que llega a la casa	

Nota: A Ifá, hay que darle de comer arrodillado y con la cabeza descubierta

Cuando Orinmila esta comiendo se reza:

(Orunmila ni je) ² Ejé Orunmila ni jé Ifá ni sí fí 'ku la Ajé 'fa ni si fí 'ku la Adie dúdú Ina tutu ifa gba	Orunmila está comiendo Sangre Orunmila está comiendo ifá lentamente coloca el cuerpo muerto para lamer su sangre Con la gallina negra la candela se aplaca
--	---

Echando la miel:

Oyin ó èsè 'mbo Orí awo ki a şo fọ Ori awo ki a şo fọ awo Ori awo ki 'n şo fọ awo	La miel a los pies de él viene La cabeza del secreto de aquel que cubrimos lavando viene en sus manos la cabeza del secreto. de aquel que cubrimos lavando.
--	--

Cuando se sacrifican mas de cuatro gallinas, se echa agua debajo de las alas (después de muertas)

Ala izquierda:

Tutu dundun tutu Nini ina kijó Apa erí Ina kijó laşè odu Ina kijó laşè Órişà	Con el frío refrescamos la candela Que agobia y quema las alas sucias Y la candela que quema terminamos a quien pelamos La candela que quema y agobia Con la facultad del santo.
--	--

Ala derecha:

Otu nini tu nini ó Ina kijo yo ka gba mă Ina kijo ya aşè Órişà	El calor lo refresca y lo alivia La candela quema y disuelve y recibimos constantemente La candela que quema con la facultad del santo
--	--

Dándole a la mujer que está recibiendo su Awo Ifá kan, a chupar el pezcueao de la gallina, mientras se canta:

Ma mu ra adíe	Continua tomando el cuerpo de la gallina
Na aye re re	La misma que contamos para el bienestar
Lo gbayo na nge re re	

Todos los que están recibiendo, beben el omiero que recibió la energía de la sangre del sacrificio, y se reza:

Mã mu mã mu 'nke re re	Constantemente beber algo que se ofrece para el bien
Oti kuku òmó Òrùnmílà	Bebida obscura para los hijos de Òrùnmílà.

Cuando entramos al cuarto de Ifá, entramos al cielo, a buscar nuestra nueva identidad (nuevo proyecto de vida).

Si se trata de un Ifá, en el primer día, (o día de la consagración), se llama **Ìtèlòdú**, que es el nuevo proyecto, la nueva vida en la consagración de Ifá. **Bodú Ifá** es el cuarto de las consagraciones, **Gbògbò Ifá**, es el bosque de las pruebas, donde en Nigeria, se llevan a los aspirantes a las consagraciones a ser evaluados por Awoses competentes en la comprobación de sus conocimientos de Ifá (durante 5 días).

En el **Kose waje** (plan de destino terrenal) se retroalimenta la figura de lo que fuimos en el cielo.

Cuando Òrùnmílà le dá comida a Ifá, se le reza:

Òrùnmílà é èsé fá	Òrùnmílà atrae su alimento
Òrùnmílà é èsé fá	Òrùnmílà atrae su alimento
Èsé fá lorí fá lobo tu mbojé	Su comida se la entrega a Ifá, mostrando su jerarquía
Èsé fá lorí fá Àfàfà	coge su comida y lo lleva hacia la estera
Òrùnmílà é èsé fá	Òrùnmílà atrae su alimento.

La estera de las divinidades es Ewe, o sea, encima del tablero, se colocan las ewe, tomadas del humero de agua limpia, y encima de estas hiervas se coloca Ifá, cuando este va a comer. La sangre que se derrama por fuera de Ifá, y cae sobre las Ewe, le dan energía a estas, que se emplean para elaborar el aṣẹ de Òrùnmílà, cuando estas hiervas se secan.

Después que Òrùnmílà, se acomodó y está comiendo, se le pide facultad a Òrùnmílà, por el Awo, (de rodillas y sin gorro, se le mata a Òrùnmílà), para que Ifá nuestras ideas interiores.

Onare ọ	Bendice mi camino
Onare ọ	Bendice mi camino

Ṣeṣe ni 'le babaláwo	Quien con facultad lleva al adivino
----------------------	-------------------------------------

Awo himotan titi	El adivino que continuamente
Awo himotan titi	El adivino que continuamente
Ifá ladé yó tífí	Confacultad repara la corona.
Odé bi tòlé	El adivino es el cazador de la provincia

Odé bi tòla
 Odé bi tòlé **Òrùnmílà** (**Nota:** el nombre de **Òrùnmílà**, se sustituye
 Odé bi tòla por el nombre del Awo que esta dirigiendo para
 Tirar puyas)

Babaláwo, jé wo ná **Nota:** No tiene traducción, o traducción oscura, se
 Babaláwo emplea, para darle honor al babaláwo
 O inlé Òguéré ako mado
 Babaláwo ja wo ná

Baba esi ogbé El padre al elevarse se torna invisible
 Babá rọ ku tá
 Ojọ nilé Òrùnmílà En la nueva casa de Òrùnmílà
 Babá rọ ku tá
 Tá rọ ku tá
 Babá rọ ku tá

También es Irete Meji, se usa el siguiente rezo para mover a Òrùnmílà, y quien lo mueve es una mujer. (Gbegbe, es la hierva de Irete Meji)

Ba mi gbe bara Encuentrame y sácame de aquí Gbegbe leyin mole
 Con la Ewe de Gbegbe
 Ba mi gbe bara Encuentrame y sácame de aquí

Cuando se le da de comer a Ogún en Ejí Ogbe, se canta:

Àdá şe ada mã şe Con el machete bajo su responsabilidad
 Aijé wásẹ 'mbo lowo en el mundo viene a limpiar su destino.
 Bí Àdá şe

DESPEDIDA A Èşú

A Èşú, se le eha Otí, porque Èşú, viene acompañado de los Ajogunes, (fuerzas malévolas) y el Otí es un escudo protector, El Awo, toma y comparte con Èşú, la bebida, que se le vierte a Èşú, mientras que se le reza Nace en Otura Tuyú..

Otura lalemú	Otura es quien puede beber
Irete lalená	Irete es quien puede comprar
Difafún Aranísán (Oruko Awo Irete Untelú)	Lo profetizado para Aranisan
Ti yo mo ti kan	quien debería beber el licor
Amulowo	y volverse rico
Oti Olá, lawo' mú	El adivino bebe el licor del éxito

El iniciado, se pone el animal en la cabeza, lo tira tres veces al piso mientras se canta:

(Oworin sòbé Èşù báwo)³ Oworin se venga de Ogbe, y Èşù lleva el mensaje
 Ese su ajo mã mã kejá
 Èşù odara kikeja

Oşè mi nie..... Mi trabajo está bien hecho.
 Ese su ajo mã mã kejá

Èṣù odara kikeja awo

Rezando Oworin sòbè:

Oworin sòbè Èṣù báwo
Èṣù ba logun
Èṣù ba lode
Difafún awún

Oworin, se venga de Ogbe, Èṣù, buscale problemas a otro. Oworin despertó a Ogbe Èṣù debería aceptar. Elegbára para mí como mensajero me visita. Oworin disputó con Ogbe Èṣù debería aceptar.

Erufín Erugdá ó ni ṣé 'bo
A da
Erufín Erugdá ó ni ṣé 'bo
A da awo

Oṣè mi nie.....

Si el sacrificio es aceptado, y si es aprobado, el dice que se hace un sacrificio excelente para el adivino. Èṣù está de fiesta. Después se Mojugba y se da Coco.

MOJUGBA:

EṢÚ odara mojugba
Laroje **EṢÚ** ibami uree
Akoni Òriṣà alaṣé aije
'ti orun
Elegbara mojugba
Ibá okurín gbògbó
Obá obirín gbògbó
Ibá omodé, ibá agba
Aba aije mojugba
Obá orun mojugba
Ólu láná iláná ire lo
Iláná owe
Omo àláfía emi gingun
Ola ila òmó òlòjá okití
Èfón.
Àlákétú obá ilú Ketú
Mowẹ wo mí o
B' omodé bo m' ọwọ we
A b' ágbe je
Moba nyin je
Moba nyin mọ
Ibá ilé , iba yangí
Be koló ba jubá
Ilè ilé
Alanú
B' Òmódé ba jubá
Agba koni ṣi ṣê o
Mojugba ó ẹṣu lalau alaketú

EṢÚ, te rindo homenaje
aquí está mi homenaje
bravo Òriṣà, dueño de la facultad del mundo
y del cielo
Elegbara, te rindo homenaje
bendice a todos los hombres
bendice a todas las mujeres
bendice a los niños y los viejos
Rey del mundo, te rindo homenaje
Rey del cielo, te rindo homenaje
El que abre los caminos, y da via para la buena suerte
Ábreme el camino del dinero, seguidores, salud larga vida
Hijo del dueño del mercado
de la ciudad de okití
Èfón
Àlákétú, rey de Ketú
Los jóvenes no saben
como lavarse las manos
El comerá con los espíritus
yo como contigo
yo bebo contigo
bendice a la tierra, bendice a los yangi
si todos pagáramos reverencia
a la tierra, esta nos
agradecería
Si los jóvenes rinden homenaje a los sabios
ellos nunca cometerían errores en su vida
Te rindo homenaje **EṢÚ** lalau alaketú

Mojugba ó eṣu agburẹ
 Majeki aṣi ṣe o
EṢÚ odara ma ṣe mi
 Aṣé Ólódúmáré

Mi hermano no permitas
 que cometa errores
EṢÚ, no me castigues
 Aṣé Ólódúmáré

Y finalmente se reza:

Okaran sa bi lari
 Èṣù agbilarí ti onikó
 Ejé tan parí iku
 O' tura àròpó ṣoṣo
 Were were awo o
 Rubo
 Awo eba no
 Difafún Agbilarí
 Ti o 'nlo sòdó Èṣù

Agbilarí, el mensajero o el mandadero

La sangre esparce, y acaba con la muerte
 Quien sugue por el camino y se convierte en sustituto
 Solitariamente, y rapidamente, el adivino ofrece un
 Sacrificio
 El Awo del borde del camino
 Lo profetizado para Agbilarí
 Cuando se fue a reunir con Èṣù.

So ijeré
 Ere ni Èṣù ni mi wa o
 Èṣù a wa urẹ tete

El beneficio que posee Èṣù
 hoy lo solicitamos.

Omó dí ilé agba yi Èṣù
 Èṣù a wa urẹ tete

El hijo va a casa, y nosotros recibimos de Èṣù
 Èṣù solicitamos el beneficio rápido.

Oṣè turá (para comida)
 Kolobo ti Enu
 Awo gba ire
 Difafún gbobgo aiye

Del mayor a la boca,
 el gato recibió lo mejor
 Lo profetizado para toda la gente del mundo.

Ikosé wájé (Itán)

El tercer día del Ikosé wájé, es un día muy importante, En este se realiza el Itan o sea, lograr a través de los Mitos leyendas y fábulas reflejados en los Odú de Ifá, personificar al individuo que está recibiendo a las divinidades. A ose se le llama Ajámó.

Leyendas: En esta se plantean, las historias de los Òrìṣàs, y la idea que se persigue, es personificar al personaje (cliente), con la leyenda del Òrìṣà, reflejada en el Odú que para el cliente se ha mostrado.

Mitos: El mito, es una historia fantástica, dentro de la cual, y de forma sutil se expresa una filosofía de una problemática. La idea, es identificar al personaje en esa historia, de modo que se le pueda sugerir una conducta o un sacrificio, para evitar la problemática negativa expresada en el mito.

Fábula: Es identificar al animal con el personaje en la oración profética, con el propósito de encontrar en el comportamiento sutil del animal, un razonamiento de conducta coherente, que identifique un proyecto de vida más pleno.

En el día de Itán, lo primero que se hace es honrar a Eegún, que es el encargado de establecer la frontera imaginaria entre el cielo y la tierra (Mascarada desconocida). A Eegún no se le ponen flores, solo se le pueden colocar Escoba amarga y Atorí (mal pacífico). Esto es debido, a que las flores tienen la propiedad de absorber la energía que se necesita para movilizar estas deidades.

En sentido general, las flores solo se emplean en el Ulé, (casa), o cuando regalamos flores a la esposa, dado que estamos honrando a la esposa que es en sí un cuerpo (una casa en un sentido amplio)

Después de honrar a Eegún, se realiza en Nangare ó. Que es el **desayuno**, para refrescar y **comprometer a las divinidades** en la ceremonia que se va a realizar.

Solo se deben dar de una sola vez 8 planes de destino terrenal como máximo, dado que 8 serán los pedazos de coco que se colocarán en inporí de los clientes que están recibiendo. 8 son los elementos de cada odú, 8 son las partes de la cadena de adivinación.

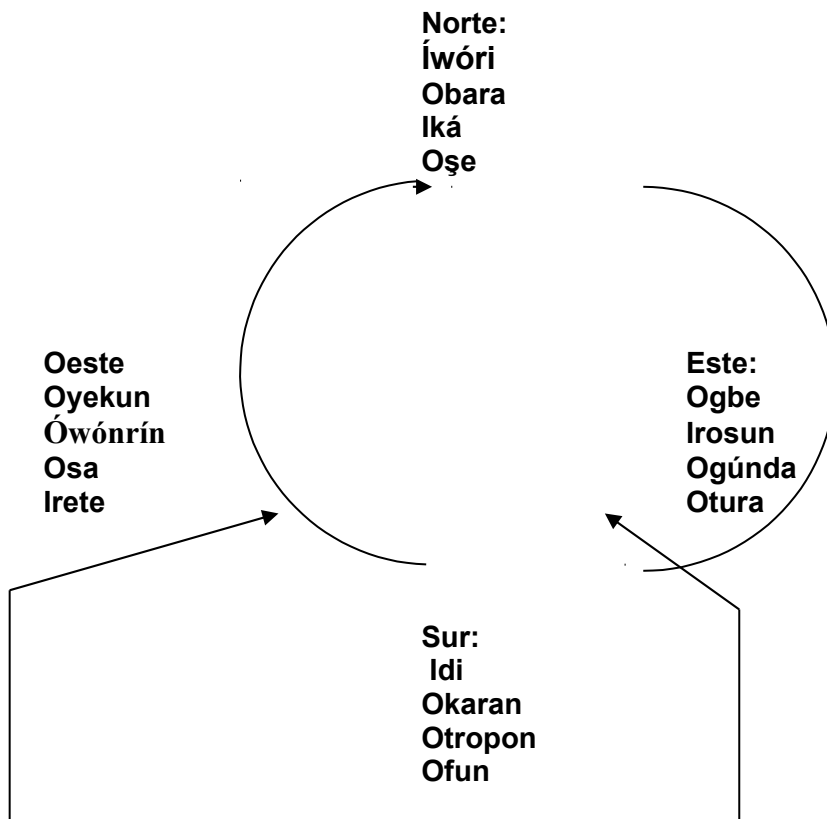
Uno de los elementos más importantes, es la colocación de la estera, en el punto donde se va a hacer la bajada de Ifá.

POSICION PARA EMERGER LA ADIVINACIÓN EN EL IKOSE WÁJE

Es una de las herramientas fundamentales para la práctica de la adivinación. En esta posición, (lugar), honramos a las divinidades y a los espíritus; de este lugar emana, concentración, y elevación de la energía, para que haya comunicación con la divinidad. La función específica de este lugar, es la de ser el punto intermedio entre el cielo y la tierra. El lugar de adivinación, es nuestro reflejo como seres físicos y espirituales. Al igual que nosotros, debe estar limpio.

El cuarto, como cualquier posición en el planeta tierra, tiene cuatro puntos:

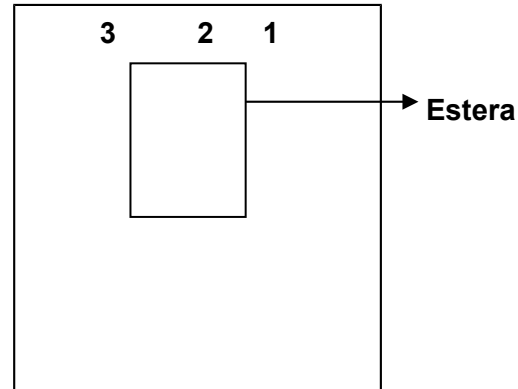
Este:	ilá òḗrun	(Representa la creatividad y los comienzos)
Oeste:	iwò òḗrun	(Representa las Emociones y el inconsciente (Trabaja con los espíritus de la noche)
Norte:	Ariwa	Representa el conocimiento, el ancestro arraigado a la tierra
Sur:	Ḙṛsù	La afcción y la manifestación de las cosas, Espiritus del día

Si la conversación gira de derecha a izquierda, está relacionada con el dios interno, la materia, y la manifestación física de esta, por lo que los consejos y las preguntas, deben tener ese sentido. Según el orden de los Awosés que conversan en Ifá

El Orden de la conversación, del Itan, según los mayores y los menores que participan en ese Itan. La conversación si gira en el sentido de las manecillas del reloj, está relacionada con Oṣú (El Dios de la adivinación), y esta adivinación es más pura.

1. Dios del fuego (sol) energía Física, y están representando Los elementos de aire y fuego
2. Asociado con los Espíritus.
3. Asociado con la luna, las Estrellas, la noche, la magia Negra, los elementos que Hablan son tierra y agua.

ROL DE GRUPO:

Afí yèsí – fa Es el observador, debe prestar atención, cuidadosa, a la adivinación emergida del Opón de Ifá (Tablero de adivinación)

Obá 'le fá Dirige la ceremonia babaláwo oficiante.

Akàwé mmo 'fan - Es el que lleva la libreta, (escritor de la conversación de Ifá)

Awo sòtẹ̀ Adivino por naturaleza propia.

Sọ Àsò yá itán El que habla Ifá, pero no convincente

Sọ sọkúso El hablador que no dice nada que valga la pena.

Comunicación: Es lo que establece una relación entre dos personas, cliente e interlocutor. La comunicación, puede ser, mediante la palabra, símbolos, señales y escritos.

Personajes de la comunicación:

Emisor —————> Receptor

Emisor: —————> Descodifica las ideas impuesta por Itan, y se las hace llegar al receptor.

Papel fundamental del Emisor: Que el receptor retroalimente el espíritu mediante la trasmisión.

Aspectos que hay que tener en cuenta, para transmitir un buen mensaje:

1. Experiencia personal
2. Características de la personalidad del cliente.
3. Nivel de conocimiento en la materia.
4. Características del mensaje.
 - Claridad suficiente en el mensaje
 - El mismo sistema o nivel a la persona que está recibiendo. O sea el lenguaje y la información, debe tener en cuenta que el que está recepcionando la idea transmitida, la entienda.
 - Nivel Cultural.

5. Tener Objetividad
6. Ser precisos y no andar con rodeos

Datos sobre una mala comunicación:

1. El cliente converse cuando lo requiera el caso.
2. Darle comodidad a la conversación.
3. Mostrarle al cliente que Ud. Quiere escucharlo.
4. Elimine las distracciones.
5. Ser prudente en su argumento y críticas.
6. Preguntar al cliente si se siente complacido.
7. No hablar de más.

Barreras en la comunicación:

1. Mensaje mal expresado.
2. Traducción defectuosa.
3. Falta de atención.
4. Condiciones bruzcas y adversas.
5. Factores sociológicos de la personalidad del Awo.
6. Tomar decisiones exactas a la hora de expresar una obra, un sacrificio, etc.

Constituye una parte esencial e imprescindible del proceso de adivinación, para que las decisiones sean lo mas efectivas posibles, tener en cuenta alguno de los siguientes elementos:

1. Definir bien el asunto, antes de decidir o marcar.
2. Adquirir un conocimiento general del problema.
3. Determinar el problema principal, y lo que está relacionado con este.
4. Tratar de encontrar posibles causas.
5. Apreciar los resultados que se esperan.
6. Preparar y analizar las soluciones y alternativas.
7. Determinar cual será la mejor solución, que pueda reducir al mínimo, los problemas que interfieran, la manifestación de un buen destino
8. **IMPORTANTE:** Recaltar sobre las decisiones del cliente, valorando:
 - Efecto Económico
 - Efecto social.

PROCESO DE ADIVINACION:

Prologo	(Odú)
Narrativa	adelé kan (Relato, acció, y efecto de narrar)
Epílogo	Adelé Mejí (Conclusión)

Ejemplo: En el Itan del Ikosé waje, se obtuvieron los siguientes Odú,

+		+		+	
0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1

El adelé kan determina siempre el Uree u Ajeo
 En este caso, lo que proyecta Oturupon tauro,
 Se refleja en la capacidad de Osa oşe.

El Adelé Mejí, reflejan los sacrificios que se deben hacer en el marco de Osa oşe.

Marco Consultante: Terrenal.

Analisis:

1. Odú
2. Tipo de Odú (Celestial o Terrenal)
3. Energía que viene
4. Distribución del sacrificio
5. Conclusión
6. Sugerencias
7. Opiniones
8. Recomendaciones.

La conversación de Ifá, gira alrededor de cuatro aspectos fundamentales:

1. **Introducción.** Donde se saluda al que está recibiendo, y se felicita por el paso que está dando, recibiendo la Owo ifá kan, y da inicio a la conversación del Itan.
2. **Crecimiento:** Da lugar al crecimiento de la conversación, se vá elevando la profundidad del mensaje de Ifá, de acuerdo a los Odu, vistos, el Urée u Ajeó, y su ángel de la guarda determinado.
3. **Maduración:** La conversación va precisando en los consejos de Ifá, los tabúes que debe respetar, y los sacrificios previstos por Ifá, para que pueda caminar por su Ikose waje, en una forma mas armónica.
4. **Declive:** Determina el cierre de la conversación, y se ponen en manos de su Padrino, los consejos mas intimos que debe recibir el iniciado.

Oración Profética Terrenal:

En la conversación terrenal con el cliente: Ejemplo: **Urée owo lese Uşişé** (Beneficio de honor y/o dinero a través del trabajo):

Urée aje lese orí
Urée aje lese Obini

Entra en funció el Ojiji Odu (Porque es la sombra espiritual, creada por la manifestación física de una persona, en su expresión positiva o negativa.

Oración profética Celestial

Urée owo lese Olofin
Urée aje otonowa

Ajeo ejo n'torí şepę (Hay Odú que viene del cielo maldiciendo)

Urée isegún lese Ifá
Urée isegún lese Orúnmila

En estos casos, para preguntar con el Igbo se emplean:

	Irunmolé	Òrìṣà	Ori
Igbo	Igbín	Okutá dundun	Okutá funfun

Angel de la guarda:

Lo primero que se hace, es rezar:

Oṣa lógbó tori pāpā Divinidad que va a recibir, y va a regir en la cabeza de Ud.

Aspectos a considerar en la determinación del ángel de la guarda:

Edad: A partir de cierta edad, mas de 50 años por ejemplo, el ángel de la guarda tiende a retirarse, y a enviar sus mensajes a través de Ori, la divinidad interna de cada individuo.

Oficio u Profesión: Cada Odú de Ifá, viene a la tierra con un destino o un propósito.

Tabú (Ewo): Orunmila no tiene Ewo, quien da el Ewo, es el ángel de la guarda a través del Odu determinado para el individuo en el Ikose waje.

Angel de la Guarda: Es el encargado de buscar entre los **Òrìṣàs**, la ayuda que requiere su protegido.

Otan (Odu con que cierra el Ikose waje) Es el que determina el logro o frustración de la persona en su vida, a partir de recibir su plan de destino terrenal.

Diferencias entre Òrìṣà e Irunmolé:

Òrìṣà: Fuerza espiritual natural, que guía a través de la evolución de la expresión, de la propia forma, de conciencia. Son los que brindan Luz dentro del Mundo. Son los Igbamolé 200 + 1 divinidades de la derecha)

Irunmole: Representan las 400+1 divinidades de la izquierda, que pueden ser benevolas o malévolas.

Las divinidades no vienen a nosotros, porque ellas no necesitan nada nuestro. Nuestro interlocutor personal, es nuestro (**Òrìṣà igbin**) ángel de la guarda. Ellos son los que van a las divinidades a solicitar su apoyo de vernos a través de nuestras vidas. Incluso es una equivocación que Òrùnmlà reclute a los mortales, para poner a prueba su fidelidad religiosa.

Cuando el (**Òrìṣà igbin**), descubre en el cielo, que su pupilo vá a experimentar ciertos problemas, en la vida, este implora a Òrùnmlà, para que este lo ayude mediante consejo.

CONCEPTO DE ADIVINACION:

Se refiere como la facultad de prever algo, es oriundo o proviene de la palabra en latín: Divinatus o Divinare. Es el arte de predecir los eventos del futuro o desconocido, por las ciencias ocultas. O por los medios del oráculo. Es el arte de la idea de buscar la buena suerte.

Si durante el proceso de adivinación, para determinar el ángel de la guarda no encontramos con:

IFA dice SI ORI mediante el igbo dice NO	}	Debemos culminar el proceso de encarnación anterior El destino está en apariencia diferente (Ir a OJJI)
---	---	--

IFA dice que No ORI mediante el Igbo dice SI	}	El ángel de la guarda, es incompatible con nuestra formación y personalidad. Fue el que nos dio apoyo en Nuestros años de vida. Marca separación con él Padrino. No es recomendable hacer santo.
---	---	--

IFA dice SI ORI mediante Igbo dice SI	}	Está en armonía con su Ori, su destino celestial y terrenal. Está en armonía con su Padrino.
--	---	---

Existe una relación, entre la determinación de su ángel de la guarda, y el Uree o Ajeo, que le vimos previamente en el Itan de la ceremonia del Ikose waje.

Si es Uree:	Hombre	Mujer
IFA dice SI ORI mediante igbo SI	Uree algo incierto que debe tenerse en cuenta en la Conversación.	Uree firme

Hay que recordar, que la mano derecha en el hombre, representa su Ire, así como que durante el proceso de adivinación un pedazo de Egbón, esta en su dedo derecho del pie, lo contrario resulta en la mujer.

En este caso, es conveniente y correcto asentar Oşa, porque celestialmente este ayuda en su destino terrenal. En el caso del hombre, atención al ángel de la guarda, invocación, alegoría. Para asentar Oşa, en cualquier caso, buscar a alguien que tenga coronado a ese mismo ángel de la guarda para que sea compatible con su destino terrenal.

SI es Ajeo	Hombre	Mujer
IFA dice NO ORI mediante igbo NO	Es un Ajeo, con arreglo No es un Ajeo firme	Ajeo firme

No es conveniente, ni está acorde con el destino del cielo. El personaje profetico no hizo sacrificio, Hay que hacer sacrificio.

Existen deudas celestiales terrenalmente, luego hay que ir a Ojiji. No se hace compatible con su ángel de la guarda. Se viven las experiencias del ángel de la guarda en el Ojiji del Odú.

Concepto de Virar el Osu:

En Nigeria, cuando se tiene un angel coronado, y en la vida no va bien, se busca en el Odú del individuo, cual es la deidad que le fue bien en la vida, y se vira el Osu, y se hace una nueva coronación con la deidad que le fue bien celestialmente.

IFA → Ajeo

Ori (mediante ibo) → Uréé. En este caso no resulta compatible, por deudas Celestiales del **Orisa igbin**, puede crear dificultades A la hora del asiento o consagración. Hay que hacer Sacrificio para que no cree problemas terrenales. (En la indagación, el mito – bajada celestial de los Orisas - Es el camino a seguir para identificar el Ajemo En su plan de destino terrenal)

IFA → Uréé

Ori (mediante ibo) → Ajeo

En este caso, el problema es terrenal, porque Celestialmente, la divinidad hizo sacrificio y ayuda al Devoto, o en el caso de la consulta ordinaria, la problematica está dada en la capacidad de asimilación del devoto, se comporta como el animal totémico. (En este caso, la fábula es la que habla.

Cuando la persona tiene santo hecho, y está en un proceso desfavorable, al buen augurio, está adoptando la conducta celestial negativa de su ángel de la guarda. En este caso, es necesario, **buscar la divinidad que aplacó a la otra**, y entónces debe de hacer sacrificio a la divinidad que aplaca.

Cuando no tiene santo hecho, está a merced de las fuerzas malévolas, y no ha seguido el consejo de Ifá, o no lo ha encontrado: (En este caso la problemática hay que buscarla en problemas personales con los padres.

