

INTRODUCCIÓN A IFA.

Ifa es el sistema de adivinación basado en 16 figuras o "Odu" que derivan en 256 combinaciones que se obtienen por la manipulaciones de los 16 "ikines" o por la cadena con ocho chapas o conchas dividida en dos partes de cuatro chapas conocido como: "opele". El sacerdocio a Ifa "dios de la adivinación", se compone de: ceremonias, sacrificios, tabúes o prohibiciones, parafernalias o instrumentos, tambores, cantos, reiniciación y otros rituales parecidos al de las otras deidades del culto Yoruba, que no vamos a tratar aquí, ya que el objeto principal de este estudio es Ifa como sistema de adivinación. El modo de adivinación sera expuesto en detalles mas adelante, pero una descripción elemental se requiere para su comprensión y conocimiento.

Las 16 nueces o ikines se manipulan con la mano derecha tratando de agarrar la mayor cantidad de ikines hasta que solo uno o dos queden en la mano izquierda. Si son dos ikines los que quedan en la

THE SIXTEEN BASIC FIGURES OF IFA

A. Using Sixteen Palm Nuts

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Qyęku	Iwori	Edi	Qbara	Qkanran	Irosun	Qwqnrin
1	1 1	1 1	1	1	1 1	1	1 1
1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	1 1
1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1
1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1
9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Qsa	Iręteę	Otura	Oturupqon	Ika	Qşę	Ofun
1	1 1	1	1	1 1	1 1	1	1 1
1	1	1	1 1	1 1	1	1 1	1
1	1	1 1	1	1	1 1	1	1 1
1 1	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1

B. Using the Divining Chain

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Qyęku	Iwori	Edi	Qbara	Qkanran	Irosun	Qwqnrin
○	⊗	⊗	○	○	⊗	○	⊗
○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	○	⊗
○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	⊗	○
○	⊗	⊗	○	⊗	○	⊗	○
9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Qsa	Iręteę	Otura	Oturupqon	Ika	Qşę	Ofun
○	⊗	○	○	⊗	⊗	○	⊗
○	○	○	⊗	⊗	○	⊗	○
○	○	⊗	○	○	⊗	○	⊗
⊗	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○

mano una sola raya se hace en el tablero. Si es un ikin el que queda en la mano izquierda se marcan dos rayas. Repitiendo este procedimiento ocho veces nos dará uno de los 16 signos o Odus básicos o formara una combinación de dos de ellos, o sea una de las 256 figuras o signos derivados que se producen por la combinación de los signos.

La cadena o Opele tiene la alternativa que de un solo tiro nos saca el signo por tener las ocho conchas o chapas. Si una chapa cae boca arriba, es el equivalente de una sola marca. Si cae boca abajo es el equivalente a dos marcas de las que se hacen en el tablero. Representando la parte de adentro como una: (o) y la parte de afuera como:(x), se explicara mas adelante en forma de tabla. Estas figuras básicas están listadas en el orden reconocido en Ife y con otras pequeñas variantes que es como mas comúnmente son conocidas e incluso llegaron a Cuba.

La adivinación de Ifa es practicada por los Yorubas de Nigeria, los Edo de Benin, los Fon de Dahomey que lo llaman Fa, los Ewe de Togo que lo conocen como "Afa" y es también practicado bajo el nombre de Ifa por los descendientes de los Yorubas esclavos en Cuba y Brasil. Los Fon y Ewe lo conocieron de su lugar de origen, la ciudad sagrada Yoruba Ilé Ife, de donde los Yorubas afirman que se expandió. Son de Ife la mayoría de los versos o historias que mas adelante se estudian en detalles. Otras que son informadas de otras áreas, son especificadas. La adivinación de Ifa es practicada mas ampliamente de lo que se indico pues se reporta que los Ibos del este de la Nigeria de hoy, conocen muy bien el "Sistema de las nueces de palma" (ikin). Los Kamuku y Gbari o Gwari que son ambos vecinos en el Niger, pais fronterizo al norte de Nigeria. Entre los Kamuku se predice el futuro con Frijoles casi del tamaño de un ikin, son mezclados y movidos en un carapacho de jicotea y agarran con la mano derecha, entonces cuentan si es par o nones el numero que cogieron en la mano y hacen una marca en el suelo o tierra. Este proceso se repite ocho veces y el significado es de acuerdo a la figura o combinación. Este tipo de adivinación es común entre muchas tribus, especialmente los Gwari o Gbari. Estos también practican una forma muy conocida de adivinación islámica llamada: "Cortar o Marcar en la arena" del que hablaremos mas adelante también se reportan adivinaciones de Ifa, de la costa de lo que hoy en día es Ghana. También hay referencias ciertas de que en Assinie en la esquina suroeste de la Costa de Marfil, se usa la

Adivinación de Ifa.

Hamilton, nos describe este sistema de adivinación observado en el Siwah en el Sahara, al que llaman: "Derb-er-raml o Derb-el-ful", de acuerdo al medio usado, ya sea arena o frijoles o semillas, el Derb-el-ful" que es el mas reciente, se hace con frijoles o semillas y es el mas simple, aunque en principio ambos son lo mismo.

Siete frijoles están en la mano izquierda y son sacados con la mano derecha semi cerrada y así prácticamente los frijoles o semillas saltan de mano a mano, y se usa el mismo sistema de pares y nones, y así son repetidas hasta obtener cuatro figuras completas, las que son colocadas una al lado de otra hasta formar un cuadrado, entonces son leídas vertical y perpendicular y también de esquina a esquina lo que da en total diez figuras o signos. Si cada uno formaran cuatro nones y cuatro pares, seria capaz de formarse dieciséis signos, cada uno con una significación separada. El " Derb-er-raml" se distingue de este por ser mas complicado.

Según Frobenius-1924, los adivinos de Nupe, que viven justo al norte de los Yoruba; cruzando el río Niger, usan un cordel o cadena llamado: "Ebba", de ocho pedazos de calabaza o algunas veces cascara de frutas unidas al igual que el "Opele" Yoruba.

Sin embargo, Nadel-1954, describe el: "Eba", como un set o juego de ocho cadenas o cordeles de cuatro cascara de la fruta del cacao. Los Jukun del este de Nigeria emplean un par de cadenas o cordeles llamadas: "Noko" cada uno con cuatro pedazos de calabazas, metal o nueces cogidas del excremento del elefante. Estos son equivalentes a la cadena de adivinación de Ifa (Opele). El instrumento de adivinar de los cercanos "tiv" llamado: "Agbendi", es echo con pedazos de la semilla del mango nativo de allí (ive) y es identico al usado por los Jukun y todas las tribus de los alrededores del cruce del río Níger abajo.

También se sabe del uso de este instrumento entre los Ibo, y el uso de el cordón de cuatro cadenas de cuatro chapas.

De acuerdo con Mansfeld-1912, los Ekoi de la región del mas alla del Níger, también emplean dos cadenas llamadas: "Ewu", cada uno compuesto de cuatro mitades de semilla de mango, y también se refieren a que usan cuatro de estas cadenas conocidas como: "Ebu o Efa" todos estos datos nos lleva a la conclusión de la evidente y amplia distribución y conocimiento de los 16 signos básicos.

La adivinación con cuatro cadenas de cuatro chapas cada uno, es

relativo pero separado sistema de adivinación, que es conocido también por el Yoruba.

Son envueltas las mismas 16 figuras o signos básicos al que algunas veces llaman Ifa, pero el método de interpretación es diferente y el nombre que lo distingue es: "Agbigba o Agbagba". versos cortos comparables con las frases introductoras de los versos de Ifa son asociados con las figuras o signos.

Ogunbiyi-1952, era un ilustrado en Agbigba con dos cadenas de adivinar (Opele), una al lado de otra. Aunque he visto un set o juego de Agbigba de cuatro cadenas de cuatro chapas cada uno.

Efectivamente Agbigba es un "Opele" doble, un Noko de los Jukun, o un Eba Nupe. Entre los Igbira, los adivinos de Agbigba también producen una cuádruple figura marcada en un tablero de Ifa llamado: "Ifapako o Ifa apako", manipulando 16 semillas de "Ayo" o "Warri" (Caesalpina Crista) en lugar de ikines. El orden de las figuras o signos básicos difieren marcadamente de las de Ifa, pero sus nombres están claramente relacionados. El listado de las figuras en el orden dado por un adivino de Agbigba en Ife, y numerarlos entonces de acuerdo con el mas común orden de las figuras o signos de Ifa. El orden del Agbigba se lee:

1-Ogbe. 2- Oyeku. 8- Okanran. 7- Obara. 11- Ika. 12- Oturupon.
3-Iwori. 4- Edi. 13- Otura. 14- Irete. 15- Ose. 16-Ofun. 10- Osa.
9- Ogunda. 5- Irosun. 6-Owonrin.

Dos nombres de estas figuras son distintos, es el caso de: Oyinkan por Ika, y Otura por Oturupon.

Dos tienen nombres similares, que son: Oji por Edi (que es también conocido como Odi) y Osa por Osa.

Otros tienen nombres idénticos como es el caso de: Oyeku, Obara, Otura, Irete y Ofun.

Y algunos tienen nombres alternativos idénticos como: Osika o Ogbe, Ogori o Iwori, Okana o Okanran, Orosun o Irosun, Oga o Owonrin, Ogunta o Ogunda y Okin o Ose.

El orden de los signos o figuras y el método de interpretación difieren, pero la similitud en el nombre de los signos y los instrumentos nos dice ciertamente de una relación historia con Ifa.

Agbigba entre los Yorubas aparece confinado a los Yorubas "Yagba" un subgrupo al noreste, aunque adivinos Yagba practican en muchas ciudades Yorubas.

Cuatro cadenas adivinatorias de este tipo se conocen como: "Afa, Ara, o Efa", entre los Igbo y los Ekoi, "Eba" entre los Idoma, "Eva" entre los Isoko-edo, "Ogwega" entre los Benin-edo y otros muchos nombres en otras sociedades nigerianas, pero este método no será estudiado detalladamente aquí. Baste decir que es conocido en partes del norte de Nigeria y al lejano este y sureste, que es parte de la que fue el Camerún Británico.

Talbot-1926, concluye: "El Opele como sistema, pero de cuatro cadenas divididas en dos y de cuatro chapas o conchas cada uno, compuestos generalmente de semilla de mango silvestre (*Irvingia Barteri*) se usa en casi todo el sur de Nigeria".

La adivinación (Sikidy) al igual que Ifa usan el mismo sistema basado en los 16 signos o figuras básicas. El sistema "Sikidy" usado en Mali, se obtiene con semillas que "Marcando en la arena" el "Cortar o marcar en la arena" es una extendida forma de geomancia, practicada por muchos grupos Islámicos en el norte y oeste de Africa la similaridad del "fa" dahomeyano y el Ifa Yoruba ha sido notado y confirmado por muchos investigadores y escritores.

En 1864 Burton, noto las similitudes entre el "fa" dahomeyano y la geomancia de los griegos, muy cultivada entre los árabes bajo el nombre de: "Al-raml"- arena. Por que las figuras eran marcadas sobre la arena del desierto.

El "Libro de fe de Napoleón", es un espécimen notable de la moderna vulgarización Europea. Napoleón trajo a Europa un manuscrito encontrado en el alto Egipto del autor M. Sonini en el 1801, y fue consecuentemente publicado bajo este y otros títulos en una docena o mas de ediciones entre 1820 al 1925.

Sin duda, producto de la explotación sensacionalista de inescrupulosos, se perdió la esencia de dicho documento que tenia referencias a los métodos adivinatorios a que estamos refiriendonos entre los Yorubas, el "Cortar o marcar en la arena" (*Iyanrin tite*) es practicada por los adivinos musulmanes conocidos como: " Alufa ". Ellos se refieren o hablan a nombre de: " Hati rambli " o "Atimi" en Yoruba, distinguiendolo de Ifa.

Los nombres de los dieciséis signos o figuras: al Kanseji, Alaika, Utuba Dahila, etc, claramente difieren de los de Ifa pero corresponden a los que fueron dados en el libro Arabe de "Mohammed Ez Zenati", y en el orden en que estas figuras fueron dadas por un Alufa en Meko, aunque el era nacido en Zaria, son idénticos a los que fueron dados en la lista de Ez-Zenati. Ahi no hay duda de la relación histórica de Atimi con la geomancia Islamica, pero si es probable la introducción reciente entre los Yorubas, que estuvieron en guerra con sus vecinos musulmanes del norte hasta el siglo pasado.

A continuación la lista de los signos en el orden recogido en Meko, enumerados acorde al mas común orden de los signos de Ifa, y en el orden en que Atimi los escribió:

14- Irete. 7- Obara. 10- Osa. 12- Oturupon. 1- Ogbe. 15- Ose. 11- Iká. 8- Okanran. 5- Irosun. 4- Edi. 3- Iwori. 6- Owonrin. 9- Ogunda. 13- Otura. 16- Ofun. 2- Oyekun.

Esta es una variación completa de las ordenes de los signos de ambos, Agbigba y Ifa, como sistemas de adivinación.

Burton, Maupoil y otros grandes investigadores han llegado a la conclusión de que los sistemas de Ifa y Sikidy han derivado de la geomancia Islamica o de otros mas antiguos métodos no africanos de adivinación. No hay ningún proposito aquí de negar la relación histórica entre los muchos modos de adivinación que emplean las dieciséis figuras o signos básicos, ni se intenta llegar al origen de Ifa. Sin embargo como otros autores han comparado estrechamente las similitudes entre los dos métodos, incluyendo el echo de que los signos son "Leidos". De derecha a izquierda algunos de los puntos de diferencia deben mencionarse.

Entre los Yorubas y los Nupe de Nigeria, los Sara del Chad, el Teda de Tibetsi, y el Fulani de Hacina, cuando "Borran" al azar, los signos en el sistema de "Marcar en la arena", una sola linea se hace si queda una marca, y una doble marca si quedan dos, esto es opuesto a Ifa y al Sikidy. Los dieciséis signos tienen una muy marcada diferencia en el orden y nombres completamente diferente.

La cuádruple figura o signo que se obtiene en el Agbigba, que es leído a través, que da una segunda cuádruple figura, y signos

adicionales que son derivados por otros tiros, mas bien se interpretan como una doble figura de las dos partes del opele de Ifa.

Ifa no era asociado con la Astrología, pero como Burton observo un poco después en una serie de versos e historias memorizadas, las interpretaciones recaen y dependen de principios Astrológico.

La geomancia Islámica no tiene versos y esta confirmado que tampoco tiene sacrificios (ebo) que es de suma importancia en Ifa. El método de "Marcar en la arena" difiere en que no se usa opele o manipulan ikines, sin embargo usan el sistema de pares y nones, y se debe decir que entre los Siwah, los Gbari y los Malaquinos, se marca en la arena y se manipulan semillas igualmente.

En conclusión, es cierto que entre los Yorubas existen distintas maneras de adivinación, pero el "Marcar en la arena." Es un sistema distinto a Ifa y de muy reciente introducción en comparación al sistema de Ifa.

La identidad de los dieciséis signos es necesario e inevitable por tres razones:

- 1- Las figuras se forman de dos partes de cuatro piezas independientes.
- 2- Cada una de ellas pueden tomar dos formas diferentes.
- 3- La secuencia es significativa.

Dada estas reglas, dieciséis y solo dieciséis figuras o signos básicos son posibles acorde a esto, esta identidad constituye solo tres puntos de similitud, dos de estos principios son compartidos en una forma de adivinación que esta muy esparcida en África. Las dos primeras reglas caracterizan los métodos de adivinación africano también practicados por los Yorubas, que es usando cuatro caracoles o cuatro pedazos de nuez de kola. Cada uno de ellos deben caer boca arriba o boca abajo y los cinco signos o figuras son posibles. Si uno ata estos cuatro fragmentos tendrá la mitad o una "Pata" de un opele, para los efectos adivinatorios de estos cuatro fragmentos que se conocen como: "Hakata", de los Karanga, Zezeru, Korekore, y otros subgrupos Shona, y algunos grupos bosquimanos y los Venda, Ila, Tonga, Padi, Leya, Ndebele Rhodesianos y otros pueblos de Suráfrica. Hay también quienes usan huesos, pedazos de madera marcadas que representan y distinguen como: hombre, mujer, niño, niña y se leen de arriba hacia abajo, en ese orden. Aquí están las

dieciséis figuras nuevamente resultando igualados con una sola o doble línea. El sistema chino del I Ching también se compone de una línea sencilla o doble. Las figuras del I Ching se obtienen lanzando tres monedas, o manipulando 49 piezas de madera que son contadas en grupos de 4 que nos recuerda el Islámico "Corte o Marcar la arena".

A una distancia tan larga como la micronesia, hay un sistema de adivinación a base de nudos, que también se basan en 4 y que producen 16 figuras o signos básicos y 256 signos derivados, nombres relacionados con los nombres de los signos de Ifá, es otro sistema de adivinación Yoruba llamado: "Owo merindinlogun". Con 16 caracoles que se lanzan en el suelo sobre una estera o esterilla de guano. Algunos signos que salen en este sistema son conocidos con nombres de signos de Ifa: Odi, Irosun, Owonrin, Ofun, etc.

Algunos de los nombres de este sistema son usados también para designar cinco signos que se derivan del uso de cuatro caracoles. Como en Ifa el signo 17 se asocia con la memorización de los signos y versos que ayudan en la interpretación. Este método es un derivado de Ifa para los Yorubas, y es afirmado por muchos Babalawos que sitan una historia en la que se dice que la diosa del río "Osun", aprendió a adivinar cuando ella vivía con Ifa (Orunmila). De todos los métodos de adivinación empleados por los Yorubas, Ifa es reconocido como el más importante y confiable. La honestidad o conocimiento del Babalawo en lo personal puede ser cuestionada pero al mismo tiempo son altamente estimados y el sistema en sí raramente se duda de él. El número de Babalawos es reflejo del patronato que ellos reciben y una medida de la influencia y respeto que inspiran. En comparación con un ocasional adivino Agbigba entre los Yorubas, que es raro fuera del área Yagba, es mínimo.

Donde quiera Ifa está abierto al público, en el sentido que el Babalawo es consultado por los sacerdotes de cualquier deidad. Incluso la adivinación con dieciséis caracoles son practicadas en ocasiones de un ritual de los cultos de las deidades en particular. Como también es cierto, la adivinación con cuatro caracoles, cuatro pedazos de kola etc. Estos tres métodos son restringidos por no ser en sí para proyectar una adivinación exacta, solo preguntas y respuestas, y carecen de la profundidad de los versos, historias, Ebocos y remedios propios de Ifa, y la asociación con el sistema

Desde el fin de las guerras entre los Yorubas y sus vecinos musulmanes en el siglo pasado, el número de Alufa musulmán se ha incrementado, pero sigue sin comparación con el número de Babalawos.

Sueños y otros augurios son significativos, pero el Babalawo es usualmente consultado para interpretarlo.

Predicciones echas bajo la posesión de una deidad son consideradas muy importante, pero las posesiones son poco conocidas y menos frecuentes ante la adivinación de Ifa. Al igual que el adivinar en el agua y otros métodos de adivinación practicadas entre los Yorubas, han sido minimizadas ante la precisión de Ifa.

El núcleo real de la adivinación de Ifa descansa en los miles de versos memorizados, que es el significado que se interpreta en las 256 combinaciones, pero su significado no ha sido completamente apreciado. Para el trabajo del sistema de adivinación, estos versos son de mucha más importancia que el signo en sí o la forma por la que sea echa.

Los versos forman el importante cuerpo de arte verbal que incluye historias, cuentos, folclor, rezos nombrados, encantamientos, cantos, proverbios, e incluso adivinanzas y filosofía pero para el Yoruba el mérito literario o estético es secundario para su significado religioso. En efecto estos versos constituyen las "Escrituras no escritas". El verso contiene los mitos o historias que nos cuentan las actividades de las deidades y justifican detalles del ritual, y son también la cita aclaratoria de un punto en disputa ya sea teológico o ritual.

Del Babalawo se espera que sepa una gran cantidad de versos o historias, más que ninguno otro adivino Yoruba, y él es aceptado como una autoridad de la religión Yoruba. Él es un profesional cuyo negocio consiste en aprender sobre todas las deidades, no solamente a la deidad de Ifa, como equivocadamente muchos creen. Sus funciones son con el público en general, y es consultado por los sacerdotes de muchas y diferentes deidades Yorubas, al igual que muchos musulmanes y creyentes cristianos. El Babalawo constituye un punto focal en la religión Yoruba tradicional, canalizando sacrificios, oficiando en diferentes cultos de las

deidades del panteón Yoruba, recomendando sacrificios o tributos a los muertos o antepasado. Tratando con brujas, preparando remedios o trabajos específicos a los Abikus. Ayudando a sus clientes o ahijados a tratar con la gran cantidad de fuerzas personalizadas o impersonalizadas en las que el Yoruba cree, y lograr conocer el destino individual asignado a un recién nacido.

Una indicación de la importancia de Ifa en el sistema religioso sobre los demás es el echo de que los mas rectos sincretismos religiosos resultantes del contacto europeo es el haber fundado una iglesia establecida en lagos en 1934 llamada: "Ijo Orunmila adulawo" que fue fundada en la premisa de que los que enseñen Ifa constituyan la "biblia Yoruba" .

Las reglas de la adivinación de Ifa pueden ser definidas tan precisamente, como métodos simples usando cuatro o dieciséis caracoles. En muchos otros tipos de adivinación dejan lugar a la disputa incluso entre los adivinos. Esto se puede ver en la interpretación donde se tiran huesos o otros objetos en términos a la posición en que caen, en las líneas que el fuego deja en el filo de una hoja, en la conformación de las entrañas de los animales que han sido sacrificados, en las hojas de te, o las líneas de la palma de la mano. Los que adivinan en cristales o en el agua, donde nadie puede confirmar o contradecir lo que el adivino dice que ve, en los actos Shamanisticos o estados de posesión donde un espíritu familiar o no, o una deidad habla a través del médium solamente estas interpretaciones o augurios no pueden ser confrontadas o chequeadas ni por el cliente mismo o por otros adivinos, en contraste, el Babalawo sigue un sistema regulado por reglas en donde cualquier desviación de ellas pueden ser refutadas o criticadas por sus colegas y condenados por sus clientes. Por lo menos las reglas elementales tienen que ser conocidas en sus patrones regulares por el Babalawo, entre las que se encuentran que el cliente no tiene que decirle la naturaleza del asunto o problema que lo trae a consulta pues se supone que a través de la descripción del signo que Ifa marque le dirá cual es el problema y la forma o manera de solucionarlo.

Estudios previos de Ifá.

Las dos mas antiguas descripciones conocidas de la adivinación de Ifa entre los Yorubas datan del mismo año.

Hablando de las deidades Yorubas, Tucker-1853, dice: "Uno de los principales de estas deidades es Ifa, el dios de las nueces de palmas (ikines), a quien se le atribuye el poder de curar, a quien ruegan y sacrifican sus sacerdotes (babalawos) en época de enfermedad y epidemia. En ese momento los dolientes o posibles afectados por la enfermedad y los aun sanos, ponen o compran un carnero o chivo y mandan a buscar al babalawo, el que empieza la ceremonia trazando con tiza blanca varios signos en las paredes, toma una guira grande como vasija en donde pone algunas nueces de palma y la pone delante de los signos o trazos echo en la pared, hace sus rezos o encantamientos, donde se supone que prevalecerá el dios de los ikines. El sacrificio es echo entonces, cortándosele la garganta al animal y el babalawo salpica alguna sangre en la pared sobre los signos marcados y el resto en la guira donde están los ikines, y le untan o embarran de esa sangre en la frente de la persona enferma.

Irving-1853, dice: Ifa el dios de los ikines o de la adivinación, se dice que es superior al resto de las otras deidades del panteón Yoruba.

El es consultado para cualquier cosa importante, por ejemplo: Para dar un viaje, certeza sobre una especulación, ir a la guerra, enfermedad o epidemia o cualquier duda sobre el futuro. A él son consagrados las nueces de palma (ikines) y a través de estos se consulta el oráculo. Son varios los actos de adoración y respeto, como postrarse en cuatro pies mientras se reza y hacen preguntas preliminares, después los babalawos besan los ikinis y se pone la frente contra el piso y se besa el suelo donde se apoyo la cabeza. Después se procede a la manipulación de los ikines como ya se explico anteriormente.

Bowen-1857 nos reporta escuetamente: "El ultimo Orisa del cual he tenido noticias, el grande y honrado universalmente "Ifa", el revelador de lo secreto y oculto, y guardián de los matrimonios y nacimiento de los niños. Este dios es consultado a través de dieciséis nueces de palma. El porque son dieciséis no esta definido, pero

que dieciséis deidades fundaron o crearon a los Yorubas, la palma de donde proceden las nueces tienen dieciséis ramas, cuya procedencia de este tipo de palma viene del monte Ado, que es la residencia del jefe de los sacerdotes de Ifa (Araba).

El culto de Ifa es secreto y misterioso, y solamente los hombres son iniciados. Ifa es también llamado: "Banga" el dios de las nueces de palma. Banga quiere decir: "Cabeza" o Ramo de la Nuez que da o produce aceite de palma. Pero el uso de ese nombre a Ifa no es confirmada por algunos informantes.

Burton-1863, agrega: "Los sacerdotes de Ifa" se conocen por el color de las cuentas de los collares que constan de dos cordeles entrelazados, uno de color amarillo pálido parecido al color "tan", y el otro en verde y como adorno al frente que llega a la altura del pecho blanco y verde.

Cuando ofician visten de blanco y usan constantemente un rabo como espanta moscas "Irukere" llaman a la deidad: "Banga", dios de las nueces de palma, y las nueces que lo simbolizan y se usan para adivinar tienen cuatro huecos o ojos. La manipulación es la anteriormente explicada, pares y nones, de arriba a abajo, o sea de la cabeza a la cola, y se lee de derecha a izquierda, estas son las reglas principales, el babalawo trae sus ikines ocasionalmente en un tarro de rinoceronte, que se encuentra en las tierras altas. Cuando a consecuencia de la manipulación de los ikines hay que marcar dos líneas se le llama: "Ofu", si es una línea se llama: "Ossa". Entonces la Nuez que queda sola, con el dedo medio de la mano derecha se corre alrededor del tablero que contiene el polvo (Iyefa) echo del Árbol - Gusano.

Segun Burton-1893, dice; "Cuando se manipula los dieciséis ikines, se sabe que si queda una sola nuez o ikin se hace una línea doble, si quedan dos, una línea. Que es lo contrario en la Geomancia Europea y Asiática". Burton fue el primero que compilo o registro las figuras o signos de "Ifa" y sus nombres en idioma Fon, así es como pronuncian Ifa los llamados "Arara" que no son mas que los Fon del Dahomey de hoy. Ellos se refieren a los 16 signos Mejis o dobles, como las madres. Y a la combinaciones, hijos o "Omolu". Pero aunque los nombres de los signos de Ifa tienen por supuesto, algunos pequeños cambios en sus nombres, son iguales al sistema Yoruba.

Segun Baudin-1885, nos dice: "Cuando se va a consultar a Ifa en el festín de una gran ceremonia en honor de Ifa en el monte consagrado a el, la madre o esposa del que va a officiar la consulta lleva los ikines del Ifa en una bolsa cargada en sus espaldas, y comienza la ceremonia rezando este saludo:

"Orungan Ajuba o"
"Orichabi Ajuba o"

Después se procede al sacrificio y después se consulta como se dijo antes.

Ifa es el mas venerado de los dioses, su Oráculo es el mas consultado y sus numerosos sacerdotes forman el primer y mayor orden sacerdotal. Ellos visten de blanco y se afeitan la cabeza y el cuerpo. El trabajo de J. Jhonson publicado en ambos idiomas, Yoruba e Ingles en 1899, es importante por ser el primer autor Yoruba en hablar de la adivinación de Ifa, que, anteriormente solo había sido echo por subsecuentes escritores extranjeros. Su gran importancia se debe a que fue quien dio a conocer los nombres y orden de los signos de Ifa, aunque no los represento gráficamente los signos, fue el primero que hizo alusión a la cadena de adivinación o Opele, y la importancia de los versos de Ifa.

En este trabajo se baso Dennett-1906, para llegar a la grandiosa relevancia del método de adivinación que el escribir: "El gran Oráculo del país Yoruba es Ifa. Se le representa en 16 nueces de palma que tengan de 4 a 10 ojos o mas. Detrás de cada uno de estas nueces representativas, hay 16 divinidades subordinadas, cada uno de los cuales reciben el termino de "Odu", que quiere decir: "Jefe, cabeza".

Esto hace el numero de Odus juntos de 256 producto de la multiplicación de: 16x16, aparte de esto se multiplican por 16 nuevamente las 256 que dan un total de: 4096 Odus, que se podrían volver a multiplicar por 16 mas a cada uno de esos Odus, pero los 16 primeros son los básicos y mas frecuentemente requeridos.

Hay una serie de historias tradicionales, a cada uno de los cuales se le llama: camino, leyenda, etc que claramente es conectado con

algún Odu en particular.

Se supone que cada Odu tiene 1680 de esas historias relacionada con el, y esto junto con aquellas de los otros Odus, y se supone que cada una de ellas sea conocida por el babalawo que es el que adivina y sacrifica, se espera que la tenga en la memoria, aunque no hemos encontrado ninguno capaz de esa proeza.

Muchos aprenden de corazón un número muy considerable, una cantidad bastante apreciable de historias conectadas con los Odus principales. Sobre la aparición de un Odu en una consulta, el babalawo piensa o memoriza alguna de las historias relacionada con el, aplicandola y recitandosela al cliente hasta dar. Con la situación imperante, y de acuerdo a la respuesta Oracular, prescribe el sacrificio que debe ser aceptado.

“Opele” u “Opepere”, es un Oráculo de rango inferior de Ifa, quien es considerado como su constante mensajero, o como comúnmente se dice: su esclavo.

El siempre es representado por ocho pedazos o piezas planas de madera, metal o cualquier otro material, ensartados juntos en dos secciones de cuatro a cada lado, a una misma distancia uno de otro para que tenga libertad de movimientos, para cuando sea lanzado al suelo pueda marcar el Odu particular que salsa. Hay un Opele jefe que el babalawo tiene echo para hablar de un Odu en particular, en este caso el que ha salido.

Esta costumbre todavía se mantiene de cierta manera reservado para cuando sale un signo meji o básico.

Frobenius-1913, aparece como el primero que registro o escribió los signos o figuras de Ifa por su orden y nombres, como los Yorubas centrales o sea la zona de Ibadan se lo describieron. En referencia al “Oquelle”, el sumo sacerdote de Ife tenía uno cuyas ocho piezas eran amarillas, y que lo usaba frecuentemente y era tenido en la misma consideración que si manipulara los ikines.

Ahora un ejemplo: Un hombre va a ver a un babalawo para consultar a Ifa. Pone un caracol al que le susurro a lo que viene, y lo pone delante del babalawo, el que coje su Opele y lo pone junto al caracol, momentos después el babalawo dira: "Tu Opele sabes lo que este hombre le dijo al caracol, ahora dimelo a mi". Entonces tirara el Opele empezando la consulta y por el mensajero, o sea el lado o "pata" derecha, ya sea Meji o omolu, el babalawo sabe si el cliente

Vino a saber de un hijo, le robaron, o le duele un diente, diciendole entonces como resolver el problema que lo trajo a consultarse.

Las nueces que se usan para Ifa viene de una palma llamada: "Awpe-Ifa o Ope-lifa" y solo sirven para la adivinación las nueces que tienen cuatro ojos o mas.

Cuando se saca el Odu en el Opon-Ifa a través de los ikines, dicho Odu al igual que los otros están asociados con: parábolas, proverbios e historias tradicionales que se supone que el babalawo conozca con exactitud.

Al tablero de adivinar se le llama: "Opon-Ifá", y el polvo donde se marcan los signo se llama Iyerosun, por venir del árbol Iroso (Baphia nitida). El caracol que entrega el babalawo para saber si el Odu viene Ire o Ibi-Osobo, se le llama: "Igbigbo"

Segun Southon y Farro -1931, Adebisi Fatosin Tbnia dentro de su tallada sopera o vasija que contenía su Ifa, para consultar 16 bolas de marfil del tamaño de un ikin regular, las manipulaba para la adivinación igual y decía que, cada Odu tenia su deidad subordinada y cada uno de ellos tenia a su vez otra deidad que los atendía o asiste haciendo un total de mas de 4,000 Odus, recalcando que cada uno de ellos tienen su refrán, historia o parábola que cada babalawo supuestamente debe saber y ser capaz de recordarlo, hablarlo y resolverlo.

Delano-1937, dice que los babalawos tenían un trabajo dificultoso y que tenían que poseer una muy poderosa memoria y retentiva, para poder recitar, memorizar, hablar, aclarar y resolver, enfrentando las muchas esferas de la vida. Por ejemplo, una pareja van a consultar al babalawo sobre la enfermedad de un hijo sin dejar traslucir nada del asunto. El babalawo hace sus invocaciones y le habla a su Opele. Cuando lo tira de acuerdo al Odu que habla el le dirá a la pareja: su hijo esta enfermo.

Sobre la descripción de que la madre o esposa del babalawo llevan siempre cargadas en sus espaldas el Ifa a donde quiera que vayan con el babalawo no es correcta y lo confirma el echo de que siempre el babalawo lleva consigo un Opele para cualquier emergencia o una súbita consulta a un familiar o amigo o cliente. No es menos cierto que la esposa del babalawo tiene que cargarlo en sus espaldas para

ciertas ceremonias específicas.

Es cierta la sospecha, el escepticismo e incredulidad sobre el sistema de Ifa.

Pero las pruebas dadas son contundentes y las virtudes demostradas por muchos babalawos lo acreditan. Por ejemplo, Southon dice: Que Fatosin ni sus maestros nunca habían oído la palabra: Psicología, pero ellos comprendían perfectamente la connotación de esa palabra. En sus asiduas y cercanas observaciones llegó a la conclusión que Fatosin podía leer claramente la mente de los que venían a él como si leyera la página de un periódico y entendía y explicaba sobre los temores y esperanzas del consultante con la destreza y conocimiento de un maestro de hombres.

Gorer-1935, nos dice su experiencia en el Dahomey. Un cliente susurro sumamente bajo el porque había venido a consultarse al ikin que le había dado el babalawo que pacientemente esperaba, cuando el cliente le devolvió el ikin y el babalawo tiro su Opele, le dijo con lujo de detalles a que había venido .

El "Bokonon", nombre que le dan en Daromey a los babalawos o sacerdotes de "Ifa" tiene que tener un oído super sensible o superdotado, o estar entrenado en telepatía.

Parrinder-1961, dice: Los secretos de los adivinos son herméticamente guardados y es muy difícil decir de donde provienen sus conocimientos. Ellos mantienen y muchos escritores serios lo creen, que tienen secretos esotérico que aun la ciencia moderna ignora.

Los aparatos de adivinación de Ifa y las invocaciones preliminares.

Las nueces de palma, (Ikin)

Dieciséis nueces de palma es el mas importante objeto empleado en la adivinación de Ifa y de su ritual en si.

Ellos distinguen también la adivinación de Ifa, de los otros sistemas que usan diferentes números o cantidades y otros tipos de semillas. Desde Agbigba, "Marcar en la arena" y otros sistemas de adivinación en donde las mismas dieciséis figuras o signos básicos son empleados.

Ritualmente las dieciséis nueces de palma simbolizan a Ifa como el "dios de la adivinación" como para los Celtas pre-históricos las "Piedras de rayo" simbolizaron a "Sango-odin" el "Dios del trueno". Sacrificios a Sango fueron ofrecidos por aquellos Celtas, como sacrificios a Ifa son ofrecidos en las dieciséis nueces de palma (ikines).

En adivinación, rituales y historias Ifa es asociado con una variedad especial del aceite de palma . El aceite de palma (Ope) (Elaeis guineensis), pare un fruto (Eyin) en grandes racimos (Idi Eyin, banga) , cada fruto consiste en una nuez cubierta con un pericarpio anaranjado rojizo de donde se extrae el aceite de palma(Epo) para cocinar y exportar.

La nuez Ekuro, en si es de una pulgada de largo, ovoide como un huevo, con una negra y dura corteza con ranuras a lo largo. Adentro tiene una pulpa blanca que es exportada y de donde el Yoruba extrae el aceite de palma (Kernel adin, Adi) para hacer jabón y otras cosas.

Ambas nueces de palma son ordinariamente conocidas como: "Ekuro", pero la nuez de palma usada para Ifa es distinguida en un termino especial: "Ikin, Iki, Eken.

Hay quien se refiere a ellas como "las nueces de Ifa"(Ifa Ikin) y el árbol de donde provienen se le llama: "La palma de aceite de Ifa" (Ope Ifa) o la palma de aceite de Ikin (Ope Ikin).

Dalziel-1937, en su lista dice que esta es una variedad botánica distinta (Elaeiss Guineensis Idolatrica) conocida como la palma rey, palma juju, palma tabú, palma fetiche, dice que es facilisima de

reconocer por sus pencas dentadas y su follaje, es usualmente verde oscuro y sus hojas son mas inclinadas que las demás clases.

Un adivino de Ilara dice que si un fruto solamente de esta palma se mezcla con el fruto ordinario que se usa para hacer aceite de palma, este se echa a perder cuando esto pasa se sabe que al henos un ikin estaba entre las nueces ordinarias, es por estas referencias de informantes de importancia y confianza que decimos que los ikines de Ifa no se comen.

Algunos adivinos de Ifa mantienen que: Solo los ikines con cuatro o mas ojos (Oju) pueden ser usados para adivinar o para rituales, y que los que tienen tres ojos no son aceptables para Ifa. Una de las historias que se cuenta en Ife (Irete Ose), cuenta el porque los ikines de Ifa deben tener no menos de cuatro ojos.

Varios autores acreditados dicen que los ikines tienen que tener de cuatro ojos en adelante, y aseguran haber visto ikines de hasta diez ojos.

J. Jhonson dice: que esta palma es conocida con el nombre de: "Ope Ifa" o palma de Ifa, porque comúnmente da nueces de cuatro ojos, y esas son las que se emplea y son consagradas a Ifa. También se les llaman: "Ekuro Aije", que quiere decir: "Las nueces que no se comen" y las nueces que tienen dos o tres ojos se les llama: "Ekuro Ososa", que quiere decir: "la nuez cuya belleza perdió con su ojo".

Quedamos en que solo los ikines de cuatro ojos son los apropiados para Ifa, sin embargo, muchos adivinos dicen que los ikines de menos de cuatro ojos son aceptables. De acuerdo a lo que dice un adivino de Ilesa que dice que se debe tener ikines de cuatro ojos y de tres ojos.

Otro adivino este de Ilara explica que los ikines de tres, cuatro y hasta cinco ojos se encuentran en el racimo de un mismo árbol. Los que tienen cuatro ojos son femeninos y se llaman: "Awenren Ifá", aquellos con tres o cinco ojos son masculinos y aunque no tienen nombre especial se les compara con el leopardo (Ekun) porque son fuertes. Hembra y macho deben ser juntados ya sea ocho y ocho, siete y nueve, o nueve y siete.

Maupoil-1943, dice haber visto en el Dahomey ikines de hasta seis

ojos, pero los de cuatro ojos son los preferidos en Ifa, los de tres ojos se les dan a los iniciados o "Awo fa, o Iko fa", y los de seis ojos se le dan a los jefes o los ricos.

Epega, se refiere al uso de ikines de tres hasta seis ojos. Ikines con un numero impar son incluidos en manos pares. Un juego o mano en Ife tiene tres ikines con tres ojos, y trece con cuatro ojos. Otra mano de Oyo tiene siete ikines con tres ojos, cinco con cuatro, y cuatro con cinco ojos.

Un adivino tiene que tener por lo menos dos manos o juegos (Owo) de ikines. Una mano es enterrada con el cuando el muera, la otra es heredada por uno de sus hijos si es babalawo o Awo-fa de Ifa. Si ninguno de los hijos es lo antes dicho la segunda mano de ikines se regara sobre la tumba del babalawo padre difunto, y los demás instrumentos deben ser desechos.

Ambas manos de ikibes han sido consagradas con el omiero de yerbas de Ifa (Ewe Ifa) y deben serlo cada año durante los festivales anuales de Ifa o cuando se cumpla un año mas de haber sido consagrado. Algunos adivinos tienen tres, cuatro o mas manos de ikines consagrados para adivinar. Ellos pueden adquirir manos de ikines adicionales a través de herencias, o mandadas a consagrar por mandato a través de adivinación de Ifa.

Como un adivino de Ife explica: A Ifa le gusta tener varias manos de ikines como al hombre le gusta tener varias mudas de ropa.

S. Jhonson-1921, afirma que de acuerdo a la tradición Yoruba, el primer adivino de Ifá empleó pequeñas piedrecitas o guijarros, y a través del tiempo los ikines, piezas de hierro y bolas de marfil fueron sucesivamente usados en lugar de los guijarros.

Algunos informantes de Ife nos dicen que un adivino rico tenia sus manos de ikines grabados con marfil y que una mano de 16 ikines grabado con el hueso, no el colmillo del elefante fue visto en Ife y su sueño aunque decía que lo usaba ocasionalmente para adivinar, el propósito principal fue la preparación de un talismán de buena suerte (Awure). Se conoce como: "Irin" un termino que se parece a la palabra usada para denominar al hierro: "Irin", pero que en este caso se le aplica al hueso y objetos de marfil usados en el culto a Obatala.

La cadena de adivinar: "Opele Ifá"

De la cadena de adivinar se dice que "Habla mas" que los ikines, pero esta considerado un instrumento inferior, pues para decidir cosas de suma importancia se usan los ikines. También se dice que el Opele, es el sirviente o esclavo de Ifá. Sin embargo es mas comúnmente usado para la adivinación, e incluso gran numero de adivinos de Ife emplean solo el Opele, porque les disgusta el ceremonial para usar los ikines. La razón de esto es que con el Opele se saca el signo con mas rapidez, y es la misma interpretación, las mismas historias y versos, y responde mas preguntas que las que usualmente se hacen, cuando el lento sistema de "Atefar o manipulación de los ikines es empleado.

La cadena de adivinar o Opele, es mas común y ampliamente conocido con el nombre de: Okuele, por descomposición fonética, como muchas otras palabras Yorubas, pero su nombre mas aceptado y lógico es: Opele.

El nombre: Opepere es reconocido en Ife pero no en Meko. Un informante de Meko reclama que: "Oguhaga" es otro nombre Yoruba con que se conoce, aunque esto muestra la influencia del Dahomey, donde la cadena es conocida entre los Fon por este nombre o por: "Agunmaga o Guhagan".

Las cadenas son echas por los adivinos mismos y por sus aprendices. El Opele se tira con la mano derecha, la que debe usarse siempre en la adivinación y ceremonias de Ifa, incluso si la persona, en este caso el babalawo sea zurdo.

Varios objetos: cuentas, caracoles, conchas pequeñas, aros o anillos, cascabeles pedacitos de metal, etc, son engastadas al final de las dos patas o lados del Opele, esto se hace con el proposito de distinguir la derecha o mayor, de la izquierda o menor, y así no hay manera de equivocarse. Por ejemplo: Se le pone tres caracoles a la derecha y dos a la izquierda .

En lugar de una cadena, un simple cordón al que se atan ocho chapas es la que usan los aprendices cuando están aprendiendo adivinación, pero como el cordón algunas veces se enredan e interfieren con la libre caída de las chapas y son consideradas inaceptables por los adivinos tanto para consultar como para aprender, deben usarse los

llamados "Quita-vueltas" que guardan la debida distancia entre las chapas y permiten el libre movimiento y caida de las chapas, ya sea cóncavo o convexo la posición en que caiga. Con una buena cadena la probabilidad de que cualquier signo salga es igual. Esto es deseable desde el punto de vista del adivino y del cliente, pues así las chapas son controladas por Ifa, la deidad de la adivinación, y cualquier interferencia con la libre caída de las chapas no interfiera el mensaje que Ifa quiere que el cliente reciba.

En ambos lugares, Ife y Ilesa, las chapas de una semilla de color obscuro (Egbere) dicen que vienen de un árbol grande (Igi-Epú) es comúnmente usado y altamente apreciadas y estimadas. Estas semillas por lo general se parecen por su cascara a la almendra, pero son mas oscuras, pequeñas y mas duras. Los cazadores las encuentran en el estiércol de los elefantes, y las venden en los mercados, pero se han puesto muy escasas y caras desde el trafico del marfil. Cuando se abren muestran una superficie suave y pareja en su parte interna, fácilmente diferenciable de su espesa corteza exterior. Esta semilla era desconocida en Igana y Meko, y otros materiales fueron usados aparte de este.

La mas común es la vaina con semillas conocidas como: "Árbol Opele" identificada por Clarke como: "Schrebera Golungensis o Schrebera Arborea". En Ilesa a esta vaina le llaman: "Pata de carnera-Ese Agutan".

Informantes de Meko reclaman que esas semillas que se encuentran en el estiércol de los elefantes, ellos lo obtienen directamente del árbol. Esta vaina tiene un grabado como una pera y cuando se abre tiene dos cotiledones o partes iguales. En la parte cóncava interna la superficie de cada mitad esta marcada con una linea vertical, y cuando ocho mitades son puestas verticalmente forman al signo; Ejiogbe. De acuerdo con un adivino de Ife, cuando Ogunda meji murió en el pueblo de Oko un árbol llamado: "Opele Oga Oko", brotó de su tumba, y cuando su fruto maduro cayo y al abrirse se vio el signo "Eji Ogbe" marcado adentro. Se dice que los signos de Ifa fueron dados a hombres que vivieron cuando Ifa estaba en la tierra.

El uso de semillas de "Apon" del árbol "Oro" el mango africano silvestre (*Irvingia Gabonensis* o *Irvingia Barteri*) de acuerdo a diferentes clasificaciones, fueron mencionados por informantes de

Meko y Ilesa. Y un adivino de Ife sostiene: Que Ifa personalmente lo usaba, y que las cuentas “Egbere” fue introducido por “Oranfe”, "El dios del trueno" en Ife, durante su reinado como Oni de Ife. También era usado en el Dahomey la semilla de la "Mangifera Gabonensis". La "Mangifera Indica" es el mango conocido por el Yoruba como: "Mangoro".

Epega reporta el uso de un fruto no identificado llamado: "Apuraga". un Opele comprado a un adivino con marcas de un metal blanco, posiblemente aluminio en la parte de afuera de las chapas con el fin único de adorno. Otro similar con marcas de lata (Ide) por la parte de afuera de las semillas fue vista en Ibadan, estos y otros metales fueron usados para servir de marcadores.

Maupoil-1943 hace referencia a un Opele visto en “Musse de l hombre” con marcadores de cobre en el exterior de las semillas de: “Avini o Avavini” (no identificados), y el uso del cobre (Baba) fue confirmado por informantes de Meko y Ilesa. Y un adivino de Meko menciona el uso de la plata (Fadaka), plomo (Oje) y hierro (Irin) pero de acuerdo a un adivino de Ilesa estos tres metales pueden ser usados para hacer la estructura de la cadena pero no como marcadores y también dijo que en los tiempos antiguos los caracoles eran usados en lugar de las semillas, pedazos de calabaza o guiras, unidas sus piezas con un cordel muy fuerte, que comúnmente era empleado en Ife y otros lugares por los aprendices cuando ellos aprendían a adivinar, a cuyo Opele se le dice: "El mayor", incluso del Opele regular, y va a su sacramentación, porque todo adivino empezó con el. Piezas de madera o marfil pueden también sustituir a las semillas. Según unos adivinos de Meko las escamas del Pangolin o Scaly Anteater (Akika, Aika, Aka, Ayinka) se usan. Aunque esto es negado en Ilesa.

Maupoil-1943, reporto el uso de escamas de cocodrilo. Huesos de la cabeza de pescado, huesos de la cabeza del cocodrilo y carapacho de tortuga de mar. Informantes de Meko y Ilesa, confirman el uso de escamas de cocodrilos (Ipepe oni pe oni) y del hueso de la cabeza de un pez de cabeza alargada (Abori) consagrado a la diosa del río (Osun), pero niegan el uso de huesos de la cabeza del cocodrilo. Un adivino de Meko confirma el uso de pedazos de carapacho de tortuga de mar (Ajapa ewibi) pero es negado en Ilesa, estas pueden ser diferencias regionales o , por materiales disponibles en las diferentes zonas.

La bolsa de adivinar(Apo Ifa)

El Opele, bolsas con diferentes cuentas, cuchillos ceremoniales, ingredientes, yerbas, etc y otras cosas relacionadas con el uso del babalawo, las lleva en una bolsa que usualmente lleva colgada del hombro o cruzada al pecho de mas o menos nueve pulgadas de profundidad y quince de ancho, echa de lona o tela fuerte y algunas veces de cuero curado, todos adornados con caracoles o cuentas. El babalawo es una de las pocas personas de origen no real o de la realeza al que se le permite usar materiales adornados con cuentas, pero esto era usualmente reservado a los reyes Yorubas quienes llevaban sus trajes, coronas y otros instrumentos relacionados con la realeza.

La bolsa de adivinación la mayoría de las veces la cargaba algún aprendiz que acompañaba a su maestro en algún viaje largo o corto, o cuando iban al mercado, a alguna reunión, festival o ceremonia etc. Esta bolsa también contiene distintos tipos de objetos que sirven para determinar la condición o situación específica en que le viene hablando el signo que le sale al cliente como: caracoles, vertebras y pequeños huesos, dientes, tarros, pedacitos de porcelana, vainas de semillas y frijoles y otros ingredientes. Todas estas cosas junto con el Opele se le llama: "Abira", por eso a esta bolsa se le llama: "Apo-abira", bolsa de los accesorios de Ifá. El Opele casi siempre va envuelto en la esterilla donde se sienta el babalawo a adivinar y sobre el cual se tira para consultar.

Los ikines, tableros y campanillas pueden ser llevados en esta bolsa dependiendo del tamaño, aunque los ikines casi siempre se llevan en otro tipo de vasija, pero permanecen en el altar de Ifa la mayor parte del tiempo.

Vasijas de adivinar

Varios tipos de recipientes para los ikines son comúnmente empleados, el mas simple de ellos el plato de barro (Awo Ifa). En lugar de los platos negros de barro (Awo dudu) producidos por la mujer Yoruba, la porcelana china importada se usan en Meko los ikines son algunas veces guardados en pequeños saquitos de telas que contienen también conchas de caracoles, estos es perfectamente adecuado según adivinos de Ife, Meko y Ilara. Pero si usted puede tenerlo en su vasija de madera tallada encentrado en su trono o altar como muestra de gratitud a Ifa tengalo.

La vasija de madera tallada (Agere Ifa, Ogere Ifa, Ajere Ifa, Ajele Ifa) han sido ampliamente ilustradas por sus cualidades estéticas, y indica que es probablemente la mas versátil de todas las formas de esculturas producidas por los talladores de madera Yorubas.

Frobenius-1913, ilustro mas de veinte de estas vasijas, las que están decoradas con pájaros, animales, peces, con seres humanos reunidos en rituales y otras actividades, o con las combinaciones de estas figuras. Los elementos decorativos han sido tan elaborados que ninguna semejanza de estas vasijas han sido halladas mas varias tapas de estas vasijas muestran una mujer arrodillada con un ave cuya cabeza, lomo y cola forman la tapa movable.

Un motivo común, particularmente en Igana y en el área del viejo reino de Ketu hacia el oeste, es el de un pollo picando una serpiente, la que a la vez le enrosca un muslo. Otro de Abtokwta muestra a un babalawo marcando un signo en el tablero y en la otra mano sostiene un pollo para sacrificar y una mujer arrodillada a su lado.

Los adornos son derivados de actos de Ifa y por lo tanto muchos mas ha de haber que aun no se hayan visto. Son considerados como simples decoraciones, que ha veces el comprador pide, o es debido a la fantasía artística del tallador. Varias vasijas de adivinación son echas de metal.

También fueron encontradas vasijas de adivinación en Meko, Abeokuta, Igana, Oyo, Ilesa, Eriti y otras partes del país Yoruba, estas no fueron empleadas en Ifa donde la sopera de madera tradicional es preferida, sin embargo algunas vasijas se conocen en Ife y se hace referencia de ellos en una historia de (Irete Ose), que se encuentran entre las historias de este libro.

historias de este libro.

La sopera de adivinación (Opon Igede) que en Ife se usa en lugar del Tazón, es también conocida en otras áreas con varios y diferentes nombres. Estéticamente es mucho más formal y restricto, generalmente tiene la forma circular y tiene su tapa, el diámetro promedio es de quince pulgadas alrededor y nueve pulgadas de profundidad, con decoraciones usualmente en bajo relieve o adornos tallados.

Frobenius-1913, ilustra sobre cinco: una de figura cuadrada, otra muy adornada y tallada con tres patas cortas, otra tallada decorativamente en bajo relieve con adornos representativos geométricos. Otros de ellos, no son tan artísticamente complejos, pues solo son una cavidad con tapa. Si varias manos de ikines van a ser guardados en la misma vasija, bandeja o bolsa, se hace necesario envolver cada mano en una bolsa aparte. El interior de la sopera de adivinación son usualmente divididas en varias divisiones dentro del redondo o cuadrado centro seccionado, alrededor del cual hay cuatro, seis u ocho secciones radiales. El jefe de los ikines (Olori ikin, Oduso) y una mano de los ikines son guardados en el compartimiento central, el resto de los compartimientos son usados para las otras manos de ikines, Opeles, nueces de kola, caracoles y otros accesorios.

Soperas similares son usadas en Oyo que se conocen con el nombre: "Igbare Ifa" o "Opon Ifa". En Meko es conocido como: "Awe Ifa". y en el Dahomey le dan el nombre Yoruba de: "Awofa" o lo que es lo mismo que: bandeja de Ifa.

Otra forma variante, propiedad de los adivinos de Ife y Igana, la combinación de sopera con el tablero de tapa. El interior de la sopera de Igana eran divididas en dos compartimientos circulares concéntricos, con varias secciones radiales. La tapa tenía la forma de un tablero circular que se usaba también.

El tablero de adivinar (Opon Ifa)

Cuando se adivina con los ikines, las figuras o signos de Ifa son marcados sobre el polvo llamado: "Iyerosun", del que hablaremos mas tarde, en el tablero de adivinar y aunque el Opele sea usado, el tablero es donde se realizan los sacrificios, invocaciones, Eboces y trabajos que se hayan prescritos. Su forma es plana y usualmente circular, aunque puede ser rectangular, cuadrado o semi-circular. Sus dimensiones son aproximadamente de seis a dieciocho pulgadas.

El borde exterior es un poco alto y son tallados en variedades de adornos geométricos o representaciones humanas, formas de animales y objetos, estos son casi siempre en bajo relieve, pero un tablero con dos babosas esculpidas en el borde fue vista en Meko, y otros con pájaros y animales grabados.

El punto cardinal o principal del tablero tiene un rostro estilizado que se identifica con Esu el mensajero de Ifa y las otras deidades. Tableros con una, dos, cuatro y hasta ocho caras se han visto, y Maupoil-1943, vio uno en el Dahomey con dieciséis caras.

Cuando dos o mas caras de Esu aparecen en un tablero, una tiene que ser identificable fácilmente, ya sea por su tamaño o estar mareado de alguna forma para que pueda ser fácilmente orientado y ser puesto enfrente del adivino que atefa. Por este proposito algunos caracoles son algunas veces puestos de marca para orientar el lugar por donde va a ser echo un puñado de caracoles en forma de brocha es usado para borrar o esparcir el "Iyefa" o polvo de adivinar, borrando la figura o signo qué hubiese salido.

De acuerdo a un adivino de Ife no deben de usarse menos de 50 caracoles para borrador. En uso del tablero es tan importante distinguir la mano derecha como la izquierda del signo como lo es en el Opele, o mucho mas. Se cree que Ifa controla los signos marcados en el tablero igual que las chapas del Opele cuando caen, y que el espíritu de Ifa se encuentra en el lado opuesto o enfrente del adivino mirando o vigilando el procedimiento desde el mismo lugar o punto de vista en que esta el cliente.

Frobenius, asevero que el adivino: "Siempre debe de estar de frente al este". Informantes de Ife nos dijeron: "Que hace mucho tiempo los adivinos se ponían de frente al este. Ahora ellos se sientan de frente a cualquier punto siempre que el rostro de Esu le quede enfrente.

El tablero de adivinar es conocido como el "tablero de Ifa" (Opon Ifa) en Ife y donde quiera, sin embargo con el nombre: "Atefa, o Ate Ifa" es conocido en Meko y en el Dahomey. Una bandeja de esterilla que se usa para mostrar mercancía pequeña. En la plaza es conocida como: "Ate", pero esto no es el significado en adivinación. En el termino Meko se deriva del verbo, te (imprimir, presionar), que se refiere a la manera en que el adivino marca los signos de Ifa en el tablero, el mismo significado lo es en el idioma Fon.

En Ilesa el tablero es también conocido como: "Tabla o Pizarra de Ifa"(Apako Ifa). Todos los tableros vistos son echo de madera. excepto uno en Ife tallado en cuarzo, como la silla o asiento ondulado de cuarzo del antiguo Ife, y que se dice era el tablero usado por Ifa mismo. Una historia del signo:"Irete Ose", se refiere al tablero de metal (Opon-Ide) que Ifa usaba, y del que se habla en la historia.

El polvo de adivinar (Iyerosun).

Las figuras o signos de Ifa son marcados en el tablero sobre un polvo que se esparce sobre su superficie.

Este polvo viene de la "Baphia Nítida"- aquí hay ciertos problemas en la clasificación botánica, y aparentemente por variaciones regionales en el nombre del árbol, pero "Iyerosun" es el nombre con que mayormente es conocido en todos los lugares. Informantes de Ife explican que este nombre significa: "Iye Irosun"- polvo o aserrín (Iye) echo por los termitas del árbol Irosun. Sin embargo, adivinos de Meko no conocen ninguno Árbol con el nombre: "Irosun". Dicen que ese polvo de termita vienen del árbol" (Igi Osun), ellos explican que el termino "Iyerosun" es, una palabra compuesta de: "Iyeri" o "Oyeri": polvo de termita y "Osun".

Abraham-1958, clasifica a ambos como: "Iye"-polvo o aserrin de un árbol comido por insecto-termita, y "Yere Osun" o "Iyerosun"-polvo o aserrín del árbol "Irosun" es polvoreado en tablero de adivinar.

Dalziel-1937, da el nombre de "Irosun" a dos clases de arboles, al blanquecino o Camwood: Baphia nitida, y el Barwood "Pterocarpus Osun", al conocido como "Osun rojo" (Osun pupa). el "Pterocarpus Erinaceus" es conocido como: "Osun negro" (Osun dudu). Significativamente esto da comienzo a una discusión sobre el "Pterocarpus" con la siguiente aclaración del propio Dalziel: Mucha confusión existe para la identificación botánica de los especímenes. Del "Árbol rojo" conocidos como: Barwood y Camwood, y como en sus nombres nativos no tienen distintivos, les doy esta pequeña asistencia a los usuarios. Propongo confinar el termino: Barwood a las especies: "Pterocarpus (Osun negros) y Camwood, a las especies: "Baphia" (Osun rojos).

En Ife el "Iyerosun" se mantiene a mano en una botella u otro deposito. Cuando necesitan mas, el adivino o uno de sus asistentes cogen un pedazo del árbol "Irosun" infestado ya con termitas, lo sacuden o golpean con una piedra plana para sacarle el aserrín, y cernido y escogido es el polvo que se usara en el tablero.

Los adivinos Meko traen a su casa un pedazo del tronco del árbol "Osun" durante la época seca y lo dejan sobre la tierra para que las termitas puedan comerselo, pero nunca cerca del lugar donde se adivina o altar. Las termitas, según ellos explican, se comen solamente la corteza y la madera suelta del tronco, pero el centro o

corazón rojizo del tronco no lo tocan. El corazón de esta madera es la que producen el "Osun" el polvo rojizo comúnmente conocido en inglés como: cachudo, pero también puede ser Barwood, de acuerdo a la clasificación de Dalziel.

En Meko otras maderas son también usadas que incluyen: " Igi Ayore y Igi Idin" sin identificar, "Igi isin": Akee Apple o "Bligia Sapida". Polvo de bambú o de palma de aceite. El Iyerosun es el preferido, pero en si la clase de árbol no es de mucha importancia, siempre y cuando el polvo sea echo a través de los termitas.

Los adivinos de Ife prefieren o consideran que el polvo de termita de otro árbol que no sea el "Irosun" no es satisfactorio, pero ocasionalmente ellos usan polvo del tronco de la palma de aceite como sustituto aunque en el "Marcar en la arena", la arena es básica en este sistema islámico de adivinación, y aunque Wyndhah-1921, y Price-1939, se refieren al uso de arena en el tablero en Ife, y Gorer-1935, reporta su uso en Dahomey, su uso en lugar al polvo de madera es negado en Ife.

En Meko ni arena ni tiza (Efun) se usa, aunque el polvo de ñame (Elubo) se usa, no es considerado bueno para el propósito de adivinación.

Haupoil-1943, nos dice que el hollín o ceniza, harina de maíz o de yuca no funciona.

La campana de adivinar. (Iro Ifa)

Aunque los signos son considerados no como algo no sujetos al azar sino algo controlado por Ifa, quien personalmente supervisa cada adivinación, el adivino debe atraer la atención de Ifa antes de empezar la adivinación o consulta.

Para este proposito el debe tocar una campanilla o "Sonador"(Iro) contra el tablero de adivinar. Esto es conocido como el "Llamador" de Ifa (Irofa) en Ife.

El llamador de marfil (Iroke) en Ibadan y el área de Oyo. El "Orunfá" o "Orunke en Meko. Pero los términos de "Irofa" o "Iroke" son los mas ampliamente reconocido.

El llamador es generalmente de alrededor de ocho a dieciséis pulgadas de largo tallado el mango si es de madera, con lo que se golpea el tablero, usado como si fuera un colmillo de elefante. Algunos en la parte superior se representa como una mujer arrodillada y por lo general son el mango superior de una campanita que no tiene que ser golpeada contra el tablero para llamar la atención. Eso cayo en desuso y fue reemplazado por el colmillo de elefante o algo parecido que se golpea contra el tablero.

Frobenius-1913, reprodujo juegos de hasta catorce campanillas de Ifa, ilustrando el tamaño, variación y forma.

Adivinos prósperos tienen sus campanillas con mangos de marfil o metal. Un simple palo alisado y entizado en las cuentas verdes y anaranjada pálida en su base, es usado en Meko y conocidos con los mismos nombres y a veces usaban colas de vaca. Muchos adivinos son dueños de campanillas de adivinación, pero no es esencial en la adivinación, y en Ife, los mas experimentados adivinos casi no hacían uso de ellas.

"Invocación inicial para todos los días y comenzar ceremonias de adivinación"

Antes de la primera adivinación del día, oraciones e invocaciones son ofrendadas a Ifá y otras deidades. Es muy conveniente describir este ritual preliminar, que es echa una vez solamente al día antes de comenzar a consultar a los clientes o cuando vamos a hacer alguna ceremonia de adivinación de Ifa.

"Como lo hacen en Meko", el adivino se sienta en la estera con su

tablero al frente. Le echa Yefá al tablero y pone su sopera sobre el Iyefa en el centro del tablero. Los diversos objetos que se usan para esclarecer como viene hablando el signo como: Ota, Caracol, Huesos, etc, se ponen a la derecha del tablero, dos bolsitas con caracoles, en uno de ellos debe haber también dieciocho ikines que deben ponerse al frente del tablero el adivino toma los ikines de la bolsita en sus manos juntas desde la sopera principal, y levantando sus manos después de echarle el aliento a los ikines con gesto respetuoso se reza :

*"Ifa jio Orunmila Ifa"
"Bi olo oko ki owa ileo"
"Bi olo odo ki owa ileo"
"Bi olo ode ki owa ileo"*

*Despierte, oh Orunmila
Si ud esta en el campo, vuelva a casa.
Si ud esta en el río, vuelva a casa.
Si ud esta de caza, vuelva a casa.*

Esto se dice para asegurar que Ifa supervise la adivinación y vea que el signo correcto ha sido seleccionado. Entonces se pone la sopera con los ikines en el suelo a la izquierda del tablero diciendo:

"Mofi ese re te ile bayi

Entonces lo pone sobre la estera diciendo :

*"Mofi ese re te ori emi bayi"
"Mogbe oka lori eni ki olegbe"
"Mika lori eni titi lai"*

*"Yo tomo su pi e y lo pongo sobre la estera ,
"Y lo pongo sentado sobre la estera"
"Como ud me ha sentado en la estera para siempre".*

Entonces pone la sopera en el tablero diciendo:

"Mogbe oka lori opon iá"

"Kio olegbe mi ka"
"Lori opon Ifa titi lai"

"Yo lo cargo y lo asiento en el tablero de Ifá"
"Para que así ud me tenga"
"En el tablero de Ifa para siempre"

El babalawo marca una línea con sus dos dedos medios alrededor de la base de la sopera diciendo:

"Mo ko ile yi oka"
"Ki ole ko ole yi mi ika"
"Ki ole jeki oyo yi mi ika"
"Ki ole jeki owo yi mi ika"

"Yo construyo una casa a su alrededor"
"Así ud me construya una casa alrededor"
"Así ud permita que mis hijos me rodeen"
"Así ud permita que el dinero me rodee"

Esta es otra muy parecida que dice:

"Mo so ogba yi ora"
"Ri ole so ogba yi mi ira"

"Yo hago una cerca alrededor de ud"
"Así Ud haga una cerca a mi alrededor"

El babalawo borra la línea con el rabo de vaca (Irurere) diciendo:

"Ojuba o, mojuba o, ibase, ibase"
"yo rindo homenaje, paso al homenajeado"

El babalawo toma un poquito de iyefa del tablero y lo echara en el suelo diciendo:

"Ile mojuba o, iba se"
"Casa te rindo homenaje, hucho homenaje"

El pone la sopera a un lado otra vez, y marca una linea recta a partir de el hacia arriba por el medio del tablero diciendo:

"Mo la ona fun o tororo"

"Ki la ona fun mi tororo"

"Kio le jeki omo to ona yi wa sodo mi" .

"Ki ole jeki owo to ona fun mi tororo"

"Ud permita al dinero tomar este camino hasta mi presencia"

"Así Ud me abra un camino recto para mi"

"Así como Ud permite al hijo tomar su camino en mi presencia"

"Yo abro un camino recto para ud"

Entonces echara un poquito de Yefa con el cabo del Irukbre en el suelo diciendo:

"Mo se ile bayi"

"Yo saludo a la tierra con esto"

De la misma manera echara Iyefa en el tablero diciendo:

"Mo se opon bayi"

"Mo se opon bayi"

"Yo saludo al tablero con esto"

Golpeando el tablero con el Irofa rezara:

"Agun seo agun se"

"Bi akoko gun ori igi ase"

"Agun seo agun se"

"Bi agbe ji ama se"

"Agun seo agun se"

"Bi aluko ji ama se"

"Agun seo agun se"

"Para subir y charlar, subir y charlar"

"Si el pájaro carpintero, llega a la copa del árbol, el charlara"

"Para subir y charlar, subir y charlar"

*"Si el pájaro Agbe despierta charlará
"Para subir y charlar, subir y charlar"
"Si Aluko despierta el charlara"
"Para subir y charlar, subir y charlar"*

El babalawo continuara entonces rezando, empezando por Esu, Ogun, etc y demás deidades, no importa en el orden que lo haga con excepción de Esu y Ogun. Antes de rezarles a las deidades (Orichas) se le reza a los Egun ancestrales, al espíritu que nos anima (Eleremi) a los babalawos difuntos, babalochas difuntos etc.

*"Oba aiye ati oba orun ibayin o"
"Oba ile ibaeo"*

*"Reyes difuntos, les rindo homenaje
"Reyes vivos, les rindo homenaje"*

El babalawo concluye diciendo:

*"Orunmila boru, Orunmila boye, Orunmila bosise"
"Orunmila boye"
"Orunmila bosise"*

*"Orunmila, el sacrificio ha sido ofrecido"
"El sacrificio es satisfactorio"
"El sacrificio llegará"*

El babalawo aplaude una vez con sus manos y dice:"Adupe"
"gracias".

La invocación hecha a Orunmila es una oración que dice:"Que el sacrificio ofrecido sea aceptado por el, y que el sacrificio alcance su proposito". Hay otra invocación ampliamente conocida en esta forma:

*"Ifa moji boru"
"Moji boye"
"Moji bo sise"*

"Ifa yo estoy atento, el sacrificio es ofrecido"

"El sacrificio es aceptado"
"El sacrificio llegara"

Un adivino de Oyo cita dos historias en donde estas invocaciones están personificadas como hijos de Ifa, en uno de ellos nos da una explicación muy simple del significado, pero aquí están.

1- Orunmila fue acusado ante Olofin y tenía que responder a seis acusaciones echas, por las otras deidades. Ante de ir consulto a Ifa que le mando a hacer sacrificio con un mono. Orunmila lo hizo. El fue disculpado de las acusaciones. Después de este incidente le nacieron tres hijos.

El llamo al primero: *"Fi oboru"* - "El mono sacrificado".

Al segundo: *"Fi oboye"* - "El mono que se usa para vivir".

Y al tercero: *"Fi obosise"* - "El mono que se usa para llegar".

2- Hubo un tiempo que a Orunmila se le marco Ebo pero no tenía dinero para hacerlo el fue donde sus hijos y "Iboru" le dio 2000 caracoles, "Iboye" le dio 2000 caracoles y "Ibosise" le dio otros 2000 caracoles con este dinero el compro la chiva, palomas y otras cosas necesarias para el Ebo. Después de echo, el invito a mucha gente para que fueran a comer y los invitados lo congratularon por el festín digno de un rey, pero el les dijo: "no me lo agradezcan a mi sino a: *"Iboru, Iboye, Ibosise"*".

El adivino recoge los ikines de la sopera, deja dos en la bolsa con los caracoles y cuenta los dieciséis restantes diciendo:

"Atun ka li asiwere ika owo re"

"Yo cuento una y otra vez como un loco cuenta su dinero".

El invocara a sus mayores, a los que fueron y estuvieron en su iniciación, etc .

Rezo:

"Iba oluwo, owo oluwo, iba oyugbona, ako eni li ifa, ate ni ere ako bayi ate bayi, ase bayi, iba gbodipete, iba kukubole, iba oba, iba oyinbo, iba odo, iba loko, iba lodan. egba emi, olopa,ejo, ofo ayalu igi, ibonmega emi okuta, ibaju efin.

Hay muchas invocaciones que el adivino puede mencionar. Si por casualidad se le olvidara mencionar a alguna entidad o algo parecido, o al guardar sus ikines dirá:

Rezo:

"Oro kan so ko si awo nile"

"Oro kan so ko si agba nile"

"Una palabra sola no guía al adivino desde su casa"

"Una sola palabra no guía al adivino desde su casa"

Esto se dice para asegurar que el adivino no sufrirá por olvido o negligencia la mención de una deidad o entidad en su rezo. Entonces se está listo para adivinar.

Las figuras o signos de Ifa

Adivinación se le dice a la consulta a Ifa (Da-Ifa) usando el verbo que describe el tirar maíz a los pollos, o chapotear agua hacía fuera de una vasija.

Consultar la cadena de adivinar (Dapele, Da-Opele) debe ser distinguido de consultar los ikines (Dakin, Da-kin.) y lo mas descriptivo es la frase "Golpear los ikinis" (Lukin, Lu-kin) donde se aplica el verbo que se refiere a "Golpear el tambor".

Después de seleccionar la "Mano" de dieciséis ikines que va a usar, el adivino debe contar ocho en cada mano y juntarlas frotando los ikines y después inspeccionarlos cuidadosamente.

Cuando el adivino bate en sus manos los ikines, con la derecha trata de dejar uno o dos ikines en la mano izquierda, si es mas de dos, intentara otra vez si un ikin se queda en la mano izquierda, el babalawo marcara dos lineas cortas paralelas en el Iyefa sobre el tablero. Si dos ikines quedan, se marca una sola linea. La linea sola se hará con el dedo medio de la mano derecha, si es una linea doble se usa el dedo medio y el anular de la mano derecha para marcar o presionar (te) apartando el Iyefa de frente al adivino y así se irán formando los signos. El proceso es llamado "marcar o imprimir Ifa" (Tefa. Te-Ifa) y las marca son conocidas como los "ojos del tablero" (Oju Opon).

Cuando este proceso ha sido repetido ocho veces, el adivino tiene ocho sencillos o marcas dobles en el tablero. Cuando dos largas lineas paralelas están marcadas en el centro del tablero, representan al signo: "Ogbe Meji o Eji Ogbe. Si son 4 lineas dobles, representan al signo: "Oyekun Meji", opositor del anterior. A estas figuras se le dicen: "Caminos de Ifa" (Ona Ifa) cuyo nombre mas común "Odu", es su significado mayor.

Cada figura o signo es nombrado e interpretado en termino de sus dos partes o mitades en el cual la derecha (Otun) es considerado como masculino y mas fuerte el de la izquierda (Osi) es considerado femenino. Por esta razón el nombre de la "Pata" derecha del signo precede al de la izquierda. A la mitad del signo se le dice: "Pie o Pata" (Ese), también se le dice: "Brazos" (Apa) o "Manos" (Owo). Cada "Pata" o lado del Opele toma uno de los dieciséis signos principales, uno de estos signos aparece en la pata derecha y si no se repite en la pata izquierda, lo que la haría Meji o doble aparecerá

cualquiera de los quince signos restantes.

Ejemplo: Si “*Ogbe*” aparece en la pata derecha y en la izquierda “*Oyeku*”, el nombre del signo que salio seria: “*Ogbe-Oyeku*”, porque la lectura de los signos son de derecha a izquierda. Se aclara que la especificación de un signo debe ser aclarado y respetado, pues no es igual por ejemplo: “*Okanran-Irete*” que “*Irete-Okanran*” porque son distintas predicciones, historias, Eboces, sacrificios etc. Esto tiene la misma importancia que orientar en forma correcta el tablero. Así es como se enseña Ifa a los adivinos y así se debe hacer.

Todas las informaciones coinciden en que los principales signos de Ifa son los 16 signos pares o Mejis, y que por la multiplicación de 16x16 suman las 256 figuras derivadas y que sean posibles.

Todos los 256 signos derivados son llamados o conocidos como Odu. Los Mejis o signos pares son llamados y distinguidos como Olodu. De acuerdo con Ogunbiyi (1952) “Amulumala”, se les llama a las combinaciones o derivados, y “Omolu” o combinación de acuerdo a los informantes de Ofe. Los 16 Mejis son considerados mas importantes y de mas rango que las otras 240 combinaciones cuando en una consulta, ya sea por medio de Opele o por el método tradicional de la manipulación de los ikines (Dafa), si el primer signo o la primera chapa del Opele sale hacia arriba, se le llama o dice: “Siju” o “Sioju”. Cuando sale con la cara hacia abajo o invertido se le llama o dice: “Dojiede” o “Diojude”. En ambos casos la primera figura o signo completo conocido como el Odu Toyale, se le dice o llama: "Opole", porque es el que esta parado firme sobre la tierra. Y es necesario que el adivino recuerde el verso, refrán y historias exactas, que es donde se encuentran las predicciones que señalan el sacrificio, Ebo o ofrenda que el cliente debe hacer como se ha podido comprobar muchos autores han dicho y proclamado que las figuras o signos de Ifa llegan a ser miles. Según J. Johnson dice: "Que a partir de los 16 principales Odus, suman 256 y hasta 4096, y de acuerdo a otros autores e investigadores llegan hasta 65536. Lo que si queda claro es que el sistema mínimo aceptado es de no mas ni menos de 256 Odus. Ha quedado explicado por escritores serios e investigadores, que cada signo en particular es asociado a una especifica predicción, sacrificio o Ebo, Deidad y que cada uno es afirmativo o negativo, favorable o desfavorable.

Por ejemplo: Leherisse (1911) hizo una lista de los signos como buenos y malos. Monteil (1931) identifico algunos signos como favorables o desfavorables, y Abraham (1958) es de la misma opinión. Las historias o versos sabidos por un adivino de un signo en particular sea favorable o desfavorable y las predicciones en ambos casos, sera, en otras palabras, el conocimiento, las preguntas aclaratorias y el llamado Ase, sera lo que defina y aclare el signo que salio. Clarke (1939) refiriendose a los signos positivos y negativos dijo: "Que era el resultado de un malentendido de la técnica de alternativas especificas", que son discutidas mas adelante.

Serth y Clarke quisieron exponer que es un solo sacrificio o Ebo por cada signo u Odu, pero posteriores análisis y exámenes de las historias nos muestra una gran variedad de sacrificios y predicciones para signos individuales.

Diversas deidades son mencionadas en las historias de cualquier signo que salga, aunque algunas veces unas sean mas mencionadas que otras en las historias conocidas por cada adivino. Es probable que basandose en esto los informantes asocien a un signo en particular con una deidad especifica.

En cualquier evento de comparación de esas asociaciones echas por informantes en Ife, Meko y Oyo, y con las publicadas por Beyioku (1943) sobre los Yorubas y por Herskovits (1938) sobre los Fon muestran poca consistencia, siempre y cuando las deidades de los Fon pueden ser comparadas con las de las Yorubas. Aun mas, en una segunda publicación, Beyioku nos da diferentes asociaciones de 8 de los 16 signos:

*2- Oduduwa, 5- Yemaya, 6- Ferewa, 11-Oya, 13-Egungun,
14-Orisaoko, 15-Oke, 16-Oro*

Sumandose a la variación cada lista reflejan deidades de importancia locales, sugiriendo una considerable variación regional en las historias de Ifa por su adaptación a los sistemas de creencia local.

Por ejemplo: Oramfe, no ha sido reportado fuera de Ife, Ilesa y Oyo. Agbona y Orisa Madoga fuera de Meko casi no son conocidas. Osumare, Iroko y Nana Buruku, son de las mas importantes deidades en Meko y en Dahomey, pero no lo son entre los pueblos de el este de los Yorubas, aunque por supuesto el arco-iris (Osumare) y

el árbol Iroko son conocidos.

Chequeando estas investigaciones con las historias repetidas en Ife del signo: *Iwori Meji*, por ejemplo, vemos que no se hace mención de las dos deidades: Nana Buruku ni Sopona, mencionados en Meko, ni tampoco Ogun, conocido y reverenciado en Oyo. Olorun personificado en el arcoiris (Osumare) es mencionado en una en Oyo por algunos adivinos.

En todas las historias es usual que es Ifa quien hace la predicción y Esu a quien le es ofrecido el sacrificio. *Iwori Meji*, el nombre del signo, es personificado el eje central en dos historia, pero ninguna otra deidad es mencionada, aunque si lo son en otras muchas historias.

El significado de los nombres de los signos de Ifa son desconocidos. Serias sugerencias de similitud con palabras en Yoruba, por ejemplo: La cresta del gallo con *Ogbe*. El Lago con *Osa*. La maldad y dedo con *Ika*. El jabon con *Ose*. La perdida con *Ofun*.

Pero todo esto son tonos o modulaciones distintas de los nombres de los signos. Puntualizando sobre algunas palabras que aparecen en las historias, por ejemplo: La cresta del gallo en *Ejiogbe*, y el dedo en la historia de *Ika-Ojuani*.

Los signos de Ifa y las deidades en los distintos pueblos Yorubas.

Ogbe Meji: *Beyioku: Obatala*

Herskovits: Xebioso (Songo)

Ife: Orisala, Osun si es varón, esposa de Ifa (Apetevi) si es hembra

Meko: Sango, Oya, Ogun, Agbona, Obaluaiye (Sopona), Buku (Nana Buruku).

Oyo: Sango.

Oyeku Meji: *Beyioku: Awon iya mi (Brujas).*

Herskovits: Mawu Odua o Aduduwa

Ife: Ori (cabeza).

Meko: Osun, Agbona, Ososi, Oya.

Oyo: Obatala (Orisala).

Iwori Meji: *Beyioku: Ifa.*

Herskovits: Dan, Osumare (arcoiris).

Ife: Ifa, Esu.

Meko: Buku (Nana Buruku), Babaligbo (Sozona).
Oyo: Ogun.

Edi Meji: *Beyioku: Esu.*
Herskovits: Hoho, Ibejis.

Ife: Egungun, Olodu de Ifa.
Meko: Obatala, Songo, Iroko.
Oyo: Osun.

Obara Meji: *Beyioku: Woro.*
Herskovits: Dangbe, Osumare.
Ife: Egbe, Abiku si es niña, Odu o camino de Ifa para hombre, lavatorio de cabeza para persona vieja.
Meko: Erinle, Are.
Oyo: Oya.

Okanran Meji: *Beyioku: Eririran*
Herskovits: Loko (Iroko).
Ife: Ifa.
Meko: Agbona, Ososi
Oyo: Yemonja.

Irosun Meji: *Beyioku: Osun. , .*
Herskovits: Lisa (Orisala)
Ife: Ifa, Songo.
Meko: Osumare, Elegbara (Esu), Iroko.
Oyo: Ibeji.

Owonrin Meji: *Beyioku: Obalufon*
Herkovits: Toxosu
Ife: Esu.
Meko: Elegbara (Esu), Osun
Oyo: Erinle.

Ogunda Meji: *Beyioku: Ogun.*
Herskovits: Ogun.
Ife: Orisala.
Meko: Ogun, Obaligbo (Orisala), Osun.
Oyo: Ososi.

Osa Meji: *Beyioku: Obejis*
Herskovits: Todas las deidades
Ife: Orisala.
Meko: Las brujas, Oge.
Oyo: Songo.

Irete Meji: *Beyioru: Obaluaiye (Sopona).*
Herskovits: Na
Ife: Oramfe.
Meko: Ososi, Agbona, Iroko, Oro.
Oyo: Las brujas.

Otura Meji: *Geyioku: Songo.*
Herskovits: Kukuto (La muerte).
Ife: Osun Odo.
Meko: Olorun, Ogun, Osun.
Oyo: Alufa (Adivino musulmán).

Oturupon Meji: *Beyioku: Oya.*
Herskovits: Sagbata, Sopona.
Ife: Ifa.
Meko: Egungun, Orisa Madoga.
Oyo: Ile, Ogboni.

Ika Meji: *Beyioku: Onile (Osugbo Onile)*
Herskovits: Hoho, Ibejis.
Ife: Ona (camino).
Meko: Agbona, Ogun, Are, Itagun
Oyo: Ori,(cabeza).

Ose Meji: *Beyioru: Aje (dinero)*
Herskovits: Dada Zodzi
Ife: Oro, Osun ,
Meko: Osanjin, Osun
Oyo: Orisa Oke (La loma)

Ofun Meji: *Beyioku: Orinsala (Obatala)*
Herskovits: Osumare. ,
Ife: Odu de Ifa. Meko: Orisa Oluwa, Ifá Elegbara , Esu). Oyo: Odu.

El orden de los signos básicos de Ifa.

<u>Ife.</u>	<u>Suroeste Yoruba.</u>
1- Ogbe.	1- Ogbe
2- Oyeku	2- Oyeku
3- Iwori.	3- Iwori.
4- Edi	4- Edi.
5- Obara	5- Irosun
6- Okanran.	6- Owonrin
7- Irosun.	7- Obara.
8- Owonrin.	8- Okanran
9- Ogunda.	9- Ogunda
10- Osa.	10- Osa
11- Irete.	11- Ika
12- Otura.	12- Oturupon
13- Oturupon	13- Otura.
14- Ika.	14- Irete
15- Ose.	15- Ose
16- Ofun.	16- Ofun

En la examinación de 86 listas de los 16 signos básicos o Mejis de Ifa, basados en 61 fuentes originales de crédito, establecen que esos nombres son los regulares a través del territorio Yoruba, y aunque con algunas modificaciones en la pronunciación, deletreos o fonéticas, como sucede con los Fon del Dahomey, los Ewe de Togo y Ghana, en Cuba y el Brasil, son considerados buenos (Bascom, 1961 y 1966). Esto nos enseña también que ese orden de los 16 Mejis es predominante, siendo comprobados en 42 de las 86 listas examinadas, incluidas 30 de las 60 Yorubas, 4 de las 16 de los Fon, 1 de las 3 listas Ewes de las 6 de Cuba y la única lista existente en el Brasil. Dos listas adicionales Yorubas con ese orden dominante han sido encontradas y adicionadas por Prince en 1963, y por McClelland en 1966, y verificadas mas tarde por 22 informantes. Aunque el orden dominante, contados del numero total de listas analizadas es de mitad por mitad, 21 otros rangos han sido registrados. Algunos serán sin duda inexactos pero otros están fuertemente influenciados por variaciones regionales, para los

Yorubas esas variantes son largamente asociadas con el área de Ife, Ile-Sa, Ekiti, e Igbomina en el noreste. Es visto que el dominio paterno es primariamente asociado con Lagos, Ode-Remo, cerca de Abeokuta en la frontera de la provincia de Ijebu, y las provincias de Abeokuta e Ibadan en el suroeste una de las variantes locales, fue dada por 4 adivinos de Ife, y son confirmadas por Wyndham de Ife, (1921), Oduholayo de Ilesa (1951) y por Clarke de Omu en el área Igbomina de la provincia de Ilorin. El rango de las figuras dobles o Mejis, es muy importante, para contestar preguntas echas en término específico, se dice que son basados en su antigüedad, osea, en el orden en que ellos nacieron y vinieron a este mundo. Un adivino explica, que los 16 mejis son hijos de Ifa con una misma mujer, cuyo nombre el rehúso divulgar

“*Ogbe Meji*” es el padre de: “*Ogbe-Yeku*”, “*Ogbe-Iwori*”, y de las otras combinaciones que empiezan con “*Ogbe*”. Así sucede con “*Oyekun-Meji*”, “*Iwori-Meji*” y las otras figuras Mejis. Otros informantes añaden que ellos vivieron en la tierra como seres humano y que a las figuras o signos de Ifa les fueron dados los nombres por Orunmila. Ahí están los caracteres mitológicos del periodo cuando las deidades también vivían en la tierra, pero que no eran considerados ni trabajaban como deidades, los Eborá, Eburá, Orisa.

Ellos aparecen como adivinos o como personajes centrales en las historias o versos de una historia del signo: “*Iwori-Meji*”, cuenta como los otros Mejis conspiran contra el y tratan de evitar que venga al mundo y como el se las arregla para obtener su posición correcta de tercera posición haciendo sacrificio o Ebo.

“*Ofun Meji*”, el ultimo de los Mejis es una excepción. El esta asociado como el conocedor de las mas poderosas brujerías y remedios, y es el del tabú de la mosca que se posa encima de el, el es el que cierra, e inmediatamente deben virarse boca abajo las conchas del Opele cuando sale en una consulta, lo que lo hace un signo diferente. Aunque hace el numero 16, “*Ofun*” es igual en rango que “*Ojuani*” en la posición ocho. Según la explicación de un adivino esto es debido a que “*Ofun*” y “*Ojuani Mej*” eran gemelos, y cuando “*Ogunda Meji*”, la posición novena, peleo con “*Ofun*” por su posición, y este malhumorado y furioso peleo hasta vencer y demostrar que es mas fuerte que “*Ogunda Meji*”, fue ayudado por su hermano gemelo “*Ojuani Meji*”.

Otros dos adivinos mantienen que fue “*Ojuani Meji*” quien peleó con “*Ofun Meji*”. Otro explica que ellos eran igual en poder y que aun siguen peleando por la octava posición.

Otro adivino cuenta la siguiente historia:

“*Ofun Meji*” fue el primer signo en nacer de todos los signos y el primero en venir a la tierra. Él era la cabeza de todos los demás signos y los gobernaba como un rey. Pero por cosas mal echadas durante su mandato, los otros signos mandaron un mensaje a Ifa que estaba en los cielos, y se quejaron de las malas cosas que estaban pasando en la tierra. Entonces Ifa mandó a “*Ogbe-Meji*” a bajar a la tierra para tomar la jefatura de “*Ofun Meji*” como cabeza de los demás signos. Cuando “*Ejiogbe*” llegó a la tierra, “*Ofun Meji*” le ofreció una casa para su alojamiento y comodidad, y le envió a “*Oshetura*”, el sirviente de los signos Mejis, a darle la bienvenida. Cuando “*Oshetura*” llegó, “*Ejiogbe*” le brindó de comer y beber, y al ver semejante gesto de cortesía, se quedó con “*Ejiogbe*”. “*Ofun Meji*” mandó otro mensajero a ver porque “*Oshetura*” no había vuelto y también se quedó comiendo y bebiendo con “*Ejiogbe*”. Uno tras otro los fue mandando a ver que sucedía, hasta que todos los Mejis y las combinaciones se fueron y “*Ofun Meji*” se quedó solo. Finalmente “*Ofun Meji*” en persona fue y tocó la puerta de la casa de “*Ejiogbe*”, todos sabían quien era, y él dijo que esmeraría afuera. Entonces todos los Mejis y las combinaciones que estaban en casa de “*Ejiogbe*”, recogieron todos los huesos y sobras de la comida y se lo tiraron afuera, y le dijeron: que eso era lo único que podía esperar de ellos, y le dijeron, que a partir de ese momento quedaba destituido de su cargo, y que solo recibiría la última posición. “*Ofun Meji*” no aceptó esto, y entró dentro de la casa y empezó a pelear fieramente para tomar la corona de “*Ejiogbe*”. El peleó con cada uno de ellos en turno, venciendo a todas las combinaciones y a los signos Mejis, hasta que se enfrentó a “*Ojuani Meji*” los dos pelearon incansablemente y ninguno se daba por vencido, al extremo que los otros signos que quedaban enviaron un mensaje urgente a Ifa en el cielo. Ifa mandó que tanto “*Ofun Meji*” como “*Ojuani Meji*” fueran igual en rango, tomando turnos en prioridad. Este es el porque “*Ofun Meji*” tumba a “*Ojuani Meji*” si sale primero y viceversa. Por la misma razón “*Ofun-Ogbe*” y “*Ojuani-Ogbe*” son iguales, como lo son también “*Ofun-Oyeku*”,

“*Ojuani-Yeku*”, etc.

Los 16 signos Mejis tumban a todas las combinaciones, pero también siguiendo este orden modificado donde “*Ogbe-Ofun*” y “*Ogbe-Ojuan*” comparten la posición 21, “*Oyekun-Ofun*” y “*Oyekun-Ojuani*” comparten la posición 38 y así en línea. De acuerdo con los mismos informantes, “*Oshetura*”, es el mensajero de los Mejis siguiéndolos inmediatamente y tumbando a todas las demás combinaciones. Pero otros informantes insisten en que “*Ogbe-Oyeku*” es el mayor de las combinaciones y en una historia se refieren a “*Ogbe-Oyeku*” como padre de las combinaciones.

Epega nos da una muy diferente orden de los signos de Ifa en su libro: “*Eto awon odu ninu Ifa*”, en donde “*Ofun Meji*” esta en el lugar 16, seguido inmediatamente por “*Ogbe-Oyeku*”, “*Oyeku-Ogbe*”, “*Ogbe-Iwori*”, “*Iwori-Ogbe*”, etc.

Así también lo creen Ogunbiyi (1952) o y mas recientemente McClelland (1966) . Odumolayo también en lista a “*Ofun Meji*” en el lugar 16 seguido de “*Ogbe-Oyeku*”, “*Ogbe-Iwori*”, “*Ogbe-Edi*”, etc.

Las figuras relacionadas con “*Ofun*”, ultimo rango en cada serie, sea mas o menos igual a “*Ojuan*”, este ultimo debe ser en el orden en el que los signos son aprendidos. Por la incertidumbre y por la aparente variación de adivino a adivino un sistema ha sido seguido aquí de enumerar las historias como asunto de conveniencia.

Los sacrificios (Ebo) y trabajos de Ifa.

El objetivo de la adivinación de Ifa es para determinar el sacrificio correcto y necesario para asegurar la solución favorable al problema que confronte el cliente. Los sacrificios son necesarios para asegurar que la predicción de buena fortuna (Ire), se vuelva realidad, y para desviar o disminuir un infortunio predicho (Ibi o Osobo). Esta claramente demostrado en algunas historias, que el no hacer el sacrificio o Ebo para que una bendición llegue, o desviar una desgracia, han tenido muy mal resultado excepto para la ofrenda llamada "Adimu", todos los Ebo son ofrecidos a Esu a no ser, que otro Orisha específico sea marcado en la consulta o en la historia.

Esu, el divino y travieso mensajero, es simbolizado por un trozo de amasijo rojo (Yangi) que se puede ver en la entrada de cada pueblo, ciudad o aldea, y en la parte de afuera de la puerta de la casa de cada babalawo. Yodos los líquidos se echan por encima del amasijo pedacitos de ikines se le ponen en la corona o cuchilla llamada "Gan" , y el resto de los sacrificios es puesto en su base. En Meko y otros pueblos Yorubas un pedazo de todo crudo endurecido es el símbolo de Esu, y cada adivino de Meko cubren su figura bajo un recipiente virado bocabajo. Cuando le presentan el Ebo o sacrificio el cliente dirá: "Esu, aquí esta mi sacrificio, por favor digale a Olorun (el dios del cielo), que lo acepte y alivie mis sufrimientos".

Esu no lleva los sacrificios a las otras deidades, ya que los sacrificios echo a ellos son echo en sus propios altares, pero también hay que darle algo a Esu, para que no le cause problemas al cliente

Diversas historias marcan que el sacrificio o Ebo debe ser ofrecido a Ifa, en ese caso debe ser echo sobre los ikines y atributos de Ifa, a menos que el cliente lo haga al de su casa, sobrentendiendose que el cliente tenga al menos su mano de Ifa (Awo-faka).

Algunos sacrificios específicamente deben ser ofrecidos a: Songo, Olurogbo, Orisa Alase, o a la deidad que usa la pluma rojiblanca del loro, Orisala o Obatala etc. Alguna instrucción al cliente para que cuide y atienda su propia deidad o Eleda o la renovación de un altar a una entidad olvidada de su familia. Otros prescriben sacrificios a la cabeza del cliente, a la cabeza o a la tumba del padre o la madre dependiendo si están vivos o muertos, o dar o hacer a una persona muerta honras fúnebres.

Algunas historias indican el lugar para donde se debe llevar: A un

cruce de caminos, una encrucijada, senderos con malezas o maniguas (Orita-Meta) uno de los lugares favoritos de Esu, o a donde le manden a través de preguntas. Otros cogen para dentro de un bosque, un camino en el campo, a un jardín con canal de agua, a la orilla del río, flotar en la corriente de un río, a una laguna, pantano, a una reja, a la plaza de un mercado o a la calle etc. Los Eboces que deben ser dejado en un lugar específico se le llama: Irabo.

Cuando los cristianos y musulmanes se consultan con un babalawo y les sale a relucir un sacrificio a Esu, a quien ellos tienen considerado como el diablo, o a las otras deidades Yorubas, ellos en ese caso preparan un festín (Sara) con bastante comida e invitan a sus parientes, y a toda persona que pase se le brinda aunque no lo conozcan. Una historia específica, manda que se haga un festín en vez de un sacrificio (Ofun Owonrin).

Aparte de los sacrificios, algunos historias de distintos signos prescriben la preparación de magias o encantamientos o brujerías (Ogun) del tipo conocido como "Ayajo". Se obtiene incluyendo las yerbas apropiadas de Ifa (Ewe Ifa), que varían de historia a historia, un poco de Yefa propio del signo, marcar el signo en el tablero y rezar el rezo del signo para hacer el encantamiento. Un babalawo de renombre de Ife sostiene que todos los encantamientos, hechizos embrujos vienen en los versos o rezos de Ifa (Ofo Ifa). Aunque también otros brujos (Ologun) lo hacen aunque no conocen de Ifa. las hojas y otros ingredientes son mezclados y se le dan al cliente para tomar o comer, o para que lo use en baños, refrescos de cabeza, o untarselo en el cuerpo o la cabeza.

Hay trabajos o ingredientes que deben usarse en pequeñas incisiones o cortes que se llaman: "Gbere " , unos se hacen en la piel del cuerpo y otros en la cabeza otros se pintan los signos en las paredes de la casa o en la puerta de la calle. Los signos "*Ose Meji*" y "*Ofun Meji*" son los mas comúnmente pintadas en las puertas de las casas como protección de las cosas malas, brujerías y espíritus malos.

Algunas veces echarle un poco de Yefa en la cabeza, de la frente a la nuca es lo único que necesita el cliente. Hay detallados y determinados trabajos, del mismo signo, para bien y para mal.

Ejemplo: las yerbas de Ifa son recogidas y conservadas para hacer trabajos. Se marca el signo:" Ejiogbe" en el tablero y se reza para un buen encantamiento "para abrir el camino", para tener clientela o

sea desenvolvimiento donde quiera que vaya. Con otras yerbas y usando el mismo signo se reza para hacer un mal encantamiento, para pulverizar y neutralizar a una persona o enemigo. Otras son echas para protegerse contra brujerías, evitar la muerte, contra ladrones, para matar un enemigo, para volver loco a alguien o para causarle problemas en su casa continuamente, etc. No todas las historias tienen trabajos específicos, pero debido a eso el babalawo aprende puro "Ayajo", que no tienen signo ni historia, pero que esta considerado como parte de Ifa porque esta asociado con los signos de Ifa. Solo un signo, salga o no, puede usarse debido a su poder, su rezo y encantamiento, "*Ofun Meji*"

Los signos: "*Ejiogbe*", "*Oyeku Meji*", "*Iwori Meji*", "*Edi Meji*", puestos en sus ángulos correctos de cada uno, son reportados por: Frobenius 1913), Maupoil 1943) y Hercier (1954), reconocidos informantes de Ifa, como puntos de orientación de los puntos cardinales del mundo.

Un adivino de Meko identifica esto con un trabajo, para buena suerte y éxito en el comercio, con la asociación de los colores: blanco, negro, azul y rojo.

Un adivino de Ife niega la asociación de estos signos con esos colores o deidades, y lo identifica como un mediador (Oniata), un trabajo o encantamiento muy fuerte; para echar a perder el trabajo de nuestro enemigo con sentarse en la calle enfrente de la casa de nuestro enemigo, dibujar estos cuatro signos y rezarlos, con "*Oyeku Meji*" apuntando hacia la casa del enemigo, y "*Ejiogbe*" delante del que hace el conjuro y realizar los rezos correspondientes es suficiente quizás, para destruirlo o por lo menos crearle bastantes calamidades.

La preparación de cualquiera de estos trabajos es: "Haciendo Ifa" contra alguien. El babalawo debe ser tan buen yerbero como adivino, aunque la adivinación es su función primordial, los clientes que vienen a él por un trabajo sin haberse consultado con el debe cobrarsele bien por el trabajo .

El babalawo debe ser muy cuidadoso a revelar sus conocimientos de estos trabajos no por egoísmo, sino porque se deben de pagar un buen precio por este conocimiento que resuelven muchos problemas.

Una de las cosas que debe aprender el babalawo principalmente es no hacer el trabajo ni rezar el encantamiento delante del cliente, si

a caso a la hora de la entrega si hay que hacerle alguna ceremonia y nada mas, el adivino rezara solo en el punto que lo requiera el trabajo y nada mas.

Dos signos: “*Ejiogbe*” y “*Ose Meji*”, que prescriben la preparación de un brebaje para tomar, aparte del Ebo o trabajo que Ifa marque en otros signos hay que preguntar si es necesario tomarlo.

El que este aprendiendo Ifa debe de memorizar por lo menos 256 signos y un Ebo por lo menos de cada uno.

Hay signos e historias que especifican que no es necesario que el cliente haga Ebo para que se organice el destino que controla nuestras vidas y que una predeterminada vida puede ser acortada por una fuerza diabólica, pero no prolongada.

El informante Delano (1937) cuenta de una predicción a la hija de un amigo a la que el signo que le salio decía el refrán: "La enfermedad seguramente sera fatal". Algun Ebo o sacrificio?. Preguntaron enseguida: No hay ninguno Ebo o sacrificio que le salve la vida. Pero recomendó ciertos trabajos que le prolongaron la vida.

Es recomendable hacer el Ebo que se marque lo mas pronto posible, pues es peligroso el posponerlo, pues queda claramente demostrado a través de las historias, si la persona no puede en ese momento hacer el Ebo por problemas económico, trate al menos de apaciguar a Esu (Pa-Esu) con cosas que se tienen a mano y de poco costo y hablarle a Esu para que le tenga en cuenta por su situación. No es recomendable que se tarde en hacer un Ebo mas de 21 a 28 días. Cuando se posponía un Ebo era usualmente ofrecido o cumplimentado en el “Día del secreto” (Ojo Awo) que era consagrado a Ifa, mas comúnmente conocido en Ife como (Oja Ife) , o el día del mercado en Ife (Oja-Ife). En ese día los babalawos consultaban una tras otra persona que se quisiese consultar.

En Meko se consultaba ese día atefando porque ellos dicen que así los ebos son mas costosos.

Si el Ebo que le marcaron al cliente es muy costoso, si no confía en el babalawo si no cree en las predicciones que le han echo, el cliente simplemente lo que tiene que hacer es irse y no volver mas. Aun si el signo marca que el Ebo debe ser echo, el adivino ha de hacerselo saber pero no tratara de obligarlo o inducir a la persona a que lo haga. Si después el adivino y el cliente se encuentran en la calle o otro lugar. El adivino no hará alusión alguna al incidente y el cliente es libre de consultarlo otras veces que tenga necesidad por otros

problemas. El adivino no contrae obligaciones por eso, es el cliente quien asume la completa responsabilidad por las consecuencias de no seguir las instrucciones de Ifá. En, muchas historias las cosas que se usan en el Ebo se ve a través del carácter mitológico del personaje, que bajo las mismas circunstancias en un pasado lejano las uso para resolver su situación, junto con la intervención de Esu u otras deidades, como sucede por ejemplo en el signo: "*Owonrin-Irete*". Las historias indican que el Ebo marcado debe hacerse completo (Pipe) y otros no deben ser reducidos (Aidin). Acorde con un adivino informante, los Eboes marcados deben ser echo sin ninguna modificación cuando son mandados Atefando aunque su costo sea alto, sugiriendo que cuando el Opele es usado los Eboes son mas baratos, pero no deja de ser una opinión particular, pues Ifá se manifiesta a través de cualquier sistema de adivinación con exactitud. Algunas veces el Ebo indicado en el signo no es aceptado por Ifa sin hacersele modificaciones, que deben ser echas a través de preguntas hasta llegar al que Ifa decida. Por ejemplo: En el signo "*Ogunda Iwori*" se le marca el Ebo con: una chiva, 3 gallos, una gallina y una navaja. Si Ifa indica que el Ebo deber ser modificado se pregunta si el Ebo en vez de con tres gallos, basta con uno, si no es necesario la navaja o si debe ser tres navajas, si debe bajarse el precio del derecho o no cobrarse nada, etc. Cuando el dinero es incluido en el Ebo, queda entendido que es el derecho que cobra el Awo por hacer el Ebo, o sea su pago, aunque algunos signos indican que no debe cobrarse nada, otros dicen que no se guarde el dinero del cliente y que se le devuelva al concluir la consulta. Otras signos mandan que se cobre bien e incluso el doble de lo que marca, recompensando la ganancia que aparentemente perdió. Los Eboes teóricamente hablando, y a no ser que haya otra variación por preguntas directas sobre el signo que haya salido, son echo a Olorun y deben ser puestos al pie del altar de Esu. De todas formas el adivino debe preguntarle a Ifa si el puede quedarse con algunos de los materiales usados en el Ebo como parte del pago. Cuando un animal es sacrificado, la cabeza se le pone a Esu, pero a Ifa debe preguntársele que se hace con el cuerpo, si se puede comer. Si la pregunta es afirmativa la carne es cocinada y comida por el adivino, su familia y visitantes, el cliente no recibirá nada. Si la respuesta es negativa, se le pregunta si se le da a otro adivino, si contesta negativamente, se le pregunta si debe cocinarsele y repartirla entre los

vecinos, si tampoco, se pregunta si se corta en pedazos, se le unta Epo y dejarla como ofrenda (Ipepe) a las brujas (Aje) en una encrucijada, en un río, en una manigua, etc.

El sacrificio es un ritual en si, con variaciones de uno a otro, y el adivino debe aprender a hacerlo correctamente durante su periodo de instrucción o aprendizaje.

En el siguiente ejemplo el signo seleccionado: "*Otura-Irosun*", dice: Que la persona quiere dar un viaje y se le marco Ebo con: 4 palomas, dos medidas de maicena, un poco de aceite de palma, 2 ratas y 2 pescados ahumados, una moneda de plata y el derecho. Las 2 ratas y los 2 pescados son Adimu para Ifa.

El cliente le dará el dinero marcado como derecho al Awo, el que lo repartirá con su aprendiz o ayudante y la compra de los ingredientes.

Obra: El signo "*Otura-Irosun*" se marca en el tablero, se hacen cuatro pilas de hojas que son preguntadas a Ifa y se ponen delante del tablero, se le echa la maicena encima de las 4 pilas de hojas. La moneda de plata y los ocho caracoles se pasan por el tablero rezando el signo "*Otura-Irosun*", mientras aguanta las 4 palomas en la mano izquierda, entonces terminado el rezo cogerá los caracoles y le tocara la cabeza al cliente, la moneda se pone al lado del tablero. Se cogen dos palomas de las cuatro que se pidieron y con ellas se limpia al cliente se le arrancan la cabeza y la sangre se regara sobre dos de las cuatro pilas de hojas que están al lado del tablero preferentemente a la derecha del tablero, después de muertas se le echa aceite de palma por encima a las dos palomas sacrificadas, después se le abrirá el buche se le sacan las tripas y el corazón que se ponen al lado de las cabezas de las palomas sacrificadas y se dice: "Estas son las cabezas y los corazones que se iban a perder". Se ponen los cuerpos de las palomas al lado de las dos pilas mencionadas y se rellenan con maicena o harina de maíz fina que también se puede usar en esta obra. Sobre las dos palomas restantes se le preguntara a Ifa si se quedan con el Awo, si dice que no, se mataran como las otras dos y se repite la misma operación. Entonces se le meterán 2 caracoles dentro de cada paloma y un poco de Yefa a cada una, después se le echara aceite de palma encima de las cuatro palomas, y otro poco de Yefa al cliente de la frente hacia atrás.

Por la noche el Awo llevara el Ebo a unos 4 caminos, y el primero

que en la mañana vea este Ebo recogerá el infortunio que tenía el cliente. En caso de que Ifa le hubiese contestado al Awo que se quedara con las otras dos palomas, después que el cliente se hubiera marchado el Awo le preguntara a Ifa que hacer con ellas.

Las predicciones.

Tres principales pasos son necesarios en una consulta de Ifa.

El primero. Es la salida del signo correcto asociado con el mensaje que Ifa quiere hacer llegar al cliente. Esto se consigue con la manipulación de los ikines (Atefar), o con el Opele, y son interpretados en termino de la ley de las probabilidades donde cada signo tiene una oportunidad en 256 de salir. La consulta que le hace el babalawo a su cliente, no es escogido por aquel, referente al signo que le salga, ya que es Ifa o Esu quienes determinan el signo que deberá ajustarse a su problema o necesidad. El signo inicial (Toyale es el que determina las historias que deben ser contadas.

Segundo. La historia correcta que refleja el problema del cliente debe ser escogido por el adivino como una muestra de su Ache, de entre todas las historias que pueda memorizar del signo. La historia ideal con la variedad de problemas que pudiera confrontar el cliente incluyen: enfermedades, la muerte, desenvolvimiento o deudas, querer casarse y tener hijos, adquirir terreno para construir una casa ser escogido para una jefatura o adquirir un titulo, prosperar en los negocios, hacer un viaje, recobrar una propiedad perdida, etc. La historia indica el Ebo o sacrificio que debe hacerse, también si debe modificarse algo, y dice la causa del problema por lo que ha venido el cliente a consultarse. La historia es la llave de entrada al sistema de adivinación y la selección de la historia correcta, contiene el mensaje quien Ifa da al cliente en el punto crucial de su proceso.

Finalmente. Es necesario para el cliente hacer el Ebo o sacrificio que se le indica, ya sea para asegurar una bendición o para evitar una mala consecuencia que pudiera acarrearle. No es necesario para el adivino saber el problema del cliente, ya que el tiene derecho de ocultar sus problemas al adivino. El puede preguntar a Ifa a través del Opele o ikin en voz baja lo que desee saber. Antes de proceder al tiro. El se llevara pegado a los labios y le murmurara sus deseos, al Ibo y Ota que se utiliza en la consulta para saber si es si o no. El adivino tocara con el Ibo y el Ota los dos terminales del Opele, o lo meterá dentro de los ikines y preguntara:

Ifa, ud oyó lo que quiere saber fulano de tal?.

Informantes de Ife están de acuerdo en que la experiencia del adivino le da un, entendimiento especial de los problemas humanos. Herskovits (1938) dice sobre la posición del adivino en Dahomey: "Debe haber una completa franqueza entre ,el cliente y el adivino, para poder a través de los datos llegar a una conclusión y clarificar el aviso o mensaje de Ifa sobre el problema del cliente. Dice que es erróneo que el adivino siquiera conozca la naturaleza del problema, porque puede ser tentado a mentir para satisfacer al cliente, y falsear la historia sobre el problema o recitar una historia que no corresponde al signo y el cliente no reciba el mensaje correcto de Ifá.

En Ife mantienen que un buen adivino no necesita saber sobre los asuntos personales de sus clientes, como hacen algunos adivinos inescrupulosos.

El Araba de Igana dice, que después que la historia correcta ha sido aplicada, el adivino demuestra su conocimiento al cliente diciendole cual es el asunto que lo trajo a consultarse.

Actualmente es el mismo cliente el que selecciona la historia, ya que el adivino simplemente recita las historias que el ha memorizado del signo inicial, cuando el cliente oye el que le viene bien a su problema se lo indica al adivino, y entonces este marca el Ebo que es de esa historia Siempre preguntando a Ifa. Esto no quiere decir que los adivinos sean charlatanes o que el sistema entero sea un fraude, como algunos europeos e incluso africanos han llegado a concluir algunas veces. Quiere decir, que la adivinación de Ifa es esencialmente una técnica proyectiva, comparable al Rorschachatest, en el que su interpretación depende de las motivaciones y otros factores psicológicos del cliente, como dice Rene Ribeiro (1956) este paralelismo es reconocido por los sacerdotes del culto Afrobrasilerero Yoruba en Recife, quienes consideran el Rorschachatest como una técnica a divinatoria, y preguntado Ribeiro: si mira con Ifa a través de el. Finalmente plantea que los versos o historias de Ifa son frecuentemente ambiguos, debido a la reestructuración de un estímulo perdido para la interpretación, es un reaprovechamiento de los mejores métodos proyectivos que vienen a ser los mas legítimos, el cliente dependiendo de su propio problema, selecciona la

en términos de sus propias necesidades y ansiedades.

Esto tiene conexión con tres autores Yorubas: J. Johnson, S. Johnson y Lucas. En que el adivino permita al cliente seleccionar la historia apropiada a sus problemas.

Para los que esperan que la adivinación le digan cual candidato saldrá en la próxima elección o cual caballo ganara en la tercera carrera, es necesaria una explicación, es posible preguntar muchas cosas con la técnica de las alternativas específicas, pero no para cosas entupidas con la intención de probar o desaprobando la efectividad del sistema de adivinación, porque la disposición le quita la razón de ser a las contestas de Ifa que no deben hacerse para evitarse faltas que después pueden costar caro.

El cliente es raramente capaz de encontrar la predicción precisa. El resultado es usualmente conocido después de algún tiempo, y cuando después del Ebo y el sacrificio es seguido de infortunio, debe de razonarse que de no haber echo el Ebo las consecuencias podrían haber sido peores. El número de sanciones que fallan se debe entre otras causas a la ignorancia o deshonestidad del adivino. Y como en el caso de un doctor a quien el paciente se le muere, un sin numero de explicaciones son posibles en donde la experiencia o conocimiento es cuestionable, la ciencia medica no lo es.

Para los clientes la ventaja inmediata al consultar a Ifa, es la solución a sus dudas sobre que acción tomar y que el no ha podido decidir por el mismo entre varias alternativas. Excepto para probar la habilidad de un adivino individual, el cliente no debe preguntar a Ifa una cuestión que la respuesta es obvia, o problemas que pueden resolverse usando la propia razón y en conocimiento de las circunstancias. En esto Ifa se asemeja a otros sistemas de adivinación, o al concejo de un doctor, un sacerdote, o cualquier autoridad considerada de sabiduría.

Un proverbio dice: "Uno que no es mas sabio, que la persona que va a consultar a Ifa con el. Quiere decir entre otras cosas, que el adivino que no sabe lo que hace, no debemos consultarlo. (Aki igbon ju eni ti o mada ifa fun-eni lo). El adivino no puede dejar de llegar al problema del cliente a no ser que no haya aprendido las historias apropiadas. Mientras mas historias conozca del signo que salio, mas fácil y directo podrá llegar al mayor problema que confronte el cliente. Los Yorubas mantienen el punto de vista, que las respuestas

a todos sus problemas lo encontraran en Ifa, y culpan a la ignorancia del adivino las fallas del sistema por no haber recitado la historia correspondiente. Cuando esto pasa la respuesta es que el adivino no sabia lo suficiente, y para la solución basta con consultar a otro adivino que sepa mas.

Un proverbio se refiere satíricamente al adivino que titubea y mira hacia arriba rememorando porque no ha aprendido lo suficiente de las historias o no puede recordar lo que dice: "El que no sabe Ifa mira hacia arriba, pero ifa no esta en el atico" (Ai-gbo -ifa li an'wo-oke, ifa kan kosi ni para). La interpretación de los problemas del cliente dependen del numero y el tipo de historias que el adivino memorice del signo que salga. En Ife se mantiene que un adivino debe saber no menos de cuatro historias de cada signo que hace un mínimo de 1024 historias, ante de que pueda practicar solo profesionalmente. Un respetable adivino de mediana edad dice conocer solo cuatro historias de cada signo, pero adivinos mas experimentados como el Agbonbon, conocen ocho de cada signo. Mas historias son aprendidas de los Mejis que de las combinaciones.

En Igana un novato se espera que conozca no menos de dos historias de cada signo antes que pueda adivinar solo. El araba de Igana dice que conoce cuatro historias de todos los signos excepto de *Ejiogbe* del cual conoce ochenta en Meko un novato es examinado por los mayores, pero solo le exigen una historia por signo para pasar el examen. Dos de los principales adivinos de Meko admiten que del signo: "*Oturupon-Tauro*" conoce solo una historia, y de: "*Odi-Iká*", solo dos. Mientras mas historias conozca un adivino mas capacitado sera de resolver los problemas de sus clientes. Un adivino no para de estudiar hasta que su aprendizaje convencional es completado y entonces comienza a practicar por su cuenta. El continuara aprendiendo nuevas historias, obras y trabajos de su instructor y de otros adivinos que le enseñaran usualmente por el pago de dinero. En efecto el periodo de estudio nunca termina, y un adivino seguirá aprendiendo hasta su muerte. Es agobiante mas, sin embargo el adivino gana en reputación no por las cantidades de historias que conozca o pueda memorizar, sino por el acierto y solución a los problemas de los clientes, es lo que se dice el "Ase" de cada adivino, su reputación y su negocio dependen de los clientes satisfechos que lo recomendaran a sus amigos y parientes.

Un adivino de Ife explica que uno puede recitar 100 historias de un signo y no acertar el problema, y uno que sabe solo cuatro historias acertar y resolver el problema, quizás porque el signo que salio sea mejor de adivinar que otro signo menos salidor, pero se difiere de esa observación. Esta evaluación se refiere al que ciertas historias se refieren específicamente a un solo problema, otros se refieren a una sola interpretación, y otras son muy generales prediciendo buenas y malas fortunas.

Para hacer un ejemplo específico, siete historias son repetidas por un adivino de Ife del signo: "*Iwori Meji*".

El primero:

Se refiere a un viaje que es lo mas general en este signo, teniendo el refrán : "Ifa dice que no dejara que veamos lo diabólico en las cosas que adivinemos".

La segunda:

Dice: "Ifa dice que ve bendiciones en visitantes, dinero, hijos y un titulo".

La tercera:

Habla de dos cosas o problemas, refiriendose a algo que ha sido perdido, y de alguien que se convertirá en jefe.

La cuarta:

Se refiere a alguien que piensa dar un viaje.

La quinta: De alguien que tiene problemas con sus parientes o familia, que no lo dejan tener su casa, propiedades o paz.

La sexta:

Se refiere a tres hijos de una misma madre, de los cuales el mas joven esta enfermo o tiene problemas porque es muy rebelde.

La séptima:

Se refiere a un grupo de seis parientes, donde uno esta enfermo o todos y donde uno morirá.

Los adivinos o Babalawos.

Los adivinos de Ifa son comúnmente llamados babalawo, "Padres de los Secretos" (Baba-li-Awo) o simplemente Awo, que quiere decir, "Poseedor del Secreto y del Misterio".

Ellos deben ser distinguidos de los : "Onifa". El termino Onifa o los que tendrán Ifa (O-ni-fa) se refiere a los servidores, asistentes o aprendices, incluyendo al babalawo que ya es Olo Orunmila, recién iniciado.

Los Onifa o servidores de Ifa (Awo-faka) son hombres que heredaran Ifa o son iniciados dentro de los conocimientos de Ifa para cuando lleguen a ser babalawos. Así también se denominan a las mujeres que han sido iniciadas, (Kofa) y pueden cuidar las cosas concernientes a Ifa, y cuidar el Ifa de su padre o de su esposo y ayudarlo en ciertos menesteres, ya que las mujeres nunca podrán hacer Ifa, solo los hombres pueden ser babalawos.

El babalawo es el sacerdote de Ifa, asistido por los Onifa, y también el adivino que interpreta a través de Ifa la voluntad de las otras deidades y sus deseos.

Algunos, aunque no todos, de los Onifa o asistentes de Ifa aprenden a hablar o interpretar "Ifa" (Kifa) antes de ser adivinos. Es un asunto individual escoger el memorizar historias y rezos de Ifa estudiando con el babalawo, los que después serán referidos a los que les rezan a las deidades(Akisa, Aki-Orisa). El significado completo de esto no esta claro del todo, pues como va a ser remitido a los miembros de otro culto religioso que veneran otras deidades, cuyas sentencias son confirmadas a través de Ifa (Regla de Ocha). Lo que se deduce es que el Awo debe también conocer el sistema de los Orichas y los rezos y ceremonias para tener el conocimiento completo de ambas tendencias que a pesar que van juntas tienen cosas diferentes.

En Igana en 1938 se estimaba que habían alrededor de 300 conocedores de historias de Ifa por 20 babalawos consagrados.

En Meko en 1951 el estimado de babalawos consagrados era de 20 por 200 Onifa o aprendices de Ifa. En Ife el numero de babalawos en 1937 era de un estimado variable de 200 a 400. En 1965 había un estimado de 120 babalawos y 100 Onifa.

De acuerdo al censo de 1952, Ife tenia una población de 110,000 habitantes, Igana 9,000 y Meko 5,000.

Todo babalawo debe hacer dos costosas iniciaciones, la primera cuando recibe su primera mano de ikines y primer Ita (Awo-fakamano de Ifa). La segunda cuando recibe su segunda mano de ikines con sus Itases correspondientes que es considerado como hacer o coronar Ifa lo que lo titula babalawo.

La practica en adivinación debe ser comenzada y obtenida después de la primera ceremonia antes dicha y debe continuar hasta después de ser babalawo y sea autorizado por su maestro para consultar solo y abrirse paso y fundar su casa o templo propio. Aun después de esto el nuevo babalawo continuara aprendiendo Ifa, y sera obligación de su maestro o padrino enseñarlo.

Cuatro grados de babalawos son reconocidos en Ife.

El grado menor es el conocido como Elean, "el que tiene Egan(Eli-gan) o el secreto de Egan" (Awo-Egan). El significado preciso de Egan no ha sido precisado, pero adivinos de Meko dicen que se refiere a una bolsa que contiene un preparado a base de hojas y materiales no especificados. Muchos babalawos de Meko dijeron que preferían tener esto que tener Odu, que es el tercer grado en Ife, porque es mucho mas barato. A diferencia de los otros tres grados, los Alegan se afeitan la cabeza completamete y por esa razón se refieren a ellos como: "Ajarimodi ", que quiere decir: "Los que se afeitan la cabeza, para no amarrar sus cabellos" (A-ja-ori-ma-di).

Los adivinos del segundo grado van a una tercera ceremonia después de la cual son conocidos como: "Adosu", "los que crearon la trenza de pelo "(A-da-osu). Este es el termino general con el que se conoce a los Awo que fueron iniciados dentro del culto a los Orichas son: (Olosu,(O-li-osu), "Los que tienen trenza de pelo" o (Awo-Osu", "Los que tienen el secreto del pelo trenzado". Ellos afeitan sus cabezas, dejando un circulo de pelo(Osu) en el lado derecho de la cabeza hacia delante de la parte atrás de la cabeza, antiguamente el moño de pelo era trenzado, pero hoy en día se corta bajito.

Para ser elegido "Adosu", el adivino debe pertenecer a la zona o área donde se representa y adora a "Origi", este es un montículo de tierra construido en el frente del área o barrio, conteniendo materiales secretos de los que no se habla para nada.

Frobenius (1926) ilustra uno como un pote cubierto con una piedra sobresaliente en la tapa, aunque otro son sellados con cemento, y que durante el festival de: "Egbodo erio" se adorna con tres tridentes de hierro adornados con flecos de guano. El nombre: "Origi" no es explicado, pero Origi aparece como el nombre del padre de "Ela" en el mito recordado en Ilesa. El numero de "Origi" en Ife son estimados en mas de 50 y dicen que fueron construidos hace mucho tiempo, cuando Odua y las otras divinidades vivían en la tierra. Ninguno nuevo ha sido construido desde entonces, aunque algunos han sido reconstruido o reparado por el paso del tiempo. Así ha sido desde 1894 cuando la gente de Ife volvió de Isoya, donde se habían refugiado durante las guerras del siglo XIX. Los adivinos de tercer grado tienen que hacer una ceremonia de iniciación mas costosa que solo algunos pueden hacer. Son los conocidos como: "Olodu", "Los que tienen Odu" (O-li-Odu). Odu es algo alargado y voluminoso cuya composición es celosamente guardado en secreto.

En Ife es guardado en un tipo especial de recipiente largo, de forma cilíndrica de madera trabajada y pintada en rojo, blanco y negro con precipitado rojo o Osun, yeso y carbón o enrollado con cuentas de los colores antes mencionados. Otros Awos tienen similares recipientes conocidos como: "Apere" o "Apere-Ifa", pero no están pintados de ningún color o enrollado en cuentas de colores alguna. Ambos recipientes se guardan con los otros instrumentos de Ifa en el altar, y son llevados o cargados en(Andas), y desfilan por las calles durante los festivales de Ifa.

En Ife el altar o casa de Ifa, (Ile Ifa) de un Olodu estará en una habitación (Sasara) aparte de la sala principal de la casa (Akodi Okankan), con piso de tierra apisonada y paredes y techo del mismo material , (adobe o barro) y debe estar apartado del resto de la casa y con un paraban o biombo delante o sea, cubierto de cualquier vista indiscreta. Ninguna mujer puede entrar en el lugar donde Odu se guarde. Ambos, Odu y Origi son muy importantes en los trabajos y ceremonias de Ifa incluso en las adivinaciones o consultas de envergaduras como por ejemplo: Letras del año, etc.

En Ife los Awos o adivinos creen que revelar sus contenidos puede causar la muerte, esta objeción no es precisa, pero algunas evidencias de otras fuentes lo aseguran.

J. Jonson se refiere a la "Igba Odu" o recipiente de Odu como sigue. La "Igba Odu" es un recipiente con tapa grande que contiene cuatro pequeñas vasijas echas con cascara de coco con una división en el medio de cada una que contiene en ambos lados algo desconocido para el profano. En uno un poquito de fango, en otro un poquito de carbón, en otro un poquito de yeso blanco, y en el otro un poquito de precipitado rojo o Irosun, con la intención de representar ciertos atributos divinos. Y también en las cuatro pequeñas vasijas están marcadas los cuatro principales Odun Mejis: *Ejiobe*, *Oyeku Meji*, *Iwori Meji*, *Edi Meji*.

Este recipiente es guardado en una caja especial y bien preparada llamada "Apere". La caja es considerada como muy sagrada y es el emblema de la divinidad.

Casi nunca es abierta, excepto en algunas muy especial e importantes ocasión en que se requiere una palabra mayor. La habitación donde es depositada es considerada sagrada, y ninguna mujer o hombre no iniciado le sera permitido entrar.

La puerta de acceso a este lugar es generalmente pintado con yeso blanco y carbón dandole una bella apariencia.

Epega, (1931) se refiere a la: "Igba-Odu" o "Igba-Iwa", "Guira que contiene la existencia". Como un recipiente donde se hacen trabajos maravillosos de encantamiento que sera entregada a un gran babalawo que dirigirá como debe ser usada, con la estricta advertencia, por supuesto, de que nunca debe ser abierta. Excepto si el poseedor esta excesivamente afligido y no desea vivir mas entonces la abrirá y le dejara saber su deseo de no querer vivir mas. Igba-Iwa cuando se cierra no es fácil abrirla.

Los adivinos de Meko dicen: Que Igba-Odu consiste en un recipiente blanco conteniendo una figura de barro crudo que representa a Esu y es guardada en una plataforma de lodo(Itague) en un cuarto especial y privado (Iyara-Odu) donde solo los consagrados en Ifa (babalawos) pueden entrar. El recipiente es abierto durante el festival anual, cuando se le sacrifica un animal, pero es muy peligroso, y las mujeres y hombres no iniciados no pueden entrar al lugar donde se guardan, los adivinos de Ilesa también guardan su Odu en un recipiente en un cuarto privado y especial.

En Ife el status de Olodu es de menor importancia que en otras

partes, porque aunque sigue siendo de alta categoría, los adivinos del rey o Oni (Awoni, Awo-Oni) todos tienen que ser Olodu. El líder o jefe de este grupo es el Araba, seguido del Agbonbon y otros 14 títulos individuales.

A los adivinos de cualquiera de los tres grados superiores también se le hacen referencias como: "Oluwo", "Amo de los Secretos". Pero este término tiene diversos significados. "Elegan" es el reconocido como el "Oluwo" en su virtud por sus conocimientos de Ifa, su experiencia en la adivinación. Y el mismo término se usa para denominar al que enseña Ifa a los aprendices o Omo-Awo.

Epega, dice que cualquiera que enseñe Ifa a una persona debe ser llamado su "Oluwo" como se hace en Ilesa. "Oluwo" es también el título del principal de todos los babalawos de Oyo.

Muchos escritores algunos de los cuales son babalawos describen al "Oluwo" como el jefe de los babalawos y al Ajigbona, Ajubona es el asistente del jefe.

Johnson y Frobenius dicen que al hablar con cualquier babalawo dicen que el que lo inicia a uno en Ifa es su Oluwo o como comúnmente se conoce su padrino.

En Meko al que enseña al iniciado a adivinar se le dice Ojugbona. Y en Ife se le da ese nombre al subordinado que sirve como asistente a los adivinos del rey. El "Oluwo" que este a cargo de la iniciación de un pariente debe de poner de Ojugbona a uno que no sea pariente.

El babalawo es distinguido por el "Idefa" que generalmente es de color amarillo-naranja y verde-claro, es también conocido como: "Etutu Oponyo" en Ilesa, y como "Otutu-Oponyo" en Meko. Donde las cuentas verdes son cambiadas por negras (Dudu) y a las cuentas gastadas del collar de Ifa usadas para Ebo y salvar la vida de la persona (Ilekelfa), y en otra historia de *Iwori Meji*, sirve para identificar a la hiena como babalawo.

En Ife el Ide también incluye un ikin y un opalo (Emu).

El rabo de vaca (Irukere, Iruke, Iru) o espanta moscas es otra insignia del babalawo, como otro similar echo de cola de caballo, es usado por los jefes.

Una historia de "Edi-Okanran", explica por que esas cosas deben ser llevadas siempre por el babalawo cuando salga de viaje o vaya a adivinar a otro lugar.

Un artesano de Efon Alaye usa su arte de adornar con cuentas el Iruke o rabo de vaca de los adivinos. Pero este trabajo se le hace en Ife y Meko solo al rey.

Adicionalmente los adivinos usan un cayado de hierro (Orere, Osun, Osu) al que están sujetos muchos cascabeles que suenan ritmicamente cuando el cayado es apoyado en el suelo. En ceremonias ocasionales es usado como bastón, otras veces se clava en la tierra del patio de la casa del adivino, donde periódicamente le son ofrecidos sacrificios. En Ilesa es conocido como: "El cayado de Orere"(Opa Orere) y Epega lo menciona como Osu. En Meko el Osun es de hierro del tamaño del Awo cuyo nombre quiere decir: "No duermas", (O-Sun).

Cada adivino tiene uno clavado en el piso del altar de Ifa, y se dice que es el que vela cuando uno duerme. Es necesario que nunca se deje caer, no sea que el dueño muera, y cuando uno muere debe ser acostado.

En Meko es considerado un símbolo del dios de la medicina, (Osanyin) que es descrito como el dueño de las yerbas y hojas, en las que se sacramentan las piezas y herramientas de los Orichas, se preparan remedios y encantamientos y trabajos.

En Dahomey es también considerado un representante de Osanyin (Asen).

Los adivinos en Ife tienen que recibir el entrenamiento o aprendizaje de Ifa junto con las artes y oficios. Un padre prefiere muchas veces tener su hijo aprendiendo Ifa (Ko-Ifa) con otro adivino que lo discipline y aprenda bien, y si el padre muere, el maestro se hará cargo del niño. No se cobra dinero, pero el aprendiz debe servir y ayudar a su maestro en cualquier tarea que le asigne, ya sea ir a comprar los ingredientes para los eboses a la plaza, cargar la bolsa con los atributos de Ifa, ayudarlo en los sacrificios etc. Por cargar la bolsa de Ifa se les dice:"Akopo". Cuando va a otro pueblo con su maestro a adivinar, debe darsele una pequeña participación del dinero que gane su maestro. Algunos aprendices viven y comen con su maestro, otros comen y duermen en sus casas por la noche. Los adultos que aprenden Ifá deben pagarle a su maestro la suma que acuerden y ayudarlo durante su aprendizaje. La edad mas temprana a la que se debe comenzar el aprendizaje de Ifa es de 5 a 7

años, aunque no hay edad para aprender Ifa.

El alumno aprende observando las adivinaciones que hace a sus clientes su maestro, y lo primero que tiene que aprender es a conocer y memorizar los nombres figuras de los 16 Mejis. El maestro debe prepararle un Opele para que su alumno aprenda a conocer y diferenciar los Mejis de las combinaciones. Después que ha aprendido el sistema de pedir las manos, los Ire y Osobo, empieza la parte mas difícil, que es memorizar las historias y rezos empezando por *Ejiogbe*.

El maestro cuenta la historia y el pupilo debe repetirlo cuando le pregunte y corregirá cualquier error o olvido. Exámenes frecuentes son echo marcando un signo en el tablero o con el Opele y se le preguntara que nombre tiene ese signo y que recite el rezo y la historia.

Algunos signos como *Ofun-Ogunda* requiere que se tome un brebaje antes de hablarlo considerado poderoso y peligroso. Uno de los refranes de ese signo es: "Para saber si el muchacho es lo suficiente bravo o no para recitar Ifa, use a *Ofun-Eko* (otro nombre con que se conoce este signo) para probarlo"

Los Ebos, trabajos y yerbas de Ifa asociados con los signos deben ser bien aprendidos y memorizados. El alumno debe ser capaz de encontrar las yerbas en la maleza que se requiera. Un adivino de Ilesa dice que tiene que aprender a reconocer y usar mas de 400 yerbas, algunos de los trabajos que se requieren marcan que debe tomarse algún brebaje o refrescante, (Etutu) antes de rezar el encantamiento, y cuando el trabajo no esta asociado al signo son aprendido poco a poco.

En Meko el novicio es probado por sus mayores antes de poder adivinar por si solo le dan un tablero, Yefa y ikinés y le dicen que adivine, el marca el signo en el tablero lo nombra lo reza y cuenta la historia. Pues solo una historia y el rezo es suficiente para pasar el examen. Un adivino de Meko dice que si un niño empieza a estudiar Ifa a los 6 o 7 años, debe de ser capaz de adivinar para otros cuando tenga 12 o 13 años. Un adivino de Ilara dice que empezó a estudiar con su padre a la edad de 10 años y a los 13 años ya era todo un adivino, a los 20 años cuando su padre murió siguió adivinando solo y se unio con otro grupo de babalawos.

La duración del aprendizaje varia entre 3 a 10 años, aun que no se

debe dejar de aprender a lo largo de toda nuestra vida, ya sea pagándole a otros adivinos por sus enseñanzas. Cuando un adivino está de acuerdo en enseñar, debe hacerlo correctamente sin ocultar nada ni guardarse nada para sí. Ataiyero (1934), y Epega (1931) dicen que el periodo de aprendizaje de un babalawo para saber Ifa es de 3 a 7 años, aunque siempre hay excepciones. La parte más difícil es la interpretación de los signos correctamente y la expresión que haga entender bien al cliente lo que dice Ifa a través de él y la solución al problema, esa es la consagración de un Omo-Odu. Cuando el aprendizaje ha terminado y se independiza el nuevo adivino, él tendrá el deber de compartir sus ganancias de babalawo con su maestro, mientras este viva.

En Igana cada 16 días, que es el día del secreto (Ojo-Awo) consagrado a Ifa, el Araba, el jefe de los babalawos del pueblo mandaba a reunir a sus aprendices y a los que habían estudiado Ifa con él, para registrarse y ver que les deparaba el destino. Cada uno de ellos traían dos ikines y atefaban sobre el porvenir de su antiguo maestro. Sacaban el signo, se rezaba, se contaban las historias, se marcaba el Ebo y el Araba proveía los ingredientes para el eso. Después de echo el Ebo, los aprendices se iban después de haberle cantado y bailado a Ifa. En Ife se hacían reuniones similares entre los adivinos del rey o Oni. Una de las historias del signo *Obe-Kanran* indica al cliente que tiene que hacer Ifa y ser adivino. "Dice Ifa que este hombre que es adivino, había servido a Ifa en el cielo, el amanecer no debe verlo en el campo y sus pies no deben rozar los pastos del camino o el campo". Queda entendido que es tabú para esta persona trabajar en el campo incluso pasar la noche en él, pues su camino está en Ifa. La misma prohibición se le aplica al signo: *Okanran Meji*. Aunque haya sido tejedor o tallador o cualquier otro oficio. El que rompe este tabú se expone a contraer una enfermedad fatal. Solo se le permite ir al campo a recoger hierbas que vayan a ser utilizadas en ceremonias de Ifa. Hay un proverbio que dice: "El sacerdote sabio es el que adopta seguir las enseñanzas de Ifa". Aunque Akoda, uno de los adivinos del rey, dice que en Ife no todas las veces ser babalawo es una profesión lucrativa. Un adivino quizás quisiera que su hijo siguiera su ejemplo y fuera babalawo, pero hoy en día los jóvenes no siguen la carrera de adivino, porque la iniciación es costosa y el trabajo de aprender los signos, memorizarlos, hacer los Eboes, trabajos y otros ritos de Ifa

son muy arduos. Uno no hace dinero como babalawo dicen ellos, pues usualmente se hace Ifa por distintas causas como infortunios, enfermedad, inestabilidad en la vida y los negocios y otras causas, Buscando un cambio favorable en la vida el Agbonbo que era el segundo en rango de los adivinos del rey, y el mas respetado babalawo en Ife hasta su muerte en 1947, contaba que su padre cuando el tenia 9 años quería que estudiara Ifa pero el se negó. Tiempo después fue enviado fuera de su casa al campo cuatro veces como peón (Iwofa). Antes que dejara su casa la primera vez, su padre le dijo: Que aunque el fuera cristiano, el había nacido para babalawo, y le explico que no debía perder mas tiempo y dedicarse a estudiar Ifa y no perder un tiempo precioso como peón de labranza. esto sucedió en 1854.

Cuando su padre lo redimió de sus deudas, el volvió a la casa de su padre a trabajar para el. Un día que estaba en el campo se le apareció un espíritu y lo mando a que comiera tierra, cuando la comió se enfermo, y cada vez que volvía a trabajar en el campo le sucedía lo mismo. En 1888 cuando estaban en Isoya a siete millas de al sur de Ife, este atravesaba por una guerra. El padre de Agbonbon lo llamo y le dijo: Yo no regresare a Ife contigo porque yo voy a morir. Tu no estas echo para ser campesino sino babalawo, lo he visto en sueños. Y le dio a Agbonbon un Opele. Su padre fue un hombre que había estado en el cielo y regresado a la tierra y tenia el don de predecir el futuro (Ayorumbo), pero antes de nacer Agbonbon ya era babalawo. Cuando su padre murió heredo una de sus esposas, y adquirió otra de su hermano muerto, teniendo siete en total con las cinco que tenia anteriormente. En 1894 el pueblo volvió de Isoya a Ife, pero después que volvieron todas sus esposas e hijos murieron repentinamente. Qué puedo hacer?. Se pregunto desesperado. Envolvió su mano de ikines y el dinero que tenia y salio del pueblo para matarse en la selva, cuando había caminado un poco se encontró con el jefe Jagunosin en el lugar en donde hoy se encuentra su casa, el jefe le pregunto que donde iba, y como no le respondió, le pregunto si había peleado con sus esposas, a lo que Agbonbon le respondió: No, todas mis esposas y mis hijos han muerto, y yo voy a morir al bosque. El jefe le dijo: Eres tu un cobarde?. No sabes para lo que fuiste echo. Jagunosin lo llevó a su casa y lo llevo a consultarse con Ifa, el que le dijo que hasta que el no se hiciera Ifa, su familia, propiedades y el mismo seguirían perdiéndose y así fue como llevo a babalawo.

Esto fue en 1895 y desde entonces fue rico y respetado.

En 1937 había tenido tantas esposas que había perdido la cuenta, fueron alrededor de 200 aunque decía que realmente había amado solo a 20 de ellas.

De acuerdo con Agbonbon, un hombre se hace Ifa por su destino (Iwa), después el tratara de llegar a Awoni y ser importante, para que no lo puedan coger para ningún fraude (Reje) ni ser explotado a cambio de enseñanzas, por lo cual lo llamen a trabajar sin remuneración.

En la cima esta el rey de Ife, seguido por sus 16 jefes o ministros (Ijoye Oni), después de los cuales vienen en rango los 16 Awonis o babalawos del rey, y finalmente los 16 sacerdotes de Otu que son los que disponen los sacrificios echo por el Awoni al Oni en su palacio.

En otro ejemplo, el caso de un babalawo ordinario tomado en consideración, Samuel Elufisoye cuyo padre era babalawo, pero el y su familia hicieron dejación de Ifa y se convirtieron en cristianos cuando los misionarios llegaron a Ife.

Por el 1913 los hijos de Samuel empezaron a morir en cuanto nacían y las esposas también. El fue donde Agbonbon, quien lo consulto y le dijo que sus problemas continuarían hasta que el volviera al culto de Ifa, el empezó a estudiar Ifa y adivinación, después de esto se le dio una "esposa de Ifa" y un tiempo después se le dio otra. Ambas empezaron a darle hijos, y el empezó a tener dinero y a vestir.

En 1937 cuando tenía una mediana edad era famoso y respetado, sus dos mujeres viven aun y ninguno de sus hijos murieron, y dos muchachos huérfanos estudiaron Ifa con el como sus aprendices. Samuel llego a Agbonbon alrededor de 1950 y ostento ese titulo hasta su muerte en enero 18 de 1964.

Una niña a través de la adivinación sabrá si es "Esposa de Ifa" (Aya-Ifa, Iyawo Ifa), quiere decir que ella deberá de casarse con un babalawo. Una "esposa de Ifa" se hereda cuando su esposo muere, si ella se fuga con otro hombre, antes o después de casarse con un babalawo, se dice que Ifa "Peleara contra ella", y la hará volver a su esposo a través de enfermedades, infortunios o locura. Cuando ella se consulte con otro adivino, seguro le saldrá este problema y se le debe decir que ella esta destinada a ser esposa de Ifa.

A una muchacha debe decirsele que ella sera: "Aya-Ifa", esposa de Ifa, en la primera mirada que se le haga y si es durante su niñez o adolescencia mejor. O esto se predice o se predijo antes que naciera, ya sea por trastornos para concebirla o peligro de abortarla. Se dice que va a tener una hija que sera "Esposa de Ifa" cuando le salga a la madre o la hija cualquiera de estos tres signos: "*Obe-Iwori*", "*Obe-Irosun*", "*Oyekun-Obe*".

Los adivinos del Rey

Los 16 babalawos del rey de Ife, conocidos como los Awonis o "Secretos del Oni", aparece como una institución especial restringida solo al Oni y el reino de Ife. Otros reyes Yorubas tienen sus adivinos especiales, pero su organización o complejidad no es mencionada en la literatura ni en ninguna nota durante la búsqueda de algún dato, en Oyo y Ilesa ni en ninguno de los otros reinos Yorubas, no obstante esto concuerda con las tradiciones antiguas de Ife, que como centro político, y el dominio ritualista de los Yorubas, debido a que Ifá en persona (Orunmila), vivió una vez, y fue en Ife donde esa adivinación de Ifa se esparció desde Ife hacia otras partes de África occidental y del mundo.

El rango de Awoni es superior al de todos los otros adivinos en Ife. En pocas palabras, todos los otros adivinos o babalawos no cuentan para nada, sin importar cuanto pueda saber de Ifa o cuanta experiencia pueda tener en adivinación.

Los requisitos para ser Awoni son:

- 1- El hombre debe ser nativo de Ife.*
- 2- Tiene que ser babalawo en activo.*
- 3- Tiene que ser "Olodu".*

(Erudá y Oyinnipepe) quien algunos informantes consideraban como, Awonis, no pudieron adquirir este status a pesar de su experiencia como babalawos porque eran extranjeros (Elu) en Ife.

En Ife el babalawo que adquiere Odu es solamente porque en una adivinación le salga que tiene que recibirlo, para anular una enfermedad o infortunio son también inelegible, porque no lo marco el signo que le salio en su iniciación.

En tiempos pasados probablemente habrían mas Olodu elegibles que los 16 puestos o posiciones de Owoni. Pero en 1937 los últimos cinco vacantes no pudieron ocuparse, porque los candidatos elegibles no podían cubrir los gastos de la tercera y mas costosa iniciación, recibir Odu.

El hijo del reconocido y anciano "Olodu" Tedimole, nunca pudo

adquirir Odu, por no tener el dinero suficiente, para ocupar el título de su padre también aunque las influencias extranjeras hayan tenido efectos descendentes en Ifa y algunos otros cultos Yorubas siguen teniendo considerable atracción.

Antiguamente el Awoni señalaba o determinaba al que iba a convertirse en babalawo pero en 1937 habían solo 5 babalawos de los 67 hombres que se habían presentado para hacerse babalawos.

Cada Awoni tiene su título individual, y aunque cierto gasto de dinero es requerido, llegar a Awoni constituye adquirir un título que es el mejor y de más rango de las cuatro formas de iniciación religiosa.

Los 16 títulos son de acuerdo al orden establecidos en 1937 como siguen:

1- Araba: Cuyo nombre y significado se compara con la Ceiba Pantranda, por su tamaño y se le dice: “Araba, padre de los árboles” (Araba baba igi), en referencia a su importancia. Aragba es también el título del principal en Igna y otros pueblos Yorubas.

2- Agbonbon: Quiere decir: “El que es primero” y debe ser el nombre del hijo primogénito de Orunmila.

3- Agesinyowa: Nombre que se le da a un hombre muy rico como para poseer su propio caballo para montar (A-gun-esin) y llevar el bastón en las reuniones de los babalawos

4- Aseda: Que quiere decir: “El que hace criaturas” (A-se-eda), porque ha creado gente en el cielo.

5- Akoda: El título quiere decir: "El que empuña la espada" (A-ko-ida), o una contracción de: "Akode" que quiere decir: "El que va adelante o encabeza", pues así llaman al que preside el desfile y así lo hace. Según Epega traduce: “Akoda ti nko gbogbo aye ni ifa, aseda ti nko gbogdo agba ni imoran”.

6- Amosun: Quiere decir: "El que tiene Osun", refiriéndose al cayado de hierro (Osun, Orere) que el primer Amosun carga o lleva de Ifa.

7- Afedigba: Quiere decir: “El dueño de Edigba”, refiriéndose al que lleva y guarda los largos collares (Edigba) que cada Awoni posee. Afedigba arregla y dispone de los collares del Araba cuando va a bailar y los guarda y cuida.

8- Adifolu: Quiere decir: “El que hace las adivinaciones todas de Ifa” o sea el que se ocupa de todas las ceremonias y ritos para preparar la adivinación, incluso Atefar y adivinar.

9- Obakim: Hace referencia al loro blanco(Okin), cuyas plumas son muy valiosas pues adornaron las coronas de algunos reyes Yorubas. Es el representante en Ife del rey.

10- Olori Iharefa: O principal del Iharefa quien es el oficial a cargo de Ifa en palacio, aunque no practica la adivinación gana mucho mas que los adivinos.

11- Lodagba: Que quiere decir: “Mayordomo”, pues es el encargado de lo que van a comer y beber los Awonis y cuidara bien que no sean envenenados. ,

12- Jolofinpe: Quiere decir: "El que vela al rey su descanso" o "larga vida al rey". Su función es la de cuidar al Oni si esta enfermo como su enfermero o paje.

Estas son las posiciones vacantes:

13- Hegbon: Quiere decir: "Yo no-soy sabio" (Ehi o gbon). Porque el que ostentaba este titulo era mas respetado por su rango que por su experiencia.

14- Tedimole: Quiere decir: "El que presiona su cintura contra el suelo" (Te idi mo ile) porque en los tiempos anteriores el estaba sentado siempre en el altar de Ifa y no lo abandonaba. Hoy en día el permanece en el altar de la casa del Araba durante el Egbodo Erio, el segundo festival anual de Ifa.

15- Erinmi: No esta explicado, pero quizás se refiere a la deidad del mismo nombre que quiere decir: "El elefante de agua" o

“hipopotamo” (Erin-Omi)

16- Elesi: Tampoco explicado, pero quizás quiere decir: "El que posee Esi" (Eli-Esi) refiriéndose a la piedra de tallar o los figurines de madera preparados por los adivinos contra los demonios, para que las gentes de Ife no murieran por su causa.

Efectivamente solo dos posiciones tienen status arreglados, son el Araba y el Agbonbon. La permanencia de sus títulos son ranqueados en base de su mayoría en años y su conocimiento y sus títulos son de por vida. En tiempos pasados todos los títulos iban sucediéndose de rango, cuando el del rango superior moría. Esto causó un gran descontento entre los mismos Awonis por causa de los rangos menores, pues no todos los trabajos de cada uno tenían la misma importancia, ni eran necesarios los mismos conocimientos, por lo que acordaron en una reunión la sucesión como sigue:

1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 6 - 8 - 10 - 9 - 14 - 15 - 16 - 13 - 7 - 11 - 12.

Otras evidencias muestran que el pequeño Lodagba (11) fue ranqueado último, así era en 1937 cuando cinco posiciones estaban vacantes. Han comparado esta posición con el carácter del signo: “*Oshetura*”, quien servía como "Mayordomo", de los signos Mejis. Se dice también que antiguamente él tenía otro título adicional y el Lodagba estaba ranqueado 17, por lo cual a los 16 ikines se le incluyó el Oduso que hacen 17. Los adivinos reclaman que el orden original de esos títulos son recogidos en las historias de Ifa, donde cada uno de ellos es mencionado en la historia del signo o verso correspondiente a su rango. Obsérvese que el Akoda es nombrado como un adivino del signo “*Ose-Meji*” en la 15 posición. Y el Araba aparece en una historia de “*Oyeku-Obe*” en la 32 posición.

Numerosos informantes mantienen que el título de Araba era un título de Oyo introducido en Ife en tiempos relativamente cercanos, y que antiguamente el Agbonbon era el principal de los Awonis. En apoyo de esta tesis queda el refrán que dice: "Agbonbon es el adivino de Ile-Ife" (Agbonbon ni awo Ile-Ife). Uno de los Awonis mantiene que el primer Araba cuyo nombre era Agiri, que era hijo del Araba de Iresa, Idemonde la hija de Arolu que era entonces el Agbonbon como resultado de una riña. Agiri dejó Iresa y vino a Ife.

a vivir en casa de su abuelo Arolu. Agbonbon de Ife. Cuando Arolu murió. Agiri dijo que él quería ser Agbonbon pero otro candidato retó su derecho a serlo alegando que Ogiri era pariente a través del linaje de su madre.

Para evitar otra pelea Agiri tomó el título de su padre y se asentó en Oketase cerca del altar o santuario de Ifa(Igbo-Ifa). Acorde con este informe solo han habido 11 Arabas en Ife, y el título no está conferido solo a los de Oketase.

Los once Arabas son:

1- **Agiri**: Que vino de prisa, pero se aceptó en Ife, por su línea materna.

2- **Gidiogbo**: Del Ile Araba Gidiogbo.

3- **Kironsila**: Del Ile Kironsila.

4- **Budugbu**: Del Ile Olugbodo.

5- **Lameloye**: De Oketase, que fue destituido por el Oni Abewila y desterrado a Ifewara.

6- **Kinfolarin**: Del Ile Olugbodo, quien sucedió a Lameloye cuando fue destituido siendo entonces Agbonbon cuando sucedió el echo. Después que el rey Abewila murió, el pueblo de Ife, huyó a Isoya en busca de refugio por causa de la guerra, Lameloye fue a Isoya y Kinfolarin le devolvió el título de Araba, reasumiendo su puesto de Agbonbon. Cuando Lameloye murió, Kinfolarin volvió a ser Araba.

7- **Afala**: De Oketase.

8- **Jolugbo**: De Ile Atibi.

9- **Fayemi**: De Irewo.

10- **Ogbolu**: De Ile Seru.

11- **Ipeti**: De Oketase.

Sin embargo, es aceptado generalmente que el título de Araba es estrictamente del linaje de Oketase, que después fue reclamado por el hombre descendiente del linaje materno.

Amosun: El título de Amosun es similarmente propiedad del linaje del “Ile Araba Gidiogbo” y sus dos subsidiarios: “Ile Otutu” y “Ile Ajagbuko”. Pero el mismo Amosun dice que el título ha rotado entre estos dos mencionados linajes y los otros dos: “Ile kironsila” y “Ile Olugbodu” hasta que el título de Araba se volvió más importante.

Megbon, perteneciente a la zona de Irewo, Tedimole de la zona de Ilare y Obakin del pueblo de Ijugbe, fueron pueblos que se mudaron y unieron a Ife durante las guerras del siglo pasado y quizás mucho antes.

Los otros títulos son abiertos a cualquier candidato calificado. En tiempos pasados los que eran elegibles para ser Awoni por la posición, cualquiera que estuviera vacante. Si el Araba moría, su sucesor era el Agbonbon, cuando el título era menor del Agbonbon, lo decidían juntos o dejaban que fuera Ifa el que encogiera en caso de duda o desacuerdo.

La toma de posesión del candidato electo era con un festín (Ihaye: iha-ye, o Iwoje,- Iwu-Oye) que debía ser proveído para todos los Awoni, jefes y el Oni. Y también se les daba dinero a los Awoni y botellas de Ginebra Gordons.

Repartido en dos una mitad se divide, la cantidad de dinero y presentes debe ser dividido entre el Araba y el Agbonbon, y la otra mitad dividida entre los demas Awonis de acuerdo al rango.

Excepto el Araba y el Agbonbon, cada Awoni menor sera promovido al rango inmediato superior a la muerte del Awoni que ostentaba el titulo.

Antiguamente el Awoni usaba una pluma larga roja de loro africano en el moño de pelo de su cabeza (Osu), pero hoy se usa en el sombrero de fieltro europeo llamado: "Ikori". Este tipo de gorro puede usarlo cualquiera, pero si lleva una pluma de loro tiene que ser Awoni. El Araba y el Agbonbon que son los mas altos sacerdotes usan unos gorros largos o mitras con plumas de loro. También puede usarlo el Awoni en el festín de su aceptación. Solo los Awonis usaran gorros blancos durante las juntas o ceremonias.

Otros adivinos pueden usarlos en otras ocasiones, pero cuando haya un Awoni presente en una reunión o ceremonia, debe ponerse un gorro de otro color, el mas usual es azul-claro. Cuando un Awo menor se encuentra con un Awoni en la calle, debe postrarse e inclinar la cabeza y saludarlo. El Awoni usa un tipo de rabo corto de una pulgada de largo, manual, de barba de carnero. Cuando dos Awoni se encuentran en la calle se cruzaran las manos con los rabos apuntando hacia abajo diciendo el saludo: Ogbedu y Ogbomurin.

Solo el Araba y el Agbonbon les es permitido bailar con los rabos en las manos. el Awoni también usa un collar largo especial que usara cruzado en el pecho durante el festival anual.

De acuerdo a informantes, el Awoni y el Oni solamente pueden usar tableros redondos. En cualquier tiempo del año el Oni puede enviar a buscar por los Awonis para que les adivinen por el bien del pueblo, o por confrontar problemas o accidentes, o un sueño o por cualquier otra cosa. Ellos van a un cuarto especial (Ile Omirin) en el palacio (Afin) donde está el altar de Ifa y donde se procede a consultar usando el Ifa del Oni.

Ellos preguntarán: "¿Qué tenemos que hacer, para que el Oni tenga larga vida, para que el pueblo tenga paz, para que no haya problemas entre nosotros los Awonis, para que las mujeres de Ife no sean estériles, para que no haya hambruna ni epidemias en nuestro pueblo, y no muera nuestra gente joven?".

El Oni proveerá lo que sea prescrito para el Ebo que debe hacerse en palacio, donde se matarán los animales en la puerta del cuarto del conejo. Los sacrificios son dispuestos por un grupo de sacerdotes de Otu. Los sacrificios del pueblo deben ser echo también por los Awonis como resultado del sacrificio.

El Awoni es también responsable por el festival anual de Ifá, que se asocia con comer los primeros nuevos ñames de la temporada (Egbodo). El primer festival es el "Egbodo-Oni" o nuevos ñames del rey. Hasta que el Oni y su séquito no coman de los nuevos ñames, no le es permitido comer de los ñames nuevos a nadie en absoluto. El festival tiene lugar al final de junio, se cuenta que antiguamente los 16 Awonis iban al monte consagrado a Ifa cerca de Oketase, y construían una casa a Ifa, allí ellos mataban o sacrificaban una chiva que descuartizaban y repartían para sus lugares correspondientes. Y después de todo esto, deshacían la casa otra vez después que se utilizaba y volvían a construirla al año siguiente nuevamente. Esta parte del festival no fue observado por mucho tiempo.

El primer día todos los Awonis van al monte a coger las 16 yerbas de Ifa (Jawefa) y la llevan al palacio del rey. También traen el primer maíz nuevo de la temporada para hacer maíz finado o Eko. En la tarde vuelven al palacio para enterrar los ikines del Oni en el maíz tierno (Rifa-Lori). Los Awonis pasarán la noche durmiendo cerca de los ikines del Oni, excepto el Araba, quien dormirá en la terraza contraria o enfrente del Oni, en el cuarto del mensajero personal del Oni (Ode-Omeseo).

Solo el Araba se le permitiera encender fuego esa noche, pues a esa noche se le dice: "dormir sin hacer fuego" (Asundana, a-sun-i-da-ina).

En la mañana del segundo día el Awoni va a su casa, para volver a la tarde al palacio otra vez. Ellos harán Omiero con las yerbas recogidas y los ikines juntos en Agu, los cuales son sacados del maíz finado y lavados con Ewefa, yerba de Ifa. Los ikines son depositados en el recipiente del rey (Opon Igede) donde son llevados al altar de Ifa y cubierto con telas finas. Esa tarde muchos animales son sacrificados, incluyendo una vaca, una chiva y un carnero. Alguna de la sangre y la carne se ponen sobre los ikines como un sacrificio a Ifa (Bofa, Bo-Ifá) y se deja toda la noche. Un ñame nuevo pequeño es cortado en dos, aceite de palma se le echa encima y se le pone en el altar de Esu. El resto de la carne se reparte entre todos incluso el pueblo, y se lo llevan a su casa y la cocinan con ñames nuevos. Donde usualmente hay dos tipos de ñames amarillos (Olo y Igangan) especialmente bueno para comer en tajadas. Esa noche los Awonis también la pasan en palacio.

Al tercer día los Awonis "comen en la cima de Ifa" (Je Irefa). El día se pasa comiendo y bebiendo Ginebra brindada por el Oni, y los tambores de Ifa (Keregidi) se tocan todo el día.

El cuarto o quinto día ellos descansan en sus casas.

Al sexto día los Awonis, los jefes del pueblo y del palacio se reúnen frente al altar de Ifá en la casa del Araba, donde serán servidos ñames, carnes guisadas y bebidas. A la tarde el Araba pintado de rojo, blanco y negro, con tiza, carbon y Osun, deja su casa y va con los otros al mercado cercano al frente del palacio, allí los jefes, seguidos por los Awonis bailaran individualmente en orden invertido a su rango y antes de obscurecer volverán a su casa.

Al séptimo día vuelven al palacio y el Araba adivina para el Oni, los jefes y los mensajeros y toda la gente del palacio, usando los ikines y el tablero del Oni. Cada persona vendrá por su turno diciendo: Que debo hacer para estar vivo, para celebrar este festival otra vez el próximo año?. Los materiales para los Ebores deben ser procurados por el Oni.

Ese día el Emese o el Ogungbe que sirven de policía desde épocas remotas, tienen licencia ese día para coger los carneros y chivos vagabundos por el pueblo para los sacrificios que se hayan marcado. Si el dueño ve que su animal es recogido y no lo reclama en ese

instante, después no tendrá reclamo.

La aparición del Araba pintado moteado como un leopardo la tarde del sexto día, es una conmemoración del encuentro con Odua, la deidad que creó la tierra y se le cree pertenece al signo "Ogbe-she". Egbodo Erio, el festival del "ñame nuevo" de Oluwo usualmente tiene lugar en Julio y generalmente seguidos por el discurso del Oni Egbodo.

El primer día es conocido como: "El amanecer que empieza bueno para el awo" (Ojumo a mo awo rire). Temprano en la mañana, ellos recogen las 16 clases de yerbas (Jawefa). Los tambores de Ifa están tocándose todo el día durante el festival. Los recipientes o soperas son pintadas de: rojo, blanco y negro, con Osun, tiza o yeso y carbón. Por la tarde todos los babalawos y aprendices, llevan su Ifa, tableros y demás atributos de Ifa a la casa de un Olodu. Cada uno pone sus ikines en el omiero de las 16 yerbas frescas y un poco de maíz tierno durante toda la noche, cada adivino usará un recipiente separado para que no vayan a confundirse con los de los otros Awos. Los adivinos permanecerán en la casa del Olodu por los 9 días del festival, durmiendo en una alcoba cerca del altar de Ifa en la mañana del segundo día, cada adivino lavará sus ikines (Wefa) y lo pondrá en su recipiente y lo depositará al pie del altar de Ifa. En la tarde se sacrificará una chiva y aves. De lo que se le vaya a sacrificar a Ifa (Bofa) se le dará aparte de la sangre pedazos de la carne de los animales sacrificados sobre los ikines. Alguna carne es cocinada y se come con ñames nuevos, y un ñame asqueado al que se le echa aceite de palma se le ofrenda a Esu.

Al sexto día la sangre es lavada de los ikines usando diferentes yerbas de limpieza (Ewe Ifin), y los babalawos se registrarán unos a otros usando sus ikines y haciendo el Ebo que indique Ifa. Ningún babalawo puede registrarse solo por lo menos ese día. Esta variante se aplica al refrán: "Por muy afilado que este el cuchillo, no puede cortar por sí solo", (Obe ti o hukigbe kuku ara re) .

Al séptimo día, cada babalawo registrará a sus esposas que vendrán a casa del Olodu por este motivo, y le hará el Ebo que marque. La mujer rezará pidiendo salud para ella, su esposo, sus hijos, desenvolvimiento etc. El octavo día es para descansar.

Al mediodía del noveno y último día, se sacrificará una chiva a la

puerta de la casa del Olodu la cabeza de la chivas se coge y después de rezarle largamente, se tocara la frente de los babalawos, sus esposas, sus hijos. Se le pregunta atefando a Ifa si el sacrificio es aceptado. Después varios signos son marcados en el tablero y rezados, después el Olodu pondrá un poquito de Yefá en la boca de los asistentes. Los adivinos irán a vestirse sus mejores ropas y ornamentos, poniéndose una faja ajustada en su cintura del mismo color de la cinta de su gorro, los Awoni se pondrán su largo collar terciado sobre el pecho. El recipiente que contiene a Ifa sera puesto sobre el tablero y cubierto con telas finas, entonces saldrán las mujeres del cuarto, pues no pueden estar mas presentes, y entrara el Oluo caminando serenamente, y humildemente tocara el suelo con la frente y levantara su Ifa envuelto en finas telas. Jóvenes seleccionados entraran al cuarto y cada adivino pondrá su Ifa en la cabeza de su hijo o hija, la futura esposa, de el joven aprendiz (Awo-fáka futuro babalawo. Este es el día que se carga a Ifa, Gbe-Ifa). Los niños llevaran sobre sus cabezas a Ifa desde el frente de la casa de su maestro o padre babalawo, por las calles, hasta el lugar donde se encuentre el recipiente cilíndrico que contiene a Odu. Allí se depositaran los Ifa de los babalawos alrededor del Odu, donde los adivinos bailaran y cantaran alrededor, cuando el Olodu empiece diciendo: " O o soko", a lo que responderán: "Bani".

Después volverán a la casa del Olodu, donde dormirán esa noche, y a la mañana siguiente volverán a sus casas hasta el festival del próximo año. Después de Egbodo Erio, los aprendices y las "deidades blancas" podrán comer ñames nuevos, pero mucha gente no podran hacerlo hasta que otros rituales hayan sido echo. Los Adoradores de Oramfe les es permitido comer ñames amarillos, pero no blancos hasta el festival de Edi, que se celebra en octubre o noviembre. Antes del Egbodo erio los ñames nuevos son tabu para todos excepto los oficiantes en Egbodo Oni, los cristianos y musulmanes y los que no crean en la religión, pero los creyentes en las deidades Yorubas deben observar esta prohibición.

Egbodo Ife, el festival del ñame nuevo en Ife, también conocido como el festival Ogido (Odun Ogido) es celebrado en agosto donde los sacerdotes y creyentes de otras deidades comen de los ñames nuevos por primera vez en esa temporada, pero los babalawos no tienen nada que hacer en esta ceremonia. Sus próximas ceremonias son en el festival "ewunrin" (Odun Ewunrin), que se celebra en

Septiembre o Octubre, mas los sacrificios que son ofrecido en agradecimiento a Ifa por haber vivido durante las tres ceremonias de los ñames nuevos, y los adivinos se afeitaran sus cabezas, pues se habrán dejado crecer el pelo desde antes del Egbodo Erio.

El Awoni presidirá las reuniones (Ojo-Ifa) en Oketase el hogar de Araba, cada 16 días en el "Ojo Ife" día consagrado a Ifa. En esa Reuniones se discutirán las cosas de Ifa, compartiendo sus conocimientos y enseñando a los nuevos. Discutiendo las conductas de sus miembros y comiendo y bebiendo juntos. Para estas reuniones cada miembro por turno proveerá la comida y la bebida. En las discusiones sobre la conducta de sus miembros se decidirá quien a violado las reglas de los Awoni, y si no es así se le impondrán multas a los falsos acusadores.

Las reglas del Awoni es igual al código de Ife, y son como siguen:

1)- Un Awoni no puede asediar la esposa de otro Awoni. Si la esposa del Araba o del Agbonbon es la perjudicada, el ofensor sera llevado ante el Oni para su castigo. En cualquier caso sera destituido de su cargo, pero podrá ser repuesto si viene de buena familia y esta ruega por el. En este caso tendrá que pagar una multa, incluyendo 40 ikines, una chiva, una caja de Ginebra y la cantidad de dinero que se imponga, dependiendo de su posición económica.

2)- El Awoni no puede hacer brujería contra otro Awoni. Si la persona muere, el causante sera destituido y no podrá ser repuesto y sera llevado ante el Oni para su castigo. Lo mismo se aplica aunque sea Araba o Agbonbon y aunque la persona se reponga. Si otro Awoni es embrujado pero se repone, el causante es destituido pero puede ser repuesto si es de buena familia y ruegan por el, pero sera multado.

3)- El Awoni no puede conspirar contra otro Awoni. El causante sera destituido por esto, y si la conspiración es contra el Araba o el Agbonbon sera llevado ante el Oni para ser castigado. Si son varios Awonis y son encontrados culpables de conspiración, no serán destituidos, pero si multados fuertemente cada uno.

4)- Un Awoni no hablara de otro Awoni a sus espaldas.

5)- Un Awoni no podrá abandonar a otro en problemas, aun que sea

perjudicial para el. Si un Awoni abandona en problemas a un Araba, sera reportado al Oni. Aunque deben ponerse de acuerdo por la falta, para no llegar al extremo de ir ante el Oni.

6)- Ningún Awoni puede divulgar lo que se discuta o acuerde en sus reuniones con personas ajenas.

Si un miembro es sospechoso de violar alguna de estas reglas, cualquiera puede señalarsela. Cuando suficiente evidencia es acumulada, es citado a un juicio ante sus colegas y juzgado, los testigos son llamados y al acusado se le da la oportunidad de contestar y defenderse el mismo. Si puede probar que es inocente, la culpa que pesaba sobre el, caerá sobre quien lo haya acusado falsamente. La decisión es echa, basada sobre las evidencias y no se hará ninguna adivinación al respecto. Cuando las evidencias han sido oídas, los Awonis se retiran a deliberar y cuando han llegado a un acuerdo, uno del grupo es mandado a dar el veredicto. Si la ofensa es menor, una decisión unánime no es requerida. Si solamente dos de los Awonis están en desacuerdo con el resto, incluyendo al Araba y el Agbonbon, sera simplemente ignorada la causa.

En una de esas reuniones los Awonis discuten el pasado y presente rango de sus títulos. El Araba se sienta de frente a la puerta del cuarto donde guarda el altar de Ifa que le queda a su espalda, la cortina de ese cuarto esta abierta sugiriendo que algún ritual ha sido echo antes que empezara la reunión. El Agbonbon se sienta a la derecha del Araba y así sucesivamente los otros Awonis de acuerdo a su rango pero cubriendo el lado derecho del salón. En la pared de la izquierda del Araba se sientan los Oluwos mayores y sus jóvenes aprendices. Otros adivinos vienen a las reuniones, pero como no han sido invitados son simples espectadores.

Las bolsas de adivinación cuelgan de perchas en las paredes, junto al largo gorro del Awoni. El Araba y el Agbonbon usan sus mitras y los otros Awonis sus gorros, los otros adivinos se descubren la cabeza y cuelgan sus gorros de la cintura.

Los babalawos regulares y los aprendices reunidos en semicírculo en el suelo se agrupan hacia el Araba, el cual le da una jícara con agua y 10 ikines al Lodagba, el "mayordomo" de los Awoni siempre

esta arrodillado frente a él desde la puerta del salón. Tomando la jícara comienza a cantar empezando con el principio convencional: "O o soko", y responden: "Bani". El canto va dirigido a "Igi", "el esclavo de Ifa-Igi, abre tus ojos y ve tus enemigos"(Igi, si-oju ki ori-odi re)

Los otros Awonis guardan silencio, pero los otros babalawos y los aprendices responden el coro y palmean sus manos al compás. Lodagba levanta la jícara y reza a Ifa, entonces saca los ikin de la jícara, y echa un poquito de agua frente al Odu del Araba, parte uno de los ikin en 4 pedazos y coge un pedacito del centro del ikin (Iseju-obi, ise-oju obi) y lo vuelve a poner dentro de la jícara, teniendo el ikin partido encima de Ifá dice: "Orúnmila, esto es suyo, comalo".

Entonces tira los cuatro pedazos del ikin al suelo, determinando en el primer tiro si el augurio es bueno, y entonces va preguntando por las cinco principales clases de Iré y finalmente el Ebo requerido. En esta ocasión no se usa ni Opele ni se Atefa. Cuando hubo terminado echa uno de los pedazos de ikin en la jícara y la pasa a los otros y le da los ikin sanos al Oluwo mayor para que lo divida en pedazos. Uno de los aprendices cogiendo la jícara va tocando la cabeza de cada uno de los Awonis, empezando por el Araba y el Agbonbon, para que ninguna enfermedad o mal aqueje a ninguno de ellos, y entre en el agua de la jícara.

Entonces después que 7 cantos han sido cantados, el ritmo se hace más rápido y el palmeo hace una sincopa rítmica, el Lodagba canta:

"Hijo de la casa, leva esto a Esu" (Omode ile, egba yi a Esu)

Y el coro responde:

"Corre rápido, Esu lo acepta" (Ire tete, Esu gba).

El aprendiz coge la jícara de agua con los pedazos de ikin y la echa sobre el símbolo de Esu, y sobre el cayado de hierro (Orere, Osun que sirve como símbolo de Ifa y la ceremonia continua. Los pedazos de ikin en una jícara pequeña con cerveza de maíz puesta cerca del altar redondo con piedras que simbolizan a Oramfe, una de las entidades mayores de Ife. Araba se arrodilla ante el altar echa un poquito ante el altar y toma un sorbito el mismo y entonces dice:

"Agbedu", y los otros responden: "Ogbomurin". Coge un pedazo del ikin de dentro de la jícara, toca el suelo con la frente y vuelve a sentarse, siendo imitado por los demás Owonis y por el Oluwo.

Después de esto, la comida es servida por el Lodagba a los asistentes, los hombres reunidos en pequeños grupos comen juntos, y después comen las mujeres. Cuando terminan, vuelven a cantar y las palmas sincopadas son mas precisas aun.

Uno de los Oluwos pasa una jícara con cerveza de maíz a los Awonis, empezando por el raba, y cada uno bebe un sorbo por turno mientras sigue el canto y el coro responde:

(Toro ni erio mu toro)

"Muy claro es lo que el Oluwo bebe muy limpio"

Cuando la jícara llega al Olori Iharefa el canto cesa, el bebe en silencio porque es el mas pequeno. "Es el unico muchacho entre los awoni". Lodagba no se sienta en la mesa con los Awonis porque sus obligaciones de mayordomo lo mantienen muy ocupado. Finalmente el hombre a quien le toca el gasto de la próxima reunión recibe la jícara de la reunión(Igba Awo) y le dicen: "La próxima reunión es dentro de 16 días", y el contesta tocandose la cabeza y el pecho:

"Mi cabeza acepta y mi pecho también".

Notas sobre los adivinos del Rey.

a)- “*Ogbedu*” - “*Ogbomurin*”. Estos saludos que no han podido ser traducidos, son dichos como consigna o contraseña. “*Ogbedu*”, se dice cuando se va a comenzar a Atefar con Ifa y los demás babalawos deben contestar: “*Ogbomurin*”. Y cuantas veces el babalawo que Atefa la diga, deben contestarle, al igual que se usa en otros rituales de Ifa.

b)- En Ife, Ifa tiene su conjunto de cuatro tambores, y se llaman: “*Keregidi*”. Los tambores individualmente se llaman: “*Firigba*”, “*Jongbondan*”, “*Keregidi*” y “*Regeje*”. Otros tipos de tambores son usados para Ifa en otros pueblos Yorubas.

c)- Los nombres de las 16 yerbas que se cogen para el Omiero de Ifa, (*Jawefa*) son:

1- **Moriwo** = *Elaeis Guineensis*.

2- **Tete** = *Amaranthus ssp.*

3- **Jemijoko** o **Jenjoko** = *Cissampelos spp.*

4- **Banabana** = *Albizzia spp.*

5- **Alukerese** = *Ipomola Involucrata*.

6- **Ewe Ita** = *Celtis Soyauxiu*.

7- **Ewe Okika** = *Spondias Monbin*.

8- **Ewe omu** = *Cyperus Esculentus*.

9- **Ewe Ade** = *Myriantus Arboreus*.

10- **Ewe Aluginrin** = *Triclisia Subcordata*.

11- **Ewe Ibaigbo** = *Mitragnya Stipulosa*.

12- **Renren**

13- **Ewe Orijin**

14- **Ewe Apese**

15- **Ewe Olojonbolu**.

16- **Eti Ologbo**.

d)- “*Toro ni erio mu toro*”.

“*Muy limpio esta el Oluwo bebiendo, muy limpio*”

La palabra “*Erio*”, que aparece también como el nombre del segundo festival: “*Egbodo Erio*”, que quiere decir: “*Los Awoni junto a los Oluwo y a los demás babalawos regulares o nuevos*”

usando el gorro de acuerdo a su rango”. Otro adivino dice que se mencionan a todas las deidades (Ebura).

e)- Las reuniones de los Awonis y demás babalawos se hacen actualmente cada 16 días. Los Yorubas como los antiguos griegos, le ponen a dos días el mismo nombre para reconocer el paso de los días. Por eso algunos hablan sobre que la semana Yoruba tiene cuatro días, cuando en realidad son cinco:

Oja Ife iramo,
Aiyegbeju,
Itakogun,
Oja Ife.

En Oyo esos días son conocidos por nombres de deidades:

Ojo Awo: por Ifa.
Ojo Ogun: por el dios del hierro,
Ojo Jakuta: por Sango dios del trueno
Ojo Osala: por el dios de la blancura.

Frobenius (1913) estaba errado en agregarle “Ojo Ose” como quinto día sagrado. “Ojo Ife” o “Ojo awo” es el dia sagrado de Ifa y los otros días son para: “Ogun”, “Sango” y “Obatala”.

El sistema de credo

Algunos ejemplos en el complejo mundo del Yoruba deben ser discutidos para entender las muchas referencias que aparecen en las historias de Ifa y el significado en si de la adivinación de Ifa. Esto primordialmente concierne con tres deidades: Ifa, Esu y Olorun. Y con el concepto de fe o destino relacionado con el alma de las múltiples clases de hombres existentes. La importancia de esos dos conceptos y el rol que esas tres deidades tienen claramente en las historias.

Ifa o Orunmila es el dios de la adivinación que informa a los mortales los deseos de Olorun. Esu el divino travieso, es el mensajero de Olorun, entregandole los Ebos o sacrificios a el, y ver que las personas que sacrifican alcancen su objetivo, y a los que no lo hacen tengan su castigo. Olorun es el dios del cielo, el que es revelado en las historias de Ifa como el dios del destino.

Al menos desde 1800 el Yoruba ha estado en contacto directo con el Islam, aunque durante el siglo XIX ellos hayan estado guerreando contra sus vecinos musulmanes, y por 400 años las misiones cristianas hayan sido establecidas en el territorio Yoruba. Las creencias Yorubas han sido influenciadas por ambas religiones, pero el babalawo tiene que permanecer aparte al cristianismo y el Islam. Además sus interpretaciones deben basarse en las historias y refranes que el haya memorizado en su aprendizaje, y ser capaz muchas veces de citar la historia que apoye sus predicción.

En algunos casos son obvias las evidencias de aculturación, como sucede en el mito contado por el Agbonbon, el mas respetado y mas antiguo adivino del Oni, quien habla de libros, maestros cristianos y musulmanes, turbantes, aviones y cloroformo, pero esas son obviamente reinterpretaciones que han tenido que ser echas al anciano mito.

Existen muchas deidades, acorde al credo Yoruba (Eburu, Eboru, Imole, Orisa) el numero exacto jamas ha podido ser recopilado. frecuentemente se habla en las historias de Ifa de 400 deidades, pero esto es un numero místico o figurado que quieren decir muchas. Las historias hablan de Orunmila, Esu, Olokún o la diosa de los mares, Egungun, las 400 deidades de la derecha y las 200 deidades de la

izquierda.

Cada deidad tiene sus atributos especiales y algunas tienen sus funciones específicas o poderes, pero todas pueden dar hijos, protección y otras bendiciones a sus seguidores llenos de fe.

El dios de la blancura o gran deidad (Orisala, Orinsanla, Osala) también conocido como “El rey que viste de blanco” (Obatala) quien creó el primer hombre y mujer, que forma el feto humano en el vientre materno, aparece en innumerables historias, y es el miembro supremo del inespecificado panteón de las deidades blancas (Orisas funfun). La palabra “Orisa” ha sido muchas veces traducida como “Deidad”, y algunas veces usada en Ife como sinónimo de “Ebura”, pero en un más especificado sentido quiere decir uno más de los 50 miembros del panteón del dios de la blancura.

Muchas otras deidades aparecen también en las historias, incluyendo al dios del trueno (Shango), el dios del hierro y la guerra (Ogun), el dios de las viruelas (Sopona), y el dios de la medicina (Osanyin), pero los más mencionados y los más directamente asociados con este sistema de adivinación son: Ifa o Orunmila, Esu, y Olorun.

Olorun, el dios del cielo, es el que “Es dueño del cielo” (O-lio-Orun) o “rey del cielo” (Oba Orun), a quien se refieren comúnmente como Olodumare. El significado de este nombre es explicado en una historia del signo: “Edi Okanran como”: “Uno que tiene Odu, hijo de la pitón (Ere). Sin embargo en Oyo los adivinos mantienen que Ere es el nombre simple de la madre de los 16 signos Mejis de Ifa siendo Olorun su hijo número 16.

Iton: Antes de nacer Olorun, Ere fue donde Ifa a consultarse, el que le dijo: Que ella iba a tener un hijo que iba a ser muy importante, más poderoso que nadie en el cielo y la tierra. Cuando Olorun nació le llamaron: “El que es signo de Ifa, el hijo de Ere” (*Olodu omo Ere*).

Algunos escritores dan diferentes interpretaciones, pero en Ife este nombre es claramente entendido que se refiere a Olorun, y en la historia de Ifa, Olodumare es identificado como “El rey del cielo”. Aunque le llaman hijo de la pitón y aunque aparece en distintas historias de Ifa. Como tratante de esclavos e incluso como hermano de Orunmila. Olorun ha sido sincretizado con el dios cristiano y el

Ala musulman. El es el equivalente de Nyame entre los Ashanti y los otros “Altos dioses” de Africa occidental, quedando relacionado y mas alla de las otras deidades. El no tiene seguidores especiales, ni culto ni altar, los rezos y oraciones son dirigidas directamente a el, pero los sacrificios no son ofrecidos directamente a el. En las historias vemos a Olorun dando comida, propiedades, dinero, esposas, hijos, títulos, honores, bendiciones retribuyendo perdidas y venciendo enemigos. Es la deidad que asigna y controla el destino individual de los hombres. Olorun tiene un prominente lugar en la adivinación de Ifa.

Esu, Esubara, Alagbara, Elegba, es el mas joven y habilidoso de las deidades. Es el divino mensajero(Iranje), y uno de sus deberes o trabajos es de entregar los sacrificios que el recibe a Olorun. Queda sobreentendido la importancia que los adivinos consideran este rol como muy importante. Es también mañoso, el adivino complice de la tortuga en los cuentos del folklore Yoruba, quien no solo se deleita causando problemas, sino sirviendo a Olorun y a las otras deidades, causando problemas a los seres humanos que los ofenden o reniegan de ellos . Es famoso en empezar peleas, matar gentes derrumbando paredes o arboles encima, causando calamidades a los hombres y a las deidades por igual. Pero su trabajo de entregar los sacrificios a dios es duro. Compatible con su identificación con Satanás por cristianos y musulmanes lo que solo puede ser entendido como el resultado del fracaso de no encontrar el equivalente del diablo en el credo Yoruba.

Una historia nos habla de Esu comiendose un Ebo o sacrificio (*Owonrin-Irete*). Pero otra nos dice como el lleva los Eboes al cielo y reporta a quien lo hizo (*Iwori-Ogbe*).

En otra historia lo vemos testificando ante Olorun lo que hacían las deidades en la tierra (*Ofun-Melli*).

La reputación de malicioso que se le da a Esu es indudablemente por su papel importantísimo como cumplidor de las profecías divinas, castigando a los que dejan o fallan y no hacen el Ebo indicado, y recompensando al que lo hace.

El ocasiono la muerte de la mujer a manos de las 400 deidades cuando creyeron que ella los estaba espiando (*Iwori-Oyeku*).

Dejo morir a Saken en el espacio (*Ofun-Edi*).

Y causo la muerte de dos amigos el mismo día (*Oyeku-Melli*), todos por no hacer el Ebo indicado.

El sapo fue también herido y perdió su corona después por no apaciguar a Esu, aunque su intervención estaba advertida (*Irete-Osa*).

El rey de los termitas hizo el Ebo y fue hecho rey, pero cuando rehúso a hacer el segundo Ebo contra la muerte, Esu reunió a los bandoleros que destruyeron el bibijagüero, lo asaron y se lo comieron (*Edi-Okanran*).

Ojuro no hizo el Ebo y Esu causo que se perdiera, pero cuando sus parientes hicieron el Ebo por ella la encontraron. Otros casos hicieron el Ebo para tener hijos, pero no hicieron el segundo Ebo para que sus hijos no fueran enemigos (*Ogbe-Obara*).

En solo una historia Esu causa una pelea sin motivo de provocación, pero uno de los amigos no había echo el Ebo (*Iwori-Ofun*).

Sin embargo muchas veces, Esu salva a los que han echo Ebo o los asiste para que obtengan lo que ellos quieren. El llamo a la tormenta para destruir el nido de la torcaza y matara a sus hijos porque encima de no hacer el Ebo se burlo de la paloma doméstica que sí hizo el Ebo y quedó a salvo ella y sus hijos.

Esu esta íntimamente ligado a Ifa, en una historia de *Eyioambe* se cuenta como Ifa y Esu se hicieron amigos.

En esta historia sucedió lo siguiente:

Eyioambe.

Orunmila era un hombre muy rico. Una vez que tenia un banquete con muchas personas invitadas, el pregunto: Quisiera saber cuantos amigos tengo?. Todos protestaron diciendole y asegurandole que todos eran sus amigos, pero el no quedo satisfecho, consultó a los adivinos que le dijeron: Que hiciera el Ebó que quisiera, y diera a sus llamados amigos algún dinero, fuera para su casa y se escondiera en el ático de su cuarto y dijera a su esposa que propagara la noticia de su muerte. Así se hizo, y fueron llegando sus amigos lamentandose de su perdida. Cada uno dio el pesame a su esposa compitiendo entre ellos a ver quien estaba mas dolido. Al poco rato vino uno ante la viuda y le dijo: recuerda Ud la toga larga que yo le hice al difunto, para nuestra sociedad hace algún tiempo?. La esposa espondió: Si,

por que me pregunta?. El replicó: Bueno, el difunto me mando a hacerla, pero no me la pago. La viuda le pregunto el costo, y el dijo: 45 Cowries. Ella se disculpo un momento del acreedor y fue donde Orunla estaba escondido y le conto, a lo que Orunla le dijo: Coge el dinero y pagale. Uno tras otro de sus amigos fueron a dar el pesame a reclamar pagos, que algunos no existían, y recibiendo el pago en efectivo. Finalmente llego Esu con lagrimas corriendole por las mejillas a darle el pesame, tras lo cual la viuda le pregunto: Te debía Orunmila algún dinero; a lo que rápidamente contesto Esu: Ninguno, en absoluto, el siempre fue mi benefactor y todo lo que tengo se lo debo a el. Cuando Orunmila Oyo esto salio de su escondite demostrando que no estaba muerto, desde entonces Esu e Ifa son íntimos amigos.

Hay una historia contada por varios escritores y informantes, donde se dice que Esu fue quien enseno a Orunmila a usar Ifa para adivinar. Pero ha sido negada por adivinos de Oyo, Igana e Ife, sin embargo un adivino de Meko dice que el ha oído eso e incluso que Esu fue quien le dio a Orunla el tablero de adivinar, pero que no conoce la historia ni el signo.

Como otras deidades Yorubas, Ifa es conocido por docenas de nombres. El nombre de Ifa, es interpretado como: "Desechos, despojos", porque el se despojo (fa) de las enfermedades y otras cosas malas que lo afligían, o porque es una partícula o desprendimiento de distintas materias, como el Yefa que se usa para la adivinación en el tablero. En algunas historias se le denomina como el: "Alumno", que quiere decir: "El que mueve los ikines y adivina el futuro".

Comúnmente aparece con el nombre de Orunmila, pero Ifa es usado para referirse al sistema de adivinación y Orunmila, Orunla o Orula, se refiere a la deidad que lo controla. Sin embargo en Ife, Ifa es claramente reconocido como uno de los nombres de esta deidad, y la invocación de la mañana o saludo al dia. El nombre Orunmila es derivado, según los adivinos de Ife, de un antiguo nombre conocido como Ela, que es interpretado como: "El que abre, o para abrir". El nombre de Ela aparece en las historias de Ifa, la siguiente es contada por el Agbonbon que explica el origen del nombre Orunmila, que quiere decir: *"El dios del cielo reconoció a Ela" (Olorun mo Ela)*.

Iton: Historia.

Ela era el hermano menor de Olorun que era un traficante de esclavos que había viajado extensamente. Cuando Olorun se fue lejos a sus negocios de tráfico, Ela tuvo relaciones sexuales con las esposas de Olorun, y las hijas de estas relaciones son las esposas de Ifa que se le dan a los adivinos sin pagar dotes.

Un vez Ela mando a sus hijos lejos a traficar con mercancías lícitas, y cuando llegaron al límite entre el cielo y la tierra, los esclavos de Olorun los asaltaron y despojaron de sus mercancías. Cuando Ela se enteró de lo sucedido preguntó colérico: ¿Quién robó las propiedades de mis hijos?. Cogió su arco y flechas y al frente de su ejército empezó a luchar contra los seguidores de Olorun, todos en la tierra vinieron a ayudar a Ela, pero la batalla continuaba, y al séptimo día una gran lluvia cayó sobre los dos bandos dispersándolos. Al día siguiente, los seguidores de Ela tendieron sus ropas para que se secaran, al igual que el ejército de Olorun. Olorun sentado en su silla observaba a Ela a distancia, y Ela también observaba a distancia a su hermano mayor. Al principio ninguno reconoció al otro, porque Ela era muy joven cuando Olorun dejó el hogar. Pero Olorun reconoció a su hermano menor y vino hacia él y lo abrazó. Entonces comieron y bebieron juntos y al día siguiente anunciaron que ellos no pelearían más. Cuando los seguidores de Ela retornaban a la tierra, las gentes les preguntaban qué había pasado que volvían tan pronto, a lo que contestaron: "Olorun reconoció a Ela ayer" (*Olorun mo Ela li-ana*) y desde entonces Ela ha sido llamado: Orunmila.

Esta otra historia la da un adivino de Ife.

Cuando las primeras deidades llegaron a la tierra, no tenían poderes especiales ni deberes, y ellos pidieron a Olodumare que les asignara algún trabajo para ellos hacerlos. Olodumare le dio a Ogun el trabajo con los hierros y la guerra (Ogun). Le dio a Olokun el don del comercio y el tráfico. A Aje, la diosa del dinero, vino a ser el intermediario (Alarobo), comprándole mercancías a Olokun y revendiéndolas con ganancias a Orisala (Obatala) le dio el arte (Ona) de crear el feto humano dentro del vientre materno, como la escultura de un muñeco. Todas las deidades recibieron sus trabajos y deberes específicos, cuando le preguntaron a Orunmila qué trabajo

le habian asignado respondió: "Solo Olorun sabe quien es el que fue echo para prosperar". (*Olorun mo eni ti ola*)

El Agbonbon dice que en los tiempos antiguos los adivinos eran saludados por el pueblo de Ife: (*Pele omo Olorun mo Ela*), "Gentilísimo hijo de Olorun, reconocido Ela".

Pero ha sido reducido a: (*Pele omo Orunmila*).

Ifa también es conocido como Agboniregun, nombre que aparece en muchas historias y en abreviadas formas como: Agbonire.

Sowande cita en la historia de " *Ogbe-Ofun* " el significado de este nombre como: "Este coco ha de tener larga vida" (*Agbon yi ha ni iregun*).

Un adivino de Igana dice que el significado expresado de este nombre en el signo " *Irete-Ogbe* " como: (*agb on ti oni regun*). "el coco nunca sera olvidado".

Awodire, un adivino de Ife, cita la siguiente historia que da una tercera interpretación:

Obatala y su hijo Akala, y Orunmíla y su hijo Amosun (uno de los Awoni) dejaron a Olodumare y vinieron del cielo a la tierra. Donde se encontraron con 200 pueblos que quedaron a cargo de Akala y le dieron un tambor. Cuando llegaron a Oketase, Orunmila planto vegetales y ñames para que Amosun comiera. Orunmila y Obatala volvieron al cielo. Los vegetales y ñames de Amosun crecían bien, pero Akala y su gente pronto se habian comido cuanta comida tenían. Estaban muy hambrientos para bailar y los tamboreros no tenían fuerzas para tocar. Entonces Akala fue dandole de dos en dos a sus seguidores a Amosun a cambio de comida. Cuando ya le habia dado toda su gente, le cambio su tambor por comida, entonces Akala se quedó sin nada. Al cabo de pasados dos años Orunmíla y Obatala decidieron visitar la tierra para ver como la estaban pasando sus hijos. Cuando llegaron a Itayemo, preguntaron donde podían encontrar a Akala, pero nadie lo conocían, preguntaron en el mercado de Ojaife, y en la casa de la diosa del dinero (Ileaje) pero no sabían de el. Entonces Orunmila dijo: Dejame ir a preguntarle a mi hijo Amosun a ver si sabe algo de el. Cuando pregunto por Amosun le dijeron: El esta en Oketase tocando su tambor. Cuando llegaron a Oketase vieron a Amosun usando una corona y mucha gente bailando ante el. Amosun sacudió su cola de vaca (*Irukere*), como

saludo a Orunla y envió 8 personas a saludarlo diciendo: Amosun te saluda, el tiene comida para darte. Entonces la gente de Amosun cogieron la bolsa que traía Orunmila y se comieron los 6 cocos que traía dentro. Disgustado Orunmila le reprocho a su hijo Amosun: Yo soy tu padre, te buscaba y no podía encontrarte finalmente vine aquí y cuando te veo, tu no te paraste y fuiste a mi encuentro, solo sacudiste tu Irukere como saludo y tus seguidores cogieron mis cocos y se lo comieron. Ah entonces el pueblo pidió perdón y dijeron: “Oh este es el padre que nos planto los arboles de cocos”. Desde entonces la gente le dicen “Los cocos del reproche” (Agbon Oniregun) Orunmila dijo que Amosun le fuera sacrificado a el en ese lugar y dejo en su lugar al muchacho que venia como su ayudante y cargaba su bolsa de adivinar El muchacho fue llamado:”El que vino a ayudar (Arabo) y fue el primer Araba el máximo rango entre los Awoni. Entonces Orunmila le amarro una tela a la cintura lo enterró en el suelo y lo convirtió en una piedra.

Desde entonces se le sigue sacrificando a Orunmila en ese lugar de Oketase hasta el dia de hoy.

Muchas veces se habla de Ifa como que es un escribano o secretario “El que escribe libros” (Akowe), como otros empleados que sirven de tenedores de libros en los negocios y el gobierno. Ifa traduce para las otras deidades y enseña al babalawo a escribir los signos de Ifa en el tablero de adivinación. En Ilesa es escrito también como un instructor (Amuye), porque enseña todo el conocimiento y sabiduría de las historias de Ifa y es el interprete (Agbonbo) entre los dioses y los hombres. En Oyo se le tiene también como interprete (Onotumo), el traductor, el que explica: “El que interpreta conocimientos perdidos al dialecto de Oyo” (Onitumo gbe degbeyo -O-ni-tu-imo-gbo-edegbo-eyo) Oloru le dio el poder de hablar por los dioses y comunicarse con los seres humanos a través de la adivinación. Y cuando Shango y/o Orishanla o cualquier otra deidad quiere un sacrificio especial, le manda el mensaje a los seres humanos de la tierra a través de Ifa. Aunque le sirve a todas las deidades de esta forma, Ifa no es su sirviente, mejor dicho, pone su conocimiento de las deidades de acuerdo con el babalawo, el que a su vez, interpreta a través del conocimiento de los signos de Ifa, la voluntad o remedio a una situación que manden los Orichas.

La siguiente historia pertenece al signo Ofun Funda, el que nos dice que Ifa es el inventor de la escritura, el porque los cristianos

empezaron a vestir pantalones largos y el porque el Oluwo empezó a usar un moño de pelo en sus cabezas Agbonbon que es quien cuenta esta historia explica que Olorun es también llamado Ajalorun-Ajali-orun-“Techo del cielo”, porque aquí se señala su nacimiento.

Ofun Ogunda - Funda. **Iton.**

Olorun es el mayor de las deidades y el primogénito del rey del Aire (Oba Orufi) cuarenta años después, Oba Orufi tuvo un segundo hijo llamado Ela quien es el padre de los adivinos. En la mañana todos los hombres blancos acostumbraban ir donde Ela a aprender a leer y a escribir, y en la tarde sus hijos africanos. Los babalawos, se reunían alrededor de él a memorizar las historias de Ifa y a aprender adivinación. Ela les enseñó a escribir en sus tableros de adivinar, que los musulmanes copiaron y son sus pizarras de madera (Wala) y los cristianos imitaron con las pizarras que se usan hoy en día en las escuelas. Al principio él enseñaba solo a la gente de su pueblo Ife, pero después vinieron a estudiar con él los estudiantes de los distritos aledaños, los que son conocidos como: "Los aceptados por Ela". Incluso jóvenes enfermos fueron mandados a él, y estuvieron con él hasta que estuvieron curados. Los que no aprendieron de él fueron los que se volvieron sordos y mudos.

Después que sus pupilos estuvieron lo suficientemente adiestrados, los mandó a vivir en los pueblos de los alrededores, a los que llamaban: (Tisa) maestros,

Uno de esos maestros que era de Ipetemodu un pueblo a ocho millas de Ife, donde una de las novias de Ela vivía con la que se iba a casar en cuatro días, pero a este maestro le gustaba la muchacha y quería robarsela a Ela. No encontrando manera de hacerlo, el día antes de la boda él hizo un preparado (Dilemi) para hacer que dejara de respirar, pues había aprendido de los hombres blancos sobre el cloroformo, él le dio un poco a la muchacha y le dijo que se pusiera un poco en las narices cuando llegara a la casa de Ela. Ella hizo lo que él le indicó cayendo desmayada, todo el mundo dijo que ella estaba muerta, desde entonces es tabú para Ela ver personas muertas, ella fue envuelta rápidamente en una tela, sacada de la casa y dejada al pie del árbol Iroko (Chlorophora Exelsa).

El maestro y sus ayudantes estaban escondidos esperando, y cuando depositaron el cuerpo se lo llevaron a casa del maestro donde la revivieron. Ella fue su esposa y empezó a vender aceite de palma en el mercado. Un día uno de los hijos de Ela la reconoció en el mercado y se lo dijo a su padre, pero Ela dijo: Eso no puede ser, pues no se podía ver a una muerta y que de todas formas no quería verla otra vez porque ella había muerto. Pero distintos maestros de Edunabon de Moro y de Asipa le hicieron la misma jugada, entonces Ela entró en sospecha cuando su cuarta novia para casarse, "murió" de repente. Entonces cuando llevaron el cuerpo envuelto al pie de Iroko, él se quedó escondido, cuando la muchacha revivió y vio a Ela, empezó a llorar y pedirle perdón, él la amenazó con cortarle la cabeza si no le decía quien era o eran los responsables de esta traición, entonces ella le contó que el maestro de Ipetemodu fue el primero que usó el cloroformo y enseñó a los otros a usarlo y el truco para robarle las novias a Ela. Él mandó a buscar a los cuatro maestros y les preguntó porque ellos habían robado sus futuras esposas?. Ellos contestaron: Eres tú la única persona en el mundo que puede tener esposas?. Ela les dijo que se fueran y que nunca volvieran a ella otra vez. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: Que ya ellos sabían lo suficiente de Ifa para ser independientes, y que donde quiera que ellos fueran le robarían las novias que Ela tuviera en otros pueblos.

Cuando Ela recibió y asimiló esta lección, él hizo Shepe de Ifa contra ellos y sus tobillos se inflamaron y ulceraron, donde se le cubrían de moscas. Ellos mandaron a hacerse pantalones largos hasta los tobillos para cubrirse, pues entonces los pantalones eran hasta las rodillas. Pero a pesar de todo ellos seguían robándose las novias de Ela. Entonces él reunió a sus seguidores, hizo un ejército y salió a combatirlos, vencidos, huyendo en desbandada hacia el sur hasta que llegaron a la costa, y Ela se quedó allí 70 años para estar seguro de que no volvieran, entonces no usaron casas sino tiendas de campaña finalmente el pueblo de Ife lo extrañaba y necesitaba, entonces empezaron a cantarle pidiéndole a Ela que volviera:

·
Ikin bo wa ile o “*Ikin vuelve a casa, oh*”.
Odun ma peo “*El festival anual te está llamando*”
Ierigiabola “*Erigiabola*”
Ope bo waileo “*Arbol del ekin vuelve a casa*”

Erigiabola “*Erigiabola*”
Ikin bo wa ile o “*Ikin vuelve a casa*”,
Odun ma jo o “*El festival anual se esta bailando*”
Erigiabola “*Erigiabola*”

Cuando Ela Oyo este canto, el uso algo como un encantamiento o magia y volvió a casa por el aire (*Ogun-Egbe*). Cuando llego llamo a sus esposas y les pregunto como habían sido tratadas por sus otros pupilos, si le habían faltado al respeto. Ellas le contestaron, que unos les habían traído de comer, otros prendas de vestir, y otros les hablan dado dinero, pero ninguno le habían faltado al respeto. Entonces Ela llamo a esos maestros y afeitó sus cabezas dejando un mechón de pelo en el centro y poniendole una pluma roja de loro. El ultimo hombre que afeitó estaba calvo en el centro de la cabeza, entonces le dejó el mechón de pelo a un lado de la cabeza, desde entonces así lo usan los Awoni hasta el día de hoy. El situó a cada uno de sus maestros fieles en distintas áreas de los Yorubas y dijo a la gente del pueblo que fueran donde ellos a aprender Ifa.

Un adivino de Oyo nos cuenta la siguiente historia del Odu “*Ose-Ogunda*”:

Ose-Ogunda.
Iton.

Pa si osanja, deredere si okun ole onsokoso ni ta oba.

Este fue el signo que le salio a Ifa cuando: La Muerte, La Enfermedad, La Perdida, La Ley, y La Tragedia venían a atacar a la gente de la tierra. Le dijeron que hiciera Ebo con un chivo, mucho dinero, cinco jicaras grandes (Igbademu), toletes (Kumo, Olugbongbo) , aceite de palma, tinte o precipitado rojo oscuro, sangre y agua fría para refrescar (Etutu). El puso dicho ingredientes fuera de la casa y espero.

La Muerte llego y se tomo el tinte.

La Enfermedad vino y se tomo la sangre.

La Perdida vino y se tomo el aceite de palma.

La Ley o justicia se tomo el agua fria.

Cuando la Tragedia llego no encontró nada de tomar y entonces empezó a pelear con las otras cosas malas los Arayes cogieron los

toletes y empezaron a golpearse entre ellos y así la gente de la tierra se salvaron de los Arayes. Desde entonces los espíritus ancestrales guardianes de toda la humanidad son salvados a través de Ifa, y cualquiera en la tierra es liberado por el.

Esta es la razón del porque los hijos de cualquier deidad, consultan a Ifa y hacen los sacrificios que indica.

Los adivinos de Ife insisten en que Ife es el pueblo donde vivó Ifa cuando vino del cielo, y Oketase donde se consagro o fundamento. En años recientes un largo templo de concreto para Ifa fue erigido en Oketase, el hogar del Araba de Ife, el que se construyo con la contribución de babalawos de muchas partes de Nigeria. Ife es reconocida por los Fon y los Ewes, como el origen de donde Ifa y el sistema de adivinación se derivó algunas veces Ifa es asociado con Ife o Ado o ambos, pero hay muchos pueblos conocidos como Ado.

Un adivino de Meko nombra a Ife como su hogar, otro reconoce que vino de Ife y prospero en el pueblo de Ado Ewi, que queda cerca de Ado Ekiti al este de Ilesa, aquí dicen que se vio por primera vez la palma y los signos de Ifa marcado en las piedras.

Un adivino de los alrededores de Ilara dice que Ifa vino del mar a Ife y de ahí a Ado Ewi cerca de Ado Ekiti, y que Ado Ewi es el pueblo donde mas prospero, y donde uno puede ver donde quiera su sagrada palma con las 16 pencas. Sin embargo un adivino de Ilesa señala que Ewi es el titulo de rey que se le da en Ado Ekiti, así que Ado Ewi y Ado Ekiti es un mismo pueblo y no distintos pueblos, el dice que Ifa vino de Ife pero viajo y llego a Ado Ekiti, Ilesa y otros pueblos.

De acuerdo con un adivino de Igana, los signos de Ifa se pueden ver marcados en las piedras no en Ado Ekiti sino en Ado Awaiye, 16 millas al sur de Iseyin Ado Awaiye es el padre de todos los pueblos llamados Ado, y Ifa practicado por los adivinos allí desde hace mucho tiempo, pero su verdadero hogar es en Oke-Geti en Ife, donde el nació y donde finalmente se consagro deidad. Allí hay un gran terreno baldío con restos de granito cerca de Ado Awaiye, en la cima del que puede verse rocas mezcladas con tierra dentro de la piedra, quizás esos huecos son los que dicen que son los signos de Ifa, pero otros igual han sido encontrados también en otros lugares

del territorio Yoruba incluyendo Igana.

Bowen (1858) dice, el estado mayor de Ifa esta en Ado, una aldea en la cima de una inmensa roca cerca de Awaye, que estaba deshabitada en 1884. Burton (1863) se refiere a una montaña cerca de Awaye, parecido a un inmenso cono de granito de 8 a 10 millas de circunferencia, vista desde la distancia de varios días de viaje como una torre solitaria dentro del paisaje, y como corona insuperable unas palmeras de 16 pencas.

Un adivino de Oyo dice que Ifa estuvo primero en Ife y de ahí se extendió a otros muchos pueblos, incluyendo Ado Awaiye, donde se consagro como deidad y donde la palma y los 16 signos Meyis pueden verse: En Ado Ekiti, en Iresa mas alla de Benin, en Oke Igbeti y de ahí al cielo. En una historia de Ifa del signo Okanran-Edi se habla de cuando Ifa iba a Ado Ayiwo a vivir.

La ciudad de Benin es también conocida como Ado, y hay aun otro ado 30 millas al norte de Badagry. Ifa es asociado con Ado como a Ife, pero en Ife a sus gentes le desagrada que le mencionen esta similitud aparte a las deidades, muchos otros elementos del sistema de credo Yoruba aparece en, las historias, incluyendo los gemelos (Ibeyis), los niños que nacen para morir (Abiku), brujas (Aje, Ara Aiye, Iya mi) y variados espíritus diabólico. También se mencionan sueños, presagios, juramentos y pruebas penosas, maldiciones y malos ojos, y varios buenos y malos encantamientos y brujerías.

Lugar prominente en las historias y mas directamente con la creencia de la adivinación de Ifa, esta el concepto relacionado del destino y del espíritu ancestral guardián. El Yoruba cree en múltiples almas, pero las creencias sobre estas varían de lugar a lugar y de individuo a individuo. El aliento (Emi) reside en los pulmones y pecho del hombre como fuerza vital. La sombra (Ojiji) que nos sigue pero que no tiene función, si embargo es reconocido como una segunda alma en Oyo y Meko, pero no es considerado así en Ife. El espíritu ancestral guardián (Eleda, Iponri, Ipin) cuya manifestación no es sensible, es asociada con la cabeza, y se hacen muchas referencias de que es "El dueño de la cabeza" o Olori.

La importancia del espíritu ancestral guardián es repetidamente dicha hasta el cansancio por los informantes. El Inpori debe ser muy cuidada y respetada es mas grandiosa que las deidades que se volvieron piedras. Su importancia se debe en gran parte a su relación

con la fe individual y su suerte, la que es asociada también con la cabeza. Las cosas buenas vienen a una persona de suerte con un aparente pequeño esfuerzo, pero una persona de poca suerte no es solo desafortunada en sus propios asuntos sino que también le traerá mala suerte a su familia y asociados. Una persona de suerte se le llama : (*Olori-rere*), "Que tiene buena cabeza".

Cuando una persona es desafortunada, se le dice: (*Olori-Buruku o Eleda Buruku*): "Que tiene mala cabeza, o mal ángel".

Llamar a alguien (*Olori buruku*) es motivo seguro de pelea, pues aparte de un insulto es considerado como una maldición. El ángel guardián es específicamente asociado con la frente (*Iwaju*), la corona (*Atari Awuje* , y el occipital o nuca (*Ipako*).

Muchos Yorubas creen que esas tres partes de la cabeza es controlada por un solo espíritu, que es el espíritu guardián. Pero los adivinos de Ife, mantienen que es una asociación de tres distintos espirituales. De acuerdo a eso, esos tres espíritu permanecen en la cabeza hasta la muerte cuando los tres van al cielo, donde el ángel guardián da cuenta de todo lo bueno y malo que esta persona hizo en la tierra, la buena persona es liberada o perdonada al sopesarse las cosas buenas con las malas y puede volver a reencarnar pero la mala persona es sentenciada y castigada. Es su ángel guardián, el que es miembro de: "Este concilio en el cielo", y quien lleva al cielo las ofrendas que esta persona hace a su propia cabeza. La única manera de sacrificio al ángel de la guarda, es el sacrificio a la cabeza (*Ebo-ori*) y nada de esto se le da a la frente o a la nuca, sino al ángel guardián en la corona o parte superior de la cabeza, pero se comparte con las dos partes mencionadas.

Otro adivino de Ife dice que el ángel guardián es el mayor, seguido de la frente y la nuca o occipital que es el menor de los tres. El sostiene que cada individuo tiene dos angeles guardianes. Uno reside en su cabeza y el otro en el cielo. El que esta en el cielo es nuestro doble espiritual individual que hace exactamente las mismas cosas en el cielo, a lo que nosotros hacemos en la tierra. El siempre tiene aspecto de adulto en el cielo, aunque el que vive en la tierra sea niño en ese momento.

Una de las historias "*Ofun-Ojuani*" , menciona el doble espiritual en el cielo como su segunda persona en el cielo (*Enikeji re Orun*).

Otro dice como Ifa vino a ser el intermediario entre los angeles guardianes y sus hijos. Recibiendo por ellos cualquier sacrificio que

hayan requerido y llevandoselo a ellos “*Irosun-Ose*”. Para tener el apoyo y protección de nuestro ángel guardián es necesario ofrecer rogaciones a la cabeza prescrita por los adivinos, y en Ife un sacrificio anual adicional es requerido.

Los suicidas nunca alcanzaran el cielo y habiendo renunciado a la tierra que es lo mismo, se volverán espíritus malignos y permanecerán en las copas de los arboles como murciélagos o mariposas. Los criminales y otras malas personas son condenadas al “Cielo malo” (*Orun Buburu*), que es descrito como caliente, como pimienta y como “El cielo de los corrales” (*Orun Apadi*), comparandolo con algo roto que no se puede reparar, y que nunca sera restaurado ni volviendo a reencarnar.

Los que han sido buenos en la tierra alcanzaran el “Buen cielo” (*Orun rere*) que también llaman “Cielo de felicidad” (*Orun alafia*) ,o “Cielo de las brisas” (*Orun afefe*). Allí el aire es fresco y todo es bueno, lo malo de la tierra se vuelve bueno, los múltiples espíritus se reúnen y es mucho mejor que la vida en la tierra. Allí permanecen hasta que reencarnen, retornando a la tierra en otra generación, pero usualmente en el mismo linaje para que puedan regocijarse con sus hijos. En otras muchas sociedades africanas el linaje es una perpetuación del grupo que incluyen los antepasados que viven y los que no han nacido aun. La creencia Yoruba en la reencarnación les da esta noción cíclica final característica. El espíritu guardián debe reencarnar una y otra vez en sucesivas generaciones, en Ife es necesario el identificar el ángel guardián para saber el día correcto de ofrecerle el sacrificio anual que le corresponde. Con este proposito el adivino, que tiene que ser Olodu, es consultado poco tiempo después de nacido el niño, y el signo que salga debe revelar que ocupación es para la que nació y otros elementos de su destino. El signo que le salga en esa ocasión es en cierta forma una carta para la futura vida del muchacho, y debe ser tallada en un pedazo de cascara de guiro para que no lo olvide, tan pronto la persona sea lo suficientemente adulta y pueda memorizar el signo, debe botar la tablilla.

Pero si sus padres muriesen y el estuviera muy pequeño aun, tendrá que conservar la tablilla para que sea interpretada por un adivino cuando el crezca. Antes que un niño nazca o reencarne, el ángel de la guarda o guardián aparece ante Olorun para recibir un nuevo

Cuerpo, echo por Obatala un nuevo aliento y su fe y su destino (Iwa) durante su nueva vida en la tierra. Arrodillado ante Olorun, esta alma se le da la oportunidad de escoger su propio destino que el Olorun puede rehusar, si la solicitud no es hecha humildemente o si es hecha irracionalmente. El destino envuelve el carácter individual, ocupación y éxito, que pueden ser modificados por los actos humanos o por un ser sobrehumano o fuerzas sobrehumanas, y envuelve el día determinado para que el alma tenga que volver al cielo. Este día no puede ser alterado excepto por el suicidio. No puede ser pospuesto con oraciones, sacrificios, magias o ninguna otra cosa. El tiempo designado de vida nunca puede ser extendido, pero puede ser acortado por deidades ofendidas, espíritus malignos, brujas, por la maldición de una magia diabólica de un enemigo, jurar en falso. Por manos humanas en castigo por crímenes y otras maneras. Pero si uno tiene el apoyo y protección de su ángel guardián, de Olorun y de su deidad personal, él vivirá el tiempo marcado de su vida y no morirá antes de tiempo.

Los que son matados antes de tiempo se vuelven fantasmas que permanecen vagando en la tierra hasta que su día llegue. Los que mueren naturalmente porque han cumplido su tiempo de vida, van directamente al cielo. Les dicen: "Los que les ha llegado su día" (*Olojo*) que quiere decir que alcanzo el día asignado por Olorun o Olodumare. Un niño que muere de solo algunos años o días de nacido debe consultar a un adivino para que le explique, si el niño murió a su tiempo a pesar de sus pocos años, o si nació muerto, para tratar de que su aliento y ángel guardián puedan llegar al cielo y pueda renacer de nuevo y esta vez el niño pueda vivir hasta una edad avanzada. Sin embargo, si una mujer tiene varios hijos que mueren en sucesión en su infancia o antes de la adolescencia, no cabe duda, hay un Abiku por medio. Ellos tienen una vida corta por petición a Olorun, porque no quieren permanecer largo tiempo en la tierra y prefieren regresar lo antes posible al cielo.

Lo que determina el destino de una persona o la limita, haciéndolo dichoso o desgraciado, rico o pobre, generoso o cruel, sabio o tonto, popular o no, determina la cantidad de hijos que tenga, la ocupación que debe seguir, está prescrito por Olorun al venir a la tierra.

Si un aprendiz aprende rápidamente o puede hacer mejor trabajo que su maestro, la gente sabe que ese conocimiento y experiencia le fue dada por Olorun como parte de destino, si es enfermizo o débil y

su aflicción no es causada por maleficios, se dirá que viene de mano de Olorun.

Un adivino explica que un individuo no puede básicamente cambiar su propio destino. Pero puede echarlo a perder rompiendo un tabú (*Ewo*), o otros pueden echárselo a perder a través de brujerías (*Ogu*), o hechicerías (*Aje*). El papel de Ifa es mejorarlo lo mas posible, y advertirle que tiene que hacer para que un mal destino sea mejorado y no empeorarlo, y desviar las cosas malas y que lleguen las cosas buenas que haya en su destino. En una historia “*Ose-Ogbe*”, se le dice al cliente que vino con mala suerte, pero haciendo Ebo su suerte mejorara y su suerte no sera completamente mala.

Muchas de las veces que la palabra destino (*Wa*) es mencionada en las historias de Ifa siempre se refiere a cosas grandiosas y buena suerte: Dinero, Esposas, Hijos, Buena casa, Titulos, Muchos ahijados, Buen caracter, Buena reputacion, Fama, Larga vida y todas las cosas que uno pudiera desear, sin embargo no menciona el posponer la cita en que nuestra alma vuelva al cielo Olorun, el dios del cielo, es claramente el dios del destino. El asigna el destino individual de cada uno cuando nace, y el es el que hace los favores de ayudarnos para realizarlo o alcanzarlo. El también interviene en la vida de los seres humanos, puesto que el da las esposas, hijos y otras bendiciones que nos tiene guardado para nuestros destinos.

El destino individual es escogido por nuestro ángel guardián en el momento de reencarnar, y que debe cuidar de la persona a través de su vida y protegerlo a menos que el o ella lo ofenda. Excepto el día señalado que tiene marcado el alma para volver al cielo, el destino no esta señalado inalterable. En la serie de opciones que tiene la vida, una es la que nos trae las bendiciones cuando las seguimos y alcanzamos el objetivo de nuestro destino por el que fuimos traídos a esta vida. Uno tiene que hacer las oraciones apropiadas, los sacrificios y Ebo, usar los resguardos que nos proteja y comportarnos correctamente de muchas maneras.

Esu y Ifa son agentes o intermediarios de Olorun. Los sacrificios o Ebos no son ofrecidos directamente a Olorun, pero si a través de Esu, quien se los lleva al cielo. Esu sirve a ambos, a Olorun y a Ifa, para castigar a los que no hacen los Eboces, y ayudan y recompensan al que los hace.

Cuando Shango esta furioso, puede matar a una persona con un rayo, y las otras deidades también pueden hacerlo con quien los ofende. Pero también pueden llamar a Esu para que use la variedad de castigos que el tiene.

Olorun aparentemente usa en contadas ocasiones a Esu. A pesar de su reputación de pendenciero, busca pleitos y malicioso, admitida abiertamente por sus sacerdotes, en las historias Esu se destaca por su papel divino de cumplimentador. Ifa es el que trasmite o interpreta los deseos de Olorun a los hombres, y quien prescribe los Eboes que Esu lleva. La importancia de la adivinación de Ifa se debe a que es el acceso mas directo a Olorun, quien controla el destino de los hombres. El nos da el conocimiento del destino que debemos seguir en la vida, que ocupación debemos seguir, que prohibiciones o tabúes debemos observar. Que sacrificio anual debemos hacer a nuestro ángel guardián y a que deidad individual atender .

Nos provee la determinación de que sacrificio o Ebo es necesario para alcanzar nuestro destino, para recibir las bendiciones prometidas y vivir el tiempo completo marcado. También nos dice que ofrenda especial es requerida por nuestro ángel guardián, si es el espíritu de nuestro padre o madre o cualquier otra deidad y que obra debe prepararse. Nos advierte contra brujas, espíritus diabólicos, brujerías, maldiciones, juramentos rotos, etc.

Cada persona tiene su propia deidad personal, y algunas veces el espíritu de su padre o madre también trabajan con el, pero no debe de estar haciendo ofrecimientos a ninguno de los muchos dioses Yorubas hasta que no se lo mande un adivino pero todos los creyentes de la religión Yoruba van a Ifa cuando tienen problemas y por el señalamiento del babalawo todos hacen sacrificios a Esu, y a través de el a Olorun. Esta importante trinidad es publica y al alcance de todos, y juntos Olorun, Ifa y Esu, asisten al hombre a lograr el destino que le fue asignado.

Las predicciones del babalawo también le advierte al cliente sobre su conducta y lo previene contra asesinos, enemigos y otras cosas malévolas. A través de su vida un individuo consultara a Ifa en caso de enfermedad o problemas o cuando decisiones importantes tenga que hacer. Cuando no pueda resolver un problema a través de sus propios esfuerzos, el debe primero usar el recurso de su deidad personal y si sus recursos fallan entonces es que debe consultar a Ifa,

nunca por beberías. Como dice un proverbio Yoruba: "Dios ayuda a los que se ayudan a si mismos", y como una muestra de la actitud casi escéptica hacia estas creencias religiosas este refrán dice: "La valentía propia es tan buena como la magia". Si un jefe te llama, y tu estas consultando a Ifa, y si Ifa esta hablando o bendiciendo, y el jefe esta hablando malas palabras, que harás entonces?. Un encantamiento para la invisibilidad no sera tan bueno, como encontrar una buena maleza donde esconderse, un sacrificio no es mejor que muchos apoyandote, y una deidad que me levante en una plataforma no es mejor, que un buen caballo para salir huyendo"

“Aiya nini to ogun loto are npe o nda ifa, bi ifa re fo ire, bi are fo ibi nko aferi kan ko ju bi ka ri igbo nla ba si lo ebo kan ko ju opo enia lo orisa gbe mi le atete ko ju ori esin lo”.

La adivinación de las historias.

Las historias contienen ambas cosas, la predicción y el Ebo o sacrificio, constituyendo el centro o núcleo de la adivinación o consulta de Ifa.

El escoger la historia correcta que son memorizadas por el adivino, es el punto crucial en cualquier consulta, y hace que el cliente mismo tenga un completo conocimiento de su problema.

La historia provee la llave a la meta final para determinar la obra, Ebo o sacrificio correcto requerido para resolver el problema del cliente. Una vez que el Ebo ha sido echo, el asunto queda en manos de los Orichas o dioses. Muchas historias de Ifa, Yorubas y Fon, han sido publicadas en Yoruba, Frances y Ingles. Las tres mayores colecciones de historias Yorubas están en idioma Yoruba.

Lijadu (1923) publico 105 historias, Beyioku (1940) 74 historias. La mas importante colección es la de Epega en trabajos mecanografiado conteniendo 621 historias. Dos colecciones adicionales que no han aparecido publicadas son:

La primera, de Sowande (1965) conteniendo 89 historias en Yoruba para los primeros cuatro signos Mejis en una serie proyectada a ser la primera publicación mimeografiada.

La segunda, de Abimbola conteniendo 64 historias en Yoruba e Ingles de los 16 signos Mejis.

Tomara años el determinar el numero exacto de las historias de Ifa, pues las que se conocen varían de un adivino a otro y también de una parte del territorio Yoruba a otro. Muchas veces sucede que tienen hasta 16 historias de cada signo que suman un total de 4096 historias, pues el numero 16 es un numero místico en la adivinación de Ifa.

En Ife siguen manteniendo que para que un adivino o babalawo pueda independizarse debe conocer por lo menos 4 historias de cada signo, con su rezo, historias y Ebo correspondiente. Aunque siempre hay signos que se aprenden mas rápido que otros, quizás debido a que son mas salidores que otros.

Varios adivinos presumen conocer de 50 a 80 historias de *Ejiogbe*, y uno asegura que hay alrededor de 200 historias.

Como se ha indicado anteriormente, las historias constituyen las escrituras no escritas de la religión Yoruba. Beyioku (1940) ha tratado su relación con la Astrología, las estaciones y la ciencia

moderna. Un informante literario de Ife sostiene que se encuentran cuatro fuentes de conocimientos: Religion, Historia, Medicina ,y Ciencia. Para referirse luego a la explicación de las características de los pájaros, animales, plantas, metales y otros objetos que se mencionan en las historias.

La narrativa de las historias de Ifa son en parábolas, y su función es similar al ejemplo europeo, cuentos usados por los sacerdotes durante la edad media como ilustraciones de sus sermones, poniendo ejemplificaciones en la forma que pasaron a los personajes mitológicos bajo circunstancias similares. Frecuentemente justifican la predicción, el uso de algunos de los materiales que se usaron en el Ebo o sacrificio pedidos en la consulta.

Las historias se consideran que consisten en tres partes:

- 1- La situación mitológica que sirve de precedente.
- 2- La resolución de salir de esa situación.
- 3- La aplicación al cliente.

La historia se subdivide en tres secciones: (*Iton*), “Historia”, al que también se denomina "camino" (*Ese*), y al que algunas veces también llamamos (*Odu*). La misma palabra es usada para los signos de Ifa, a los que se les nombra también como (*Oriki, Okiki o Ekiki*) de Ifa.

La historia de la construcción alterna “*Irete-Irosun*” es conocida en dos versiones Yorubas, y contada en otras doce versiones africanas: Entre los Ibo, Dahomey, los Ewe de Togo, Ashanti de Ghana, en Ghana, entre los Limba de Sierra Leona, los Lamba de Zambia. En cinco partes del Congo: Los Luba, los Lulus, y los Legas.

Primera versión de la historia:

Dos animales vienen al mismo lugar en días alternos a construir una casa o granja, cada uno queda asombrado del progreso echo en su ausencia.

Segunda versión de la historia:

Ellos viven juntos por un tiempo y el aparente animal mas débil asusta al mas fuerte que se marcha, usando el mal de ojo o cualquier otro tipo de poder mágico.

En el cuento Limba, el animal fuerte le coge miedo al mas débil que mato seis toros salvajes con su ojo diabólico.

En idioma Yoruba, el mito-leyenda (*Iton*), y cuento folklórico costumbrista (*Alo*) son término de distinta categoría en la narrativa.

Lo antiguo o anterior es aceptado como: "Historia", pues se cree que paso o sucedió, lo después añadido es ficción.

Los adivinos describen toda la narrativa como (*Iton*), Historias, pero algunos son dichos como cuentos folklórico en otro contexto de la adivinación. En alguna instancia esto es el reflejo de los efectos de aculturación en las creencias Yorubas, que cambiaron rápidamente durante el siglo pasado. Muchos mitos sobre las deidades son considerados como supersticiones por Yorubas convertidos al cristianismo y al islamismo, pero antiguamente eran cosas o asuntos de fe y mitos que aclaraban y tenían definición. El diccionario moderno Yoruba define: (*Iton*): Como una narración de viejas tradiciones, recuerdo de eventos pasados pero no le da el termino de cuento folklórico o costumbrista. Ellos definen "Alo" como Enigma. Un adivino de Meko explica como aprendió nuevas historias, Cuando soñaba que estaba consultando, cuando despertaba en la mañana el repetía lo que había hecho en el sueño. Esta es confirmado por Epega, que dice que hay muchas historias dictadas en sueños, como también hay individuos que naces con historias de Ifa dentro de si mismo, lo que hace que aprendan rápidamente todo lo concerniente a Ifa e introducen nuevas historias, aunque no pueden hacerse mas signos de Ifa. Solamente en esos signos no termina el conocimiento de Ifa.

Si nuevas historias pueden ser introducidas por sueños a través de la creatividad individual, queda claro que todas las historias no son derivadas del cuerpo folklórico africano.

Esta historia de Ifa es contada por Alapini, un adivino Fon del signo Otrupon Otura (Oturupon Otuewure)

Antes que el tren apareciera en la tierra fueron como almas ante dios, el que les dijo que hicieran ebo con: pollos, huevos, bananas, asientos cómodos en una recamara lujosa. El vagón hizo el ebo pero la locomotora rehúso hacerlo.

Cuando llegaron a la tierra, todos, blancos y negros juntos, viajaron sentados cómodamente en los asientos del vagón y durmieron en sus acogedores compartimientos, cantaron y jaranearon, comieron los pollos, huevos, y bananas que habían preparado. Bien llenos y satisfechos salieron a caminar un poco y fueron a la locomotora, pero cuando la tocaron con la punta de los dedos vieron que estaba muy sucia y tiznada y se sacudieron molestos. Y no quisieron montar en la locomotora. Desde entonces la locomotora hala mientras el vagón lo sigue cantando.

Las historias de Ifa

(Osa Eure)
(La Verdad y La Muerte)

“Osa Otura” pregunta: Qué es la verdad ?.

Yo pregunto: Qué es la verdad?

Orunmila contesta:

"La verdad es el señor del cielo guiando la tierra”.

“La verdad es lo invisible que guía la tierra”.

“La sabiduría de Oldumare en uso”.

"Osa Otura” pregunta: Qué es la verdad ?.

Yo pregunto: Qué es la verdad ?.

Orunmila contesta:

"La verdad es el carácter de Olodumare”.

"La verdad es la palabra que no falla". "Ifa es verdad”.

"La verdad es la palabra que no se echa a perder”.

"Pudiendo sobreponerse a todo”.

"Bendiciones eternas para el que consultó a Ifa por la tierra”.

“Ellos dicen que vinieron a hablar la verdad”.

"Habla la verdad, di los echos"

"Habla la verdad, di los echos"

"Aquellos que hablen la verdad"

"Serán aquellos que los dioses"

"Ayudaran” .

Marcamos este signo con Iyefa en el tablero, lo mezclamos con maicena ligada con agua y lo bebemos, o con aceite de palma y lo comemos, eso hará mas fácil para nosotros hablar la verdad. O nos aplicamos (*Idabo*) en la cabeza.

Qué es (*Idabo*)?, es el Iyefa marcado y rezado con este signo: "Osa-Otura”.

Refran: *"El omnisciente que conoce a aquellos que malévolamente le disparan a otros. Gentes de los campos que conocen a gentes de los pueblos. Viajeros de la tierra y viajeros del cielo, se verán de nuevo otra vez. Las termitas no son dispersadas pues se reúnen otra vez".*

Este fue el Ifa que les salio a los humanos que estaban llorando la muerte de uno de ellos.

"De donde la gente de la tierra vinieron es a donde están retornando. Por qué entonces esas lagrimas y tristezas. Qué es lo que nos levanta y nos hace caer qué nos apura. El que nos mando a venir, es quien nos manda de vuelta a casa.

Esos que nos gustaron en la tierra, no gustan a Olodumare. La gente sobre la tierra hacen maldades. A Olodumare no le gusta ni lo acepta. Bueno entonces, si el te llama, tu vienes.

Si un hijo no conoce a su padre, la tierra no esta bien. La muerte es la que lleva al hijo a conocer al padre. Quien piensa en Olodumare?. Si no fuera por Esu, a quien le importaría los que comen del sacrificio ? Todos solo piensan en si mismos, y solo piensan en comer y beber.

Tu conoces las sombras, un hijo no conoce a su padre.

Hablame y yo te hablare a ti, por sus voces se reconocerán unos a otros en las sombras. Si un hijo no conoce a su padre, la tierra no esta bien.

Ebo: cuatro palomas blancas, cuatro carneros y el derecho.

Ellos oyeron y hicieron el sacrificio para poder permanecer largo tiempo en la tierra y poder ver sus bendiciones.

Orunmila dice: "Que todo sera poquito a poquito. El dice que poquito a poquito nos comeremos la cabeza de la jutia, y poquito a poquito nos comeremos la cabeza del pescado. El que vino desde el mar, el que vino desde la laguna para recibir la cabeza de la vaca, ya no es tan importante en Ife hace mucho tiempo. No somos tan grandes como el elefante ni tan corpulento como el bufalo. Ningún rey es mas grande que el Oni. No ensarten el collar de cowries tan largo como el de Yemideregbe. Yemideregbe es la llamada "Diosa del mar".

Orunmila dice: Que midamos el largo y el ancho. La mano alcanza mas alto que la cabeza, la joven palma frondosa crece mucho mas alto que las viejas palmas. Ninguna vegetación es tan densa que el árbol Iroko no pueda traspasarla. Ninguna música es tan ruidosa, que el gong no pueda oírse. La mente es lo mas importante, dice el gran Heron. Bueno entonces, es muy importante también el asunto del árbol de palma. Los retoños de Okan, alcanzaran el camino. La mente es lo mas importante, es el grito del gran Heron. Y el asunto del árbol de palma es importante

Notas: Ife es la ciudad sagrada de los Yorubas, donde estos versos son repetidos. Y Osa es el lago al sur de la costa nigeriana. El Oni es el rey de Ife. De acuerdo con la mitología Yoruba, el Oni estaba en Ife cuando la tierra fue creada por Oduduwa, como una deidad de quienes dicen descender los Oni siguiente, de acuerdo a los adivinos de Ife, este es el primer verso de Ifa.

Olokún es considerado masculino por algunos grupos Yorubas, sin embargo es considerado femenino en Ife, la referencia esta: "De que es ella", esta bien reputada. Notese también la referencia al mar, el collar de cuentas y caracoles amarrados.

Iroko, el Roble o Teca africano, es uno de los mas altos arboles de la floresta de África occidental.

Ogan y Okan son descritos por informantes, como enredaderas trepadoras o seres, son arbustos que confundiendo con otros por

antiguos tormentosos y espinos, forman malezas y espesuras.

Lo importante del asunto de la palma se refiere al uso de los ikines usados en el sistema de adivinación de Ifa. La explicación de este verso es intrincada porque no tiene historia acompañante, consiste solamente de referencias a manera de versos, con nombres de adivinos que se introducen en otras historias, pero ninguna adivinación es citada como presente, ningún sacrificio o Ebo es señalado y no hay ninguna predicción específica.

Sin embargo la implicación es, que el cliente vivirá por mucho tiempo, que será más prominente que sus asociados, y que eso ha de suceder como quiera que lo emprenda.

La jutia y el pescado mencionado en el verso es el Ebo, junto con el caracol, ikin y el agua fresca usada usualmente.

*Orunmila ni odi iherehere moni iherehere lia je ori
eku iherehere nia je ori eja a ti okun ti osa la
gba ori erinla ki kere ni ife ode aiye a ki igba dudu
to erin akise yekete to efon oja ki ito oja igba le
eluku elu ki ito oni okun ki ito okun yemideregbe
yemideregbe
li oruko ape oli okun.*

*Orunmila ni ka won nibu kia won niro
gbogborogbo lowo yo jori gbogboro ni moriwo
ope yo jogomo igbo kidiki iroko kio
hayo aki ikere jo kiti agogo kio
mayo a ki kio ere jo ki tiagogo ki omayo
ti emi yo ti emi yo lako ke.,*

*Nje ti yesi nio yori ju
dedere oran ope ni o yori ju dedere
biokan yo aja ona
Dedere oran ope nio yo ori ju dedere.
bi ogan yo aya ona
dedere oran ope ni oyo ori ju dedere
ti emi yo ti emi yo liako ke
dedere oran ope ni oyo ori ju dedere*

Orunmila dice: "Que cada cual coge su camino"

Orunmila dice:"Que los veinte cowries tomaron su camino y no pudieron terminarlo".

"Que los treinta cowries tomaron su camino y no pudieron terminarlo".

"Que los cuarenta cowries tomaron su camino y no pudieron terminarlo".

"Yo digo, bueno. Entonces, mi padre Agbonniregun, quien puede completar su camino"

"El dijo: Cincuenta cowries solamente pueden completar su camino, porque no podemos contar dinero y olvidar los cincuenta cowries".

Dice Ifa: Que el no va a dejar a la persona con este signo olvidada.

Esta persona quiere ser algo.

El completara su camino en la cosa que el quiera.

El (*Ese*) senda o camino suyo sera limpio y despejado.

Aquí y en otras partes de estos versos es usado muchas veces en el sentido de querer ampliar alguna empresa. Así que eso de completar su propio camino, quiere decir: Que por sus propios medios ha de ser famoso y obtendrá la ventura.

*Orunmila ni odi eli ese mu ese moni odi eli ese mu ese oni oko
mu ese tire ko ba ja, Orunmila ni odi eli ese mu ese moni odi
eli ese mu ese oni ogbon owo mu ese tire ko ba ja Orunmila ni,
odi eli ese mu ese moni odi eli ese mu ese oni ogoji mu ese
tire ko ba ja moninje baba mi agbonire tani iba ese tire ja
oni ewadota ni okan ni oba se tire ja nitoriti akika owo ka
owo kia gbagb ewadota ifa ni oko ni jeki a gbagbe eni ti oda
ifa yi oluware sinfe se ohun kan yin ba ese ja ni ohun
ti onfe se na ye.*

La mortandad castigaba la tierra, paralizando y secando la tierra haciendola polvorienta y estéril.

Este fue el Ifa que le salió a Olomoagbiti cuando ella consulto a Ifa porque quería tener hijos. Le dijeron que hiciera Ebo con: 4 porrones, 4 jutias y 4 pescados.

(Olomoagbiti) es lo que llamamos la banana o plátano fruta.

Hizo el Ebo, ella había tratado muchas veces de tener hijos pero no lograba ninguno. Después del Ebo fue madre de muchos niños. Desde entonces no le faltan retoños o hijos a la mata de plátanos.

Dice Ifa: Que es por motivos de los hijos que esta persona se consulta con Ifá, si ella hace el Ebo nunca le faltaran hijos alrededor.

*Ebiti pa ile ni igbe wo ile ni igbe tu erutu adafun olomoagbiti
ti o tori omo da ifa nwon ni ki oru ebo kojo merin ekun merin ati
eja merin olomoagbiti ni oruko ti ape ogede
ogbo asiru ebo olomoagbiti
wa omo titi kori omu ejin kan eta
olo si odo babalawo osi bere bi on
yio se ni omo nwon ni ki oru ebo osiru ebo ofi
awon ohun kan ti ada .
oruko nwon yi ru ebo o si wa di oli omo pupo.
lati igba na ni a ko ti fe omo were kuni idi ogede omo ki itan owo
yeye omo were ko ni tan li ese ogede ifa ni nitori omo ni eli eyi se
da ifa bi oba ru ebo omo k o ni tan ni odede eli eyi lai-lai.*

El bosque es el bosque de fuego y la tierra de buen pasto es el pasto del sol.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila el día que el enterró el trabajo contra los Abikú en un hoyo en un basurero.

Dos adivinos le dijeron que hiciera el Ebo y el lo hizo.

Desde entonces su mujer dejo de parir.

Dice Ifa: Que hay que hacer Ebo para ganarle la pelea al Abikú

Ebo: Hacer Omiero con yerbas de Ifa y que la mujer que pare el Abikú se le encarama al chivo y que le eche por encima el Omiero al chivo y que se le sacrifique y entierre en el basurero.

*Igbo ni igbo ina odan li odan
orun adafun orunmila ni ojo ti
ifa nlo ki owo abiku lo ile ni koto atitan.
ni igba ti orunmila nse abikú o to awon
babalawo igbo ni igbo
ina ati odan li odan orun lo nwon
si so fun peki oru ebo osi ru
ebo lati igba na ni abiku ti da owo duro
ni ara awon obinrin re
ifa ni abiku nba eli eyi ja bi
oba si le ru ebo yio da owo duro.*

Refrán: “*Orogbo Osugbo Aja ni moro tipe tipe*”

“La kola amarga de la sociedad Ogboni, cielo máximo y hermético”

Este fue el Ifa que le salio al Buitre, hijo de Olojongboro quien era tamborero en el pueblo de Ora.

Las crías de los Buitres nunca van donde se amontonan los desechos. "Débil, débil y amarga Kola, endeble el pueblo de Ife, endeble y amarga Kola " .

Dice Ifa: Que esta persona vivirá hasta la ancianidad. El dice que nunca vio Buitres jóvenes, así esta persona sera muy vieja.

El Buitre pregunto que tenia que hacer para llegar a viejo y tener vida, los adivinos le dijeron que tenia que hacer Ebo y echarse la cabeza. Cuando el buitre hizo el Ebo y se echo el Yefa en la cabeza se le puso blanca, como una persona a quien el pelo se le esta poniendo gris. Desde entonces la cabeza de los buitres parecen gris. No hay diferencia entre un Buitre viejo y uno joven, porque la cabeza de los dos esta calva.

*Orogbo Osugbo Aja-ni-moro tipe tipe a da fun
Igun, omo Olojongboloro alu afin ba won gbe ode
Ora a ki ri opepe Igun li atitan, orogbo kange kangere
kangere ni Ife, orogbo kangere. Ifa ni e li eyi yiodi
arugbo,
o ni bi a ki iti ri omode Igun, be ni e li eyi
di arugbo.
Igun ni kin-ni on yio se ti onyio fi di arugbo? O lo si
odo awon babalawo, nwon ni ki o ru ebo, ki o si
bu iye re le ori, ni igba ti Igun ru ebo ti o si bu
iye re le ori, ori re si bere si fun -fun bi eni pe
o wu iwu ati igbana hi ori Igun ti ma
nfun fun ti o si dabi iwu a ki si mo omode
Igun ati agba yato nitori ti ori gbogbo won ni o pa.*

Refrán: “*Ina tin liegbe orun agunmola tin liehin osu*”

“Escaso fuego en un lado del cielo, fina estrella de la tarde, Luna creciente”.

Este fue el Ifa que le salio, "Al que es ampliamente conocido", que este nombre que le dan al sol.

Dice Ifa: Que esta persona se hará de un nombre por el mismo, en el asunto por el que vino a consultar a Ifa, pero tiene que hacer Ebo con una jutia, un pescado, un gallo que tenga la cresta grande, aceite de palma y el derecho.

Se cojera la cabeza de la rata o de la jutia, la del pescado, y se cortara la cresta del gallo aunque sea un pedaso. Se pone todo esto en una hoja de Ela y se machaca todo junto. Se le harán 22 incisiones pequeñas en la cabeza de la persona a quien le haya salido este signo se le frota esta mezcla dentro de las incisiones.

Notas: Venus es el planeta que se ve cerca de la Luna nueva y al que llaman el lucero de la tarde. El nombre que comúnmente se usa para la luna es el de (*Osupa*). El nombre del sol es (*Orun*). Notese que el gallo se requiere para sacrificio para el signo de “Eyiogbe” tenga cresta grande.

Ina tin li egbe orun agunmola tin li ehin
Osu adafun amola oruko
Ti ape ojo ifa ni elieyi yio ni oruko ni ohun ti oda ifa si yi yio
Si ni oruko sugbon kio ru ebo eku kan ati edegbeta ati epo
Ayio mu ori eku ati eja na ayio ge die ni inu ogee akiko na
Ayio ko si inu ogbe akiko na ayio ko si inu
Ewe ela kan ayio lo wo
Po ayio fi sin gbera ejile logun si ori eni ti owa da ifa yi.

Refrán: “*Iro Ifa a bi enu ginginni*”

“La campana de Ifa es de boca puntiaguda”

Este fue el Ifa que le salio a Ore, la esposa de Agboniregun.

Dice Ifa: Aquí que es una mujer insolente con el esposo, ella debe ser considerada con su esposo porque el esta pensando castigarla. Así que el debe de cocinarle su comida, lavar su ropa, mantener limpia su casa y cuidar las cosas de Ifa.

Ore era la única mujer o esposa de Agboniregun en ese tiempo, pero ella no lo quería para nada y siempre estaba renegando e insultandolo y no quería atenderlo en nada. Cuando Agboniregun vio el verdadero carácter de su esposa, el le dio las quejas a Ifa el que empezó a crearle enfermedad, pobreza, y el castigo iba a llegar hasta la muerte.

Uno de esos días Ore tuvo un sueño raro y cuando amaneció fue a consultar con otro Awo, el que le dijo lo que estaba sucediendo y en lo que podía terminar si ella no cumplía con sus obligaciones y ocupaba su lugar.

Entonces ella fue y lavo la ropa de su marido, limpió bien su casa, le cocino su comida, y tomo el lugar que le pertenecía, custodiando y cuidando el Ifa de su marido.

Cuando Ore había echo todas esas cosas, Agboniregun lleo a la casa y cuando vio lo que su esposa había echo dijo:

“O soko, nwon ni bani”,

“Iku mama pa ore mo o”

“Ore ni iyan, ore li obe ore”

“Arun mama se ore mo o”

“Ore ni iyan, ore li obe ore o”

“Fun mama se ore mo o”

“Ore ni iyan, ore li obe ore”

“Iya mama je ore mo o”

“Ore ni iyan ore li obe ore”

“Bayi ni ore bo li owo awon ohun”

“Tagbonniregun ti fi le”

“Li owo pe ki nwon ba onje ni iya”.

(O oh shoko, bani),

“Que la muerte no le cause mas problemas a Ore”

“Que la enfermedad no le cause mas problemas a Ore”

“Que la perdida no le cause mas problemas a Ore”

“Que sus culpas, no la castiguen ni le causen mas problemas a Ore”

Así fue como Ore escapo a las cosas que Agboniregun había puesto contra ella para castigar su insolencia.

*Iro ifa abi enu ginginni adafun ore ti ise
obinrin agbonniregun iba ni obinrin kin wa tio nya oju si
oko re ki oma to oju oko re gidi
gidi nitori ti ori oko nanfe baja nitori
na ki oni igba iyan mefa ki ofo aso okko
re ki osima pa ile oko re ki osi
ni amu oti sekete kan ki ogbe si idi ifa
oko re lioni.
ore ni okan soso ni aya agbonniregun gun ni akoko yi kosi feran
agbonniregun rara bi oba lo si ode ore ama bu
kosi je wa onje de.. nigbati agbonniregun ri iwa
aya re yio muara ofi ta iku, arun, ofun ise
ati iya li ore ni ojo na gan ni ore sun ti osi la
ala nigbat ile mo tio si ji ofi ejin kan eta
olo si odo babalawo pe kio ye on wo
nwon ni orun ti osun ko dara nitori pe oko re ti fi
ta iku-a arun, ofun ise ati iya li ore nitori na kio
ore lo mu aso oko re ki ofo ki opa ile
oko re ni emeji ki osi gun iyan araba mefa si idi
ifa oko re.
nigbati ore se ohun gbogbo nwon yi tan ti agbonniregun de
ti osi ri aso ti ofi ibo ara ti aya re ti fo ti
ori ile ti opa bi osi ti wo ile ti ode idi
ifa re ti oba araba iyan mefa ni idi ifa agbonniregun
wa da ohun oni:*

Orunmila dice: Que cuando el suspira y expira, el cobra aliento y descansa y siente satisfacción.

El dice: Que el que haga el Ebo del agua respirará encantado.

El dice: Que el que haga Ebo con quimbombó tendrá honor.

El dice: Que el que haga Ebo con sal encontrara satisfacción en sus asuntos.

Un recipiente con agua fría, echar un poco de sal y una tajada de quimbombó, poner el signo “Eyiogbe” en el tablero, rezarlo y echar un poco de yafa rezado junto con el signo, con los otros ingredientes.

La persona que le halla salido este signo tendrá que tomar de esta agua, y cualquier persona que quiera puede tomar también. Después lo que sobre lo pondrá a la izquierda de Esu.

Dice Ifa: Que a esa persona que le salio este signo quiere respirar sin dificultad y libremente encontrar satisfacción en las cosas que haga y así sera si hace este Ebo

*Qrunmila ni o di hin; mo ni o di imi sin sin, o ni
Eni ti o ba fi omi ru ebo ise ni sin i mi.*

*Qrunmira ni o di hin, mo ni o di imi sin sin o ni
Eni ti o ba fi ila ru ebo ipe ni ini ola.*

*Qrunmila ni o di hin, mo ni o di imi sin sin, o ni
Eni ti o ba fi iyo ru ebo ise ni oran re dun.*

*Igba omi tutu kan, ayio da iyo si inu re ayi o re ila
Si inu omi Íla pelu, ayi o fi iye irosun*

*te Eji Ogbe, a yio da si inu re, eni-ti o da Ifa na yio mu
ni inu omi na, eni ku eni ti o ba fe le mu ni
inu omi na pelu liehin na a yio da eyi-ti o
ba siku si idi Esu Ifa ni eni-ti a da on fun yi
nfe isin imi yio si ni isin imi yio si ni ola pelu.*

Refran: *“Biore ba dun liadun ju a dabi iye kan”*

“Si un amigo es sumamente estimado, él está como el niño de la propia madre”

“El shigidí de Ponrípon” adivino dentro del bosque, *“Ogogoro”* el adivino de Ijamo. Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando él iba a favorecer a Eshu.

“A ki ba Esu di oluku ki oju poneni”

“Esu se ni mowa ba o dioluku”

“Aki ba Esu di oluku ki oju aya poneni”

“Esu se ni mowa ba o di oluku”

“Aki ba Esu di oluko ki oju omo poneni”

“Esu se ni mowa ba o di oluku”

“Los que favorecen a Eshu no tendrán problemas con el dinero”

“Eshu, usted es el que yo voy a favorecer”.

“Los que favorecen a Eshu no tendrán problemas con esposas”.

“Eshu usted es el que yo voy a favorecer.”

“Los que favorecen a Eshu no tendrán problemas con los niños”

“Eshu, usted es el que yo voy a favorecer.”

Nosotros mataremos un gallo rasgándole pecho. Nosotros romperemos un caracol y entraremos rápidamente con aceite de la palma, el gallo y un azulejo. Nosotros lo llevaremos al altar de Eshu.

Dice Ifa: Que esta persona desea hacer una nueva amistad. El nuevo amigo será de beneficio para él.

Nota: . *Shigidí* aquí es alguna cosa muy peligroso, pero no es la imagen (*Shigidí*) usada por la Yoruba en la hechicería. *“Ponrípon”* en otra conexión quiere decir espeso; pero el pon describe el grado de rojones de algo, y la rojez es asociada con cosas que son peligrosas o poderoso. *“Ijamo”*, podrían ser los ñames de un pueblo, o de una persona. Hay también la implicación de una bendición de dinero, esposas y niños en este verso.

Ponrípon sigídi ni ise awo inu igbo, ogogoro li
Awo ijamo bi ore ba dun liadunjun adabi
Iye kan adafun orunmila tio nlo ba Esu di Oluku.
Akiba esu di oluku ki oju owo pon eni
Esu se ni mo wabao di oluku
Akiba esu di oluku ki oju aya pon eni
Esu se ni mo wa bao di oluku
Akiba Esu di oluku ki oju omo pon eni,
Esu se ni mowa bao di oluku
Ayio pa akiko ni apalaiya
Ayio fo igbin kan si
Ayio bu epo si
Ayio gbe lo si idi Esu.
Ifa ni elieyi nfe
Ni ore titun kan ore na yio se ni anfani.

Refrán: *“Omo owo tori iyan o yo ike ataparako se ehin kokoko pa obi”*

“A causa de machacar boniatos los dedos desarrollan jorobas. El pulgar endurecido raja hacia atrás la Nuez de Kola”.

Este fue el Ifa que le salió a Orunmila cuando el estaba en amores con la tierra, hija del que tiene "La toga bella". Le dijeron que hiciera Ebo con: una rata o jutia, un peso de plata, tres reales dos gallinas, y que con eso el podía casarse. Que tenia que atar todo tipo de cuentas alrededor de la cintura de la jutia. El cogió la jutia y fue para dentro de la manigua y allí la sacrifico y la empalo clavandola en la tierra. La tierra era hija de un rey. Ella usaba 200 velos alrededor de la cintura y había dicho que ella se casaría con cualquiera que le viera las nalgas al aire. La mañana del día después del Ebo, que Orunmila había enclavado la jutia en la tierra, la tierra entro en la manigua a defecar, Esu palmeó sus manos y la jutia volvió a la vida y las cuentas de vidrio que Orunmila le había puesto se volvieron piedras preciosas. Cuando la tierra vio a la jutia con las piedras preciosas en la cintura comenzó a perseguirla. En la persecución los 200 velos se cayeron de su cintura y se quedo desnuda. Al mismo tiempo Orunmila vino a ver su sacrificio y se encontró con la tierra corriendo desnuda. Cuando la tierra vio a Orunla dijo: Este lo logro y ella estuvo de acuerdo en casarse con el, puesto que el había visto sus nalgas al aire. Asi la tierra se convirtió en la esposa de Orunla. Orunmila trajo todas las posesiones de ella para su casa y la tierra vino a establecerse con el. Cuando Orunmila se hubo casado con la tierra comenzó a cantar y bailar regocijado:

“A gba aiye ka ile Awa o lo mo o e e”

"He capturado la tierra y nunca la abandonare, ah, ah"

Dice Ifa: Que encontrara una mujer para casarse y a través de ella recibir la bendición, pues a través de esa mujer recibirá cientos de cosas buenas.

*Omo owo tori iyan oyo ike ataparako se
ehin kokoro pa obi adafun orunmila ti oma fe
aiye omo eli ewu emure nwon ni ki orunmila su
ebo ki oba ri aya na fe, eku kan egbedogbon ati ayebo
adie meji ayio so ileke ku ileke mo eku na ni idi ayio lo
fi gun ile si in igbe orunmila su ebo.
aiye je omo oba obinrin igba aso ni aiye ro osiso pe
eni ku eni ti oba si idi on ni on yio fe
nigbati orunmila fi eku yi gun ile si
inu igbo nigbati odi owuro ojo ekeji
ti aiye lo ya igbe ni inu igbo, Esu
pa ate mo eku na, odi aye ileke ti orunmila so mo ni
idi di segi nigbati aiye ri eku yi pelu segi ni idi re
obere si ile kiri nibiti ogbe ti nle kiri gbogbo i
gba aso idi re tu osi wa ni ihoho nibiti ogbe
ti nsa re kiri ni ihoho ni akoko na ni Orunmila wa ba abo
ti oru wo ti osiba aiye ni ihoho nigbati aiye ri
orunmila oni opa ori oni oti so pe eni ku eni
ti oba ri idi on ni o yio fe bayi ni aiye di aya
Orunmila, Orunmila si lo ko gbogbo eru aiye
wa si ile arare aiye si yoko ti nigbati Orunmila
aiye tan ni o bere si korin ti onjo ti onyo pe:
agba aiye ka ile
awa o lo moo o ee
ifa ni ayio ri aya kan fe ti ire yio wa li ehin orinrin
na ayio si ni igba ohun, igba ohun lati ese obinrin na wa*

Refrán: “*Ejinrin fa gburu gburu wo ilu*”

“Ejinrin va extendiendose y extendiendose hasta entrar al pueblo”

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando quería casarse con la hija de la diosa del mar. Le dijeron a Orunmila que hiciera Ebo con: 2 gallos, 1 gallina, 1 jutia, 1 pescado, 2 sacos, y 3 monedas de plata y que con eso bastaría para casarse con ella.

El hizo el Ebo. Cuando Orunla se dirigió a casa de Olokun, el llevo los dos sacos con el. Cuando Orunla llevo, Esu con su magia hizo que la apariencia de Orunla cambiara y deslumbrara a la princesa, enamorandose, diciendo ella, que ese era el hombre con quien ella quería casarse. Olokun dijo que las 400 entidades querían casarse con ella, pero que todos los había rechazado, y que cuando ellos se enteraran que se iba a casar con Orunla, no podrían escapar de la furia de las deidades.

Orunla dijo que eso no le importaba, que se la llevaría lejos a vivir con el. Entonces Olokun empezó a ser hospitalario con Orunla, pues finalmente había encontrado a alguien que realmente quería casarse con su hija. Cuando las 400 deidades vieron que la princesa había preferido a Orunla se pusieron furiosos, y poniendose de acuerdo fueron al camino de sal del reino y abrieron un gran foso disimulado al lado derecho, y abrieron otro foso mucho mas grade disimulado en el lado izquierdo, y al frente un hoyo tan profundo como es de alto el cielo. Entonces Esu viendo esto cogió los dos gallos que Orunmila le había sacrificado y lanzo uno en el foso de la derecha y se cerro, lanzo el otro gallo al abismo del lado izquierdo y se cerro, lanzo la gallina al hueco del frente tan profundo como el cielo y también se cerro. Las 400 deidades viendo esto se fueron donde el barquero del río por donde Orunla tenia que cruzar el río para llegar a Ife y le dijeron que un adivino y una mujer iba a llegar donde el, que no fuera a pasarlos al otro lado o lo iba a pasar muy mal. Cuando Orunla se acercaba al embarcadero, el puso a su esposa dentro de un saco, y el se puso el otro saco por encima de su cabeza amarro la boca del saco

donde había metido a su esposa y cargo con ella a cuestras. Cuando llego al río el barquero no pensó por las apariencias que este fuera el adivino del que le hablaron las 400 deidades, y los embarco y atravesó el río. Cuando Orunla llegó al mercado de Ife puso el saco en el suelo lo desato sacando a su esposa. Las 400 deidades se sintieron frustrados, decepcionados y desprestigiados y se pusieron furiosos, pero Orunla regocijado por su triunfo, bailo y canto:

“O soko Bami”

“Ejinrin fa gburu gburu wo ilu o”

“A da fun emi Orunmila”

“Ti nlo fe Toro omo Olokun”

“Awon Irun imole fi otun se aye o”

“Awon Irun imile fi osi se iran”

“Nwon fi okorokoro se a jin jin de orun”

“Nwon le fi otun se aye o”

“Ki nwon fi osi se iran”

“Ki nwon fi okorokoro se a jin jin de orun”

“Ko ni oni ile mare ile Gbain

“Oooh shoko, bani”

“Ejinrin va extendiendose y extendiendose hasta llegar al pueblo”

“Ese fue el signo que me salio a mi, Orunmila”

“Cuando fui a casarme con la princesa hija de Olokun”.

“Las 400 entidades trataron de llenarme el camino de abismos

“A la derecha y izquierda y al frente”,

“Pensando que nunca podría llegar”

“A mi casa, Gbain”.

Orunmila cargo en sus espaldas un saco con su mujer adentro y así vamos a vivir juntos, dulcemente, y así donde vayamos , estaremos juntos.

Dice Ifa: Que esa persona se casara con esa mujer por encima de todos los obstáculos que le pongan.

Notas: (*Ejinrin*) es un tipo de enredadera muy fea, pero que se va extendiendo rápidamente y se pega mucho a la pared, se cree que sea la hiedra o la mandrágora.

Ejinrin fa gburu gburu woilu adafun Orunmila ti onlo fe eyi toro omo olokun nwon ni ki Orunmila ru ebo ki oba le fe: akiko meji, ayebo kan, eku, ija, oke meji, ati egbafa. oru ebo nigbati Orunmila nlo si ile olokun oko oke meji dani nigbati Orunmila fi ma de ile Olokun, esu se oju mo liara nigbati toro si orunmila oni on ni onyi ofe olokun ni bogbo Orunmole ti otinfe toro ti ko gba nigbo ni Orunmila mu toro gba? orunmila ni on yio mu lo bayi ni olokun bere si ke orunmila, oni lati ojo ti gbogbo irunmole ti nfe toro jaja ri eniti yiofe nigbati awon irunmole ripe toro fe orunmila, inu bi won nwon muara nwon fi otun se aye nwon fi osi se iran nwon fi okorokoro se ajinjin de orun. nigbati esu ri eyi omu okan ni inu akiko meji ti orunmila fi ru ebo oso sinu aye otun odioso okan sinu iran osi, odioso ayebo sinu ajinjin de orun okorokoro odi awon irunmole si ti so funolodo ti yio tu nwon pe bi nwon ba ri Babalawo kan ti oba mu obinrin kan lehin ko gbodn tu won nigbati orunmila fi ma de odo olodo odi obinrin re toro sinu oke kan oda okan de lori odi ogbe ru nigbati ode odo olodo, Olodo ko mo pe babalawo na ti awon irunmole wini osi tu won gun oke nigbati.

*Orunmila de oja ife oso kaile otu oke lori obinrin
si bi won orunmila njo onyo oni:
osoko, bani, osoko, bani:
ejinrin fa gburu gburu woilu o
Ada fun emi orunmila
tinlo fe toro omo olokun
awon irun imole fi otun saye o
awon irun imole fi osi seran
nwon fi okorokoro se ajinjin de orun,
nwon le fi otun saye o
ki won fiosisi se iran
ki nwon fi okorokoro se ajinjin de orun
konile mareile gbain.
orunmila gbe mi soke gbe mi sororo re
kajo malo gbere gbere
ni bi oda loda kajo ma lo ifa ni ayo fe obinrin i
n gbogbo enia ni yio ha doyi yieni ka ti nwon yio
si ha di rikisi sieni amafoya ayofe obinrin na.*

Refrán: “*O ku gbe ahun oro emi arin dodo ahun ajingbin ologbo ni fi odun se ara*”

"Lo hemos perdido con la muerte, con un llanto lleno de dolor cuando camine hablando conmigo mismo en muy baja voz. El gato es el único que se viste con el vestido de Mariwo".

Este fue el Ifa que le salio al "Que esparce suciedad con sus largos pies."

Ellos preguntaron, es que el va a tomar como esposa a una mujer tan delgada.

Ellos le dijeron que seria malo para el, únicamente que el hiciera Ebo con 16 ikines, 3 gallinas, un plato negro nuevo, un porrón nuevo y el derecho.

El no hizo el Ebo. El tomo a la mujer como esposa. Después afligido por sus males se encerró en su casa y murió.

Dice Ifa: Que a esta persona que le haya salido este signo y no haga el Ebo las brujas lo destruirán.

Notas: El refrán del principio es recitado el día de la muerte de un familiar.

*Oku gbe ohun oro emi arin dodo ohun ojingbin
ologbo ni fi odun se ara adafun omo arese
sansa teurupe nwon ni aya sans kan logba
nwon ni afibi onarie obi merindilogun, abo,
adie meta, awo dudu ton tun igba ademtj tun tun
egbeta ko ro ebo osi egba aya na lehin eyi egbo
da si ile eyi si mu ki okunrin na kee ifa ni eni ti aba
da ifa yi fun ti ko ba ru araiye yio ma ba ohun kan re je*

Refrán: “*Ogbe Oyeku baba amulu Ogboto awo wdan a da fun edan ki edan ise ku agba Iworo a ku kata kata Oliowo ila ti iko awun ko gbodo ko igbin*”

"Ogbe-Yyeku", padre de las combinaciones. El vivirá hasta una anciana edad. El adivino de la vara antes que la vara muera, los de las cercanías de Iworo morirán antes el que circuncido a la tortuga, no tiene que circuncidar a la babosa”

Este fue el Ifa que le salio al león, cuando los otros animales estaban abusando de el.

Dice Ifa: De alguien que no tiene ni en que caerse muerto, nadie incluso sus propios parientes, todos decían que era una mala cabeza y le hacían la contra a el.

Dice Ifa: Que esta persona será importante en un futuro cercano y el obtendrá su venganza.

En el principio de los tiempos todos los animales abusaban del León, cuando incluso el se acostaba en el suelo a dormir, ellos se subían encima de el sin quererlo respetar. Cansado el León de esta situación fué a donde los adivinos y les pregunto que tenia que hacer para ganar honor y gloria sobre sus congéneres. Los adivinos le dijeron que hiciera Ebo con: 1 calabaza de agua, Yefa, 3 toletes y unas hojas de Ifa (las hojas del honor). Le dijeron que machacara las hojas con agua, le echara el Yefa y se lo tomara, y que cuándo fuera a acostarse a dormir en un lugar, primero hiciera un circulo de orina alrededor del lugar. Después que el León hizo el Ebo cuando quería acostarse a dormir, el orinaba alrededor del lugar donde iba a acostarse. Cuando los otros animales quisieron subirse encima de el y pisaron el orine y cayeron muertos sobre la tierra. Desde entonces cuando el León ruge dice en su rugido: Aparte del hombre, aparte de mi mismo, aparte del dios del cielo, ¿Hay alguien mas que yo? .

Notas: Ogbe-Oyeku es considerado como el mayor y mas poderoso de los signos compuestos o Omolú, le sigue en rango inmediatamente después los Mejis, y por tanto es la cabeza de todas las combinaciones.

La vara de la que se hace mención en el refrán, es una de hierro usada en la sociedad Ogboni y por los sacerdotes de Oshun. Esa pieza de metal lo usaban los ancianos de Iworo, como símbolo de larga vida y ancianidad.

La hoja del honor, es la Brillantaisia Patula.

Esta historia explica porque el León es el rey de los animales y de la selva, y porqué los otros animales le temen y lo que dice el León en su rugido.

Refrán: “*Ogbe Oyeku yekete*”

“El corpulento Ogbe-Oyeku”.

Este fué el Ifa que le salió a un rey que habían destronado.

Dice Ifa: Que alguien que tenia un titulo ha sido destituido de su cargo y una persona prácticamente desconocida sera escogida para ocupar esa posición. Todo el mundo se aprovechara de la persona desconocida y le rendirán homenaje hipócritamente. Allí también hay una deidad que en un tiempo benefició a toda la familia, pero ellos no se ocuparon mas de el y las malezas cubrieron su altar. Tiene que renovar el altar y poner pencas de palmas nuevas en la entrada. La persona desconocida es alguien a quien tanto jóvenes como viejos se burlan de el y lo utilizan para sus intereses y manejos, y también lo dejaran fuera y el puesto quedara vacante. Hay una gallina en la casa de la persona que le salio este signo, y tiene que traer la gallina y los pollitos para hacer el sacrificio.

Refrán: “*Ori ti ko ba ni rin ihoho yio ri aliaso nigba ti oja ba to*”

“La cabeza que no debe estar descubierta, encontrara un vendedor de ropas cuando el mercado abra”.

Este fue el Ifa que le salio al vendedor de terciopelo, que era un hombre viejo que tenia un traje con una larga cola. El nunca usaba esta ropa pero a otros se la había prestado para salidas elegantes. El rey del terciopelo fue a ver a los adivinos y les pregunto que tenia que hacer para ganar prestigio. Ellos le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chivo negro, el traje de cola larga y el derecho.

Y el hizo el Ebo y poco tiempo después el rey de Ifa murió y la gente de Ofa cogieron al rey del terciopelo y lo hicieron rey esperando que no fuera por mucho tiempo ya que esperaban que por su edad muriera pronto. Pero después de tomar posesión del cargo, en vez de morir continuó con buena salud y todo fue paz y prosperidad para el pueblo de Ofa, que entonces no querían que muriera nunca.

Dice Ifa: Que esta persona desconocida obtendrá rápidamente una posición importante y estará en esa posición por largo tiempo antes de morir.

Notas: Lo importante de este caso es que fue la primera vez que un plebeyo fue coronado rey en Ofa y el carácter legendario perduro después de esto pues a partir de entonces los reyes posteriores usaron vestidos largos adornados de terciopelo.

Ogbe Iwori
"Ogbe mira para atrás"
Historia
1

Refrán: *“Ehin lia kun erin ahin lia kun efon ehin lia kun araba iyan”*

" Después de su muerte, cortaremos un elefante. Después de su muerte cortaremos un bufalo, Después que este preparado cortaremos una pila de ñames, hijo de la estrella desnuda".

Este fue el Ifa que le salio a Odogbo cuando el estaba viviendo en medio de problemas.

Dice Ifa: Que ahora mismo el estaba viviendo en medio de problemas grandes. Si su madre esta viva, tiene que hacerle Ebo junto con Ud, si es muerta, tiene que hacerle sacrificio a ella en su tumba.

Le dijeron a Odogbo que el seria rico antes que terminara el año, pero que tenia que hacer Ebo con: 4 palomas, 80 cowries, 4 cuentas y el derecho.

El hizo el Ebo y su madre también. Cuando terminaron de hacer los Eboes, le dijeron que la bendición la iba a encontrar en su casa y que el no debía de salir a ningún lado.

Después de eso Odogbo se quedo en su casa sin salir por 3 días, pero no vio nada como una bendición.

Al cuarto día fue al campo a cortar leña, diciendo que el no iba a morir de hambre. Cuando llego al bosque corto una buena cantidad de leña y cuando regresaba cargando la leña, su madre convertida en pájaro le dijo: Odogbo, tira toda la leña que traes, la bendición llego a la casa donde vas. Cunado Odogbo oyó esto dijo Que el llevaría la leña de todas formas. Cuando llego a su casa y tiró la pila de leña contra el suelo, salieron unas cuentas preciosas del suelo, y de esta forma le llego dinero y el bienestar a Odogbo que se convirtió en un hombre rico de la nada, como los adivinos le habían vaticinado.

Notas: A pesar que no creyó, ni hizo caso a lo que su madre le dijo y

No soltó la leña, la bendición lo alcanzo porque había echo el Ebo y el de su madre. Si a la persona que le salio este signo y la madre es muerta, su espíritu lo acompaña y le habla o se le aparece en sueños para advertirle de cualquier peligro o ayudarlo en cualquier situación.

Ogbe Iwori
Ogbe Gueñe
Historia
2

Este fue el Ifa que le salio a Odogbo el día que el iba a recibir el asentamiento de su terreno en el campo. Los adivinos le dijeron que algo diabólico lo esperaba allí y le dijeron que no fuera, que hiciera Ebo con: 1 chivo y el derecho. El dijo que el iba de todas maneras y que haría el Ebo cuando volviera. Cuando llego al campo se encontró a las 400 deidades, ellos lo enterraron vivo hasta el cuello dejandole solo la cabeza fuera de la tierra y después se la cortaron, le cogieron la cabeza y la clavaron en una palma joven. La familia esperaban por el, pero al tardarse tanto, salieron al campo a buscarlo. Su cabeza los pájaros la estaban picoteando. Cuando vieron eso regresaron a su casa preguntandose unos a los otros que iban a hacer cuando llegaran a la casa.

Dice Ifa: Que un ser diabólico se encuentra merodeando por el campo esperando por cualquiera. Alguien quiere ir a algún lugar quizás distante, el diablo esperara donde el vaya, debe hacer Ebo antes de ir.

Refrán: “Ajoko ifiehinti agba bi enitio naro niri”

“Un anciano que se sienta sin inclinarse su espalda, da la apariencia de una persona de pie ”

Este fue el Ifa que le salio a "Donde quiera que va encuentra la hija del que oficia a Oro y Obalufon".

Ella dijo que su fuerza no podía igualarse con este mundo. Ellos le dijeron que su fuerza podía igualarse con la de este mundo si hacia Ebo con: 2 pangolins, el anillo de su dedo y el derecho. Ella oyo y hizo el Ebo.

"Donde quiera que va encuentra bienestar", es lo que llamamos brujas, desde entonces las brujas han tenido poder sobre los seres humanos.

Dice Ifa: Que las brujas pueden posesionarse de la persona que se mira, a no ser que ruegue y haga Ebo, entonces ellas no podrán llevarselo.

Notas: El nombre de la bruja se debe a un cordón (Okun) donde unos cauries estan amarrados.

(Oro) y (Obalufon) son deidades.

El pangolin es anteater

Refrán: “*Ogbe wo ehin wo bi aja re yioba paikun*”

“Ogbe mira hacia atrás, y mira si tu perro mato a la ardilla”.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando se quejaba de que no tenia esposa.

Los adivinos le dijeron que hiciera Ebo para que pudiera encontrar esposa durante ese año. El hizo el Ebo con: una cesta de maní, 2 gallinas, 2 cowries y el derecho.

Cuando termino de hacerse el Ebo los adivinos separaron algunos manises para que el lo sembrara.

Cuando los manises estaban maduros y buenos para recogerlos Orunmila se dio cuenta que alguien le estaba robando, el creyó que eran las ardilla la que se lo robaba y se lo comía, entonces el empezó a hacer guardia en el campo de maní.

Un día que estaba vigilando, vio a dos mujeres que entraron en el campo de maní y empezaron a coger, Orunla salio de pronto de su escondite y las cogió en el acto de robarle el maní. Las mujeres empesarón a rogarle que las perdonara y no las llevara como ladronas a la cárcel.

Orunmila replico que el había sembrado ese maní porque los adivinos se lo mandaron para que el pudiera encontrar esposa, pero si el permitía que ellas vinieran y se lo robaran, como iba a poder casarse?. Ellas dijeron que si las perdonaba ellas serian sus esposas por un tiempo hasta que el recogiera su cosecha.

Y así Orunmila se caso con las dos.

Dice Ifa: Que ahí hay dos mujeres juntas, ellas son esposas o Apetebi de Ifa, y deben darle cofa para que no lleven la desgracia a sus familia y habla de un hombre que quiere casarse, el se casara sin dar dote o tener que hacer gastos de matrimonio, si hace Ebo.

Y si es mujer debe tener cuidado no sea raptada o violada por un ladrón este año. O que lleve relaciones sin saberlo con un ladrón o un hombre de mal vivir.

Notas: “Ogbe-Woehin” es otro nombre del signo “Ogbe-Iwori” que quiere decir: "Mira hacia atras, Ogbe".

El dueño de este signo para tener firmeza con una mujer tiene que darle Kofa o que ya lo tenga, y que sea religiosa.

Refrán: “*Ogbe di pere pere*”

"Ogbe se acerca generosamente"

Este fue el Ifa que le salió a la cabeza, quien se había arrodillado y escogido su destino, y sus enemigos estaban prevenidos de sus virtudes.

Dice Ifa: Que el ve una persona que le desea cosas diabólicas, que no quiere que tenga éxito en lo que haga.

Dice Ifa: Que el va a ayudar a vencer a ese mal intencionado, pero tiene que hacer Ebo con: 3 gallos, 20 cowries y el derecho.

Notas: Cada alma antes de dejar el cielo para nacer, se cree que se arrodilla ante el dios del cielo (*Olofin*) y escoge su destino en la tierra.

(*Owo Eyo*) es el cowrie largo usado como dinero. Después de hacer el Ebo, el camino de esta persona se aclarará y tendrá el éxito que busca.

Refrán: “*Oni wiri wiri ija ogbe edi ola wiri wiri ija Ogbe edi, ako eiye ni fi apa se ogan, ogbo li ogbo ope ni Wu omu li ehin*”

“Hoy Ogbe-Edi pelea duramente, el pájaro macho cuando copula se cubre con sus alas. La vieja palma es la única que tiene la planta Omu en su espalda”.

Este fue el Ifa que le salió a Lukuon cuando él estaba haciendo la guerra al pueblo de la sangre. Los adivinos le dijeron que solo una persona saldría con vida de allí. Le dijeron que hiciera Ebo con: 2 gallinas, 20 cowries y el derecho.

Nota: Lukuon es el nombre del pene, y el pueblo de la sangre es la vagina.

Alguien está menstruando en este momento. Ella debe hacer Ebo pues detrás de esa hemorragia viene el niño. Un hombre quiere tener relaciones con una mujer que está menstruando. Ellos deben hacer Ebo para que una persona salga bien de un parto

Nota: Esta historia habla de hemorragias en una mujer, aborto, embarazo extrauterino, perdidas, desarreglos, parto dificultoso.

La planta (*Omu*) es una planta parásita que nace y vive en las raíces de la palma de Kola

Refrán: “*Iro Ifa a bienu gingirini*”

“La campana de Ifa tiene la boca puntiaguda”

Fue el Ifa que le salio a la mujer estéril que fue a consultarse porque no tenia hijos. Le dijeron que ella iba a tener hijos, que hiciera Ebo con: 2 ratas o jutias, 2 pescados, 2 gallinas, 20 cowries y el derecho.

Dice Ifa: Que esta mujer parirá una niña cuyo nombre no debe ser cambiado, y ese nombre es Dada.

Al que le salga este signo debe hacer el Ebo completo al cielo, y después hacerle sacrificio a Shango.

Dice Ifa: Que ve una bendición en esa hija, y que debe casarse con un babalawo

Notas: El nombre de Dada se le da a las niñas que nacen con mucho pelo. Esos niños son especialmente consagrados a Shango.

Refrán: *“Ogbe ri Osun, Osun ri Awo oro”*

“Ogbe ve al Osun, Osun ve al sacerdote”.

Este fue el Ifa que le salio al "bribón", cuando el soñó con su padre .

“Mo ri baba mi li oni”

“Iba Ekun”

“Iba ese”,

“Iba Amokisitekun”

“Ababa ti Orun wa gbe mi”

“Iba omo ko se aigbe omo re”

“Iba omo”

“He visto a mi padre, padre del Leopardo”

“Padre de la pantera, padre del Gato”

“Padre ven del cielo a ayudarme”

“El padre de sus hijos, no rehuye ayudar a su hijo”

“El hijo de su padre”

Dice Ifa: De alguien que ha olvidado a su padre y no ha cuidado de su padre cuando no había nadie en la tierra que cuidara de el. Un carnero y el derecho completo es el Ebo. Cuando el Ebo haya sido echo, esta persona debe ir y sacrificar el carnero a su padre en su tumba, pero si el padre esta vivo debe sacrificarle el carnero a la cabeza de su padre, esa es la mejor forma para aclararsela. Algo de la persona concerniente se echara a perder completamente si el no se hace cargo de su padre, no importa si esta en el cielo en la tierra.

Notas: (*Amokisitekun*) es el nombre de un felino identificado como la pantera , por informantes y descrito del tamaño de un perro. Pero también es conocido (*Amomtekun*) (uno que se parece al Leopardo), quiere decir: "Uno que sabe mas que el Leopardo". Notese que todos los animales mencionados en esta historia son felinos .

Refrán: “*Tara obi were*”

"Las chinas pelonas tienen ojos débiles".

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando el fue a desposar a la "Joven vergonzosa".

Dice Ifa: Que ella es esposa de Ifa (Apetevi), y si ella no recibe Ifa morirá, pero si ella hace el Ebo parirá muchos hijos. Orunmila es el único que la tomo por esposa. Esta mujer nació para ser esposa o Apetevi de Orunmila.

El Ebo es con: 5 gallinas y el derecho completo. Cuando ella haya echo el Ebo completo, entonces podrá empezar a relacionarse y en arreglar las cosas de Ifa, y a partir de entonces las cosas mejoraran en su vida.

Habla de una mujer débil de salud a la que no se le da mucho tiempo de vida solo recibiendo kofa de Orunmila y haciendo lo que el le mande podrá tener una vida al menos normal.

Refrán: “*Gunnugun hu irun de gbogboro itan o fi iyi oku bo sokoto*”

“Las plumas del buitre le cubren hasta los muslos, para el resto el viste pantalones”

Este fue el Ifa que le salio a Ojugbede, el día que el dios del hierro (Ogun), le iba a enseñar su oficio. Le dijeron que hiciera Ebo con 2 palomas y el derecho.

Dice Ifa: Que la persona encontrará una bendición en el asunto por el que se vino a consultar.

Dice Ifa: Que durante este año, Ogun le proporcionara la manera de sacar ganancias. Ese año Ojugbede cosecho ñames y sacó buenas ganancias de eso.

Notas: (*Ojugbede*) es el principal herrero de Ife y Ogun es su patron.

“Adepeju ni Awo”

“Hoja de Adepeju”: El adivino "que es dueño del terciopelo".

“Okoromu ni Awo”

“Okomoru”: El adivino del pueblo de Esa

“Itamoje ni Awo”

“Itamoje”: El adivino de Itamopo

Fueron los adivinos que le sacaron este Ifa al "Fuerte, pero estúpido viejo", quien era tan pobre que machacaba su maíz en la tierra, junto al río sin un recipiente. Los adivinos le preguntaron por que hacia eso así y el le contesto: Que el sufría todo aquello porque no tenia a nadie, ni familia, ni amigos que lo ayudaran económicamente.

Dice Ifa: Que el ve bendiciones de gentes y esposas a la persona que le salga este signo. Para que eso suceda se hace Ebo con: 2 gallinas, 10 nueces de kola y el derecho. Así el personaje de esta historia resolvió su situación. Se le riega la cabeza al amanecer durante 10 días con un ikin abierto con la hoja de una guataca.

“Apa ori”

“El cabeza calva” : Adivino de los Egba.

“Ososo ni irun agbon”

“El barba canosa” : Adivino del pueblo de Esa.

“Abasoso ori rari rari”

“El del gran moño de pelo en la cabeza” : Adivino del pueblo de Ijebu-Ode”.

Fueron los que le sacaron este Ifa al "Ronco", cuando el iba a comprometerse para casarse.

Ellos le dijeron al ronco que hiciera Ebo, no fuera que su futura esposa se fuera a morir, y todos los esfuerzos y dificultades que el había pasado por ella fueran en vano. El Ebo era con: un chivo viejo, un machete usado, una muda de ropa usada por ella y el derecho.

Dice Ifa: Que esta persona debe hacer Ebo porque su prometida puede morir antes de convertirse en su esposa, y los preparativos de la boda sean en vano.

El “Ronco” oyo el Ebo, pero no lo hizo.

Al poco tiempo su prometida fue al río a fregar la loza, ella no sabia que ese día las 400 entidades y Egungun venían a la tierra proveniente del cielo. Cuando ellos la vieron en el río empezaron a cantarle así:

“Obuntun oma ku odo yi”

“Se omu lele se omu lelele”

“Oba figba se omi ko mi”

“Se omu lele se omu lelele”

“Tigba tigba gbunrun ngundun”

“Novia, saludos del río, haz tus pechos temblar”

“Dame agua de lo profundo con tus recipientes”

“Haz tus pechos temblar, con tus recipientes”.

“Gbunrun, ngundun”.

Ella empezó a darle agua con los recipientes a cada uno de los Egungun, cuando ellos se tomaban el agua se tragaban el recipiente y así se le iban acabando en que darles de beber. Cuando le toco el turno al jefe de los Egungun, ella no tenía recipiente o vasija en que darle de beber y el Egungun le dijo: "Dame agua profunda con tus manos. Haz tus pechos temblar, hazlos temblar". Cuando la muchacha le dio de beber en sus mano el Egungun se la trago y siguió su camino. Cuando a la madre de la muchacha le dijeron lo que estaba pasando, cogió un hierro afilado y puntiagudo del telar de la casa y salio en busca del Egungun. Cuando lo encontró empezó a cantar:

*"Eyin lie gbe omo mi je omo"
"Ije omo ije omo oragun"*

*"Tu eres el que cogió a mi hija y te la comiste".
"Y al comertela te comiste a la hija de Orangun".*

Y al decirle eso a los Egungun empezó a matarlos uno a uno, hasta que le toco al jefe de los Egungun, al que la madre pregunto, lo que dice anterior, y el Egungun le respondió:

*"Awa ko lia gbe omore"
"Ije omo Oragun"*

*"Yo soy el que cogió a tu hija"
"El que se comió a la hija de Orangun".*

Entonces pelearon hasta que la mujer le corto la cabeza al jefe de los Egungun y cayo sobre la tierra. Pero cuando abrió el cuerpo del Egungun encontró que la joven estaba muerta.

Dice Ifa: Que se debe hacer Ebo a una muchacha para que no muera este año.

Dice Ifa: Debe de tener cuidado con enviaciones, espíritus oscuros que se le puede pegar o enamorar y se la quiera llevar. Atenderla espiritualmente, pues tiene una protección que igual que le da las cosas se las quita, inclusive hasta la vida. Deben de cuidar a una muchacha no vayan a violarla en grupos, y la maten. Evitar andar en

Fiestas y parrandas en grupos no sea que uno de ellos este enamorado de ella y al saber que se va a casar abuse de ella e incluso llegue a matarla. Darle gracias a su madre viva o muerta. No ir a bailes de disfraces, ni comparsas y cuidado con gentes disfrazada. No se hagan pasar por otra persona. No tener caretas en su casa. Ni hacer actos sexuales ante espejos en la obscuridad.

Notas: Los (*Egbas*) son una de las tribus de los Yorubas.

La moda de la gran onda o mechón de pelo en la cabeza, lo usaban los (*Ilari*) o mensajeros del jefe de Igana.

Los (*Egungun*) son un grupo de deidades, representados con ropas que cubren totalmente al que los personifica. Otros le dicen enmascarados sobre la tierra a algunos tipos de Egungun que llevan mascararas, otros no. Un tipo de Egungun, (*Alago*), es echo en honor de un pariente recientemente fallecido. Como deidades los Egungun reciben sacrificios y dicen que conceden hijos.

(*Orangun*) es el titulo de rey del pueblo de Ila que esta a 60 millas al norte de Ife.

Ogbe Obara
(Ogbe Oniwara)
Historia
1

Refrán: *“Didun ni ise eiye gbigbon ni ti okunrun okunrun lio mo ise aje le se li oru eku abo ma rewa”*

"Hacer ruido es la tarea de los pájaros. Temblando como si fuera invalido, y el invalido es el que sabe lo que hacen las brujas durante las noches". "Bienvenido y adiós."

Este fue el Ifa que le salio al dios de la blancura, (Obatala), cuando el iba a hacer un negocio en el mercado de fibras. Le dijeron que haciendo Ebo recibiría una bendición de dinero. El Ebo era con: 2 ratas o jutias, 2 pescados, 2 babosas, 2 tortugas, un gallo, una gallina y el derecho. Obatala hizo el Ebo

Dice Ifa: Que vamos a hacer un negocio o algún trabajo, pero debemos hacer Ebo o ofrenda a Olofin para que ganemos dinero.

Notas: *“Marewa”* : Es el saludo usado cuando una persona se va por corto tiempo, equivale a un hasta luego. *“Odiabo”* : Quiere decir: Ya llegue. *“Erinwao”* : Quiere decir: Bienvenido.

Según la opinión de algunos informantes, el dueño de este Odu, es una persona problemática, o de un carácter extraño y tiene o ha tenido mucha brujería o maldición encima. Lo que ha causado que esta persona sea amargada o traumática. De todas formas la persona con este Odu tiene problemas con su carácter o personalidad. Aunque esta persona sea muy buena siempre va a estar en boca de la gente, unas veces con razón y otras injustamente. Vulgarmente se le dice: Rompe-grupo. Por eso cuando se ve este signo le dicen: Erinwao, Odiabo, Marewa. Que quiere decir: Bienvenido, ya llegue, adiós. Orinshala, la gran deida, "El rey que viste de blanco", cabeza del panteón de las deidades blancas, (Orichas funfun). Orishala Osheregbo, según informantes fue el que creo los esclavos y los nacidos libres. Se le conoce con otras variaciones como: Obatala Oshere-Igbo y Oshere-Majigbo.

Refrán: “*Imonamona san kan ile san kan orun*”

“Cuando el relámpago alumbra, el toca la tierra y el cielo”

Este fue el Ifa que le salió al buitre, y se lo saco el adivino del distrito de Ilode, el día que el venia para la tierra.

Le dijeron que el no seria desgraciado y que cuando el estuviera en desgracia o tuviera hambre habría un desastre. Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chivo, 1 pote de epó, la ropa y el derecho.

Ellos le dijeron que oirían el día que el buitre llegara a la tierra, pero nunca oirían de su muerte, y el día que el estuviera con hambre un desastre ocurriría.

Dice Ifa: Que el no permitirá que Ud sea desgraciado. Dice que cuando éste fuera desgraciado, su doble espiritual en el cielo lo ayudaría y el secreto que el vio en la presencia de Olofin no será descubierto.

Notas: Desde que el buitre hizo el Ebo y todos los animales mueren, ningún desastre lo afecta. Y los cuerpos de los buitres muertos no se encuentran nunca.

Este fue el Ifa que le salio a una mujer que quería tener hijos. Le dijeron que hiciera Ebo, aunque ella de todas maneras iba a parir, el Ebo era para que sus hijos no fueran enemigos. El Ebo era: 1 chiva negra, la medida de su cintura, ropa interior usada, 3 gallos y el derecho.

Hizo el Ebo pero no dio los 3 gallos, porque ella dijo que solo lo que ella quería era parir. La mujer tuvo dos hijos, que eran: La Yegua y La fruta del Pan.

El deseo de tener hijos les causo problemas a La Yegua y a La fruta del Pan lo mismo que a la madre de ambos. Entonces los dos fueron a consultar a Ifa. Los adivinos le marcaron el mismo Ebo que le habían marcado a la madre, y ellos ofrecieron la misma parte del Ebo que la madre había echo o sea que no dieron los 3 gallos.

Al tiempo La Yegua salio preñada, y La fruta del Pan también entonces Eshu causo que pelearan entre ellos, y cuando estaban peleando La Yegua pisoteo a uno de los hijos de La fruta del Pan y lo mato y la madre o sea su hermana quedo furiosa y resentida. Cuando La Yegua tuvo su otro hijo, La fruta del Pan le dio agua y cuando el hijo de La Yegua tomo el agua se enveneno y murió. Desde entonces La Yegua y La fruta del Pan son enemigos.

Dice Ifa: De alguien que quiere tener hijos pero si no hace el Ebo completo sus hijos se convertirán en enemigos. Si hubiesen sacrificado los 3 gallos, sus hijos no hubiesen sido enemigos.

Esta historia se refiere a la creencia de que la fruta del pan envenena a los caballos y explica el porque.

Refrán: *“Ogbe Obara da tie liegan lio ku Ifa se gbogbo ohun nihun nihun”*

“Ogbe-Obara signo de Ifa donde va la critica a quedarse, Ifa hace las cosas donde quiera”

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando el iba al centro del océano, cerca de Iwonran donde los peces hacen trucos en la superficie del agua. Le dijeron que hiciera Ebo con: 4 ratas o jutias, 4 pescados, distintas clases de frijoles, 4 palomas blancas y el derecho.

Que cogiera hojas de Ela (Efunle), que la machacara en un pequeño pedazo de penca de palma, le sacrificara una paloma y que mezclara la sangre con las hojas machacadas y que se hiciera cualquier numero de incisiones en la cabeza y se untara esta mezcla en ella .

Dice Ifa: Que el ve una bendición que viene de lejos, una gran cantidad de dinero le vendrá de lejos a esta persona.

Notas: Este signo marca que es uno o el mas criticado por todo y por todos, por eso es el refrán.

La yerba (*Efunle*) es una de los muchos tipos o clases de Epiphytic Orchidaceas, la que es conocida como Ela.

Refrán: “*Agbonniregun ni o di Ogbe kan mo ni odi*”

"Agbonniregun le dijo a Ogbe que te tocara, yo le dije a Ogbe que te tocara".

Aquí fue donde Ogbe paro en la casa del rey de Ara por solo un momento y el se volvió rico y empezó a derrochar dinero por las calles .

Dice Ifa: Que le esta destinado en la casa de sus ahijados y aprendices la riqueza.

Dice Ifa: Que el ve una bendición de riqueza. El Ebo es con: 2 palomas, 2 gallinas, 20 cowries y el derecho.

Dice Ifa: Que la riqueza viene.

Notas: (*Agbonniregun*) es otro nombre que se le da a Orunmila o a Ifa, es un sincretismo.

La expresión que se usa cuando sale este signo es:

"Como revientan y florecen los retoños".

Los aprendices cargan las bolsas de su maestro y corren como mensajeros de el.

Este fue el Ifa que le salio a la gente del distrito de More-Agbada en el día que algo fuerte y diabólico venia de los cielos contra ellos. Los adivinos les dijeron que hicieran Ebo con: 1 cazuela de frijoles, maíz, 1 gallina y el derecho, y que cada persona tenia que cocinar su propia comida.

Dice Ifa: Que algo esta causando perdidas, pero Olofin lo detendrá. Alguien tiene que hacer Ebo por algo que viene del cielo, no sea que se lo lleve a el y a toda la familia. Un grupo de personas tienen que hacer Ebo por causa de los espíritus diabólicos.

Iton:

Una vez que espíritus diabólicos que venían del cielo se estaban llevando a la gente del distrito de More-Agbada con ellos, ellos consultaron a Ifa y les dijeron que tenían que hacer Ebo con lo arriba mencionado, y todos hicieron el Ebo. Ellos cogieron las gallinas con que habían echo el Ebo y las mataron y las cocinaron junto con el maíz y los frijoles, y que pusieran la comida en la arboleda de Oloshe. Cuando los espíritus diabólicos llegaron a la arboleda y vieron la comida empezaron a comer. Cuando terminaron de comer, Eshu les dijo que habían sido las gentes de More-Agbada las que habían cocinado la comida, así que tienen que volver de donde vinieron. Ellos repitieron lo que dice la ley: “El que come de la comida de una persona no puede matarlo después”. La muerte no puede comer la comida del que va a matar.

Dice Ifa: Que prepare comida para los espíritus diabólicos.

Desde entonces los muertos no se han llevado mas gentes del pueblo de More-Agbada nunca mas hasta el día de hoy. Y anualmente el pueblo de More-Agbada cocina este tipo de comida y lo lleva a la arboleda de Oloshe.

Dice Ifa: Que este es un grupo de personas que viven juntas como en comunidad y tienen que hacer Ebo para que los espíritus diabólicos no entre en su comunidad.

Notas: El nombre de (*Oloshe*) es el de una deidad que trabaja particularmente para la gente del distrito de More-Agbada en Ife. Esta historia explica el origen del culto en la arboleda de Oloshe, durante el festival del coco conocido como Odun Agbon.

Refrán: *“Omi igbo ni fi oju jo aro omi elulu odan ni fi oju ero adin, ekuro oju ona o fi ara jo ikin ko ri eje mu bi ikin”*

“ El agua de la floresta luce teñida de Índigo. El agua de los pastos es como el aceite de las semillas de palma. Los Ikinés que se llevan en la bolsa son iguales a las que se usan para adivinar, pero ellas no beben sangre como los Ikinés de Ifa”.

Este fue el Ifa que le salio "Al que usa los ikinés y ve el futuro", cuando el iba a comprar a Eda como su esclavo. Los adivinos le dijeron que tenia que servir a su Eda.

El dijo que le serviría. Eda es lo que llamamos el juego o mano de ikinés de Ifa. Y el "Que usa los ikinés y ve el futuro" es Orunmila.

Dice Ifa: Que este hombre es adivino, el había servido a Ifa anteriormente en el cielo."El amanecer, ni el atardecer deben encontrarlo en el campo, y sus pies no deben empolvase con el polvo del camino del campo".

Dice Ifa: Que el le quiere regalar algo . La persona en cuestión no tiene que desesperarse, pues podrá comprar lo que necesite. Si no tiene dinero suficiente, el se lo proporcionará. Esas cosas que el quiere comprar son para su beneficio (para hacer Ifa). Este fue el día que compro su juego de ikin.

“Nje oko me le yun, A lu mo”

“E wa wo ise eda nse, A lu mo”

“Odo me le yun, A lu mo”

“E wa wo ise eda nse, A lu mo”

“Oja me le yun, A lu mo”

“E wa wo ise eda nse, A lu mo”

“Idale me le yun, A lu mo”

“E wa wo ise eda nse, A lu mo”

Bueno entonces, yo no puedo trabajar en el campo.

*Yo usare los ikines para saber el futuro.
Quiere ud venir y ver lo que Eda hace por mi?
Yo no puedo ir al río a cargar agua.
Yo uso los ikines para saber el futuro
Yo no puedo ir al mercado, a comprar y cargar.
Yo uso los ikines para saber el futuro.
Yo no puedo ir a lugares lejanos.
Yo uso los ikines para saber el futuro.*

Dice Ifa: Que el destino de esta persona no es otro que Ifa. El no debe trabajar en el campo, solo dentro del pueblo, y no trabajos rudos.

La persona ha regresado para hacer lo que ya había echo, que era adivinar y recitar los versos de Ifa. El debe una chiva con el derecho completo y entonces debe de ir y sacrificarle una chiva a su propio Ifa también.

Notas: El aceite echo con la semilla blanca de palma (*Adi o Adin*) debe ser diferenciado de el aceite de palma amarillo echo del pericarpio (*Epo*).

El aceite de semilla de palma es usado para hacer jabón y para echarse en el cuerpo después de bañarse.

Las nueces de palma recogidas en el camino y las 16 nueces de palma (*ikin*) usadas para adivinar, ambas se pulen a través del uso, pero solo las usadas para adivinar reciben el sacrificio de sangre. Quiere decir que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos babalawos, pero pocos escogidos de Ifa.

(*Eda*) es usualmente traducido como "criatura" , o "el que fue creado", y se refiere al ángel guardián ancestral, aquí es específicamente comparado con el juego o manos de ikines usados para adivinar.

Desde que Eda comparado aquí con los ikines, recibe o nace Ifa le dice a su gente a través del Suyere o canto expresado aquí, como el va prosperando a través de sus adivinaciones de Ifa y queda explicado en esta historia que el había trabajado Ifa antes de haber nacido.

Refrán: “*Ita igbangba niti elu*”

"El campo abierto pertenece a los forastero".

Este fue el Ifa que le salio al " Cactus", cuando iba a mudarse a la colina de Igango porque no tenia hijos. Los adivinos le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chiva y el derecho completo.

Le dijeron que cuando las brujas no se bebieran su sangre menstrual ella tendría hijos.

El “Cactus” hizo el Ebo y con unas hojas de Ifa le hicieron unas pequeñas incisiones en el cuerpo y le frotaron esa poción por todo el cuerpo. La cicatrices de esas incisiones son las espinas que tiene el Cactus hasta hoy. Desde entonces la savia o la sangre del Cactus no puede tomarse.

Dice Ifa: De una mujer que tiene que hacer Ebo para que las brujas no se metan dentro del vientre y destruyan el feto, y para que ella cese de menstruar o sea para que no pueda concebir.

Notas: Esta historia explica como al Cactus le salieron espinas, y la sangre o savia (*Oje*) del Cactus es venenoso y se usa para hacer veneno.

Dicen que si se usa dosificada es altamente purgativa y se usa para envenenar flechas.

(*Euphorbia Kamerunica*), es el Cactus de esta historia.

Dice Ifa: En este signo que Ud tiene que tener cuidado quien entra y sale en su casa y Ud debe controlar y mandar en su casa pues hay un poco de desorden, en una palabra Ud tiene que ponerse duro y cambiar y endurecer su carácter, pues a veces abusan de su bondad. Si es mujer tiene que atender sus desarreglos menstruales, tener cuidado donde deja sus paños menstruales, ropas intimas o interiores, y no tener contacto sexual cuando este reglando. Aquí habla de vientre amarrado, brujería para que no sienta sensación

sexual, nada más que con un solo hombre o mujer, y esa persona es brujo o bruja. Habla también de persona descuidada e incrédula. Si es hombre, tiene muchos enemigos hasta de gratis.

Peguese a Orunla, Ud tiene que hacer Ifa de todas maneras o sino todo lo que haga sera inútil pues su destino esta escrito en Ifa. Ud solo puede contar con Ud mismo y con Ifa, pues aunque tenga familia es como si no la tuviera. Cuidado con amarres en su naturaleza o flojedad, no permita que las mujeres lo dominen, pues lo perderá todo hasta el aprecio de su ángel de la guarda. No confíe en nadie, pues tiene que estar erizado como el “Cactus”. Escases de dinero.

Este fue el Ifa que le salio a la gente de More-Agbada, cuando ellos fueron a consultar a Ifa porque ellos no podían tener hijos.

Los adivinos le dijeron que iban a tener hijos, pero tenían que hacer Ebo con: 10 calabaza cocinadas con maíz y frijoles, 10 gallinas y el derecho.

Ellos hicieron el Ebo y cuando terminaron los adivinos les dijeron, que cada pareja de ello tendrían un hijo al termino del año en curso o al cumplirse un año de haber echo el Ebo.

Desde ese día todos los años conmemoran el Ebo de las calabazas, maíz y frijoles cocinados y cantan y bailan agradecidos así:

“Osara ma ko om de o”

“Hin, Hin, Hin, Hin”

“Omo ni emi a ba won bi o”

“Hin, hin, hin, hin”

“Oli omo ma ku omo o”

“Hin, Hin, Hin, Hin”

Osara nos trajo hijos, oh

Hin, Hin, Hin, Hin, Hin,

Hemos parido hijos como los demás.

Hin, Hin, Hin, Hin,

Saludos de nuestros hijos a los que tienen hijos.

Hin, Hin, Hin, Hin,

Dice Ifa : Que hay una mujer con problemas que desea hijos. Si hace el Ebo que se indico el año que viene por este tiempo tendrá su hijo.

Notas: (*Osara*) es una deidad que es el esposo de Oloshe, el es identificado como el río de la arboleda de Oloshe frente al distrito More Agbada cerca del camino a Ilesha en Ife.

Este fue el Ifa que le salio a la gente de More-Agbada cuando iban al baile del Egemopati, pues ellos no tenían bien de salud a sus hijos.

Dice Ifa : Que alguien no esta bien, debe de hacer Ebo para que no se ponga malo y pueda comer. O es un niño que está enfermo y no puede comer nada, deben hacerle Ebo para que se ponga bien y pueda comer, el Ebo es con: 1 chivo mucho maíz finado o maicena y el derecho.

Cuando ellos hayan terminado de hacer el Ebo, hay que llevar las cosas del Ebo para dentro de la casa donde esta el niño enfermo. Previa pregunta después de terminar el Ebo, sabrá si el chivo se debe de comer o hay que enterrarlo en la parte de atrás de la casa o lugar donde esta el bebé.

Si hay que enterrar el chivo junto con los demás ingredientes del Ebo, se pregunta si hay que hacer una comida de la que tienen que comer los familiares y oficiantes y poner en esa tumba de la comida que se va a cocinar primero y las sobras de cada uno de los que comieron, no se puede sacar de esa comida para la calle. Cuando se venga de dejarle las sobras se cantara: “*Come, oh Egemopati*”.

Entonces se le deber de empezar a dar caldo de gallina al bebe y así poco a poco se ira reponiendo.

Notas: El tambor (*Egemopati*) es usado en el festival del coco (Odun-Agbon) que es celebrado por el pueblo del distrito de More-Agbada en honor de las deidades Osara y Oloshe.

Ogbe Ogunda

(Obeyono)

(Que quiere decir: Vientre derretido)

Historia

1

Refrán: “*Ogbe calma tu ira.*”

Donde se le recomienda calma al que tenga este signo, incluso por su salud. (*Bilere*), quiere decir: "Pregunta, para que no partas por la primera sin saber que pasa, no sea que después te arrepientas de lo sucedido y ya no haya remedio.

Hero, hijo del rey, Unassuming, hijo del rey.

Cuando Hero peleo con Unassuming lo hirió en el pene. Después cuando hicieron rey a Hero, el mando a Unassuming al campo.

Cuando lo tenia trabajando en el campo, le mando una mujer frígida para el. Los dos vivían en la selva y trabajaban y comían en el campo. Un día Obatalá venia de Iranje y por el camino sintió hambre y andaba solo. Cuando oyó voces y vio que estaban cocinando ñames, y Obatala llego hasta la pareja que al reconocerlo, sin decir una palabra le dieron de comer ñames hasta que se lleno. Cuando Baba termino de comer les pregunto, que hacían ellos en el medio de la selva. Entonces Unassuming le explico lo que su hermano le había echo en el pene, lo había despojado de su trono y le había mandado aquella mujer frígida.

Obatala les dijo: Que el tenia que irse, pero que cada uno de ellos debía encontrar y guardar una babosa para cuando el volviera de regreso. Cuando Obatala regreso cogió una de las babosas y le dijo al hombre que se quitara la ropa y se frotara la babosa entre las piernas, cuando el hombre hizo eso Baba le dijo a la babosa: (*Ha*) y salio la babosa de su carapacho y se le endureció al hombre entre las piernas. Le hizo lo mismo a la mujer, y entonces les dijo que fueran a dormir juntos. La babosa del hombre se endureció y apunto a la babosa de la mujer que abrió la boca y entro en el vientre de la mujer, al poco rato el vientre de la mujer empezó a sentir y pronto quedo preñada. La gente que los vigilaban al ver lo que pasaba fueron a contarselo al rey, pero el no quiso creerles, diciendo que eso no podía ser.

Cuando ella pario fueron a decirselo al rey que tampoco les creyó, cuando salio preñada por segunda vez, fueron a decirselo y el dijo que eso nunca había ocurrido antes, entonces los miembros del consejo le dijeron al rey que ellos lo derribarían del trono donde el estaba sentado y le decapitarían si era cierto lo que se decía de Unassuming y su mujer. El concejo y la gente del pueblo le mandaron a decir a la pareja proscrita que fueran al pueblo. Cuando llegaron, la asamblea entera del pueblo destituyo al rey. Cuando, Hero el rey recién destituido vio que aquella mujer se paro para ir a orinar y vio que estaba preñada, el se paro también y trato de correr para dentro de la casa, pero la gente del pueblo lo tiraron al suelo y le cortaron la cabeza.

Rezo:

“Para para gbi ni ile lia gbo”

“A ki igbo pele pele gbi”

“Eihin ekun ile Awuretete lia ti wo para para lo”

“Qrunmila ni o ni a se pele pele fi iwa jin eni”

“Ifa ni ki a mase ja ki okunrin kan ru ebo ki ara”

“Ile re ma ba se ni ijamba ni ibi ija”.

Cuando oímos el sonido de la gente haciendo cosas ruidosas.

No podemos oír el sonido de la gente que hace las cosas silenciosas.

Destronaremos al que hizo cosas escandalosas

En la puerta de Unassuming

Dice Orunmila, que el hace las cosas silenciosamente

Cuando el le da a alguien su destino que cumplir.

Dice Ifa: Que esta persona no tiene que pelear. Si es hombre debe hacer Ebo para que un pariente no lo vaya a herir durante una pelea. Alguien el pene no le responde como es debido y tiene problemas para tener hijo el Ebo si es hombre es con: un chivo adulto y un gallo. Si es mujer, una chiva que haya parido y el derecho.

Notas: Otro de los nombres con que se conoce a (*Unassuming*) es (*Awure*), que es una abreviatura de (*Awuretete*), que quiere decir: "Un hombre que hace su trabajo calladamente". Sin alardes ni jactancias de lo que hace, pero al que ninguno aventaja en calidad ni destreza. Otros lo llaman el "guajiro tonto", pero es el que mas sabe

y es mas competente que todos los que lo vituperan .

La mujer frígida descrita aquí, no siente sensación sexual por una malformación congénita, que hay que preguntar si se puede operar. Pues es una disminución del tamaño normal del clítoris por la concavidad del hueso pelviano, o por ensanchamiento en la vagina por partos o cesarías que le hayan afectado ese órgano sensitivo en la mujer, a lo que se le conoce con el nombre de clitoridictomia. También se han dado casos en el que se nace con una carnosidad que se interpone entre el clítoris y la vagina, que al tener relación sexual impide la sensación normal de la interrelación que se debe sentir. Esta situación se puede resolver de una vez por toda con una pequeña intervención quirúrgica. Lo que a veces pasa es que la mujer con este signo se acompleja y no comunica a nadie su problema por pena.

El nombre de (*Iranje*) se relaciona con el Obatalá Oshere-Igbo de donde se dice procede. A este Obatalá se le adjudica la creación del hombre y la mujer. Todos los imperfectos se le adjudican a Obatalá. Es tabú para Obatala ponerle ñame cocinado que no sea preparado en silencio.

Este fué el Ifa que le salio a Oluogodo el hijo de Ekunlempe, quien escogió para casarse a la "Forastera de las profundidades del río Niger", hijo del "Que usa el cabo de su lanza como bastón para caminar".

Los adivinos le dijeron que hiciera Ebo, pues su cuerpo no estaba saludable y debía hacerlo para que se mantuviera saludable durante ese año.

El ebo era con: 6 gallos y el derecho. Oluogodo hizo el Ebo.

“Oluogodo ma de omo ekunlempe, oh”.

“Igi nda Gba,ara nya”.

Oluogodo si llego, hijo de Ekunlempe, oh.

La madera se rompe, Gba, cuando se es saludable.

Dice Ifa: Que para mantenerse saludable debe hacerse Ebo.

Notas: Los sacerdotes de (*Boromun*) y Sopona han aclarado que este (*Olu-Ogod*). quiere decir: "Rey de los ñames", y se refieren a (*Boromun*) como la diosa o reina de los ñames.

(*Ekunlempe*) quiere decir: "El leopardo de Lempe", referencia con sopona "El dios de las viruelas", a quien la gente del pueblo lo chiquea como, Llempe

Refrán: “*Moyi aiye ka*”

“Yo voy al rededor del mundo”

Este fue el Ifa, que le salio al "Caminante" , adivino de los Egba, cuando se consulto con el adivino conocido con el nombre de: "Espada ancha, el que camina y anda solo", cuando iba por el camino a la remota Ijebu y saco este signo cuando se quejaba cada día porque no tenia dinero.

El le dijo que tendría dinero, pero que hiciera Ebo con: 4 palomas, mucho yeso de Benin y el derecho. Hizo el Ebo, y empezó a ganar dinero.

Dice Ifa: Que la persona con este signo tendrá dinero. El dinero viene pero debe de hacer Ebo.

Notas: Los (*Egbas*) y (*Ijebu*) son parientes o sub-grupos de los Yorubas.

Refrán: *“Aile le ateni ojumo mo a ka eni ada owu ni poyi rere ka ile oku lio ku ni agbe ile liojin gbun gbun lioju ojo”*

“Cuando la noche cae, tendemos nuestras mantas de dormir, y cuando rompe el día las recogemos. El que coloca los hilos torcidos debe volver atrás y arreglarlos. Cuando alguien muere, hacemos un hueco muy profundo a los ojos del cobarde”.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando iba al pueblo de Ika a adivinar. El se registro antes de ir e Ifa le dijo que hiciera Ebo con: 1 cuchillo Gbaguda con su funda, algunos ikines caídos en el suelo, 2 gallinas, 2 ratas o jutias, 2 pescados y el derecho, para que no lo fueran a acusar de ladrón en el lugar a donde el iba. Orunmila dijo que el haría el Ebo cuando el regresara. Cuando Orunmila, vio un árbol de ikines lleno de frutos y se acerco con su cuchillo Gbaguda en la mano para cortar un gajo de ikines, cuando lo corto apareció el dueño del árbol y empezó a gritar: ladrón, ladrón y a tratar de coger a Orunla y forcejeando y luchando, Orunla se corto en la palma de la mano con su propio cuchillo, pero logro escapar. Después que Orunla escapo, el dueño del árbol fue donde el rey de Ika, y le contó lo sucedido. Entonces el rey convoco a una reunión general en la plaza del pueblo incluyendo los forasteros y viajeros de paso, porque el ladrón estaba en algún lugar del pueblo.

Cuando Orunla supo de esto se asusto y se consulto de nuevo con los adivinos de ese pueblo. Ellos le dijeron que tenia que hacer el mismo Ebo pendiente pero ahora era doble. Orunmila hizo el Ebo como le dijeron los adivinos.

Cuando termino de hacer el Ebo, le dijeron que pusiera el cuchillo Gbaguda al pie de Eshu y así lo hizo. Antes de amanecer Eshu cogió el cuchillo y corto las palmas de las manos a todos los habitantes del pueblo e inclusive a los embriones de las mujeres preñadas y hasta los que no habían sido concebidos aun. Cuando amaneció toda la gente del pueblo acudió a la asamblea. Entonces el rey dijo que el que había tratado de robarse los ikines seria reconocido por el dueño

del árbol pues tenía una herida en la palma de la mano, entonces le dijo al dueño del árbol que mirara y buscara entre los presentes reunidos.

Camino entre la multitud, y cuando vio a Orunla le apunto con el dedo y dijo, ese es. Cuando Orunla oyó esto le pregunto como el podía identificarlo a lo que el hombre respondió: Que en el forcejeo se había cortado la palma de la mano con su propio cuchillo.

Orunla le respondió: Bueno, entonces que todo el pueblo abra y muestre la palma de las manos incluso el rey y sus oficiales, cuando abrieron sus manos todas estaban marcadas.

Cuando el acusador vio esto se asusto, y Orunla empezó a gritar que lo habían acusado de ladrón diciendo mentiras y calumnias de el.

Cuando Orunmila empezó a gritar, Eshu le dijo al rey que el no debía de permitir que Orunmila se afligiera, entonces el rey le pidió junto con el pueblo que se calmara pero Orunla no los oía.

Eshu le dijo al rey que el no debía de permitir que Orunmila se afligiera, entonces el rey le pidió junto con el pueblo que se calmara pero Orunla no los oía.

Entonces le preguntaron a Orunla que quería para que se olvidara de lo sucedido. Orunla contesto que 200 clases de cosas buenas, y adicional 10 varones y 10 hembras. El rey de Ika le dio todo lo que Orunla pedia.

Cuando regresaba a su pueblo con todas esas cosas el empezó a cantar :

“O soko bani”

“Ojumo a mo awo rire o”

“Ojumo a mo awo rire”

“A ji bo wa ba li a ba ila li owo o”

“Ojumo a mo awo rire”.

Ohh, shoko bani.

El amanecer fue bueno para el adivino, ohh.

Cuando desperto encontró algo,

Encontró marcas en las manos.

El amanecer fue bueno para el adivino, ooh.

Dice Ifa: De alguien que va a un lugar distante y debe hacer Ebo para que no lo cojan o lo acusen de ladrón en el lugar adonde va.

Notas: En esta historia Ika es el nombre del pueblo donde iba Orunla, y hace referencia al nombre del signo, Ogbe Ika. El cuchillo (*Gbaguda*) es un cuchillo pequeño de acero recto y de hoja muy afilada. Las nueces de Kola no deben cogerse del árbol, solo las que se han caído al suelo por su madurez, por lo ocurrido a Orunla en esta historia.

Refrán: “*Esin gbe ori ga li ogun*”

“ El caballo lleva su cabeza alta en la batalla ”

Este fue el Ifa que le salio al "Adivino que escoge sus cosas cuidadosamente", el hijo de Orunmila, cuando trabajaba en el campo, cazaba y trabajaba con mercancías.

Dice Ifa: De alguien que cuando trate de lograr algo o ponga la mano para hacer algo, Ifa no permitirá que vea su trabajo tener una culminación satisfactoria. Ifa esta peleando con esta persona, hasta que haga el Ebo o sacrificio a Ifa pendiente, y cuide, haga y respete lo que Ifa le mande o diga, pues para eso se hace o recibe a Ifa.

Dice Ifa : Que el echara a perder cualquier cosa donde esta persona ponga sus manos, el romperá el collar y esparcirá las cuentas, hasta que esta persona atienda como es debido su Ifa. Si el hace lo que debe, entonces sus asuntos serán puestos en orden y prosperara y tendrá una satisfactoria culminación. Después que el haya muerto, Ifa cuidara de todos los hijos nacidos de él y pondrá sus destinos en orden y si son capaces, cuidarán y atenderán a Ifa y cumplirán con sus mandatos y sacrificios.

Refrán: “*Ogbe ki are ile omo osin omo oli ogun rere aledede*”

" Ogbe vamos a esa casa, hijo de rey, hijo de altar, el hijo del sacerdote de Ogun que esta debajo del árbol frondoso".

Este fué el Ifa que le salio a Orunmila el día que iba al distrito de Olomo Ofe en el pueblo de Ijero.

Dice Ifa: De alguien que quiere ir a un lugar distante. En ese lugar el dios del cielo (Oloddumare), le tiene muchas posesiones y sera rey sobre el ese pueblo. Señores y esclavos se postrarán a la vez ante el y le rindieran pleitesía, pero debe hacer Ebo con: 4 palomas y el derecho.

Notas: El pueblo de (*Ijero*) es un pueblo al este de (*Ilesha*).

Refrán: “*Agada a biaiya koto*”

"Espada de juguete tiene los pechos vacíos".

Este fue el Ifa que le salio a Olasumogbe, cuando ella lloraba y gemía porque no habia tenido hijos. Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chiva, la cola de un caballo, su ropa interior y el derecho. Olasumogbe hizo el Ebo.

Le dijeron que pariría un hijo, y que ella viviría para ver a su hijo alcanzar un titulo o buena posición.

Al pasar el tiempo de haber echo el Ebo, y no ver nada, Olasumogbe volvió a consultar a los adivinos. Ellos le dijeron que le iba a nacer un hijo pero que tenia que hacer un segundo Ebo para que ella pudiera ver a su hijo alcanzar un titulo o graduación. Ella no hizo el segundo Ebo.

Al poco tiempo Olasumogbe, quedo preñada y tuvo un hijo varón. Cuando creció fue nombrado sacerdote jefe de Ozara.

El día que el iba a recibir el titulo, comenzó a llover torrencialmente. El quería detenerse para ir a saludar a su madre y llevarla con el a la ceremonia titular, pero la lluvia no lo dejo llegar, entonces empezó a cantar:

“Olasumogbe memo le ya”

“Agbe iji moba ojode”

“Olasumogbe, no puedo detenerme para verte”

“El vive en la lluvia, conoces al rey”

“La lluvia viene”

Desde ese día, el pueblo de More entonan este canto cuando ellos "Atan coco", y bailan.

Dice Ifa: Que esta mujer que esta pidiendo tener hijos, si esta dispuesta a hacer el Ebo, parirá un hijo y vivirá para ver a su hijo ser alguien.

Notas: (*Osara*), es una deidad. Cuando un jefe de sacerdotes va a ser consagrado el recorre el pueblo acompañado por sus amigos y seguidores, invitando y saludando a sus parientes y a los oficiales del pueblo.

Durante el festival del coco (*Odun Agbon*), quien era interpretado por el pueblo de More distrito de la ciudad de Ife en honor de las deidades Osara y Oloshe, los bailarines amarraban a sus tobillos unas especie de maracas de agudo traqueteo cubiertos o adornados con guano o mariwo de la hoja de las matas de cocos.

Esta historia explica el origen de uno de los cantos usados en este festival.

Refrán: “*Efi ni iyi ina imonamona ni iyi ojo aso nla ni iyi Egun*”

"El humo es la gloria del fuego, el relámpago es la gloria de la lluvia, el vestido largo es la gloria de Egungun "

Este fue el Ifa que le salio a los tres Osos y al joven de buena posición. Por herencia. Los adivinos le dijeron al muchacho que hiciera Ebo contra la enfermedad con: 1 chivo, 1 pieza de tela negra y el derecho. El joven hizo el Ebo. Cuando los tres Osos se consultaron con los adivinos, ellos les dijeron lo mismo que al muchacho y que hicieran Ebo. Pero no lo hicieron. Al poco tiempo los tres Osos se enfermaron y casi se mueren. Entonces el muchacho volvió a consultar a los adivinos a ver que se podía hacer por los Osos. Ellos le dijeron que si hubieran echo el Ebo que ellos le marcaron las cosas hubieran sido menos malas, pero ahora tenían que hacer el Ebo doble. Los tres Osos hicieron el Ebo tan pronto pudieron. Entonce les dijeron que a partir de entonces la enfermedad de ellos no seria tan mala y que eso no les impediría tener buen oído ni trepar a cualquier árbol por alto que fuera.

Dice Ifa: Que esta persona es un caballero. Que debe hacer el Ebo antes que la enfermedad se declare o lo antes posible. Debe de mudarse de donde vive y si es propia venderla e irse de ese pueblo o lugar, y vera como su enfermedad o problema se cura o se mejora.

Notas: En el mismo sentido que decimos que una bella cabellera de mujer es su corona, “La Corona de Gloria” quiere decir también que donde fuego hubo cenizas quedan. La referencia de las vestiduras largas es por las que usan los bailarines de Baba Egungun cuando van a hacer sus ceremonias. Los Osos llamados (*Ofafa*) o (*Wawa*) (Tree Hyrax), es un animal herbívoro que vive en los arboles, pero solo comen las hojas que no tienen huecos. Ellos gritan: *wa, wa, wa*, y son claramente oídos en la noche. Esta historia explica porque el Oso trepador oye tan claro en la noche y porque trepa tan bien.

Refrán: “*Oli owo wi ejo omi ile Aleke Oli owo ko jebi omi ona Ijero Ko si omi kanti a ipa otosi si omi Ijero omi Ojugbe*”

"El hombre rico declara su caso en corte, agua de la casa de Alake, el hombre rico no sera encontrado culpable, agua de Ijero. Ahí no es el agua en la cual pueden matar a un pobre hombre, agua de Ijero, agua de Ojugbe".

Este fue el Ifa que le salio al "Que sera adivino", hijo del rey de Oyo el que ha tenido que comer mantequilla de semillas en su rancho por su pobreza de largo, largo tiempo. Los adivinos le dijeron que el dios del cielo (Olofin), iba a encender el fuego de su destino para el durante ese año. El Ebo era con: 4 palomas, los pantalones, la medida de la cintura y el derecho. Cuando el "Que sera adivino" , hizo el Ebo el rey de Oyo murió al poco tiempo y entonces lo coronaron rey.

Dice Ifa: De alguien que está viviendo en la pobreza y esta siendo azotado por los problemas. Ifa dice que se volverá un hombre rico que sera bienvenido donde quiera que vaya y le servirán y el tendrá el titulo de la casa de su padre.

Notas: (*Alake*) era el rey de Abeokuta. (*Ijero*) un pueblo en Ekiti al este de Ife. Los nombres de esas tres corrientes de agua unidas quieren decir lo siguiente: Un acreedor o prestamista le ha sido dada la oportunidad de presentar una demanda en corte, donde que prestar dinero a interés no es un crimen. Como quiera y a pesar de todo, las cortes fallaran a favor del rico. Una persona no puede ser condenada a muerte simplemente porque es pobre y no puede pagar sus deudas.

Habla también de una persona que esta atravesando una mala situación, que a través de un litigio legal en corte, recibio una buena indemnización o una herencia de la que se le ha tratado de despojar o se la hayan negado. Habla de una persona que es hijo natural, cuyo padre era o es un alto personaje de la política o rico de cuna, del cual

Este fue el Ifa que le salio a las 165 clases de telas, en donde participa Calico. Los adivinos les dijeron que hicieran Ebo, no fuera que todos ellos fueran a morir al mismo tiempo. Las 165 clases de telas no hicieron Ebo pero Calico hizo Ebo, el solamente.

Al poco tiempo el dueño de esas telas murió, y los familiares recogieron y juntaron todas las ropas y telas del muerto para que acompañaran a su dueño al cielo. Entonces sacaron fuera todas las telas y las pusieron en el suelo poniendo a Calico entre ellas. Pero entonces Eshu dijo:

“O Soho; awon enia ni: Bani”

“O ni: Kele ru o, Kele tu”,

“A fin o ju aso ki iyun Orun”.

Oh shoko, y le respondieron: bani.

Y dijo: Calico hizo sacrificio, oh. .

Calico esta exceptuado.

La tela elegante no tiene que irse al cielo

Cuando Eshu termino de hablar, la familia sacaron aparte a Calico de las otras telas, las que fueron enterradas con su dueño.

Desde entonces ningún muerto se entierra con ropa roja o con tela que tenga algún listado o adorno rojo. El Ebo era con: 1 chivo, 1 pieza de tela roja y el derecho.

Dice Ifa: Que esta persona que se consulta tiene que hacer Ebo con toda su familia por orden de edad empezando por el mas viejo para que no se vaya a morir este año, y para que no vayan a morir todos al mismo tiempo.

Notas: Muchas cosas es lo que quiere decir la historia cuando dice de 165 telas o yerbas, o animales, o una familia larga que se puede perder de momento. (*Calico*) es comparado con una persona limpia, cuidadosa de su apariencia, bien vestido, un hombre a la moda.

Esta historia nos explica porque la ropa roja o que tenga algo rojo no se usa en los entierros de los Yorubas (*Etutu*), porque se dice que cuando esta persona reencarne la enfermedad de la que padecería sera lepra.

Este signo viene hablando de la familia paterna, aunque no se debe excluir a la familia materna y a la hora de hacer Ebo empezar por el hombre mas viejo.

Orunmila Dice: Que el puede hacer algo grandioso y que él creo y engendro a La Finca. También creo y engendro a La Guerra. También creo y engendro Al Camino. Y cuando creo y engendro todas estas cosas, también creo y engendro a La Casa, la ultima de todas.

Despues de esto Orunmila se fue a La Casa de la diosa del mar Olokun a adivinar y estuvo viviendo allí 16 años antes de volver. Cuando volvía a su tierra, al primero que se detuvo a visitar fue a La Guerra. La Guerra saludó y congratulo largamente a su padre con banquetes y mucha comida. Cuando Orunmila termino de comer y beber le dijo a su hijo que quería defecar, La Guerra le dijo que nadie en su casa podía defecar. Entonces Orunla fue a visitar Al Mercado que también era hijo suyo, el cual también le brindo de comer y beber, el comió y bebió y cuando le dijo que quería defecar, El Mercado le contesto que el no tenia lugar donde se pudiera defecar. Entonces Orunla fue a visitar a La Finca y le sucedió lo mismo, y también lo mismo le sucedió con El Camino. Finalmente Orunmila fue a visitar a La Casa. Cuando el llego y la casa vio a su padre, se puso muy contento. Enseguida mato una chiva y la cocino junto con grandes cantidades de comida y convido a todos sus amigos para entretener y contentar a su padre. Cuando Orunmila termino de comer y beber, le dijo a su hijo La Casa, que quería defecar, La Casa corrió y le abrió un cuarto a su padre y le dijo: Ud es el dueño de mi casa, mi padre puede defecar cuantas veces desee en este cuarto. Cuando Orunla entro en el cuarto, cerro la puerta y defeco en el cuarto. Cuando salio, cerro la puerta. No paso mucho tiempo, cuando le dijo a la casa, que quería defecar otra vez, y La Casa abrió otro cuarto para que el pudiera defecar en el. Cuando Orunla entro en el cuarto, cerro la puerta detrás de el, y defeco como lo había echo antes.

Cuando Orunla termino de defecar, le dijo a La Casa que fuera y abriera la puerta del primer cuarto y limpiara el excremento que el había dejado allí. Cuando fue se encontró en el cuarto grandes pilas

de dinero. Cuando abrió la puerta del segundo cuarto encontró muchas y diferentes cosas de valor.

Entonces Orunmila dijo: A partir de hoy las ganancias y comodidades que produce La Finca, El Camino, El Mercado y La Guerra sera llevado y disfrutado en La Casa.

Dice Ifa: Que va a venir un visitante a quien se debe atender bien, porque ese visitante traerá algo beneficioso para uno.

Notas: En esta historia queda claro que Orunmila e Ifa son la misma persona.

Esta historia explica el porque el producto de la finca, las ganancias de las transacciones económicas, el intercambio y beneficio del comercio del mercado, y las concesiones y botín de guerra son llevados de vuelta a la casa para ser consumidos y disfrutados.

Refrán: *“Biri biri lioko da bena ni omo ara aiye e”*

“Inestable es el bote, como los seres humanos”.

Este fue el Ifa que le salio a Ona-Ishokun, quien era hijo del rey de Oyo.

*“Iku dudu ni kun osun dudu, iku pupa ni kun osu pupa”,
“Ai mo kun a kun ila pa orun do do do”,
“Oro bi eyi bi eyi a da fun Itu ti ise ko”
“Ewure a bu fun agbo sagi sagi ti ise oko”*

*Muerte negra, frota tu cuerpo con negro carbón.
Muerte roja, frota tu cuerpo con polvo rojo.
Quien sabe como, fricciona su cuerpo
Con la tierra roja del distante cielo.*

Palabras como estas fueron las del Ifa que le salio a Itu, el esposo de la chiva a la que comparte con el carnero, el marido de la que liquea harina. Y también le salio este Ifa al "Gallo alto del pueblo de Ota", el marido de la muy buena gallina.

*Uno que es un cobarde no puede hablar como un héroe,
Uno que es un héroe no habla como un cobarde.
El rey no nos va a permitir hacer la guerra
Sobre un pueblo de mujeres,
Y yo estoy de acuerdo.
Una persona que ha sido gentil y generoso con los demás,
Ha de morir tranquilo y rodeado del cariño de sus hijos
Que se encargaran de enterrarlo.*

Este fue el Ifa que le salio al jefe Apa-Moru, el que "Al amanecer de cada día hace sacrificio de un pescado, porque su esposa no ha tenido hijos".

“Mo ni kin ni nwon ne li ode Aro”
 “Nwon ni nwon nje oye titun li ode Aro ni”
 “Mo ni Olioye yio gbo bi Oluyeye ti gbo”
 “Mo ni Olioye yio gbo bj Oluyeyetuye”
 “Yio gbo igbo Oluaso ogbogbo iyawo”
 “O se-arewa se akin”
 “Ti o fi omo owu se ilekesi orun”
 “Ti omo owu je je je ti o di okinni”
 “E pele, ara ode Apa”,
 “Omo a fi ojumo ojum bi omo bi eiye”
 “A li Apa omo , eja”
 “Omo eja om eja li a ipe A li Apa”
 “A li Apa omo eja”
 “Eja nla kan, ewure kan, ati agbebo adie kan ni ebo”.
 “Ifa ni e li eyi yio bi omo pupo”

Entonces, esta es la primera vez que vengo al pueblo de Aro.
 Yo pregunto, que están haciendo en Aro?
 Ellos dicen que están buscando un nuevo titular para Aro.
 Yo digo, el jefe que llegara a viejo como Oluyeyetuye,
 Y su joven esposa Oluaso quien también llegara a muy vieja,
 Deben ser tomadas en cuenta.
 Ambos son jóvenes, hermosos y bravos. .
 Quien uso los martillos del herrero
 Tendrá collares en su cuello.
 Y los martillos que han golpeado y golpeado
 Quedarán gastados del grueso de una aguja.
 Queden en paz, gente del pueblo de Apa.
 Hijos tendrá el que cada mañana sacrificaba el pescado,
 y tendrá hijos como los pájaros.
 jefe de Apa, muchacho del pez.
 muchacho del pez es como yo llamo al jefe de Apa.
 jefe de Apa, muchacho del pez.

Ebo: Un pescado grande, una chiva y una gallina.

Dice Ifa: Que entonces esta persona tendrá muchos hijos.

Notas: Una persona débil, que niega mañana lo que dijo hoy, es un

irresponsable e inestable, no puede tener respeto ni mando sobre los demás.

(*Ona-Ishikun*) ha sido identificado como el título de un importante jefe y miembro de la familia real del pueblo de Oyo.

El raro significado sobre el uso del carbón, era usado para pintar el cadáver antes del entierro, los vivos lo usaban como adorno o disfraz.

La tierra roja y el distante cielo, quiere decir la intermitencia después de la muerte, y el pasaje del alma al cielo. La verdadera conclusión que significa todo esto es: Cualquiera que no sepa como comportarse correctamente debe morir.

La que liquea harina, es un nombre de alabanza a la carnera. El (*Husky-Ram*) es el carnero y (*Itu*) es el chivo.

El termino de atacar al pueblo compuesto de mujeres, quiere decir, tomar mujer de el propio pueblo como esclava. El significado quiere decir que quien vive una buena vida y trata a los demás con consideraciones, morirá tranquilo en su hogar. Pero el que vivió una mala vida esta condenado a morir en la cárcel o lejos de su casa, donde no podrá ser enterrado por su familia.

El nombre (*Oluyeye*) o (*Oluyeyetuye*), es el nombre aparente de alguien que vivió muchos años.

Refrán: *“Ki eni ma fi inu han tan fun- obinrin, obinrin li eke obinrin li oda ile, Olojongbodu li obinrin iku je, Ope tere eti eba odo akunnu ye ori bese oku Iku gbirimu nile”*

“Uno no debe revelar secretos a la mujer. La mujer es mentirosa y embustera, es la primera en romper los juramentos. Olojongbodu se llamaba la esposa de la muerte. El delgado y fructuoso árbol de palma, el del río de los patos, se ha vuelto súbitamente el jefe y por eso el cuerpo del muerto cae al suelo”.

Este fue el Ifa que le salió a Eji-Oye cuando él fue a librar de la muerte la cabeza de Alayunre. Bueno, entonces quien evitara la muerte hoy, por sobre la cabeza del adivino?. Solo el polvo de adivinar (Yefa), evitara hoy la muerte de sobre la cabeza del adivino. Ellos se consultaron juntos, ellos llamaron a Olojongbodu, quien era la esposa de la muerte, y le preguntaron que era lo que la muerte comía. Ella les dijo que la muerte comía ratas, (jutias), pescado y carne. Ellos le brindaron ratas, carne y pescado a la muerte cuando vino a buscarlos, que no pudo resistir la Tentación y comió hasta hartarse, Después de lo cuál sus pies y manos empezaron a temblar, no pudiéndose mantener en pie se cayó y no pudo llevarse a nadie. Se hace Ebo con: ratas, pescado y carne y se pone al pie de Eshu.

Obra de este Odun: Marcamos Oyeku-Melli en el Yefa del tablero y después de rezar el signo ponemos un poco de Yefa en la cabeza del cliente, o cogemos un poco de Yefa bien molido y echamos un poco en la papilla de maíz y debe comerselo. Sino se coge una hoja de Aro y se machaca, se reza ese Odun y después se come en una papilla aguada de maíz.

Notas: Eji-Oye es un nombre alternativo de Oyeku-Melli. La papilla ligera de maíz (Eko-mimu), es líquida y se sirve caliente de desayuno. El guiso de maíz (Eko-tutu), es sólida, pero en este caso se mezcla con agua fría y así se puede tomar. La muerte no puede comer o beber con la persona que se viene a llevar. Por eso Eji-Oye pudo escapar a la muerte y por haber echo el Ebo que se le mando.

Refrán: *“Ina kan kan ni i waju a re oyin orun kan kan. Kan ni eba idi agbe ti are oyin a di egbe, oyin o si, ado ore ile awo ko ni gbe ofo”.*

“El fuego es muy caliente en la cara del que recoge miel. El sol es muy caliente en las nalgas del campesino, el que recoge miel ha tenido perdidas, los enjambres de abejas de miel y la miel de las abejas de ado se han echado a perder, pero la casa del adivino nunca esta vacía”.

Dice Ifa: Que el no permitirá que nada de lo malo que estamos adivinando nos alcance. Ebo: 2 gallinas, 9 reales y 6 medios es el Ebo.

Notas: Aquí hay dos clases de abejas:

1- La (*Igan*) o (*Oyin*). Que son las que viven en colmenas en los arboles, cuya miel conocemos todos y a la que le dicen Oyin o Oyin Igan.

2- La abeja de Ado que vive bajo tierra y cuya miel es conocida como Oyin ado. La abeja de miel se muda a una nueva colmena cuando la miel ha sido castrada.

Refrán: *“Okunrin yakata li ori igba, igba ku, Okunrin yakata ko lo a da fun Aro ile aluikin fun Aro oko”.*

“El hombre parado de guardia sobre la berenjena, la berenjena muere pero el hombre sigue parado sobre ella”.

Este fue el Ifa que le salio a Aro de la ciudad y a Aro del campo.

Dice Ifa: Que estos dos amigos tienen que hacer Ebo con: 1 chivo grande con barba, la ropa que tienen puesta y el derecho cada uno de los dos para evitar que se muriesen al mismo tiempo.

Ellos rehusaron hacer el Ebo ni apaciguaron a Eshu. Al poco tiempo los dos Aros murieron el mismo día en la casa de cada uno. Entonces los familiares del Aro del campo dijeron que debían llevarlo a casa de su amigo de la ciudad para que le hiciera la ceremonia de Itutu como ellos habían acordado en vida hacia muchísimo tiempo, que el que muriera primero fuera llevado a casa del otro para que le hiciera la dicha ceremonia.

Cuando fueron a llevarlo, debían de ir cantando los cantos fúnebres para anunciar la llegada del difunto, pero sucedió, que los hijos del difunto habían olvidado los cantos fúnebres, pues se habían dedicado a trabajar en el campo.

Por eso la gente de Ife siguen repitiendo: Aro estuvo tanto tiempo en el campo, que olvido como deben ser tocados los tambores y entonados los cantos.

Y ahí también esta la razón que los hombres parientes de un difunto canten cuando cualquier pariente muere;

“Joro joro jo, a lu mo”

“Jo jo a lu mo”

“Joro joro jo, el consulto los ikines y supo el futuro”.

“Jo jo el consulto los ikines benditos y conocio su futuro”.

Y así ha sido hasta hoy en el pueblo de Ife.

Notas: Parte de las ceremonias fúnebres llamada el "Juego del muerto", es representada para entretener al difunto, acariciándole festivamente.

Esta historia explica el origen de este proverbio en Ife, que se usa para señalar a cualquiera que haya olvidado los ritos fúnebres tradicionales.

Es usado para ridiculizar a los que por ocuparse demasiado de las labores del campo son considerados como ignorantes.

El término sobre la edad de los miembros varones del clan o familia, están divididos en tres grupos:

1- Los ancianos (*Agba-Ile*),

2- Los varones adultos (*Isogan*) quienes han alcanzado independencia económica de sus padres.

3- Los muchachos de la casa (*Omo-Ile*), los jóvenes o niños que dependen de sus padres.

Los *Isogan* son responsables de los funerales de los miembros del clan o familia.

"El consulto los ikines sagrados y conoció su futuro" es una de las frases sagradas de Orunmila.

Esta historia explica el origen de los cantos funeral en Ife.

Refrán: *“Iku te ori igba igba gbiria ile Alukunrin fiaiwe ofiaikun o ndan rojo rojo bi omo ali adi”*

"La muerte esta posada sobre la berenjena, la berenjena cayo al suelo. el pájaro Alukunrin no se ha bañado, no se ha frotado su cuerpo, pero brilla intensamente como el que trabaja haciendo el aceite de palma".

Este fue el Ifa que le salio al Alapa de la ciudad y el del campo.

Dice Ifa: Que estos dos amigos deben hacer Ebo para evitar que los dos mueran al mismo tiempo.

El Ebo era con: un chivo viejo, la tela roja que ellos usan como símbolo de camaradería y el derecho.

Los dos Alapas usaban una tela roja como manto. El Ebo tenían que hacerlo los dos, ellos lo escucharon, pero no hicieron el Ebo. Entonces Eshu los Ebon (embrujo) a ellos y cayeron enfermos el mismo día.

Cuando el Alapa de la ciudad vio que su enfermedad era grave, dijo a su familia que cuando muriera ellos llevaran su cadáver al Alapa del campo, porque el era el único que sabia el rito que había que hacerle cuando el muriera. Lo mismo dijo el Alapa del campo cuando vio su gravedad a sus familiar. Al poco tiempo, los dos murieron a la vez y el mismo día. Las familias de ambos Alapas cargaron con sus muertos después de ponerles los mantos rojos que ambos usaban, y cuando iban cada uno para la casa del otro, a recibir las ceremonias fúnebres, ambos cortejos se encontraron en el centro del mercado de Ejigbomekun. Entonces salieron del mercado cargando los cadáver y los pusieron uno al lado del otro, y cuando los cuerpos fueron cubiertos con la misma manta roja, la gente del mercado empezaron a decir: Eso no es lo correcto ni apropiado para esos dos cadáveres.

Los dos cadáveres a los que no se le han echo las honras debidas es lo que llaman: *Oyeku Melli*.

Notas: Amigos o miembros de un club, frecuentemente visten idénticas vestimentas o atuendos y distintivos como símbolo de camaradería.

El tipo de brujería o Ebon que Eshu les envió fue a distancia.

De acuerdo con la institución Yoruba de "Buenos amigos" (Korik Osun) estos dos se confiaron el uno al otro los rituales y sacrificios que debían hacer a su muerte. Al rehusarse a hacer Ebo no solo causo sus muertes a la vez, sino que causo que fueran enterrados sin las debidas ceremonias conocidas con el nombre de Etutu.

Las telas rojas, son prohibidas en ceremonias fúnebres y entierro.

Refrán: “*Oye sesenla omo ara aiye*”

“El primer signo del amanecer, justo al aparecer la gente piensa que esta rompiendo”.

Este fue el Ifa que le salio a la carnera del pueblo de Ipopo, de quien el pueblo decía que ella no estaba capacitada para tener hijos. El tiempo paso y ella pario muchos y grandes hijos.

Dice Ifa: Que esta persona tendrá muchos hijos y seguidores.

Notas: Seguidores de esta persona incluye no solamente familia y amigos, sino gentes influyentes, político, ahijados.

Tener seguidores así era una de las cosas mas importantes y respetadas por los Yorubas.

Dice Ifa: Que habrá una muchedumbre, un gran grupo.

*“Igbo, mo ni igbo ni, igbo ni ai ba Ehan”,
“Igbo ni ai ba esi, a ki ri a ni okanrin nadu nadu, a ki ri”
“Ani okanrin yunrfi nadu nadu ni oruko ti ai pe aguntan”;
“Yunre ni oruko ti ai pe oya”.*

*En grupos encontraremos Ehan,
En grupos encontraremos jabalíes salvajes.
No encontraremos caminando silenciosamente al Greedy,
Que es el nombre del cortador de hierbas o topo.
Y el que guarda silencio es el nombre del carnero.*

Dice Ifa: Que esta persona tendrá una muchedumbre de seguidores, y que no andará solo.

Ebo: 10 ratas o jutias, 10 pescados y 10 gallinas es el Ebo.

Notas: (*Ehan*) es un animal salvaje parecido al jabalí que vive en la jungla.
Esta historia habla de una persona de liderazgo, líder político, artístico o religioso.

Refrán: *“Ode si apo yon oro. Aronimoja tu apo yo ogun, agbe wa ibi riro riro ko isu”*

"El cazador abre su bolsa y saca su veneno. Aronimoja perdió su bolsa y saco su resguardo. El campesino pidió un buen pedazo de terreno en donde sembrar sus ñames".

Este fue el Ifa que le salio a Oluorogbo el aprendiz del "Rey de la tierra" y también le salio a Olushonsho el aprendiz del "Rey del cielo".

Ellos dijeron que si algo pasa y la tierra se echa a perder, Oluorogbo lo pondría bien de nuevo y si algo pasa y el cielo se echa a perder, Olushonsho lo pondría bien de nuevo. Olushonsho es el nombre del que llaman Oramfe.

Dice Ifa: Que hay una deidad que arreglará el mundo de esta persona nuevamente, igual el asunto por el cual se vino a consultar. Pero debe hacer Ebo con: 4 ratas o jutias, 4 pescados, 4 babosas y el derecho.

Cuando termine de hacer el Ebo, entonces debe llevarlo cubierto y ofrecerlo a esa deidad.

Notas: (*Oro*) (veneno) es usado por los cazadores y se usa en la punta de las flechas. (*Aronimoja*) o (*Aroni*) es un espíritu que vive en la selva, el frecuentemente rapta a los humanos y/o los mata o los devuelve con un vasto conocimiento en hacer medicinas o brujerías. (*Oluorogbo*) es un titulo del (*Orisha Alashe*), una de las deidades blancas.

(*Aja*) es una contracción de O-li-oja (El que tiene el mercado), el dueño del mercado, y es referente a las reglas del pueblo. Algunos informantes identifican al "Rey de la tierra", de acuerdo a sus reglas con el Oni de Ife y el Alafin de Oyo. De todas maneras aquí se

refieren a él como una deidad, el contendiente del dios del cielo, quien rige sobre toda la tierra. También lo asocian con el Orisha Alashe de quien también se refieren que es Ogboni hijo de Oddua.

Olushonsho es un título de Oramfe o Oramife, dios del trueno, contrincante de Shango. Su nombre quiere decir: Ora-ni-ife / Ora dueño del pueblo de Ife.

El rey del cielo se interpreta como Olorun. También algunos informantes igualan a Oramfe con el dios del cielo, que es descrito en esta historia como un mensajero o aprendiz.

Refrán: “*Asedere awo agbe*”

“Ashedere, el adivino del pájaro Agbe”.

Este fue el Ifa que le salio al pájaro Agbe cuando fue a tomar a Olukori como su esposa. El le dijo que nubes negras de tormentas y lluvias torrenciales caerían, pero calladamente el no debía de dejar de traer a su esposa a la casa.

Dice Ifa: Que esta es su esposa (Apetevi) y si no le dan esta mujer a el, Ella morirá. El Ebo es con: 2 gallina,. 2 ratas o jutias, 2 pescados y el derecho.

Cuando halla echo las cosas del sacrificio deben darle la mujer al adivino para que sea su Apetevi.

Notas: El pájaro (*Agbe*) es un tipo de carpintero, el Touraco Musophagidal azul de la familia Cuckoo.

Este fue el Ifa que le salio al "Niño que no muere, y vuelve a la vida". Ellos dijeron que no había nadie más viejo que el. Un carnero y el derecho es el Ebo, "El niño que no muere y vuelve a la vida", es el nombre del camino.

Dice Ifa: De alguien que debe hacer Ebo para que pueda llegar a viejo.

Notas: Esta historia explica porque el camino vive por mucho tiempo, y porque es mas viejo que los seres humanos. El camino es identificado en el carácter por quien la consulta es echa y significa que hizo el Ebo.

Refrán: “*Opa irin ba ile*”

"El cayado de hierro clavado en la tierra".

Este fué el Ifa que le salio a Araba cuando el iba a recibir el titulo hereditario de su casa familiar. Ellos le dijeron que tendría una asamblea para servirle.

Dice Ifa: Que alguien debe hacer Ebo porque el titulo que el va a recibir, es de linaje y dice que alguien que descende del jefe debe ser echo jefe.

El Ebo es : 1 carnero, una tela blanca para cubrir el cuerpo y el derecho.

Notas: (*Araba*) es el titulo de jefe de los sacerdotes de Ifa (*babalawos*) y es el rango mas alto al que puede aspirar un adivino o babalawo.

Refrán: *“Eli eku nmu eku pe mi li aiya, aiya mi ko ni gba eku aiya Oyeku Gbiri li agba, eli eja nmu eja pe mi li aiya, aiya mi ko ni gba eja aiya Oyeku Gbiri li agba, edi ponripon, omi di edi nana ilu oro, owo ati omo ni aiya mi nwa o”.*

"Alguien que tiene ratas, me manda ratas a mi pecho para llamar, mi pecho no lo acepta. El pecho del reverberante Oyekun es el mas viejo el espeso Edi, el agua que viene vibrante. Edi del pueblo donde los rituales se fundaron. Mi pecho esta en busca del dinero y mis hijos”.

Dice Ifa: De alguien que tiene que hacer Ebo para que no la maten con brujerías, conjuros, maldiciones o brujerías a larga distancia. El Ebo es con: 1 chivo y el derecho.

Dice Ifa: Que el no permitirá que esta persona muera.

Notas: Esta persona tiene que tener cuidado con brujería por la boca, con medicamentos equivocados o sobredosis, que puedan causarle la muerte.

Cuidarse afecciones del pecho, bronquios, corazón, anginas, presión arterial, retención de líquidos. Cuidado con mareos y con caídas, cuidados con líquidos que tome o si va a la playa, río o pozo, no sea que se ahogue en una corriente de agua.

(*Gbiri*) es el sonido de algo grande y pesado que cae a tierra, también quiere decir el decrecimiento de la voz que se va debilitando como un eco, Gbiri, Gbiri, Gbiri que va muriendo poco a poco.

(*Oyeku-Gbiri*) es otro nombre con el que se conoce a Oyekun Iwori.

Refrán: “*Oyeku Gbiri a la fun*”

“Reverberante Oyeku”.

Este fue el Ifa que le salio al montón de ñames cuando estaba preñada de comida. Le dijeron que para que ese niño que trae en el vientre pueda nacer a su tiempo debe de hacer Ebo con: un chivo, una tela azul claro, cinco pilas de dinero por la madre y seis por el niño en el vientre.

Dice Ifa: Que la mujer preñada debe hacer el Ebo para que no se le presente un parto prematuro. Este signo no se reza delante de ninguna mujer preñada porque de seguro que abortara.

Notas: Si es la cliente en persona la preñada, cuando se esta haciendo el Ebo, el babalawo tendrá que hacer arreglos para que la parte del rezo dañino no se haga delante de la mujer.

Refrán: “*Oyeku Gbiri a da fun*”

“Reverberante Oyeku”.

Este fue el Ifa que le salio a la paloma, hija "Del que hace nidos y duerme como un niño en Ekiti-Efon". Porque ella no tenia hijos. Le dijeron que ella tendría un hijo, pero que tenia que hacer Ebo con: 2 porrones nuevos, 2 gallinas y el derecho. Cuando la paloma hizo el sacrificio le dieron uno de los porrones para que lo tuviera con ella, y que cuando su hijo naciera tocara este porrón con su cabeza y dijera: Este no morirá.

Dice Ifa: Que esta persona para tener hijos le costara mucho trabajo y tendrá que hacer muchas cosas para que no se le mueran, incluso Ebo. Aunque después, el hijo haga como la paloma, que alce el vuelo. Y esta persona se pueda considerar que no tiene hijos a pesar de todo lo que haga.

En esta historia hay un juego de palabras mágicas, pues porrón es Ikoko y el rezo o palabras para decir: “El niño no muera” es: Koku.

Este fue el Ifa que le salio a la babosa, le dijeron que hiciera Ebo con 1 gallos y el derecho, contra alguien que muestra menosprecio por el.

La babosa no hizo el Ebo.

A partir de entonces todo el mundo siente menosprecio por la babosa.

Agboniregun dice: “A mano limpia podemos coger a la babosa”.

Dice Ifa: De alguien que debe hacer Ebo para que no lo vayan a menospreciar. El que lo va a menospreciar ya esta cerca.

Notas: Nadie le teme a la babosa porque no tiene dientes, por eso para coger babosas no se necesita ninguna protección. Este signo habla de una persona que no lo consideran ni respetan, y aparte de hacer el Ebo debe de ponerse fuerte, esto habla de abusos morales y menosprecio.

Refrán: “*Ona to tara maya*”

“El camino es muy recto, no tiene curvas”.

Este fue el Ifa que le salio a Oye, cuando el iba a casarse con su novia de los alrededores.

Le dijeron que hiciera ebo con: un chivo y el derecho, para que su pene no se le desgraciara. Oye no hizo el Ebo.

Cuando trajo a su esposa a casa, el no se encontró capaz de acostarse con ella. Ella pensó: “Qué clase de hombre es Oye?”.

Y empezaron a comentar: “Eh, Oye esta muerto de la cintura para abajo”.

Desde entonces lo han llamado Oyeku-Edi.

Dice Ifa: De alguien que debe hacer Ebo contra una enfermedad que lo puede dejar impotente o alguna mal formación o mal funcionamiento de sus genitales, inflamación, enfermedades venéreas o prosticas. Debe hacer Ebo para que pueda funcionar con la mujer. También habla que puede salir con una mujer y no tener erección. Sugestión. Esta persona no puede tener relaciones sexuales regularmente.

Este fue el Ifa que le salio a una mujer que estaba afligida, porque ella era estéril y no podía tener hijos. El le dijo que ella tendría hijos pero tenia que hacer Ebo con: 2 gallina, una chiva y el derecho. Ella hizo el Ebo y empezó a parir. Y regocijada cantaba:

“Ifa Pekube se Pekube”
“Mo li oyun mo bi omo Pekube”

El Ifa de Pekube, fue verdad, Pekube.
Yo estoy preñada, y pari hijos, Pekube.

Dice Ifa: Que le digan a esta persona que quiere tener hijos que haga Ebo y tendrá hijos.

Refrán: *“Oka gbe inu ite ga oju ere gbe paakuro gorun oye Osumare egogbe oju Olorun ke yanran yanran”*

“La serpiente ora desde su nido esta estirandose, sacando la cabeza la pitón desde la orilla del agua esta estirando la cabeza como uno que quiere ser jefe. El arcoiris resplandeciente desde los cielos, esparce su brillantez.”

Este fue el Ifa que le salio al pueblo de Ife cuando las cosas les estaba saliendo mal, cuando el mundo se estaba cubriendo como un guiro.

Dice Ifa: Que el asunto por el que se esta consultando esta perdiéndose o echandose a perder, pero puede remediarse haciendo Ebo con seis cosas de cada especie que tienen que ser sacrificadas: 6 ratas o jutias, 6 pescados ahumados, 6 géneros de telas, 6 bolsitas de dinero que hagan la cantidad de 30 reales, 6 yerbas que marque Ifá, y 6 tambores.

El pueblo de Ife reunió las cosas para hacer el Ebo y cuando estaban llevando las cosas del Ebo para Mesi Alukunrin, empezó a llover. Entonces cogieron los 6 tambores y fueron al centro de la plaza y empezaron a cantar:

“Ebo lia se”

“Ojo ko ro a ngbe oka”

“Ebo lia se”

“Ebo lia se”

“Oni Igbo omo ekun”

“Ebo lia se”

“Ojo ko ro a ngbe oka”

Estamos haciendo sacrificio.

Si la lluvia no cae, tendremos que sembrar maíz de guinea.

Estamos haciendo sacrificio,

Oh rey de los Igbo, hijo del Leopardo

Dice Ifa: Que el asunto por el que se adivina o consulta se esta extendido y no se podrá resolver si no se hace Ebo.

Notas: La serpiente (*Oka*) es una especie de boa constrictora. También es llamada la serpiente de (*Nana-Buruku*) (*Ejo-Buru*), y es descrita en la zona de Meko como pequeña, de un pie de largo, negra de manchas rojas. (*Mesi-Alukunrin*) era el lugar en la plaza que estaba antes de llegar al palacio de Ife donde antiguamente los humanos eran sacrificados. Los nombres (*Igbomekun*) y (*Ejigbomekun*) aparecen en innumerables mitos Yoruba el cual es comúnmente interpretado por los informantes como a un antiguo pueblo donde la palabra usada allí, (*Onigbomikun*), era el titulo de sus reglas o códigos.

De toda maneras un adivino de Ife explica que (*Onigbomekun*) quiere decir Oni-gbo-omo-ekún dueño de Igbo, hijo del Leopardo, y lo identifican como: Losgangan Obamakin y Igbo son los sujetos o pueblo con quien Moremi salvo al pueblo de Ife.

Esta interpretación es confirmada por un sacerdote de Osangangan-Obamakin, quien dijo que ese era el nombre de una deidad (Ebura), quien gobernó en los comienzos del reino de Ife, y ese Igbomekun fue uno de los originales habitantes de Ife.

Refrán: “*Eru oko li ori ko ni mundunmundun*”

“El azadón tiene cabeza, pero no tiene cerebro”.

Este fue el Ifa que le salio a “Dos nudos” (Eji Iwori), cuando quería ir a Oyo, le dijeron que hiciera Ebo con: 2 palomas, 2 huevos de gallina y el derecho.

Le dijeron que era para que no viera cosas malas adonde el fuera, sino que fueran bendiciones y cosas buenas lo que el viera.

Dice Ifa: "Que el no dejara que nosotros veamos cosa diabólica en lo que hayan adivinado.

“Oju awo ki ri ibi, eji Iwori”

“El ojo del adivino no ve cosas diabólicas”

Notas: "La cabeza del azadón es el "Nudo" en el mango de madera donde esta insertada la hoja del azadón o guataca, y aunque parece una cabeza no tiene cerebro, pero a lo que se refiere aquí es a la apariencia, de quien quizás no aparenta inteligencia y la tiene y gran sensibilidad.

"Dos nudos" es un nombre alternativo del signo Iwori Meji.

Este rezo o canto es repetido por los niños cuando van a casa y esperan que van a ser castigado. Se cree que si se repite, nadie lo podrá castigar o azotar.

Dice Orunmila: Que debemos gritar: "sssi". El dice eso, porque debemos mirar primero antes de botar el agua para la calle, no sea que venga alguien caminando y echemos el agua sobre el visitante. "Y se preguntaran, que visitante?"

Orunmila dice: "Un visitante que nos traerá dinero, nos traerá esposas, nos traerá hijos y que nos traerá una posición".

Dice Ifa: "Que el ve bendiciones por visitantes, (clientes). Dice que se haga sacrificio de: 1 paloma y 1 gallina.

Notas: ("*sssi*"), es la voz de cuidado por la noche, antes de botar el agua desde dentro de la casa para la calle.

Refrán: “*Okan yo sinsin okan wo inu igbo Ogan yo lolo jaona Atigun oke nse omo ni idi Biripe yun yun*”

"Okan crece firme y penetra en la maleza. Okan crece largo y delgado alcanzando el camino. Subiendo la colina las caderas se mueven y suenan: "Biripe-yun yun".

Este Ifa le salio al "Serenio o velador de fincas, hijo del adivino, paciente héroe del pescado". Le dijeron que ese año su cabeza (Eleda) lo llevaría a un lugar donde se realizaría su destino. Le marcaron Ebo con: 2 ratas, o jutia, 2 pescados y 2 pollos.

El hizo el Ebo.

Pasado un tiempo, el rey del pueblo de Igbodo murió. Los adivinos y ministros del difunto rey cogieron un pescado y lo pusieron dentro de un recipiente y lo taparon y dijeron: Cualquiera que recitara los versos de Ifa y mencionara la palabra "Pescado" seria el rey del pueblo.

Todos los adivinos del pueblo recitaron Ifa sin mencionar la palabra "Pescado" porque ellos no sabían lo suficientes de alternativas de Ifa.

En eso, el velador de la granja que había echo Ebo, pasaba por allí y lo llamaron para que fuera a recitar Ifa, porque le vieron el Idefa en la muñeca. Pero el dijo que el no sabia Ifa, y dijo: "Okan crece firme y penetra dentro de la maleza" Ogan crece larga y delgada alcanzando el camino, y cuando uno sube la colina las caderas suenan "Biripe yun yun", yo soy hijo del "Paciente adivino de Alapa, héroe del Pescado". Cuando la gente de Igbodo oyeron esto dijeron: Que como había mencionado la palabra "Pescado", el sabia la alternativas necesaria. Y así lo coronaron rey de ese pueblo, y lo llamaron "Hiena moteada".

Dos años después, cuando la hiena se había convertido en una persona altamente honorable, todas las chivas y carneros empezaron a desaparecer del pueblo. Esto era cosa de Eshu quien las escondía, porque la hiena había echo Ebo para alcanzar una

posición, pero no había echo Ebo contra los calumniadores. Entonces Eshu fue y reunió a la gente del pueblo y les dijo: Uds no conocen a la persona que Uds han echo rey, el es el que mata sus chivas y carneros y se los come?. La gente depusieron a la hiena del trono. Cuando la hiena vio que habia sido despojado de su posición, fue a los adivinos que habia visitado antes y les pregunto: Que podía hacer para recuperar su posición. Le dijeron que hiciera Ebo a la orilla del río, con: 6 pedazos de carne, un pote de Epo y el derecho y que se sentara a la orilla del río a ver el amanecer y que esperara. Cuando rompió el día, las mujeres de Igbodo vinieron a buscar agua a la parte del río donde la hiena había puesto el Ebo. Eshu cogió los pedazo de carne y puso uno en cada una de las tinajas y como las carnes eran de chivo el agua se convirtió en sangre. Eshu le dijo a la hiena que las mandara a prender y el asunto lleo a la corte del pueblo y entonces Eshu les dijo a las gentes de Igbodo, así que destituyeron al rey de su trono porque el mataba a sus animales y se los comía, cuando Uds mismos han mandado a sus esposas a traerme la misma carne a casa, así que gusteles o no tienen que volver a coronarlo otra vez.

Dice Ifa: De alguien que ha perdido algo, pero lo recuperara otra vez. A la persona que le salga este signo debe hacer Ebo para alcanzar una posición y otro para que los calumniadores no puedan ocasionarle el despojo de el.

Notas: La frase ("*Biripe yun yun*") describe el sonido de las caderas de las persona cuando suben cuesta arriba de una colina.

Refrán: *“Ipenpe oju nwon ko ni enini agba li agba irun agbon neon ko se lolo”*

“Las pestañas no recogen rocío. Las barbas viejas no tienen buen color”.

Este fue el Ifa que le salio al "Ojo" cuando iba a "Apere". "Apere" es lo que llamamos la tierra.

Le dijeron que hiciera Ebo con: 2 palomas blancas y el derecho, para que sus ojos no vieran cosas malas o diabólica donde el fuera, o en este caso en la tierra, porque aquí fue donde se abrieron los ojos al mundo.

Se coge una de las palomas y se limpia el ojo izquierdo primero, con la otra se limpia el ojo derecho. Una de las dos palomas se sacrifican sobre 10 caracoles, y la otra paloma se la lleva a su casa la persona, o el adivino se queda con ella por supuesto que se le pregunta todo esto a Ifa: ¿Cual va a ser la paloma que hay que sacrificar, si la del ojo izquierdo o derecho, si los diez caracoles hay que botarlo junto con la paloma sacrificada o si tiene que llevarlos con el durante el viaje?, etc.

Dice Ifa: Que esta persona quiere irse del pueblo o va a dar un viaje, y que debe hacer el Ebo para que sus ojos no vean cosas diabólica donde el vaya. Cuidado con ceguera, si es una persona que va a hacerse una operación de la vista, no debe de dejar de hacer este Ebo para que todo le salga bien.

Refrán: *“Palakungo Palakungo ipako igun jo eru ake be ni ko se laigi”*

“No redondo, no redondo, la parte de atrás de la cabeza del buitre parece el cabo de un hacha, pero no puede partir la madera”.

Este fue el Ifa que le salio a "Dos nudos", Eji-Iwori, cuando el venia a la tierra como la tercera posición o signo de Ifa. Cuando los 16 Mejis de Ifa vinieron a la tierra, Eji-Iwori quiso ser la tercera entre ellos en la tierra, pero los otros signos conspiraron contra el. Ellos le dijeron: "Que no había lugar en la tierra donde el pudiera vivir". Entonces Eji-Iwori fue donde los adivinos, los que examinaron su caso detenidamente y le dijeron como el podía ser capaz de encontrar un lugar donde el pudiera vivir en la tierra. Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chiva, un mortero, hojas de Ewe tete y Gbegbe y el derecho. Eji-Iwori hizo el Ebo.

Cuando volvió a la tierra les hizo saber que había vuelto a la tierra. Y los otros Mejis le replicaron: “No te dijimos que no había lugar para ti en la tierra?”. Entonces Eji-Iwori les repitió lo que los adivinos le dijeron:

“Odo yio ni kin ri ibido”

“Tete yio ni kin ri ibi te”

“Gbegbe yio ni kin ri ibi gbe”

"El mortero puede dar fe que vi el lugar donde esta”

“La hoja tete da fe que vi el lugar donde descansar”

"La hoja Gbegbe da fe del lugar donde yo viviré"

Cuando los otros Mejis oyeron este tipo de replica dijeron: “Ah, eso es una cosa poderosa en verdad, oh”. Y ellos le dijeron que tomara su asiento. Entonces Eji-Iwori encontró su lugar de asiento en la tercera posición entre los signos Mejis.

Dice Ifa: De alguien a quien hasta su propia familia le causan problemas, ellos no lo dejan estabilizarse en la tierra. Pero si hace Ebo, el encontrara paz en su corazón y vencerá a todos sus enemigos, que son muchos.

Notas: (*Ewe tete*) es: Amaranthus Candatus.
(*Ewe Gbegbe*) es: Icacina Trichanta.

Refrán: *“Esin yi ni owuro o ko gbinringbinrin si enu. Orun ko ibi seresere wo ile. Oli Orun yi osu li atete Osumare ego gbe oju. Oli Orun tan yanran yanran.”*

“El caballo despierta en la mañana y coge un bocado en su boca. El sol entra a la casa a través de las rendijas de las paredes. El dios del cielo vuelve la luna llena a su antojo. Y el arcoiris permanece en los cielos fulgurantemente”

Este fue el Ifa que les salio al Aluminio, el Plomo y el Hierro que era el mas pequeño de los tres.

Dice Ifa: Que esos tres muchachos son hijos de una misma madre, y que hicieran Ebo para que el mas chico de ellos no muriera y los otros dos no tuvieran que llorar por su perdida. El mas pequeño tenia la lengua un poco dura, y su lengua era afilada como una navaja, pero tenia buena cabeza y se le ocurrían buenas ideas.

El Ebo era para que algo no fuera a comerselos y les ocasionara la muerte, y era con: 1 chivo, manteca vegetal, 1 paloma y el derecho.

El Aluminio y el Plomo hicieron el Ebo. Pero el Hierro dijo que los adivinos habían mentido y que el dios del cielo (Olorun) es quien ordena las cosas y él estaba destinado a ser eterno. El Ebo que el hierro rehúso hacer era para que nada fuera a comerselo. Desde entonces si el hierro es enterrado en la tierra por 5 años comienza a deteriorarse y a oxidarse hasta que lo destruye. Sin embargo el Ebo que hicieron el Aluminio y el Plomo los libro del oxido para siempre y pueden estar en la tierra por mucho tiempo.

El adivino del pueblo de "Itori", y el adivino del pueblo de "Ilugun", le sacaron este Ifa al rey en su palacio. Ellos le dijeron que algo venia cayendo del cielo y se iba a romper en 7 pedazos contra la tierra.

Le dijeron que hicieran Ebo todos en el pueblo para que ese poder quedara bajo control. Ellos no hicieron el Ebo ni apaciguaron a Eshu.

Hoy, "Este es un lugar donde se derramaran muchas lagrimas"

Dice Ifa: Que hay un grupo o familia de 6 personas que tienen que hacer Ebo para que no fueran a morirse uno de tras del otro hasta que solo quede el mas pequeño, y entonces cuando la familia restante este de luto y no cumplan con el Ebo pendiente, Eshu y las 400 deidades agregaran mas lagrimas a causa de que el niño que quede se muera como los otros.

Historia: Orunmila fue a un viaje y dejo a sus seis hijos en casa. Cuando el se hubo ido, una epidemia entro al pueblo. Como Orunla no estaba en casa los hijos de Orunmila fueron donde los adivinos para consultar a Ifa sobre la situación. Los adivinos les dijeron que tenían que hacer Ebo con: 1 chiva cada uno, 1 de las ubres de la chiva de cada uno, 2 ratas (jutias) cada uno y su derecho individual.

Y habia que dejar todo esto en la casa de los adivinos hasta que Ifa marcara cuando había que sacrificarlas o que hacer con ellas, pues no se podía derramar sangre por el momento.

Cuando ellos terminaron de reunir todas las cosas necesarias fueron a hacer el Ebo pero insistieron en que los adivinos sacrificaran las chivas, aunque no debía hacerse, (Ifa dice que esta persona o personas que están haciendo una cosa importante y que tiene que estar listo y practico y atento, por eso hay que hacer las cosas como Ifa mande y que no sea a capricho, para que todo no se eche a perder por caprichos o por un pequeño detalle que falte. Los adivinos mataron las chivas y les fueron diciendo a los hijos de Orunmila que pusieran las cabezas encima del sacrificio de cada uno de ellos.

Pero el mas chico de ellos, dijo a los adivinos que estaban haciendo

Mal los sacrificios, que el haría su Ebo como debía ser echo. Ellos le hicieron el Ebo pero no mataron la chiva. Pero los otros pusieron los restos de las chivas sacrificadas en vasijas rotas sobre el altar de Eshu. Cuando dejaron el Ebo al pie de Eshu, las moscas se amontonaron sobre las carnes cubriendolas. Los espíritus diabólicos viendo esto, corrieron hacia dentro de la casa y mataron a los cinco que habían matado las chivas del Ebo, pero no tocaron al mas chico y el solo quedo vivo de la matanza.

En la noche de ese día Orunmila tuvo un sueño que el presintió que no era bueno. Se miro y le salio este signo, que le decía que tenia, que volver rápidamente a su casa, pero cuando llego solo encontró nada mas que al mas chico. Cuando pregunto por los otros le mintieron, diciendole que habían ido al campo, pero cuando pasaron 4 días, el mas chico y único superviviente fue a la casa de los amigos de su padre para confrontar cuando le dijera la verdad de lo que había pasado. Cuando se lo contaron a Orunmila el empezó a llorar, todos empezaron a suplicarle que se calmara, pero el no los escuchaba, y puso sus manos en sus oídos y empezó a lamentarse. Largo rato llevaba Orunmila llorando, cuando llego Eshu y le dijo que si no se tranquilizaba, el y sus camaradas aumentarían sus lagrimas, pues entonce el hijo que le quedaba vivo moriría también.

Notas: El motivo por el cual los hijos de Orunmila querían que mataran las chivas era porque sospechaban que lo que querían los adivinos era, quedarse con ellas para después comerselas.

Refrán: *“Iwori a bo gbe ,Oro bo, eni li oju ma di eni li eti”*

"Iwori recibe ayuda a través del Ebo, las paredes cubren los ojos pero no los oídos".

Este fue el Ifa que le salio a la Eyele de la casa y la Eyele del campo, porque sus hijos se estaban muriendo como si fueran Abiku, cuando las Eyeles iban llegando a casa de Orunmila y iban a tocar la puerta de su casa oyeron a la esposa de Orunmila decir: "En esta casa no hay ni vasija, y a cualquiera que venga a hacer Ebo ese día, se le marcará con: 2 potes, un chucho o cuje, 5 ñame, un cuchillo de mesa y 105 granos de maíz".

Cuando las dos Eyeles entraron a la casa, ellas pagaron por consultarse. Entonces Orunmila les pregunto si habían oído a su esposa. Y ellas contestaron que no habían oído nada y resulto que les salio este signo a las dos. Y él les dijo: “Han venido aquí por causa de un Abiku”. Ellas contestaron: “Es cierto”. El les mando hacer Ebo con: 2 potes, 5 ñame, un cuje cada una, un cuchillo de mesa y 105 granos de maíz.

Cuando salieron a la calle, la Eyele del campo dijo: “Que ella no iba a hacer el Ebo porque ella había oído a la esposa enseñando a Orunmila, y como si el sabe tanto de Ifa su esposa le va a decir el Ebo que tiene que mandar, ademas que el se mudaría de nido, pues el que tenia no lo sentía seguro, y que el nuevo lo haría en lo alto de un árbol.”

La Eyele de la casa dijo: “Que su suerte no era buena y que ella si haría el Ebo”, y así fue, cuando termino de hacerle el ebo a la Eyele de la casa, Orunmila le dio uno de los potes que contenían de las hojas que se habian usado en el omiero que se habia echo en su Ebo (Ewe Ifa) y le dijo que pusiera sus huevos dentro de ese pote sobre esas hojas, y que cuando sus hijos nacieran ella dijera: "Mis hijos tocaron el pote con sus cabezas y ya no morirían mas". Orunmila le dijo que sus hijo 5 no morirían. Mientras la Eyele del campo

construyo su casa en la copa del árbol de algodón, le nacieron 2 hijos y como sus hijos iban creciendo ella fue a visitar a la Eyele de la casa. Cuando llego a casa de su amiga esta le pregunto: "Te nació algún hijo". A lo que contesto: "Si, me nacieron dos". "Yo no te dije que yo no necesitaba hacer Ebo"? La Eyele de la casa le dijo: "Yo también he tenido dos hijos y nacieron bien". Eshu estaba escuchando y le molesto la insolencia de la Eyele del campo y dijo: "Así que encima que no hizo el Ebo viene a burlarse"? El hablo con la lluvia y el viento para formar una tormenta para castigar a la Eyele del campo. Cuando la Eyele del campo vio que se estaba formando una tormenta dijo: "Me voy para la casa". Pero en cuanto salio y era muy lejos donde vivía, se perdió en medio de la tormenta y hasta el otro día no pudo llegar a su nido. Cuando llego se encontró con que la tormenta había partido la copa del árbol y sus hijos habían caído y estaban muertos y dos niños estaban jugando con sus cadáveres. entonces volvió a casa de su amiga llorando y le conto lo que le había pasado a sus hijos. Entonces la Eyele de la casa tomo a sus hijos y les toco la cabeza contra el pote que le había dado Orunmila y dijo: "Mis hijos tocaron el pote con su cabezas, así que no morirán".

La Eyele de la casa es lo que llamamos la paloma domestica. Y la Eyele del campo es la paloma torcaza.

Notas: "Entender lo que uno puede oír y no puede ver del otro lado de la pared fue lo que paso en esta historia.

Dice este signo: Que el hombre tiene una mujer muy rezongona o alguien en su casa. Cuidado con persona que van a la casa y oye y ven todo lo que pasa y después lo dicen en la calle a su manera y crea mal ambiente y descredito ya sea como religioso o como persona. Evitar las discusiones familiares o con la mujer delante de extraños o clientes. Hay personas que lo desacreditan. Chismes y problemas, perdidas. Cuidado no se le desbarate su casa. Desacuerdo en su casa con sus credos religiosos. Dele las quejas a Eshu. No viva en altos y cuidados con tormentas, tornados, ciclones etc. Evitar que le caiga agua de lluvia encima. Cuidarse la salud y la vista. Aquí habla el cuchillo de mesa. Esta historia explica porque la torcaza vive en la copa de los arboles, y la paloma domestica vive en los palomares que el hombre hace para ella.

Dice Ifa: Que la persona dueña de este signo debe hacer Ebo para que los hijos no mueran, ni una tormenta acabe con su casa, y poderse salvar cuando haya mal tiempo, no sea que le caiga algo encima y puede matarlo un fenómeno natural, o su ángel de la guarda por faltas con el o con Eshu.

Este fue el Ifa que le salio al palomo torcaza cuando se quería casar con Otegbe.

Ifa le dijo que quería casarse con una mujer delgada, y que si no hacia Ebo tendría que esconderse en el monte por las deudas que contraería por el casamiento. El palomo se caso con Otegbe pero no hizo el Ebo y las deudas lo obligaron a esconderse en el monte. Allí empezó a gritar: "Las deudas de Otegbe me sacaron fuera de mi casa". Y hasta el día de hoy ese es el grito del paloma torcaza.

El Ebo era con cinco gallos y el derecho.

Notas: Esta historia explica porque la torcaza vive en los bosques y el significado de su grito.

Este Ifá dice que la mujer con la que se quiere casar es problemática, o de gustos caros o tiene deudas personales que esta buscando quien se las pague, o tiene hijos problemáticos de otros matrimonios que le hagan contraer deudas que después no pueda pagar, habla de obstinación por deudas. Donde Ud siempre se ve lo comido por lo servido, y quisiera irse y romper el compromiso con los acreedores.

Refrán: “*Agbo ti iku to*”

“El carnero orina por el vientre”.

Este fue el Ifa que le salio a la esposa del rey de Ara, quien quería tener un hijo. Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chivo adulto, 1 gallo y el derecho.

Le dijeron que hiciera el Ebo lo antes posible. Y que para hacer el Ebo completo ella tenia que cargar el chivo en su espalda hasta el altar de Eshu para pedirle el niño. Pues Eshu era el que le iba a proporcionar la criatura. Ella dijo que no iba a cargar el chivo hasta el altar de Eshu. Sino su esclava Gbondin cargaría el chivo por ella. Cuando la esclava cargo el chivo en su espalda para Eshu y volvió a su casa después que termino el sacrificio. Eshu cargo en su espalda al niño hasta la casa de la esclava Gbondin.

Nueve meses después Gbondin pario un niño que tenia un collar con cuentas rojas y negras al cuello.

Le dijeron que fuera a ver el hijo de su esclava Gbondin. A la esposa del rey de Ara y ella contesto: "Mis ojos han visto el rojo del fuego y el rojo del sol". Por que iba a ir solamente para ver las cuentas en el cuello del hijo de su esclava,"La muerte es mejor que esta verguenza".

Dice Ifa: Que a esta persona que le salio este signo no debe dudar la verdad de Ifa. Dice que si ella quería parir un niño de verdad debió de hacer lo que se le marco y no descansar lo pesado en otra persona. La mujer que carga un chivo adulto en su espalda hasta el altar de Eshu es un sacrificio.

Refrán: *“Iwori abogbe jije Iwori abogbe mimu, Iwori bomo Ogbe moile ki omo Ogbe ma ba ku”*

“Iwori el que recibe ayuda a través del sacrificio debe de comerlo, debe de tomarlo. Iwori escudo contra Obe por eso su hijo no morirá”.

Este fue el Ifa que le salio al "Padre", cuando estaba recogiendo a sus hijos para obtener tierra donde asentarse en el campo. Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 chivo adulto, 1 tela con flecos y el derecho. Ellos hicieron el sacrificio.

El padre y sus hijos son lo que llamamos las colinas de termitas (Bibijaguero), le dijeron que al lugar ha donde ellos iban para adquirir tierra, seria lo suficientemente grande para acomodarlos. Cuando terminaron el sacrificio, lo enterraron en la tierra, y le dijeron que se quedaran allí. El padre empezó a tener muchos hijos, y todos sus hijos eran felices, ellos dijeron que la colina de las termitas es un hueco donde las ratas y los pájaros entran.

Dice Ifa: De alguien que vaya a adquirir nueva tierra debe hacer sacrificio para encontrar el lugar que le acomode.

Este fue el Ifa que le salio al "Padre de familia" o colina de termita. Le dijeron que hiciera Ebo contra una enfermedad en la cabeza que era con: 1 chivo adulto y el derecho completo. El bibijagüero rehusó hacer el Ebo, y la enfermedad en la cabeza empezó a afectarlo y empezó a desmoronarse la parte de arriba del bibijagüero.

Dice ifa: De alguien que es cabeza de algo, tiene que hacer Ebo para evitar una enfermedad en la cabeza lo afecte y lo mate.

Notas: La comparación del desmenuzamiento del Bibijagüero y la cabeza es claro.

En Yoruba la palabra:("*Ori*"), indica cabeza o parte de arriba.

Refrán: *“Egungun elulu duro li oko nwo ise ilu roro”*

“El árbol de algodón plantado en la colina del campo vigila de cerca lo que pasa en el pueblo”.

Este fue el Ifa que le salio a "Tu no sabes" cuando se fue a casar con "Reguilete".

Le dijeron que hiciera Ebo con: 1 carnero, la ropa que tenia puesta y el derecho, para que no fuera a morir ese año.

"Tu no sabes", no hizo el sacrificio.

Un día cuando las 400 deidades estaban lavando sus ropas, Eshu desvió a “Reguilete” a ir donde ellos estaban lavando. Cuando ellos la vieron le dispararon flechas y empezaron a seguirla mientras cantaban:

“Biri biri bi awo nibi agbe nfo aso”

“Reguilete, nos espiaba mientras lavábamos la ropa”.

Ellos la siguieron hasta la puerta de la casa del marido, cuando "Tu no sabes" oyó los gritos de su esposa salio afuera a ver lo que pasaba, y cuando lo vieron las deidades le cortaron la cabeza y mataron a "Reguilete" junto a el.

Entonces las deidades empezaron a cantar:

“Se iwo mo osese”

“Tu no sabes, lo que tenias que hacer”?

Dice ifa: Que esa mujer debe hacer Ebo no sea que los problemas le sigan los pasos hasta su casa y la maten a ella y a su esposo.

Refrán: “*Ijatijati awo orun ope*”

"Los frutos muertos y las pencas muertas de la palma"

El adivino de la palma le saco este Ifa a Olukoun del precinto de Ijiwo. El le dijo a Olukuon que hiciera Ebo con los pantalones que traía puesto, un chivo, una barra de hierro y el derecho a causa de problemas con su pene. Olukuon no hizo el Ebo.

Cuando le trajeron la novia para que se casara, salio corriendo hacia el bosque por no poder tener erección .

Olukuon es el que llaman "El que copula con el árbol".

Dice ifa: Que esta persona debe hacer Ebo por causa de flojedad en el pene, ya sea por brujería y se lo afecten o por salud. Porque pronto se tendrá que casar y no podrá funcionar.

Notas: (*Ijiwo*) es un recinto en el distrito de More en Ife. Esta persona no puede realizar el acto sexual por no haber echo el Ebo que hubiera roto el hechizo o el amarre que tiene en su naturaleza. Este pájaro tiene ese nombre por los movimientos que hace cuando va a subir a los arboles que parecen copulativos. Esta historia explica porque vive en el bosque y porque hace estos movimientos característicos.

Refrán: “*Owon so ibi di ire agbe*”

"Las espinas se pueden volver diabólicas dentro de lo bueno, sogá".

Este fue el ifa que le salio a "Ogejan", amigo y compañero de Orunmila, cuando fue creada la tierra y surgieron todas las buenas cosas en la tierra.

Después cuando sus asuntos no marchaban bien se consulto con Ifa, jurando que ellos nunca se disgustarían ni separarían. Cuando Eshu oyó el juramento que los dos (Ogejan y Ifá) se hicieron, se hizo un gorro de dos colores, un lado de blanco y otro de negro. El paso entre los dos amigos y causo que los dos amigos discutieran y se pelearan, porque uno decía que el gorro era blanco y el otro que era negro ,o sea que todo se debió al punto de vista de cada uno y ambos tenían razón y a pesar de la gran amistad que los unía y del juramento echo se separaron.

Ebo: 1 gallina blanca, 1 paloma blanca, 1 pollo negro y 1 paloma negra , el derecho.

Notas: Informantes explican que esas espinas (*Owon*) de las que se hacen referencia en el refrán son de una planta espinosa comúnmente conocida como ("*Ewon*"), que es una rara especie de arbusto espinoso, pero probablemente se refieren a la Acacia Ataxacanta o Acacia Pennata, de las que se hacen sogas.

"Espinass que vuelven malo lo bueno" se refiere al uso de esta planta para hacer sogas quitandole las espinas, y por eso es plantada por los adivinos en sus patios donde la tienen a mano por si la necesitan.

Una variante de esta historia es contada por el Araba de Modakeke, un suburbio de Ife establecido durante las guerras del siglo XIX. El Araba explica que la parte izquierda del gorro es negro, y la derecha es blanco. Otros cuatro adivinos de Ife en cambio han oído otra en donde el color del gorro es de diferentes colores como: negro y rojo, negro y verde, blanco y rojo, y también de los cuatro colores a la vez.

Un sacerdote de Eshu en Oyo dice que el gorro que hizo pelear a los dos amigos era blanco y negro (Korikosun).

Segun Frobenius el gorro es de cuatro colores.

Ifá manda siempre que haga Ebo el babalawo que le salga este signo.

Notese los colores de las aves que se sacrifican, y el color del gorro por una historia de este signo en el que el babalawo se vio perseguido y querían matarlo y se vio en la necesidad de refugiarse en una iglesia y como no tenia un Opele encima, tuvo que hacer uno de un rosario para poder comunicarse con Ifa,y desde entonces el dueño de este signo tiene que tener un Opele echo de un rosario y es por eso que se le recomienda al babalawo que siempre tenga un Opele encima por cualquier emergencia que se le presente pueda comunicarse con Ifa donde quiera que este.

Refrán: “*Ese ide ni fi oju tan ina Oli obounboun ni fi apa meji meji lu gbedu Ajija gogoro*”

"La superficie pulida del cobre brilla como fuego. El buitre toca el tambor Gbedu desde un alto remolino".

Este fue el Ifa que le salio "Al que al despertar se ve su real esplendor". Cuando vino del cielo a sus habitaciones en la tierra.

Dice ifa: Que tendrá un hijo que viene con un gran destino y no habrá quien sea capaz de oponersele o detenerle en nada que el emprenda. Su gloria será grande en la tierra. Todos lo conocerán alrededor del mundo y el completara todo lo que empiece. La sola mención de su nombre causara que el suelo tiemble alrededor del mundo. Es lo que nosotros llamamos el sol.

Ebo: 200 agujas, un carnero o carnera, una tela blanca, aceite de palma y el derecho era el Ebo ,y el Sol lo hizo.

Notas: El otro nombre del sol es:(*kijikiji*).

Esta historia explica y predice gran fama para el niño que esta por nacer. El inusual Ebo con 200 agujas es requerido por representar los rayos del Sol.

Refrán: “*O de rere o rin rere o mo irin aseko rin li ese meji meji a seseko ohun oro si ile o de gege bi omo oni ohun kan*”

“Hueco profundo. Es la fundación del tambor Adan, que cuando crezca sera inmenso”.

Este fue el Ifa que le salio a Ipesan, jefe del mercado. Ipesan va a adquirir nueva tierra donde asentarse. Ipesan es lo que llaman el árbol Odan. Una persona de suerte ha llegado al mercado.

Dice Ifa: Que esta persona que tiene establecimientos propios y otras propiedades pero debe hacer Ebo para no encontrarse con un enemigo o una cosa que le disminuya sus propiedades o ganancias. Le dijeron al árbol de Odan que hiciera Ebo con: un chivo, un gallo, un machete y el derecho. Para que no se encontrara con una destrucción en sus propiedades. También le dijeron que encontraría un buen lugar donde asentarse, donde podría estirar los brazos y las piernas a sus anchas. Odan escucho el Ebo y ofreció el chivo y el derecho para el lugar de asiento pero no ofreció el gallo y el machete, para poder estar allí mucho tiempo. Cuando Odan obtuvo el asentamiento pudo estirar sus brazos y piernas. (Lo que comparado con un árbol quiere decir, que echo largas ramas y raíces profundas).

Entonces las gentes vinieron con machetes y empezaron a cortar sus brazos y piernas (ramas y raíces). Desde entonces la persona que tenga este signo debe hacer el Ebo como se lo indican y por orden, para que lo que acumulo y trabajo durante su juventud no sea destruido por otros en su vejez.

Notas: (*Kotokoto*) se dice también para representar el sonido que se hace al abrir el tambor para sacramentarlo.

(*Adan*) es uno de los tipos de tambores usados en los trabajos de Ifa. El árbol de Adan (*Ficus spp*) es llamado el jefe del mercado, porque es comúnmente plantado en el centro de los mercados Yorubas, para dar sombra por lo frondoso, y al que le hacen reverencias y ponen

ofrendas. A este se le pide su benéfica protección pues se le considera signo de prosperidad y que proporciona una larga familia a mucha gente que lo siga. Esta historia explica el porqué el árbol de Adan crece en los mercados y porqué se podan sus ramas y raíces. El no llevo el machete al Ebo porque no creía que eso pudiera afectarle a el.

La persona con este signo debe tener cuidado no la maten con arma blanca, a machetazos o para robarle.

Refrán: “*Wa nihin ara orun ki idu ara won ni ile*”

“ Vengan aquí, gente del cielo, no rehúsen a sus parientes en su casa”.

Este fue el Ifá que le salio a lo que nosotros llamamos Egúngún

Dice Ifa: Que hay que hacerle sacrificio a Egungun, para que Egungun abra la puerta a los niños de alguien, una mujer que quiere concebir hijos.

Dice Ifa: Que el nombre de esta persona no se perderá, y que no fallara por la cuestión a la que vino a mirarse. Pero debe hacerle lo que se dijo a Egungun sobre ese asunto.

El Ebo es con: frijoles colorados cocinados, bastante maíz tierno, un cuje, y un chivo para Egungun.

Notas: El refrán significa, que no se ha oído de nadie que haya rehusado entrar al cielo. Y también hace referencia al espíritu guardián o doble espiritual que esta en el cielo.

El significado de: "La muerte heredara todo en la tierra", es en el sentido de que todo lo que vive tiene que morir.

La palabra mágica expresada aquí es “Frijoles colorados hervidos”, que es la palabra: “*ole*” usada en el sacrificio para producir preñez. y “*ole*” es la palabra: embrión.

Refrán: “*Li oni nko? apa aja jagada ni imu ina ola nko? apa aja jagada ni imu ina Olokose fun fun irere idi re fun fun*”

“Que me dices hoy, que me dices mañana?. Ancha ante pierna del perro al lado del fuego. El pájaro de cola blanca entallada, su cola de plumas es blanca”.

Este fue el Ifa que le salio a “Ogbegbe Ranyin Ranyin”, cuando este traía riquezas a cualquier casa que visitara.

“Idu wa fi ese oro ba ile mi”

“Ogbegbe ranyinranyin wa fi ese oro ba ile mi”

Idu, trae riquezas y visita mi casa.

Ogbegbe ranyin ranyin, trae riquezas y visita mi casa.

Dice Ifa: Que ve una bendición por una esposa con la que se caso. En este momento ella esta arrodillada rogando a su ángel guardián ancestral que esta en el cielo

Ebo: un gallo, una gallina y el derecho. Después de echo el Ebo, preguntar si hay que darle la eye de 4 palomas, encima del cuerpo de los animales sacrificados o darsela a la cabeza del que hizo el Ebo o a alguna deidad en especial que lo pida.

Notas: El (*Olokose*) o (*Ologose*) es la (*Vidua macroura*). Los machos de esta especie tienen una cola de plumas, (*Irere*) que cambian dos o tres veces en su vida.

(*Idu*) aparece como otro nombre de *Ogbegbe Ranyin Ranyin*, a quien le salio este signo y *Idu* es el nombre del que ha echo Ebo.

Refrán: “*O de rere o rin rere o mo irin aseko rin liese meji, a seseko ohun oro sile o de gege bi omo oni ohun kan*”

"Tu llegada aquí fue excelente, tu caminas excelentemente, tu sabes como caminar a tiempo con ambos pies. Pronto habrá riquezas esparcidas en el suelo a donde tu llegues, como el hijo de nuestro dueño".

Este fue el Ifa que le salio al “Extranjero corpulento”, cuando iba para la ciudad de Benin. Le dijeron que alguien allí le proporcionaría el lugar donde se iba a cumplir su destino, le dijeron que una bendición lo alcanzaría.

Le marcaron ebo con: 2 jutias, 2 pescados, 2 caracoles, 2 gallinas y el derecho.

El oyó y hizo el ebo.

Cuando llego a Benin, todo lo que hacia con sus manos se volvía bueno. Una mujer que no podía concebir, vino a él y salio preñada. Otra le trajo su niño enfermo y el lo sano. Así el "Extranjero corpulento" llego a ser una persona rica y respetada y el dueño de su propia casa en Benin .

Dice Ifa: Que esta persona quiere ir a un viaje. Si hace el ebo podrá ganar dinero, gloria y honor. Y ese viaje le sera beneficioso.

Refrán: “*Ati ki idi ali agemo mo ori owu a ki idi ode ferefe mo epo epa*”

"El que no coge camaleones desprevenidos en el árbol del algodón, el que no coge al ligero murciélago, ni cascaras de maní".

Este fue el Ifa que le salio a Oloranmole, hijo del que vira y cubre todas las cosas. La lluvia nos previene para que compremos maicena para tomar por las mañanas. Ese fue el día en que algo que se llevaba a la gente llegaba del cielo, y una cosa diabólica que venia del cielo aparecía. Le dijeron que hiciera Ebo con: dos vasijas con maicena, dos palomas y el derecho. Le dijeron que la cosa diabólica no se lo llevaría a el.

Oloranmole es el nombre del sapo.

Dice Ifa: Que el no va a dejar que otra persona estorbe a esta persona en el asunto por el que el consulta a Ifa ni le va a dar a ellos oportunidad de tener poder sobre el.

Notas: El refrán se refiere a que nunca son encontrados camaleones ni murciélagos ni cascaras de maní en el árbol de algodón. Lo que se explica en la parábola es que por causa de la lluvia, la persona se guareció en una casa donde estaba la cosa diabólica y el escape, o que a esta persona se le ha pegado o recogido un espíritu maligno o obscuro.

(El Eko): Es una bebida echa de maicena o maíz finado en agua tibia que sirve comúnmente como desayuno.

Refrán: “*Edi rusurusu Edi o sun Edi o wo eni ti ko sun ni mo ibi ile gbe mo*”

“Muy rojo Edi, Edi que duermes, Edi que se relaja, el que se va a dormir, sabiendo donde se eleva el Sol”.

Este fue el Ifa que le salio al Puercoespín, cuando el iba a reventar por dentro al bibijagüero. Le dijeron que hiciera Ebo con: dos palomas, dos gallos y el derecho. Pero el babalawo debe coger uno de estos gallos para sacrificarselo a la cabeza de la persona. El Puercoespín hizo el Ebo, y la gente empezó a decir: La cabeza del Puercoespín abre el camino para el, porque hizo el Ebo.

Dice Ifa: Que la cabeza de la persona que le salga este signo abrirá el camino si hace el Ebo.

Notas: (*Rusurusu*) quiere decir: "Ser rojo" (pipa, pipon), el color rojo se ve en el cielo solo al atardecer. (*Iwowo*) o (*Egudu*), le dicen al Puercoespín, pero es mas, conocido como: (*Ore*).

El gallo que se da a la cabeza, es para el espíritu que controla la suerte.

Raíces, el adivino de la base de la palma, le saco este Ifa al Lagarto, cuando el quería tomar esposa. Le dijeron que hiciera Ebo con: dos gallos, dos palomas.

Le dijeron que el estaba enamorado de la mujer y que se casaría con ella, pero que alguien pudiera llevarse la lejos de el hacia el bosque.

El Lagarto dio las dos palomas para poder casarse, pero no ofreció los dos gallos para poder permanecer al lado de ella.

La mujer con quien el Lagarto quería casarse le decían la "Niña linda" y era deseada por todos los animales de la selva, pero ella había dicho que solo se casaría con quien fuera capaz de coger las manzanas que están cerca de las estrellas o sea las que están en la copa del árbol, todos los animales trataron pero no pudieron cogerlas, solo el lagarto pudo cogerlas y ella fué su esposa.

Después de haberse casado con ella, todos los animales de la selva se complotaron contra el lagarto, se pusieron de acuerdo y le dijeron a la "Niña linda" que el lagarto no tenia ni siquiera una casa donde vivir, lo que era verdad, pues el lagarto dormía en las grietas de las paredes, cuando la mujer oyó eso salio corriendo hacia la selva buscando una casa donde poder vivir. El Lagarto estaba buscando una casa donde vivir con ella, cuando la encontró, el volvió a buscar a su esposa, y no la encontró por ningún lado, y la busco desesperadamente y desde entonces la busca donde quiera, en las calles, los arboles, las casas y así hasta el día de hoy.

Dice Ifa: Que al que le salga este signo encontrara una mujer para casarse, pero si no hace el Ebo completo, sus enemigos le destruirán su matrimonio, para que el pierda a su esposa y tenga que buscarla por dondequiera. Sera una mujer muy deseada pero esta persona sera quien se la llevaría y tendrá que hacer Ebo contra la calumnia, habla este signo de alguien que quiere hacer algo dificultoso, pero lo lograra si hace Ebo contra el calumniador, y entonces nada se le irá de entre las manos.

Refrán: "*Jingbun, Jingbun finfin*".

Este fue el Ifa que le salio a La Cerveza, al Vino de Palma y al Vino de bambú, que eran hijos de la misma madre.

Les dijeron que tenían que hacer Ebo los tres con: 3 gallos cada uno, para que las cosas no se le fueran de entre las manos. Ninguno de los tres hicieron el Ebo ni apaciguaron a Esu. Desde entonces La Cerveza, el Vino de palma y el Vino de bambú intoxican al que lo toman en demasía, y se quedan o necesitan dormir para que la cabeza se le aclare otra vez. Desde ese día las bebidas hacen que las cosas, oportunidades y deberes convenientes se le vayan a uno de las manos.

Dice Ifa: Que esta persona tiene que hacer Ebo para que las buenas cosas que esta esperando no se le vayan de entre las manos.

Notas: (*Jingbun, jingbun finfin*) es el nombre Onomatopeyico de el ritmo de un tambor, pero aquí se refiere al sonido que se hace cuando se esta bebiendo.

Refrán: “*Ogiri gba aso ile du boara ala enu fo ni ti amo*”

"Las paredes usan los vestidos de estiércol para cubrirse". "El lagarto abre la boca pero no habla".

Este fue el Ifa que le salio a la Yerba-raton que era hijo de Olodumare. Le dijeron que hiciera Ebo con: un carnero, un perro, y un gallo para que su suerte fuera excepcionalmente buena ese año. Después de un tiempo Olofin le mando un mensaje para que su primogénito le mandara un carnero, un perro y un gallo, pero la Yerba-raton le mando a decir que el no tenia dinero para comprar esas cosas. El mensajero iba a volver con las manos vacías, entonces la Yerba-raton lo llamo de nuevo y le dio los animales que el tenia para hacer el Ebo que le habían mandado, para que se lo llevara a Olofin su padre. Cuando Olofin vio el gesto que su hijo había tenido para con el se complació y le envió una gran bendición al destino de la Yerba-raton. Y así empezó a ganar fama en la tierra. Olofin dijo que ninguno en la tierra tendría la buena suerte que tenia la Yerba-raton ni mas importante que el entre sus hijos en la tierra. Y la gente empezó a decir: Yerba-raton se lo merece, pues el le mando lo que tenia y lo sacrificio por su padre.

Dice Ifa: De alguien a quien su padre que esta en el cielo y lo proveerá de cosas buenas durante este año, pero tiene que sacrificarle: un carnero, un perro y un gallo a su padre.

Notas: Yerba-raton (*Leinniscomys Striatus*) después que primero rehusó, cambio de parecer y dio las tres cosas que el había conseguido con mucho trabajo, para hacer el Ebo prescrito por los babalawos, a Olofin que se lo mando a pedir.

Si la persona que se le marca Ebo con este signo tiene mala suerte, tiene que hacer como la Yerba-raton y darle el sacrificio directo a Olofin para recibir buena suerte, y ser una persona de renombre(*Okiki o Oriki*). La fama y buena suerte de la Yerba-ratón

Se refiere al uso de la cola de una rata conocida como "Afe-imojo" en lugar del látigo de rabo de vaca por el rey de Oyo.

Y dice un proverbio: Cualquiera que mate un "Afe-imojo" debe llevarlo a Oyo pues solo la gente de la realeza puede comerlo.

(*Eda*) es una clase de rata especial por su rápida respiración.

Esta historia explica también que no es solamente que el sacrificio sea a Olofin sino también a su padre que es muerto.

Refrán: *“Ope atana lio je ebi ada, Awo etu kigba enia meji sun”*

"El árbol de palma en el cruce de caminos es el que siente el machete". "Dos personas no pueden dormir en un escondite".

Este fue el Ifa que le salio a la diosa del mar (Yemaya). Le dijeron que podría sufrir la perdida de algo o alguien durante ese año, que hiciera Ebo con: dos palomas y el derecho.

La diosa del mar no hizo el Ebo.

Pasado un tiempo, la Vaca de la diosa del mar murió, y ella cogió la Vaca y le hizo un funeral como a una persona, y le dijo a su familia que dijeran que ella había muerto y que llamaran a los babalawos y los consultaran, para ver si era verdad que ellos adivinaban y descubrían la verdad.

Cuando los babalawos llegaron consultaron a Ifa, pero ninguno acertó, y todos dijeron que después de esta muerte las cosas volverían a ir bien. Entonces la familia de Yemaya preguntaron donde había otro adivino. Ellos le dijeron que buscaran a "Cola".

La familia mando a buscar a "Cola". Cuando "Cola" llevo el consultó a su Ifa y dijo: que la diosa de mar no estaba muerta, pero que ella había tenido una perdida". Entonces la diosa del mar salio de su escondite y dijo: "Que ella quería que "Cola" fuera su adivino porque era el único que había adivinado correctamente".

Entonces "Cola" le marco Ebo a Yemaya con dos chivas, un corte de tela y el derecho. Entonces Yemaya hizo el Ebo. Entonces ella le dijo a los babalawos que adonde quiera que ellos fueran a adivinar, debían llevar una "Cola de vaca con ellos. Desde entonces los adivinos donde quiera que van llevan su “Cola” de vaca con ellos, y todos cantan así:

“Mo mirele amuru, iru loni Ife lo”

“Yo voy a casa a coger mi "cola ”

“Cola” lo usa hasta el rey de Ife.

Notas: Esta historia explica el porque los babalawos llevan un rabo o cola de Vaca (*Irukere*), igual al que usa el rey de Ife . Este signo habla de una persona que le gusta probar el conocimiento de los babalawos. Es altanera y orgullosa. También puede venir a saber de una persona desaparecida, para saber si es viva o muerta. Hay que tener cuidado con lo que se adivina pues habla de confusión

Este fue el Ifa que le salio al "Que busca honores", hijo del que "Tiene 800 pueblos que lo rodean".

Los adivinos le dijeron que esperara 3 meses que seria el día que "Olodumare" le abriría el "camino de su destino" para el, pero antes que eso sucediera, el debía hacer Ebo contra la muerte, para que a los cuatro años, cuando su suerte estuviera en su apogeo no fuera a morir. El Ebo era con: un chivo, una guataca, dos palos como los que usa la policía, dos palomas y dos gallos. El hizo el Ebo pero no dio los gallos.

A los tres meses fue echo rey, y cuando fue coronado sus hijos fueron donde el y le preguntaron: Padre, tu hiciste el Ebo que los adivinos te marcaron?.

El contesto: En parte si, pero no di los gallos del sacrificio, aunque yo me siento seguro con los 200 esclavos que me vigilan la casa y los 800 soldados de mi guardia personal que cuidan los caminos, ademas voy a residir en mi recamara bajo tierra y estaré completamente seguro. Cuando el cuarto año paso Esu vio que "El que busca honores" no había dado los dos gallos del Ebo llamo a su banda de castigo junto a el y les dio palos como los de la policía y les dijo que fueran a destruir la casa del "Que busca honores". Entonces empezaron a romperle la casa llegando hasta la recamara, subterránea y lo cogieron, lo asaron y se lo comieron.

"El que busca honores" es el jefe o rey de los termitas, y desde entonces los humanos con sus guatacas y estacas tumban los bibijagüero cogen al rey y se lo comen.

Dice Ifa: Que se debe hacer el Ebo completo que se le marque, no sea que el enemigo logre echar a perder el trabajo y esfuerzo de tanto tiempo cuando mejor estaba marchando las cosas.

Notas: El palo duro o ("Agaro") también conocido como ("Ganmiro") es una especie de herramienta con la que se rompe los suelos y tierras duras, tiene un casquillo de hierro en la punta y el mango es de una madera duricima llamada ("Ogigi")

Refrán: “*Ahere oko sisun ni mu apolo to lueni ni oru*”

"Cuando dormimos en la choza del campo, los sapos nos brincan encima".

Este fue el Ifa que la salio a la Piton cuando ella ansiaba tener hijos. Le dijeron que hiciera Ebo con: una chiva, la bata de casa que ella usaba y el derecho y ella podría concebir un hijo.

Ella hizo el Ebo.

Cuando la Piton salio preñada y pario sus hijo, la gente empezó a decir: Uno que nació para ser Odu, o sea que nació para ser grande. Y cuando el niño creció, ella vivió para verlo coronarse rey.

Esta es la razón que se dice desde entonces: Uno que ha de ser Odu, hijo de la Piton.

Dice Ifa: Que esta es una mujer vieja de quien piensa todo el mundo que ya no puede parir. Pero Oldumare le dará un hijo y ella vivirá para verlo llegar a rey y ver como la gente le servirán.

Notas: (*Odu*) es interpretado como algo grande en los rituales de Ifa y es un alto rango en Ifa, pero no es un signo de Ifa.

Este fue el Ifa que le salio al "Titulo que ha descendido", cuando ella lloraba porque no había salido preñada, y quería tener un niño que cargar en sus espaldas.

Los adivinos le marcaron Ebo con: 200 agujas, una carnera, un pote de Epo y el derecho.

Le dijeron que tendría un hijo que lo conoceria todo el mundo, y la sola mención de su nombre haría que el mundo temblara.

Cuando "Titulo que ha descendido" pario nació el Sol.

Dice Ifa: De alguien que llora por tener un hijo, y que lo ha de tener y sera un varón.

Refrán: “*Igunnukun fi oju si eyi Igunnkun fi oju si ohun*”

“Igunukun mira aqui, igunukun mira alla”.

Este fue el Ifa que le salio al Oricha, cuando iba a casarse con "Espada de trueno".

Dice Ifa: De alguien que quiere tener esposa. Hay mucho chisme sobre la mujer y tendrá alguna dificultad, pero debe seguir adelante, pues sera un acontecimiento.

El Oricha hizo el Ebo que era con: un chivo, la ropa negra que traía puesta y el derecho.

Cuando el Oricha se caso con esta mujer el tenia miedo, porque los adivinos le dijeron: Que alguien podía llevarsela muy lejos de el. Así que el fabrico su casa en el patio y la gente no pasaba por allí, pues el tenia miedo de que alguien pudiera llevarsela de su lado. Entonces la gente empezó a cantar:

“Osan pon werewere”

“Eni o fin idan a ridan”

“Reluciente medio día”

“Quien pregunta por problema,”

“Encuentra problema”

Notas: Una deidad Nupe (Ebura Tapa) quien como Egungun es enmascarado, es descrito como un cilindro alto, que se pone grande o pequeño. Su culto fue introducido en Ife por una mujer Nupe. La historia e interpretación es algo incierta y oscura. El Oricha al que probablemente se refieren aquí es el Oricha del patio (*Orisha Agbala*) que es una de las deidades blancas (Oricha funfun), pero lo que no está claro es que se vistiera con una tela negra.

Refrán: “*Ope ku fi oriwo lu ado*”

“La palma muere, las pencas caen a su lado”

Este fue el Ifa que le salio al rey de Ara Isha. Le dijeron que el iba a tomar una esposa ese año pero para que esta esposa no fuera a causarle la muerte, le marcaron Ebo con: una chiva y el derecho. El rey de Ara no hizo el Ebo .

Cuando el rey de Ara nació, su madre tuvo gemelos, pero los familiares escogieron a uno y mataron al otro y lo enterraron en la selva. Cuando el rey de Ara era un niño estuvo muy enfermo y lo tuvieron que llevar a consultar al pie de Ifá, y los adivinos preguntaron a la madre: Donde esta el que murió y no se le hizo funeral.

Los adivinos dijeron que tenían que ir y hacerle sacrificio al muerto. Su madre fue y se lo hizo, enseguida el enfermo se recupero y se puso fuerte.

Cuando el rey de Ara creció lo suficiente para trabajar, el era incapaz de terminar nada que tratara de hacer. Al ver esto fue al pie de Ifa y los adivinos le dijeron que el tenia que cuidar de uno que había muerto y no había tenido funeral.

En ese entonces el no sabia nada sobre el suceso de su hermano muerto. El le pregunto a su madre y ella se lo conto todo, el rey de Ara fue a la selva, hizo sacrificio a su gemelo donde había sido enterrado. Entonces el rey de Ara empezó a conseguir cosas y empezó a acumular propiedades.

Después de un tiempo el quiso tener esposa, pero mujer que pretendía lo rechazaban entonces volvió al pie de Ifa y le dijeron que tenia que sacrificarle al gemelo, el le hizo el sacrificio y empezó a tener esposas y hijos.

Después de un tiempo el pueblo de Ara quería escoger un nuevo rey, y el compitio por el titulo pero no lo obtuvo. De nuevo fue al pie de Ifa y le marcaron sacrificio al gemelo difunto. El hizo el sacrificio otra vez a su hermano, y al poco tiempo lo coronaron rey de Ara.

Cuando llego a rey, se enamoro de una mujer que también le correspondió, y entonces empezó a abandonar el cuidado del difunto. Vio a su hermano en sueños, pero no le presto atención porque estaba obsesionado con aquella mujer. Cuando el espíritu del gemelo vio que el rey no lo recordaba, se volvió una rata gigante e hizo un hueco en la selva desde el lugar donde lo enterraron hasta la despensa donde guardaban las cosas o comidas preferidas del rey. Cuando amaneció y la mujer fue a preparar el desayuno para el rey, y vio el destrozo que había en la despensa empezó a gritar, el rey y los guardias corrieron a ver que le pasaba, se quedaron mudos ante aquello, el rey para consolarla le dijo que no se preocupara que el tenia dinero para volver a hacerlo de nuevo, pero ella no dejaba de llorar, y el rey mando a los guardias a investigar lo sucedido y que mataran a lo que había ocasionado todo aquello. Cuando empezaron a excavar encontraron un túnel que iba a salir a la tumba del gemelo en la selva. El rey mando a desmontar toda la maleza alrededor de la tumba y que se mantuvieran alertas. Así lo hicieron, pero ocurrían fenómeno raros y hasta los animales salvajes huyeron de la zona. Entonces el rey de Ara cayo enfermo, entonces el rey mando que le ofrecieran: 200 ratas, 200 pescados, una doncella a la que aun no le habían desarrollado los senos y un mancebo que aun no hubiese desarrollado para que se lo sacrificaran al espíritu de su gemelo, pero el espíritu no los acepto y dijo que al que el quería era al rey de Ara en persona. Y así fue por qué el rey de Ara murió, y todos los fenómeno cesaron en el reino de ara.

Dice Ifa: Que esta persona puede tener todas las mujeres que quiera, siempre y cuando no falte a sus deberes religiosos. Hacer el Ebo que se le marque para evitar esta situación.

Notas: El pueblo de Ara esta a 10 millas al noreste de Efon-Alaye en Ekiti.

Dice Orunmila: “ *Moni ose pere oni se nio se pere fun iso ti ofi ta oni se pere moni o se pere oni se nio se pere fun igbado ti ofi yomo* ”

“Esta mucho mejor, yo digo esta mucho mejor, le va mucho mejor pues las viandas y el maíz están creciendo”. "Esta mucho mejor, pues el maíz está produciendo muchos ojos".

Orunmila dice: “*Moni ose pere oni se nio se pere fun ile ti ofifi ogan se owo*”

"Que esta mucho mejor, porque la tierra donde las termitas hacen torres como colinas están del alto de un cuerno”.

Orunmila dice: “*Moni ose`pere oni ose pere funagan aibi ile Ife ti ofi di oli omo*”

" Que esta mucho mejor, porque la mujer estéril de Ife, sera la madre de sus hijos".

Ebo: Dos palomas, dos gallos, dos caracoles, dos ratas y dos pescados más el derecho.

Dice Ifa: Que la persona hará algo por lo cual ganara gloria, y sera una persona gloriosa. Si es un negocio o trato y se compromete y cumple bien, todo le saldrá tan bien como nunca pensó.

Ewes de Ifa por esta historia y con el Ebo marcado: La hoja de “Hace blanco” que es el "Efunle” (*Evolvus Alsinoides*), hojas de Ire que es el árbol de la goma de Lagos, (*Funtumia Elastica*) y jabón de castilla. Cuando estas yerbas estén machacadas junto con las cabezas de las jutias y los pescados, se mata una de las palomas y se pone la cabeza sobre el jabón, y la sangre se echa dentro del omiero. Se marca el signo Irosun-Oshe en el tablero se reza el signo y después se coge un poco de este Yefa rezado y se echa dentro del omiero y se baña a la persona con esto.

Notas: La frase "Esta mucho mejor" quiere decir muchas cosas puede ser, que las cosas están mucho mejor, la salud esta mucho mejor si es que la persona estaba enferma, o el progreso en los estudios, el cobro de deudas que se dificultaban cobrar, etc, es una mejoría en todo el sentido de la palabra.

Irosun-Oshe tiene el nombre alternativo de: Irosun-Epere.

Este fue el Ifa que le salio a la persona, que era esclavo de su ángel guardián (Eleda).

Le dijeron que hiciera Ebo con: una rata, un pescado, un caracol, una paloma, una gallina y un chivo, todo junto con su derecho, para que su Eleda no se lo llevara durante ese año. La persona no hizo el Ebo.

Las 400 deidades mandaron a su Eleda para que se llevara a la persona al cielo, porque la persona no había cumplido con el Ebo marcado.

Cuando Eleda llego a la tierra cogió a la persona y se lo llevaba a rastras y paso por la parte de atrás de la casa de Ogun y la persona gritaba: Ogun, ayudame, mi Eleda me lleva por un pie". Entonces Ogun salio y pregunto: que pasa?. El Eleda le explico el caso de la persona y Ogun se lavo las manos, y el Eleda siguió a rastras con el. Así fueron pasando por el frente de las casas de todas las deidades de la tierra los cuales preguntaban: Qué pasa?, y cuando el Eleda les explicaba la situación, se encogían de hombros y se lavaban las manos. Finalmente pasaron por la puerta de la casa de Orunmila, y la persona grito: Orunmila ayudame, el Eleda me lleva por un pie. Cuando Orunmila salio afuera a ver que pasaba, el Eleda le explico el caso, a lo que Orunmila replico, que el ángel guardián podía perdonar a la persona, pues se responsabilizaba con venir a recoger las cosas que la gente sacrificaba al Eleda cada año. El ángel guardián acepto el arreglo con Orunmila y perdono a la persona.

Desde ese día Orunmila es quien recibe todo lo que la cabeza de la persona requiere para su sacrificio anual y se lo entrega al ángel guardián de cada persona.

Cuando Orunmila le trae al Eleda de una persona las cosas de la rogación o sacrificio anual, el Eleda de esa persona le da una parte a Ounmila y la persona que esta haciendo la rogación también le da una parte a Orunmila para que el hable bien en su favor en presencia de las 400 deidades y de nuestro Eleda.

Desde ese día se dice: Orunmila es nuestro intermediario con el Eledá.

Dice Ifa: De alguien que tiene que hacer Ebo antes que su Eleda venga del cielo a llevarselo, y no haya ni una deidad que ruegue por el. Por falta o incumplimiento su propio ángel guardián (Eleda) acabara con el.

Notas: El ángel guardián ancestral es conocido como: *Iponri, Olori, Eleda*. Estas son la contraparte individual en el cielo y controla su suerte.

El sacrificio anual que cada individuo hace en su cabeza, va al ángel guardián ancestral quien comparte allí con las deidades.

En Ife esos sacrificios son echo en el festival individual (*Odun Emi*). Si el individuo es babalawo, el pone alguna comida en sus piezas de Ifa o ikines, o si no pone alguna comida en la esquina del cuarto de Orunmila.

Esta historia explica el ritual y como Orunmila vino a tener el rol de colectar los sacrificios que los angeles guardianes ancestrales requieren.

“Orunmila eleri ipin, ibikeji Olodumare”,

“Testigo de fe, segundo ser de Olodumere”.

Refrán: *“Ola na owo ni se awo won li ode ido olana ese ni se awo won li oe Otun Oto Oya ni s awo won li ode Koro Ewa ola jengetie”*

Riqueza estira tu mano, dijo el adivino de Ido, riqueza estira tus pies, dijo el adivino de Otun, Oto y Oya, y el adivino de Koro, la hoja donde se dice que el honor se mece”.

Lo diabólico existe en la mente del adivino hoy, por eso tendrá que ir a la orilla del agua.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando iba de viaje a Oyo a adivinar. Ifa le marco Ebo con: dos gallos, una paloma, tres nueces de kola y aceite rojo de palma, para que su viaje fuera bueno y provechoso.

Orunmila hizo el Ebo y lo llevo a la orilla del río.

Dice Ifa: Que hiciera el Ebo para que el viaje fuera bueno y pudiera traer el fruto de su labor a casa sin problemas.

Notas: El pueblo de Ido queda a 25 millas al sur-este de Ila.

El pueblo de Otun queda a 15 millas al este de Ila.

El pueblo de Koro queda a 4 millas de Imesi y a 20 millas al noreste de Ilesha.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila el día que el iba a adivinar a una familia por la que esperaba una buena gratificación. Ifa le dijo que le diera una chiva a su espíritu guardián ancestral para que la jornada saliera buena. Orunmila no hizo el sacrificio y fue al viaje. Cuando llego al lugar donde iba a adivinar, no vino nadie a consultarse. Cuando vio aquello quería morirse de rabia, volvió a su casa a hacerle el sacrificio a su ángel guardián. Cuando mato a la chiva, la repartió entre los ancianos del pueblo y cada uno de ellos le regalaron seis monedas cada uno. Orunmila se sintió rico ese día y empezó a cantar:

“Kabi owo mo wa o”

“Ara enia ni owo ma wa o”

“Ara enia li owo ma wa o”

“Donde se encuentra el dinero, oh ?”

“El dinero se encuentra entre nuestros seguidores”.

Dice Ifa: Que la persona con este signo debe consultar y ayudar a quien venga aun sin dinero, y mirarse y hacer las cosas que le marquen antes de viajar o ir incluso a alguna reunión o fiesta de Santo.

Notas: (“Ara”) quiere decir: Amigos o parientes, por lo que se le dice a la casa de ellos: “Ara-Ile”

Refrán: “*Adan a bi ara dudu ekun fi ibi kurumu kurumu te ile ijo sewe irin sewe*”

"El murciélago tiene el cuerpo negro, las manchas en la piel del leopardo son redondas, baila suavemente, camina suavemente".

Este fue el Ifa que le salio al "Gallo grande" cuando el quería casarse con Ere-Ege la hija de la diosa del mar.

Le dijeron que hiciera Ebo con: tres potes, tres guatacas, y seis palomas.

El Gallo hizo el Ebo.

Todos los pájaros y animales de la selva estaban enamorados de Are-Ege la hija de Yemaya, la que había dicho que cualquiera que fuera el primero en terminar guataqueando su surco de ñames y los apilara en el campo, seria a quien ella escogeria como esposo.

Cuando el gallo termino de hacer su Ebo y Esu termino de comer, cogió los tres potes que el Gallo había llevado al Ebo, y enterró uno en cada una de las tres esquinas del campo donde ellos iban a sacar y apilar los ñames.

Antes del amanecer, todos los animales y pájaros empezaron a sacar y apilar ñames en el campo antes que el Gallo despertara, y casi habían terminado de guataquear antes que el llegara. Cuando el Gallo llego y vio que sus contrincantes casi habían terminado de guataquear el empezó a decir: "Hagase que la guataca trabaje y que la pila de ñames crezca rápido". Entonces el Gallo empezó a guataquear mas rápido que cualquiera en el campo. Cuando el loro vio que el Gallo los había alcanzado dijo: Oh. Y el carpintero dijo: "Rompete " y la guataca del Gallo se rompió. Entonces cogió otra de las guatacas y empezó de nuevo a guataquear cantando: "Gallo, Gallo, esparce tus plumas para barrer la tierra". Cuando vieron que el Gallo los pasaba, el Loro dijo: Oh. Y el carpintero dijo: "Rompete", y la guataca del Gallo se volvió a romper, el cogió la tercera guataca y Esu queriendo ayudar al Gallo cogió uno de los

potes enterrados y lo estrello contra el suelo rompiendose y saliendo unas hormigas-reinas que los otros contendientes empezaron a matar y comerselas, lo que aprovecho el Gallo y casi los pasa pero el Loro dijo: Ah. Y el carpintero dijo: "Rompete", a lo que el Gallo respondió: "Muy tieso es el moco en la nariz dura de un viejo", y la ultima guataca no se rompió y el Gallo paso a todos, y la muchacha estaba muy contenta y cantaba:

“Are-ege mo ni Are-ege o Are-ege”

“Erin ma ja ese Are-ege”

“Fon ma ja oke Are-ege”

“Akiko oko mi ma ma de o Are-ege”

“Are-ege, Are-ege Are-ege oh,”

“El Elefante estaba terminando su surco, Are-ege”

“El Bufalo estaba llegando al fin del surco, Are-ege”.

“El Gallo mi esposo es realmente quien gano, oh Are-ege”.

Cuando Are-Ege vio que el Gallo termino su surco primero que los otros, ella misma le enlazo por el cuello, y la diosa del mar se la dio en matrimonio.

Los otros animales estaban furiosos y mientras regresaban por el camino se complotaron para matar al Gallo y coger a Are-Ege y fueron al río y estaban lavandose las manos cuando el Gallo y Are-Ege llegaron.

Entonces le dijeron al Gallo que viniera a lavarse, pero el respondió: que el no se iba a lavar, entonces ellos empezaron a rodearlo y el se puso a Are-Ege dentro de la boca, cuando los otros vieron lo que habia echo lo empujaron dentro del río y en el forcejeo por salir del agua se trago a Are-Ege. Cuando el gallo escapo y llego a su casa el se abrió el pecho y aleteo y dijo: Are-Ege sal afuera, pero ella no salio afuera. Al instante ella se volvió las largas plumas de su cola y ahí se ha quedado hasta el día de hoy.

Dice Ifa: Que el se casara con la que escogió para esposa, pero tiene que hacer Ebo para que alguien no se la mate irremediamente en su propia cara. El Ebo es con: una chiva, ropa usada y sudada por ella y el derecho. Y así ella no muera y la gente diga que a pesar de Ifa se

perdió irremediablemente. Y si ella muriese algún día primero que su esposo y estando juntos, ella vendrá a convertirse en una protección de él, y haya que llamarla a través de Baba-Egungun. Esta historia nos explica lo que quiere decir el gallo en su canto y el origen de su larga cola de plumas.

Refrán: *“Oye ko san ara imonamona ko jirere bu ako aparo ati abo aparo ko la ogbe li ori sansan”*

"El rayo no cae durante el Harmattan. Los relampagos no deslumbran secretamente. Las perdices hembra y macho no tienen cresta en sus cabezas".

Este fue el Ifa que le salio a la Ejere negra, madre del carnero, quien habia parido también al Elefante y al Bufalo, cuyo tercer hijo era el Carnero.

Sus tres hijos habían sembrado ñames, y el dios del trueno (Shango) vino desde el cielo para robarselo. Cuando la madre vio que le habían robado no sabia quien había sido. El Elefante empezó a vigilar desde las colinas y un día Shango vino a llevarse los ñames de la cosecha, y cuando vio al Elefante le rugió y el Elefante huyo hacia la selva. El bufalo estaba vigilando desde el llano y cuando Shango vio al Bufalo le rugió y el Bufalo también huyo hacia la selva, cuando llego el turno del Carnero, el andaba con la Chiva que era su sirvienta, y Shango andaba con su perro. Cuando vio al Carnero le rugió, pero el Carnero le rugió también, cuando lo amenazo con su cuchillo el carnero lo embistió. Cuando llevaban un rato peleando, a Shango se le partió el cuchillo y al Carnero se le partió un tarro. Shango mando al perro que le trajera otro cuchillo, pero cuando el perro salio a cumplir el encargo se encontró un hueso por el camino y empezó a mordisquearlo. El Carnero mando a la chiva a traerle otro tarro y ella se lo trajo rápidamente y se lo ayudo a poner al Carnero y este volvió a embestir y Shango tuvo que irse.

Desde ese día Shango se quedo en el cielo y cuando los rayos caen y empieza a relampaguear, el Carnero pateo la tierra con sus patas diciendo: "Nuestra pelea no ha acabado todavía".

Dice Ifa: Que hay que hacer Ebo contra algo diabólico que viene sobre la hacienda o la casa y pueden peligrar la madre con los hijos,

Al verse afectados por esa cosa diabólica.

Ebo: un chivo, 6 ñames y el derecho.

Notas: Durante la época de seca, que es de diciembre hasta febrero, el viento seco y arenoso conocido como "Harmattan" sopla desde el Sahara.

Las tormentas eléctricas están asociadas con la época de las lluvias particularmente durante junio y julio.

Esta historia explica porque Shango vive en el cielo, y explica la actitud de los Carneros durante las tormentas eléctricas. El Carnero es el animal preferido de Shango y por eso se le sacrifica.

Refrán: “*Ogbo erinla ki iso oro e wo eye jingbinni li orun esin*”

"Una vaca vieja no puede hablar, solamente mira la bella decoración en el cuello del caballo".

Este fue el Ifa que le salio a Bilope, el hijo de Orunmila. Le dijeron que hiciera Ebo con: dos ratas o jutias, dos pescados, dos gallinas, 20 cowries, y el derecho, porque el no debia ir al campo.

Dice Ifa: Que esta persona no debe ir al campo a trabajar, ni debe tocar el rocío con sus pies. Y que debe de darle de comer a Ifa, si es mujer o hacer Ifa si es hombre.

Aquí se le prohíbe a la persona que saque este signo que trabaje y en el campo menos, pues el nació para trabajar Ifa solamente.

Instrucción para el Ebo: Una gallina debe ser sacrificada a Esu y después abrirla por el pecho echarle aceite de palma bastante y presentarsela así a Esu.

La otra gallina debe darsela a Orunmila la persona que se consulta.

Rezo: “*O ni o wo woro ni o tutu dun du*”, “*O ni bi kin ni*”

“El dice, estoy empujando gentilmente”, “yo digo, el esta bien sereno”.

El dice: “Cómo qué?”

Yo digo: “Como el dinero que voy a tener”

Cual es el Ebo: “dos palomas y el derecho”

“Como la nueva esposa que voy a tener”

Cual es el Ebo: “dos gallinas y el derecho”

“Como el nuevo hijo que voy a tener”

Cual es el Ebo: “tres gallos y el derecho”

“Como la nueva casa que voy a construir”

“Para crecer contra ti mismo como el Peregun que cambia sus ropas, el Peregun nunca usa la misma ropa del año pasado”.

“Todo el mundo se sentara allí con el”

Cual es el Ebo: “una chiva y el derecho”

“Como el titulo o nombramiento que voy a tener”

Cual es el Ebo:” una carnera, una muda de ropa blanca, mucho efun y el derecho”.

“Mi casa es blanca por la tiza de Benin. Todo el mundo viene y se regocija con mi cabeza”.

Dice Ifa: Que debemos saber lo que queremos y alcanzarlo. Todo es encontrar la solución a nuestro problema. La predicción es que el cliente quiere dinero, esposa, hijos, casa nueva, un titulo, todo depende de como lo pida, que es lo que quiere y que haga el Ebo especifico para cada cosa.

Dice Ifa: Que esta persona encanecerá totalmente.

Refrán: *“Pete pete ni a iro oko gbonrangandan gbonrangandan ni a iro ada li eji li egida ni a iro agogo ide bia ki pa po odi okan soso giro giro”*

“Cuando forje la azada, la use para horadar la tierra. Cuando forje la espada la afile. Cuando forje el gong de metal, lo toco y lo toco, y me los traerá a todos juntos como uno solo”.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando el iba a atacar a sus enemigos que eran muchos y lo tenían cansado de soportar. Le dijeron que el los venceria, que hiciera Ebo con: tres gallos, una bolsa de tela de algodón y el derecho.

Dice Ifa: Que el ayudara al que le salga este signo a vencer a sus numerosos enemigos, y no permitirá que las cosas diabólicas que usen contra el le afecten.

A la persona que tenga este signo se le prohíbe comer langosta, saltamontes, comidas picantes o calientes, y debe de comer bajo de sal.

Refrán: *“Koko ile ko sun ori igi koko isu ko je erupe ile agba kan ko Ifa ko ri obi ti ogbo je”*

"El que no construye una casa no tiene que dormir en la copa de los arboles, el que no guataquea los ñames no tiene que comer suciedades, el hombre mayor que aprende Ifa no tiene que comerse las nueces de kola agrias".

Este fue el Ifa que le salio a Ajaolele cuando el iba para el pueblo de Oro. Le dijeron que tenia que hacer Ebo con: una chiva, 3 gallos, una gallina y una navaja antes de ir a ese viaje a Oro.

Ajaolele hizo el Ebo.

Cuando estaba llegando a Oro, Esu saco la navaja con la que Ajaolele hizo el Ebo y la puso en su mano. La pelea empezó entre Ajaolele y "Asunto" , la hija del jefe de Oro, quien había acordado a Ajaolele le comprara una cantidad de maicena a ella.

Esu empujo a "Asunto" contra la navaja en la mano de Ajaolele dandose una herida. La gente decía que Ajaolele había empezado el asunto, Esu dijo que no era así y que lo que tenían que hacer era poner a "Asunto" bajo el cuidado de Ajaolele hasta que se curara. Y así se hizo. Y sucedía que "Asunto" estaba casada y vivía con su esposo pero no salia preñada y no tenia hijos. Cuando ella fue a la casa de Ajaolele para que el la cuidara, el también durmió con ella. A los tres meses la preñez de ella era notable. Cuando el jefe de Oro se entero dijo que el le daba a "Asunto" a Ajaolele como esposa. En vista de eso el jefe segundo de Oro le dio a una de sus hijas, y el tercer jefe hizo lo mismo. Cuando Ajaolele volvió a su pueblo natal, Ajaolele vino a ser una persona con seguidores y empezó a regocijarse, pues se había convertido en una persona importante y empezó a cantar:

“Ifa mo da re oro sea Alaolele

“Ifa mo da re oro se

*“El Ifa que saque cuando iba de viaje a Oro”
“Sucedió como me dijeron.”*

Dice Ifa: Que la persona que saque este signo, sera feliz referente a las cosas, pues ganara gloria y sera alguien con seguidores, y tendrá una esposa por la que recibirá beneficios.

Refrán: “*Koko de oju orokun o pin ona de ori apata po ruru*”

“El nudo alcanza la rodilla y termina. El camino alcanza la cima de roca y se pierde”.

Este fue el Ifa que le salió al " Inútil" cuando el le pegó a " Ijegbe" y a "Ejegbo" le dijeron que no les pegara mas, pero el dijo que les pegarla otra vez, y así lo hizo. Cuando el volvió a su casa encontró a toda su familia enferma en el suelo. El volvió donde los adivinos, que le dijeron que esto era por estar peleando. Le dijeron que a menos que hiciera ebo, el no recobraría a su familia.

El Ebo era con: 2 palomas, una gallina, un gallo, 9 ikines y el derecho.

Después de hacer el Ebo, los adivinos fueron a su casa y rezaron este Ifa como sigue:

“Ale iku lo liode ile yi”

“Yewere iwo lio ona Ijegbe na Ejegbo re pelu”

“Ale arun lo lio ode ile yi loni”

“Yewere iwo ona Ijegbe na Ejegbo remo”

“Muerte te rechazamos fuera del pueblo hoy”

“Inútil tu golpeaste a Ijegbe y a Ejegbo”

“Enfermedad te rechazamos fuera del pueblo hoy”

“Inútil” tu golpeaste a Ijegbe y Ejegbo”

Dice Ifa: De alguien que debe evitar pelear, porque si sigue en peleas, la enfermedad, los padecimientos y hasta la muerte afluirán a su familia, y alguien tendrá que hacer Ebo para que el que este enfermo en su casa pueda sanar de su padecimiento causado por la ofensa a una deidad.

Notas: El refrán se refiere a padecimientos en las rodillas y articulaciones que le impide andar libremente. El significado de los

nombres: "*Ijegbe*" y "*Ejegbo*" es borroso, pues se cree que sea un adjetivo que quiere decir: "Cara inflamada o golpeada" (*Ojegbo*), o que eran oficiales cobradores del rey a los que golpeo.

Refrán: “Aja tu eruku efon”

"Para pelear y sacudirse el polvo como el bufalo".

Este fue el Ifa que le salio al cazador. Le dijeron que hiciera Ebo para que pudiera encontrar una esposa para casarse durante ese año.

El Ebo era con: dos gallos, dos gallinas, cerveza y el derecho. Y rogarse la cabeza con ñame picado al hacer el Ebo.

El cazador hizo el Ebo junto con la rogación como le mandaron.

Un día estaba el cazador en el campo y sabio a su plataforma de observación y vio a un Gidigidi, cuando el fue a apuntarle con su escopeta este Gidigidi se transformo en una bella mujer. Cuando ella termino de quitarse la piel, el cazador vio donde la mujer la escondió detrás de un árbol, pero ella no sabia que la estaban observando. Cuando la mujer se fue el cazador bajo de su plataforma y cogió la piel que ella se habia quitado y la guardo en su bolsa, y la siguió hasta que vio que ella iba al mercado. Cuando llegaron al mercado el cazador se acerco a ella y le dijo que el la había seguido hasta allí, la mujer le contesto: hay algo de malo?. El cazador le contesto que quería casarse con ella, ella le contesto que ella no se iba a casar con nadie. A la tercera vez que el insistió, ella le pregunto si el había visto algo detrás de ella, a lo que el cazador le dijo: Que el había visto algo, y ella le pregunto que había visto. El le dijo que fuera con el para decirle lo que el había visto, cuando salieron del mercado, el saco la piel de la bolsa, ella le dijo que no se lo dijera a nadie y ella seria su esposa. La mujer volvió al mercado y compro todas las cosas buenas que encontró y se fue con el cazador, al que le hizo jurar que no le dijera una palabra a nadie. Y ella fue su mujer y vivían juntos en la casa, y esta mujer empezó a parir hijos al cazador, pero la antigua mujer del cazador empezó a molestarlo y a preguntarle donde había conocido a su segunda esposa, a lo que le respondió el cazador: Que ella había venido a comprarle carne y que así la conoció, pero la respuesta no satisfizo a la primera esposa, por

o cual ella empezó a investigar de que pueblo ella venia, el le dijo: Que ella era de un pueblo diferente, pero eso no convenció a la mujer que siguió investigando. En ese tiempo la mujer Gidigidi pario su primer hijo y el segundo hijo.

La primera esposa fue a donde el hermano mayor del cazador y le conto la situación, el hermano mayor invito al cazador a salir y bebieron unos tragos, pero el cazador se emborracho, y el hermano mayor aprovecho para preguntarle: De donde sacaste a tu segunda mujer?. Y el cazador le conto el secreto. El hermano fue a donde u primera cuñada y se lo conto todo.

Pasado un tiempo, el cazador se encontraba en el campo, pero al segundo día de haberse ido, la primera esposa cogió una lanza y la clavo en la tierra frente a la casa del cazador y la partió. Esto era un tabú en casa de un cazador. La mujer Gidigidi le pregunto: Si ella no sabia que eso no debía de hacerse, a lo que replico la primera esposa: Coge tus cosas y largate lejos, Wayi, que tu eres mitad humana y mitad animal y tu verdadera piel esta guardada dentro de la alacena. Cuando la mujer Gidigidi oyó esto solo dijo: "Ha" y se quedo callada fue a la alacena y encontró la piel que el cazador había escondido y la cogió y se metió dentro de ella y se puso los tarros en la cabeza, entonces salio corriendo hacia la primera esposa embistiendola y la mato, en donde se le cayo un tarro, pero así y todo salio corriendo hacia el campo. Cuando el cazador la vio venir se dio cuenta de todo lo que había pasado por la lanza rota en su puerta, y cuando vio que ella iba a embestirlo el rezo:

“Iyan egun ati otin ape”

“Epa oko bo mi”

“Eba owo le mi”

"El pedazo de ñame picado dentro del pote de cerveza de maíz".

"Tu cortarás yerba para cubrirme,"

“Tu pondrás honor sobre mi”.

Entonces ella le pregunto al cazador como su mujer lo sabia todo. Entonces el le conto lo que le habla pasado con su hermano mayor. Entonces ella dijo: Esta bien, yo no te matare, pero cuando vuelvas a casa quiero que cuando mi hijo crezca, sea quien haga la ceremonia en el festival anual, el le hará el sacrificio al tarro que yo deje en la

casa en recordación mia, y que se lo ponga en su cabeza cuando haga rogación.

Desde entonces, un niño ha continuado haciendo el sacrificio a ese tarro durante la celebración del festival anual. Esos que hacen los sacrificios al tarro de esa manera se conocen como: "Los hijos bufalo" hasta nuestros días.

Dice Ifa: Que el ve la bendición de una mujer por esta persona, pero el debe hacer eso, no sea que la mujer muera cuando tenga dos hijos, no sea que ella muera junto a su anterior esposa o que el esposo venga enfermo a la casa del campo y se muera y digan que fue su esposa que se lo llevo con ella.

Debe ser cuidadoso de no revelarles secretos a las mujeres, ni le comunique sus proyectos a nadie, no sea que lo que debe ser secreto se haga publico.

Notas: En la época de la cosecha, la punta del ñame se corta y se siembra, pues esa es la semilla del ñame. Cuando madure lo llaman: Egun-Isu, de estos no se usaran para comer, pero serán usados como ingrediente ritual.

Aquí es donde se uso el ñame para rogarse la cabeza, esta rogación va directo al espíritu que controla la suerte individual. El (*Gidigidi*) es un animal salvaje, grande y poderoso parecido al bufalo. Otros lo describen como un chivo salvaje o como un caballo pero muy fuerte. El verso sobre la cerveza y el ñame es un encantamiento recitado por el cazador para prevenir que el Gidigidi no fuera a matarlo y fue incluido en el Ebo

Trueno. Esta variante explica porque los sacerdotes o hijos de Oya hacen sacrificio al tarro de bufalo, y el porque a Oya se le da el nombre de (*Iyansan o Yansan*). Probablemente esta historia también se refiere al culto a Oya y al Gidigidi que es un nombre del bufalo.

En otras versiones el animal es un ciervo.

Refrán: “*Opopo meta ile ila ona Ojomo odo meta de ile meta ko de ile Ope kere kere ile Irojo a bi emu rojo rojo*”

"Tres calles a la casa en Ila, camino de Ojomo-Odo. Tres llegan a la casa. Tres no llegan a la casa. La pequeña palma de la casa de Irojo produce muy buen vino de palma".

Este fue el Ifa que le salio al pueblo de Ila Besan el día que su rey murió. Los adivinos dijeron que tenían que traer un elefante para hacer Ebo. Todos los cazadores del pueblo trataron de cazar al elefante, pero fallaron. La tortuga dijo que el lo haría. El cogió todo lo que come la boca y se lo llevo al elefante, cuando este lo probó le gusto, entonces la tortuga le dijo esas son las cosas que tu elefante, comerás en lo adelante si tu vienes al pueblo donde te harán rey, porque el rey del pueblo ha muerto, y tu eres el único al que ellos quieren hacer rey. Cuando el elefante oyó eso se puso muy contento y siguió a la tortuga, la que canto:

“Ayio mu erin je oba sekurebele”

“Hemos traído al elefante para hacerlo rey, sekrebele”.

La tortuga fue cantando esto por todo el camino hasta que llegaron al pueblo. Cuando llegaron al pueblo, la gente al ver al elefante empezaron a gritar y el elefante se asusto, pero la tortuga lo tranquilizo diciendole: No ves que contentos están en el pueblo al verte?. Pero antes que ellos entraran al pueblo, los cazadores habían cavado un hueco profundo como trampa para que el elefante cayera en ella, mandado a hacer por la tortuga antes de irse a la selva. La trampa esta disimulada con pencas y hojas. Entonces le dijeron al elefante que se sentara sobre las hojas que ese seria el lugar de su trono, y el elefante fue a sentarse sobre la trampa cayendo en el hueco, entonces cogieron palos y lanzas y lo mataron. Así el pueblo de Ila Besan pudo hacer el sacrificio por el bienestar de todos con la

ayuda de la tortuga, y volvió a reinar la paz y la abundancia otra vez.

Dice Ifa: Que a esta persona su inteligencia lo llevara a ocupar una posición importante pero la persona que lo ayudara aparecerá de momento, y sera quien menos piensa.

Notas: "*Ojomo-Odo*" es un pueblo no identificado.

Ila es un pueblo a 45 millas al noreste de Ife.

"*Labesan*" es un eufemismo que quiere decir: "Entrar en la casa de la lluvia", pues con ese nombre no se conoce a ningún pueblo, quizás la referencia signifique que ese pueblo gozaba de bienestar y abundancia, a la que se refiere la historia por lo que fue necesario hacer el Ebo que era para recuperarse a la muerte de su rey.

Dice esta historia, que a pesar de las dificultades con que esta persona tropieza su destino lo llevara a una posición importante o titulo religioso o político.

Este fue el Ifa que le salio al Gato, cuando el trabajaba y viajaba cada día pero sus ganancias se le escapaban de las manos.

Le dijeron que hiciera Ebo con: 6 agujas, 6 palomas y el derecho.

El Gato hizo el Ebo.

Desde entonces al Gato nunca mas las cosas se le escapan de sus garras.

Dice Ifa: Que a esta persona las oportunidades y cosas se le van entre las manos y debe hacer ebo para que esto no suceda.

Notas: Se sobreentienden que las agujas que marca el Ebo vienen a ser las uñas, las garras del Gato, con las que aguantan las cosas y no se escapan.

Esta historia nos cuenta como el Gato vino a tener garras con las que puede agarrar lo que quiera.

Este fue el Ifa que le salio al fuego. Le dijeron que donde quiera que el fuego quiera ir, lo puede hacer, pues con su cabeza el puede abrir el camino para el.

Le dijeron que hiciera Ebo con: 3 gallos, mucho aceite de palma y el derecho.

El fuego hizo el Ebó.

Dice Ifa: De alguien que quiere hacer algo, y si hace el Ebo; su camino se aclarara y abrirá para hacer todas las cosas importantes que el quiere hacer.

Oturupon Otura
(Oturupon Ewure)
Iton
1

Refrán: *“Aja ni la omi lieba esinsin o pate ileke bi iregun ba ko waju ehin li a pon si”*

“El perro toma agua lamiendo por un lado de la boca, la mosca no exhibe sus cuentas para venderlas, y si le reprochan ir adelante ellos cargaran con el atraso.”

Este fue el Ifa que le salio a Osu que era hija del rey de Oyo, Ayon, quien lloraba por tener hijos. Y también le salio a Arera, quien era hijo del rey de Ife, y estaba triste porque no tenia hijos.

El Ebo de “Arera” era un carnero.

El Ebo de “Osu” era con una carnera.

“Arera” tenia que criar el carnero de pequeño.

“Osu” tenia que criar la carnera de pequeña.

Los dos habían tratado de tener hijos, entonces los adivinos le presentaron “Arera” a “Osu”, ellos se entendieron, durmieron juntos y Osu salio preñada.

“Arera” le dijo a “Osu” que su hijo debía llamarse Ojodu. No mucho tiempo después, hubo una conspiración contra “Ojodu”. El pueblo de Ife quería comprarlo para que el Oni lo sacrificara. Cuando lo amarraron y llevaban el empezó a llorar al ver que era cautivo de su propio pueblo. Entonces el le dijo al Oni que le diera un Opele para registrase y le salio el Odu: Obe-Oyeku, y los sacerdotes empezaron a cantar:

“Ojudo de omo Arera”

“Eba mi dupe li owo obi ti a yan”

“Ojudo de omo Arera”

“Eran ni kio gba”

“Mama gba ori omo”

“Ojudo de omo Arera”

“Ojudo vino, el hijo de Arera, Uds deben darle gracias a el”

“Que el signo que salio es bueno”
“Ojudo vino, el hijo de Arera”
“Uds deben tomar un animal para el sacrificio”
“Uds no deben tomar la cabeza de un príncipe”

desde entonces se le sacrifican chivas a Ifa.

Notas: Esta historia es recordada en Igana.

“Ajori” es otro nombre de *“Osu”* la hija del rey de Oyo.

Quiere decir que debe de criar un carnero desde chico hasta que crezca y entonces sacrificarlo.

Esta historia explica porque los sacrificios humanos no se le hicieron mas a Ifa y se le sacrifican chivas.

Refrán: “*Abata ko gba oko*”

"En el fango no puede flotar el bote".

Este fue el Ifa que le salio a "Yewa", cuando ella iba a la selva de Mariwo. Le dijeron que hiciera Ebo para que no fuera a perderse allí y no encontrara el camino de regreso a su casa. Yewa escucho, pero no hizo el Ebo, y se fue al bosque de Mariwo, donde se desapareció y no volvió nunca mas. Sus familiares y amigos salieron a buscarla y empezaron a cantar:

.
“*Yewa lianwa awa ori*”
“*Yewa lianwa oyeeee*”
“*Bella osun bella owo*”
“*Yewa lianwa oyeeeeee*”

“*Estamos buscando a Yewa y no podemos encontrarla*”
“*Estamos buscando a Yewa, yeeee*”.
“*Así no podremos dormir ni descansar*”.
“*Estamos buscando a Yewa yeeee*”.

Este es el canto de los que están buscando al muerto, se canta desde ese día cuando alguien muere en la tierra Yoruba.

Dice Ifa: De alguien que quiere ir a algún lugar o dar un viaje, pero debe hacer Ebo antes de ir, para que pueda volver sano y salvo a su casa o del lugar de donde salio. Si la persona no hace el Ebo entonces lo buscaran en vano.

El Ebo es: 4 palomas, el derecho

Notas: *Yewa* es interpretada por informantes de Ife como una contracción de la palabra "Yeye-wa", o sea nuestra madre, que es en lo que consiste el nombre del canto funeral. De todas formas "Yewa" es considerada la diosa del río "Yewa" cerca de la frontera

Dahomeyana, y a ella esta relacionada el mariwo o guano, como también una deidad con mucha relación con los espíritus.
Esta historia nos explica uno de los cantos que se cantan durante la parte del ceremonial, conocidas como: "Buscando la persona difunta", (*Iwa-oku*).

Refrán: “*Wuye wuye*”

“Muy silenciosamente”.

Dice Ifa: Si es mujer, que debe hacer Ebo por la barriga que tiene o va a tener, no sea que la aborte, pierda su embarazo o se muera la criatura ya nacida o nazca muerta.

Habla de alguien que tiene que hacer Ebo para que no se vea atado o estancado en un mismo lugar, ya sea de trabajo o a alguien.

Habla que puede haber un corte en la empleomanía y quedarse sin trabajo.

Habla de una persona que no puede disfrutar del fruto de su trabajo, o de alguien al que no le dan el merito que se merece por sus habilidades o virtudes.

Este fue el Ifa que le salio a la persona que estaba mediatizada. Se le dice que debe hacer Ebo para que todos sus esfuerzos no vayan a quedar a medias, y todas las buenas oportunidades no se le escapen de las manos y no pueda lograr ni tener nada con firmeza. Se le hace el Ebo que Ifa le marque, especificandose que es contra la mediocridad.

Refran: “*Otura roro Irosun roro*”

“Brillante y rojo Etura, brillante y rojo Irosun”

Este fu el Ifa que le salio al "Tinte" y al "Fijador". Les marcaron ebo a ambos

Le dijeron al "Fijador" que saldría preñada, pero que el ebo era para que la criatura no se le fuera a salir antes de tiempo y lo perdiera.

El "Fijador" no hizo el ebo

El "Tinte" tampoco hizo el ebo, que le dijeron que era para que el fruto de su labor no fuera para beneficio de otros sino para si mismo, y para que una enfermedad o accidente no lo dejara invalido sin poder moverse o con dificultad para moverse, o necesitara ayuda como de un bastón o aparatos ortopédico para moverse.

Desde entonces el "Fijador" se va licuando con el "Tinte" en un deposito y se usa como un bastón para levantar la tela y escurrir el "Tinte" y se cuelga de un palo que lo estira y encoge para que se seque, y las personas son las que disfrutan las telas con los vistosos colores hasta que se destiñen y las botan, y los mercaderes venden a mejores precios las telas teñidas que las de colores naturales.

Dice Ifa: Si es mujer debe hacer ebo, para que no se le salgan las criaturas y pierda los embarazos. Se debe hacer ebo también para no quedarse paralitico y para que otros no disfruten el fruto de su labor, o no le den el merito que se merece.

Refrán: “*Otura roro Irosun roro*”

“Rojo y brillante Otura, rojo y brillante Irosun”.

Este fue el Ifa que le salio a los 165 clases de arboles del campo. Les dijeron que tenían que hacer ebo con: 6 gallos y 6 agujas cada uno y el derecho.

El "Egungun", "Iroko", "Apa" y todos los grandes arboles de la selva hicieron ebó

Pero los arboles como: "Ayinyin" , "Adindin y todos los arboles medianos y pequenos, al igual que los arbustos del campo y de la selva no hicieron el ebo.

Dice Ifa: Que esta persona debe hacer ebo para poder llegar a vivir una vida larga y para que una enfermedad del estomago no la mate de pequeño.

La historia explica porque "Iroko", "Egungun", "Apa" al igual que los otros arboles grandes del bosque llegan a la ancianidad, pero los arboles pequeños como el "Ayinyin", "Adindin" y otros arbustos mueren antes de llegar a ser adultos. Ellos viven como máximo dos años, al cabo de los cuales algo como un parasito los talada y devora y les hace huecos por dentro y mueren.

Dice Ifá: Que debe hacer ebo contra una enfermedad del estomago, y para llegar a viejo

Notas: "*Egungun*" es el árbol del algodón también conocido como "*Araba*"(Ceiba Pentandra)

"*Iroko*", es la Teca o Roble africano (Cholophora Excelsa).

"*Apa*", el Mahogany Rhodesiano o Caoba (Afzelia spp)

Refrán: “*Idi se bi ire bi ire ogun ori eni awon se jege jege mueru le Alukerese rakoro o di agba ni igba ti odi agba tan o nse oju mi eyi oju mi ohun*”

"Las caderas actúan indiferentemente, pero ellas cuando se sientan en la estera accionan gentilmente, pero sostienen el peso firmemente. El vino de Alukerese es desagradable en su madurez, y cuando es viejo hace virar el rostro a un lado y otro".

Este fue el Ifa que le salio a la tierra cuando se lamentaba por no tener ni un hijo. Le dijeron que ella pariría un hijo al que todo el mundo le serviría, pues seria coronado rey, pero que ella tenia que hacer sacrificio para que pudiera vivir y ver todo eso.

El Ebo era con: una chiva, la ropa que traía puesta y el derecho.

La tierra rehusó hacer el Ebo. Finalmente ella murió en el campo y fue enterrada.

Cuando su hijo era un niño pequeño, pasado un tiempo, la maleza creció y cubrió la tumba donde la tierra fue enterrada y nadie mas supo y olvidaron donde quedaba la tumba. Tiempo después el niño creció y fue coronado rey.

Pasado todo este tiempo un campesino que había echo una granja en el lugar donde fue enterrada “La tierra”, estaba un día guataqueando y choco con algo y era la cabeza de la muerta, la que grito y dijo: ¿Me has golpeado la cabeza con tu azadón.

Cuando el campesino oyó esto, salió corriendo adonde estaba el rey para decirle que había encontrado una calavera que le habló cuando trabajaba en el campo. El rey mando que acompañaran al campesino al lugar donde estaba la calavera, y si no hablaba le coartarían la cabeza. El rey mando un Ogboni con el campesino, y cuando llegaron la calavera no hablo nada, entonces le corto la cabeza al campesino y cuando el Ogboni volvía al palacio, la calavera le dijo: Has matado a alguien.

Cuando el Ogboni llevo a palacio le conto al rey lo sucedido, este no le creyó y entonces mando al Ogunbe con el Ogboni y le ordeno lo

mismo que con el campesino cuando llegaron al lugar donde estaba la calavera, esta no habló y el Ogunbe mato al Ogboni en el lugar y cuando iba de regreso a palacio después de cumplida la orden del rey, la calavera volvió a hablar diciendo: Has matado a alguien?

Cuando el Ogunbe llego a palacio le conto lo sucedido al rey, el que llamo al sacerdote de "Otu" para que fuese con el Emese al lugar donde estaba la calavera que hablaba.

Pero antes de ir al lugar el sacerdote de "Otu" fue a consultar a Ifa, donde le dijeron que llevara a ese lugar: un pollo, tela blanca, tamarindo, aguardiente y frituras de caritas.

Cuando el sacerdote de "Otu" llego allí le corto la cabeza al pollo y le echo la sangre a la calavera, le esparcio el aguardiente sobre el y le desmenuzo las frituras de caritas sobre el, cuando la calavera termino de comer, le dijo que se llamaba "Tierra" y le dijo que la llevara a palacio. El sacerdote la puso en la tela blanca y la llevo a palacio, y entonces todos supieron que era la madre del rey.

Dice Ifa: Que hay una mujer que cree que no puede parir hijos, pero va a tener uno pero que tiene que hacer Ebo para que pueda ver crecer y coronar a ese hijo pues nació para ser rey.

Dice Ifa: Que hay una persona que murió que hay que hacerle las honras fúnebres debidas no sean varios los que se vayan detrás de ella o el.

Nota: Habla de una persona que hace las cosas como sin importarle, que dice las cosas con indirectas o fingiendo indiferencia. No le gusta dar su brazo a torcer, es materialista, que no cree en la vida espiritual. Persona que para decir cosas sin importancias las dice medio en broma y en serio. Que por ser admitido dentro de los altos círculos y llegar a la posición deseada, va moviendose gradualmente y bromeando con los que tiene que competir o desplazar.

“Los Ogboni” eran un grupo secreto y escogidos de oficiales cuya primera misión era servir de ejecutantes de las altas cortes de justicia y dirigir y officiar en rituales en honor de la tierra.

“Los Oguben” eran un grupo de oficiales cuya principal misión era servir de guardia del rey, y arrestar y ejecutar a los criminales. Su nombre quiere decir: “Sociedad de guerra”

Los sacerdotes de Otu eran un grupo de sacerdotes de Ife, cuyos deberes eran disponer los sacrificios o eboses del rey.

Los “*Emese*” eran un grupo de oficiales cuya principal función era actuar como mensajero del rey, y sus representantes a los variados festivales religiosos celebrados por el pueblo de Ife. Ellos eran los equivalentes de los “*Ilari*” de el reino de Oyo.

Los “*Emese*”, los “*Ogunbe*”, y los “*Ogboni*” eran tres clases de oficiales que asistían al rey y a los jefes de Ife a gobernar la capital y el reino.

Refrán: “*Opipi ye moniwon ki oba ri iye bo a da fun aiye*”

"Una gallina con algunas plumas pone algunos huevos, así sus plumas puede cubrirlas".

Este fue el Ifa que le salio a la "Tierra", le dijeron que pronto obtendría una posición importante, pero que hiciera Ebo para que su madre estuviera viva y pudiera verlo en el cargo que le iban a dar. Pero la tierra rehúso hacer Ebo. No paso mucho tiempo después en que Alaba, la madre de la tierra, murió, entonces la tierra creció y fue echo rey. Antes de morir Alaba, la madre de la tierra tenia un acreedor, y fue en presencia de este acreedor que Alaba murió, y el sabia el lugar donde la enterraron, que fue en las raíces de un árbol de Iroko. Cuando a este acreedor hubo de ser pagado de lo que se le debía, comenzó a hacerle burla a la difunta Alabá y pasaba todos los días por el árbol Iroko donde estaba enterrada Alabá diciendo: ¿Calavera, esta mirando a Alaba enterrada al pie de Iroko de la granja?. Todas las mañanas le decía lo mismo. Pero un día la calavera le contesto: Acreedor de Alaba, cuando pasas por aquí cuidate de mantener tu boca cerrada. Cuando el hombre oyó esto corrió rápidamente a su casa y se puso a analizar lo que había oído si era cierto o imaginaciones de el. Entonces resolvió ir a ver al rey, y le dijo que el sabia donde había una calavera que hablaba, que mandara a alguien con el, y que si aquello no hablaba pagaria con su cabeza. El rey lo mando con el "Ogunbe" y el Emese para que fueran con el. Cuando llegaron al lugar el llamo a la calavera y le dijo lo que siempre le decía, pero no recibió contestación, y los oficiales lo ejecutaron allí mismo cortandole la cabeza.

Entonces la calavera dijo: Ya lo mataron?.

Ellos preguntaron: ¿Quien eres tu?.

Y ella contesto: Una calavera.

Le preguntaron porque no contestaste antes?.

Y la calavera replico: A este bocón no quería matarlo.

Cuando los oficiales volvieron a palacio le contaron todo al rey,

quien dijo: Quien irá y apaciguará y me traerá esa calavera para mi?. Entonces llamo al sacerdote de "Otu". El cual consulto a Ifa para que le aconsejara que hacer. Ellos le dijeron que cogiera un pollo y una tela blanca grande, le sacrificara el pollo y le cantara así para apaciguar a la calavera:

“Yeye aiye oma ka re ileo”

“Kio wa lo se iwa”

“Lese hun yeye aiye nre ile”

“Madre de la tierra se va para su casa”.

“Madre tierra, ud va para su casa”

“Va a seguir su destino, Ud va cantando”

“Madre de la tierra se va para su casa”.

Por eso es que los sacerdotes de "Otu" hacen todo lo del día del "Ferekete" hasta el día de hoy.

Notas: Estas historias explica el canto que cantan los sacerdotes de "Otu" en el día del "Ferekete" durante el festival de Edi, y el significado del nombre: "Otu" quiere decir: El que apacigua o refresca "Otu".

Refrán: “*Otura bayi Obara bayi*”

“Otura como este, Obara como este”.

Este fue el Ifa que le salió a dos hijos de una misma madre le dijeron que tenía que hacerles Ebo a los dos para que sus estudios y cosas de la vida se realizaran exitosamente. Uno hizo el Ebo, el otro no lo hizo. El Ebó era con: cuatro palomas y derecho.

El hizo el ebo, al paso del tiempo la gente decía de el, "No ven que ejemplo de vida ordenada y que bien marchan sus negocios" .

Del que no hizo Ebo, al paso del tiempo la gente decía de el: "Ya lo ven, cada día peor, que distinto al otro". "Otura es buenísimo, Obara es malísimo"

Dice Ifa: Que esos hijos de la misma madre hicieran Ebo para que pudieran juntar sus fuerzas, y así la gente no fueran hablando de ellos lo peor. Habla de hijos de distintos padres y tirantez entre los medios hermanos por prejuicios paternos.

Refrán: “A ki ini itito ni inu ki a gbe awon ika si iku”

"Uno hace no tener la razón en su estomago y pone maldad en su estomago por nada".

Este fue el Ifa que le salio al dios de la medicina (Osain) le dijeron que hiciera Ebo para que nada pudiera retener la voz en su garganta. El Ebo era con: tres gallos y el derecho.

Cuando Osain hizo el Ebo ofreció solo un gallo. Desde entonces su voz no se oye desde lejos, pues habla con la voz gangosa o disminuida o fañosa.

Dice Ifa: Que esta persona debe hacer Ebo para que algo no le tome la voz y se quede hablando ronco o fañoso, como es la voz ronca que habla Osain.

Refrán: “*Oropa Niga a jja tueruku efon eruku gbagba ori ota*”

"Oropa-Niga". Lucha por quitarse el polvo de encima, como lo hace el búfalo con el fango apergaminado del lomo restregándose contra las rocas".

Este Ifa habla del Leopardo, cuando fue a tomar posesión de tierra para fabricar su nueva casa. Ifa le dijo que hiciera Ebo para que otra persona no fueran a disfrutar de lo que el había trabajado, o que esa persona fuera a aliarse con otra para apoderarse de sus pertenencias. Le marco Ebo con un saco de maíz descascarado en un pilón, 4 palomas para sacrificar en la orilla de un río o canal, y derecho.

El Leopardo no hizo el Ebo y dijo que el dependía solamente de la fuerza de sus garras.

Al otro día el chivo y la chiva andaban buscando un terreno para fabricar su nueva casa. Encontró un lugar bueno que le gusto, el cual limpio , chapeo y desmonto, después de lo cual volvió a su casa. El terreno era el del Leopardo, el cual al otro día y al encontrar el terreno limpio se pregunto: Quien habrá limpiado el terreno por mi?. Empezó a delinear las zanjas para los cimientos de las paredes y cuando termino de hacerlo volvió a su casa. Al otro día lleo el chivo al terreno y se pregunto: Quien habrá echo los cimientos de la casa por mi y empezó a levantar una pared después de lo cual volví a su casa. Al otro día lleo el Leopardo y al ver levantada una pared se pregunto: Quien habrá levantado esta pared?. Entonces el construyo la segunda pared y después volvió a su casa. Y así continuo sucediendo alternativamente hasta que quedo terminada la casa y fueron a mudarse los dos al mismo tiempo. El Leopardo le pregunto al chivo que haces tu en mi casa?, a lo que respondió el chivo de la misma forma, y ya estaban disponiendose a pelear, cuando la chiva dijo:"No es necesario pelear pues hay espacio para todos, y lo que podemos hacer es vivir todos juntos en la casa. Así lo resolvieron y empezaron a vivir juntos en la casa. Hasta que un día el chivo vio al

leopardo trayendo el cuerpo de un animal muerto, pero cuando se acerco vio que el animal muerto era su padre al que el Leopardo había cazado y traído a casa para comer. Al otro día el Leopardo trajo el cuerpo de su madre. El chivo no espero mas y fue a ver al cazador, y le pidió que matara un Leopardo para el, que se lo pagarla bien. El cazador fue y le cazo el Leopardo que el chivo le pidió, y cuando el chivo venia cargando por el camino con el cuerpo del Leopardo muerto, el Leopardo que vivía en la misma casa con el se asusto y le pregunto como había podido matar al Leopardo. A lo que el chivo le contesto: Que el tenia un ojo diabólico, y que al que el mirara con mala intención se moría. Cuando el Leopardo oyó esto salio huyendo hacia la selva y nunca mas volvió a la casa, y así el chivo y la chiva se quedaron dueños de su casa.

Ifa le dijo al cazador en otra versión de este signo que hiciera Ebo, para que no tuviera que matar a ningún ser humano durante ese año. Pues la persona con este signo puede tener que matar a una persona. A la persona con este signo que este buscando terreno para fabricar o comprar casa o poner negocio, debe hacer Ebo, para evitar que alguien vaya y le pida a un brujo para que le prepare un brebaje o brujería contra el y vaya a verse envuelto en una guerra de brujería por envidia por su desenvolvimiento y bienestar.

Dice Ifa: De un niño de carácter extraño, que parece un adulto por su carácter y seriedad, y que es por la influencia de un espíritu que lo acompaña y anda siempre detrás de él como si fuera un padre. El que maltrate o trate de engañar a ese muchacho, ese espíritu se cobrara e ira destruyendo poco a poco al culpable y su familia, ya sea por causa de propiedades, tierras, títulos o pertenencias.

Notas: “*Akaraba*” es un tipo de magia que al que se le haga es para que no progrese ni adelante.

“*Awopa*” es un tipo particular de esta categoría, en que el portador de esta virtud, con solo mirar a esta persona lo puede matar. A este tipo de magia fue a la que el chivo hizo referencia cuando le contesto al Leopardo.

La persona con este signo tiene que tener cuidado de no matar a una persona. No debe ser incrédula ni autosuficiente. Obedecer los consejos de Ifa y hacer las cosa que el le mande por inverosímil que

le parezca, pues a través de las obras y Ebores es como vencerá a sus enemigos o obstáculos que se encontrara en el camino de su vida, y para que pueda disfrutar de las cosas buenas de su destino.

Habla de persona envidiada, traición, enemigos ocultos, brujerías, tiene que cuidarse de brujerías que le den a tomar, amarre, enfermedades aparentemente física por enviaciones y brujerías. Darle gracias todos los días a Olofin, su ángel guardián y su guía espiritual.

No enfurecerse ni partir por el primer impulso.

Refrescarse su cabeza a menudo, atender a Ifa y a los santos, y especialmente a Elegua.

No comunicar sus proyectos ni secretos a nadie, ni esperar agradecimiento a quien Ud le haga un favor.

No se coja los problemas de otros para Ud, pues no se lo vaya agradecer.

Usar mas la astucia que la fuerza.

Cumplimentar y atender a su protección espiritual.

Hacer obra a los cuatro puntos cardinales, y a Osun.

No hacer negocios a medias con nadie, ni sociedad con nadie, ni siquiera con la familia.

Refrán: *"Ahun conquista a la doncella"*

Djobi-Alaqua era una joven muy hermosa, y tenía muchos pretendientes de distintas clases sociales que le pedían casarse con ella, incluso hasta el rey le pidió matrimonio, pero ella se negaba diciendo: No quiero casarme con el rey, ni quiero que me regale nada, no me voy a casar con ningún hombre.

Todos los hombres comentaban que ningún hombre se podría casar con Djobi-Alaqua.

Ahun oyó esto y dijo: Yo dormiré con Djobi-Alaqua.

Los otros hombres al oír esto le preguntaron como lo harías? Ahun dijo: Ya lo vereis.

Ahun fue a la casa de la madre de la muchacha y le pregunto como quien no quiere las cosas: Que le gusta comer a tu hija?.

A lo que la madre contesto: A mi hija le gustan los frutos de todos los arboles, mas que cualquier comida, especialmente las nueces.

Ahun volvió a preguntar como quien no quiere las cosas: A que mercado va tu hija. La madre contesto: Mi hija va al mercado de Sekumasse.

Ahun se dirigió al camino del mercado Sekumasse, y se sabio a una palmera y arrojó un fruto al suelo. Djobi-Alaqua iba por el camino de vuelta del mercado y cuando vio el fruto no resistió la tentación lo cogió y se lo comió, en eso Ahun bajo del árbol y le dijo: Djobi-Alaqua me has robado mi fruto, eres una ladrona, se lo diré a todo el mundo, devuélveme el fruto o acuestate conmigo. La joven le suplico que no se lo dijera a nadie, le ofreció dinero, animales, esclavos, pero Ahun se mantuvo intransigente, hasta que Djobi-Alaqua cedió y le dijo que irían a su casa pero que no se lo dijera a nadie, Ahun fue y se acostó con Djobi-Alaqua, y cuando termino de satisfacer su capricho, en un descuido de la joven le robo el pañuelo de la cabeza y lo escondió y se fue.

Y fue directamente ante el rey y le dijo: querías casarte con Djobi-Alaqua?.

El rey contesto: Si, pero ella no se quiere acostar con nadie.

A lo que Ahun dijo: Acabo de dormir con Djobi-Alaqua.

El rey dijo: Mientes.

A lo que Ahun saco el pañuelo de cabeza de la joven y dijo: Aquí esta la prueba.

Por cuya razón la muchacha paso un bochorno tan grande que se fue del pueblo, maldiciendo a Ahun y no volvió mas nunca a su pueblo, y renuncio a comer frutas.

Refrán: *“Aliadin ko si nile kannakanna a gbe ebu”*

“Cuando el fabricante de aceite de palma no esta en casa los cuervos vivían en su taller”.

Este fue el Ifa que le salio a la tortuga avariciosa cuando comerciaba en el pueblo de Taku. Ifa le dijo que hiciera Ebo para que sus secretos no fueran descubiertos con: Dos palomas, un gallo y el derecho.

La tortuga ofreció las dos palomas y el derecho. Pero no ofreció el gallo en el Ebo. Tiempo después vino una hambruna muy grande a la tierra, y la tortuga salio a buscar que comer y iba pensando en un buen truco, en eso llevo cerca de la plaza y se encontró con una palma hueca y se metió dentro. Como era el día del mercado la plaza estaba llena de personas, en eso se apareció la tortuga disfrazada de árbol y empezó a cantar:

“Ope jo onimo jonjo”

“Ope tarege tage o jonjo”

“Ore tasasa ka oja jonjo”

“Ope to biri ka oja jonjo”

“Los arboles de palma bailan, yo bailo”

“El árbol de palma azora a su alrededor, yo bailo”

“El árbol de palma revolotea alrededor de la plaza”

“El árbol de palma gira y vira en la plaza, yo bailo”

Cuando la tortuga empezó a cantar y a bailar de esta manera, y la gente de la plaza vieron un árbol de palma bailando y cantando alrededor de la plaza, todos salieron corriendo. Entonces la tortuga salio del árbol y empezó a coger y comer las mejores cosas que había en la plaza. Así seguía haciendolo en las plazas los días de compras, y así cogía las mejores cosas y comidas sin tener que trabajar ni preocuparse. Cuando el pueblo vio lo que estaba pasando fueron a

plaza y le trajera a quien fuera que estuviera haciendo estos saqueos. Pero cuando Ogun vio y oyó al árbol de palma cantando y bailando. Salio corriendo hacia el monte. Entonces el rey mando a las 400 entidades. Pero cuando llegaron se desconcertaron ante aquella cosa y no pudieron capturar a lo que estaba asolando el mercado. Entonces Esu dijo que el lo capturaría, pero antes de ir fue a su casa y se amarro 200 guiros encantados y luego al mercado y vio a la gente de la plaza reunida, y cuando vio y oyó al árbol de palma bailando y cantando, salio corriendo hacia el monte como los otros. Los guiros mágicos que tenia cargados y atados al cuerpo fueron cayendose excepto dos, los cuales empezaron a decir:

“Peleke gbagidari, pekeleke gbagidari”.

Como Esu no pudo capturar a aquella cosa, el rey mando al dios de la medicina “Osain” para que lo trajeran. Cuando "Osain" fue a cumplir la orden del rey, cogió un hierro caliente y lo llevo con el, y fue a sentarse próximo al anafe donde se freían las frituras y puso al fuego el hierro que llevaba. Al poco rato empezó a oír el canto y a ver al árbol de palma caminando. Cuando la gente salio corriendo, Osain siguió sentado y no abandono el mercado ni corrió como los demás. Cuando la tortuga creyó que todo el mundo se habia ido, salio fuera del disfraz y empezó a coger lo mejor, pero cuando fue al lugar donde se hacían las frituras para comer de ellas, en eso "Osain" saco el hierro del fuego que estaba al rojo vivo y se lo pego al cuerpo de la tortuga, la que grito de dolor. Entonces la tortuga llorando prometio junto con la babosa ser esclavos de Osain.

Osain dijo que el quería solamente que la tortuga fuera su esclava y no quiso a la babosa. Desde ese día la tortuga ha sido sacrificada a "Osain" hasta el día de hoy.

Dice Ifá: De alguien que quiere hacer algo truculento, pero sera cubierto de vergüenza si no hace un buen Ebo completo.

Notas: Esta historia explica las marcas que tiene la tortuga o jicotea, y porque la jicotea es el animal preferido que se le sacrifica a Osain. Los guiros eran usados para guardar los resguardo. Brujerías etc, los cuales se nombraban: *Irere* o *Ado*. Los días de mercado eran usualmente cada 5 días según la semana Yoruba.

Refrán: “*Ojere*”

“Las hojas crecen”

Este fue el Ifa que le salio a las 165 clases de animales, el día que la tortuga iba a robarle el tambor al leopardo. Les dijeron a los animales que hicieran Ebo con una jutia y el derecho cada uno, para que un buscapleitos que había entre ellos no fuera a perjudicarlos a ellos ese año. Todos los animales hicieron el Ebo. Al poco tiempo de esto el rey del cielo (Olorun) les mando una invitación a las 165 clases de animales para que fueran a la fiesta que iba a dar y que cada uno de ellos trajera su tambor con el.

Todos los animales se prepararon y les pusieron parches nuevos a sus tambores para que se oyeran bien, pero la tortuga no había encontrado una buena piel nueva para ponerselo de parche a su tambor, y en eso se encuentra con el tambor del leopardo que lo había dejado al costado del camino, cerca del río donde se estaba bañando. La tortuga robo el tambor y se fue a casa de Olorun. Este tambor estaba como nuevo y sonaba mejor que los otros tambores. Cuando la tortuga toco este tambor para "Olorun", los otros animales quedaron asombrados y se preguntaban de donde la tortuga había sacado ese tambor.

Mientras el leopardo furioso busco su tambor por todos lados y no lo encontró, se sentó en el camino a esperar a los otros animales pues ya no tardarían mucho y así ver cual le había robado su tambor. Cuando los animales empezaron a regresar, el elefante fue el primero que llego, y el leopardo empezó a cantar:

O ea da ijo are Arekenjan

Kia ma lu kia ma fon Arekenjan

Moare odo lawe Arekenjan

He e tete kinde Arekenjan

Nwon ma gbe ilu lo Arekenjam

Lu tire ki emi gbo Arekenjan

*Lu tire ki emi mo arekenjan
Odi bombokunbo arekenjan
Ilu mim ko yini arekenjan
Koja kio ma lo arekenjan*

*El rey anuncio el día del baile, Arekenjan
Para que fuéramos a tocar nuestros tambores
Y cuando fui al río a bañarme,
Yo volví rápido Arekenjan
Pero alguien se llevo mi tambor Arekenjan
Toca el tuyo y dejame oirlo, Arekenjan
Toca el tuyo, que yo reconoceré el mio
Odi bombokunbo Arekenjan
Este no es mi tambor Arekenjan
Pasa, ya puedes irte Arekenjan.*

El elefante paso y espero a un lado del camino. Después llego el bufalo y el leopardo canto y hizo lo mismo y el bufalo paso y se quedo al lado del elefante. Y así todos los animales fueron llegando y quedandose a la expectativa, hasta que le toco el turno a la tortuga. Cuando ella apareció, se dio cuenta enseguida que el leopardo la estaba esperando, el que enseguida reconoció su tambor y cogió a la tortuga por el pescuezo y cuando el leopardo empezó a pegarle, lo iba arañando con sus garras, y todos los animales corrieron a pegarle a la tortuga pero cuando el leopardo cogió a la tortuga y la alzo en peso para reventarla contra el suelo, la tortuga se le deslizo entre las garras y huyo hacia la selva y se confundió en la maleza logrando escapar. Las marcas echas por el leopardo esa vez aun pueden verse en el cuerpo de las tortugas hasta el día de hoy.

Dice Ifa: Que a la corta o a la larga, un muchacho travieso o hombre busca pleito hará algo malo, y se debe tener cuidado no vaya a traer algo diabólico a la casa por lo que haya echo y sea necesario promediar o garantizar por el.

Toda la gente que conviva con esta persona deben hacer Ebo y siempre tener cuidado, pues si no cambia se convertirá en carne de presidio, y provocar cosas malas que entre a la casa. Tener cuidado con discusión de mayores por cosas de muchachos que desemboque en tragedia.

Notas: El nombre verdadero de la tortuga es: "*Ajapa*", pero usualmente se refieren a ella con el nombre: "*Awun o Ahun-Miserable*"

Miserable", que es uno de sus derivados.

La mujer que hace comercio al detalle y solamente gana poco margen de ganancia se le dice : "*Ali Ajapa*". "La que hace como la tortuga".

Las jutias y pescados secos que se habla en los Eboces son empalados o sea traspasados en una púa.

Esta historia habla de una persona que le ocasiona problema a quien no se lo merece.

También explica las marcas en el carapacho de la tortuga.

Refrán: *“Ari ote tan ansa, Kolombo bi olu odide, Adon se rigidi di eyin bi abon ko ba ku a se bi alieyin bi odi ola”*

“Cuando vemos una conspiración corremos desnudos como el jefe de los loros”. “Los frutos de la palma joven crecen grandes y han de convertirse en fruto maduro”. “Si los frutos de la palma joven no mueren, serán los frutos maduros del mañana”.

Este fue el Ifa que le salio al sapo Kokeyo que era el hijo de Onishinko. Ifa le dijo que dos bendiciones le venían, y que hiciera Ebo para que estuviera listo y competente para que las dos las alcanzaran. El sapo no quiso hacer Ebo.

Dijo que cuando el viera las bendiciones, entonces haría el Ebo. El no apaciguo a Esu en nada, que lo estaba oyendo y le cogió la palabra.

El Ebó era con un chivo, una tela roja con listas blancas, una moneda de plata y el derecho.

El sapo era hijo del rey de Oyo, y tenia una esposa que vivía con el hacia algún tiempo pero no había salido embarazada por lo que no tenia hijos. Cuando le dijeron que hiciera el Ebo y no quiso hacerlo, la mujer del sapo salio en estado y el sapo se puso muy contento. Cuando llego el día del alumbramiento, el sapo estaba en su finca en el campo, y alla fueron a decirle que su esposa había tenido un hijo varón. Cuando el sapo lo supo y se puso muy contento, y dijo que iría a casa después que celebrara con unos tragos de vino de palma. El sapo fue a la tienda mas cercana a comprar el vino, en cuanto se fue, llego un mensajero a avisarle que el rey había muerto y lo mandaban a buscar para coronarlo rey. El mensajero fue a la finca y se encontró al sapo bebiendo en lo alto de una palma. Al darle la noticias fue tanta la alegría del sapo que se olvido que estaba en lo alto de una palma, y se cayo fracturandose las piernas y los brazos. Trataron de curarlo pero no pudieron. Entonces tuvieron que darle el titulo a otra persona y dejaron al sapo solo. Desde ese día la gente

dice:

“Ayo ayoju akere fitan se”

“Demasiada felicidad le partió las patas al sapo”.

Notas: Las frutas o nueces de palma se llaman: *“Eyin o Eleyin”* cuando están maduras.

Y *“Abon”* o *“Abon eyin”* cuando son pequeños o están verdes.

“Arere” o *“Are”* es una clase de sapo que tiene la habilidad de brincar largas distancias, y en Oyo dicen que ese es el *“Kokeyo”* de esta historia.

“Onishinro” es el título de un jefe de Oyo, pero parece que era el nombre personal de un Alafin de Oyo.

Refrán: *“Ori liokun ni anpealiabe odo liokun lianpe otu oko biotuoko ko ba tu mi ma tu odo lororo ma tu oju omi sankala”*

“Cuando la cabeza tiene mucho pelo vamos al barbero. Cuando el río esta crecido buscamos al barquero, y si no rema el barquero, yo remo recto atravesando el río, yo remo a través del agua de todas formas”.

Este fue el Ifa que le salio al sapo. Le marcaron Ebo con: 4 palomas, 4 nueces de kola y el derecho, para que su madre no muriera durante ese año, y para que no afrontara compromisos peligrosos.

El sapo no hizo el Ebo.

Poco después de esto la madre del sapo murió. El día que iba a visitar a sus parientes como parte de las honras fúnebres, se encontró con los 16 jefes de Ife en la entrada de "Enu-Geru" frente al palacio del Oni, y les pregunto: Que están haciendo los jefes de Ife, cuando Uds quieran que llueva, yo soy capaz de hacer que llueva hasta mañana.

Cuando el sapo se fue, el rey tomo 4 esclavas y 4 esclavos, dos potes de cuentas preciosas, 200 sacos de cowries y 16 cortes de telas y se lo mando con sus mensajeros al sapo, para que por favor, el hiciera llover para el.

Cuando los mensajeros llegaron a casa del sapo, este estaba durmiendo, ellos dijeron a los esclavos que le dieran los presentes y le dieran el mensaje del rey. Que quería que el hiciera llover hoy o el día de mañana. Cuando el sapo se levanto y vio aquellos regalos y recibio el mensaje del rey, cogió miedo y corrió donde los adivinos. Ellos le dijeron que el Ebo marcado estaba pendiente y vigente todavía, que hiciera el Ebo. Después de echo el Ebo marcado, los adivinos le dieron dos de las cuatro kolas para que se los sacrificara en la tumba de su madre. Cuando llego a la tumba y estaba haciendole el sacrificio de las kolas empezó a lloviznar, y el rogo :

“Iya mi gba mi yo mi ninu oran yi iya eni ni ku fun eni sin”

“Asoro o bu suru oju mpon mi kere kere”
“A ko mo ohun ti akere fi npe ojo”

“Madre mí ayudame a salir de este problema”.
“Cuando nuestra madre muere debemos enterrarla”.
“Ashoro haz que la lluvia caiga torrencialmente”.
“Yo estoy en gran apuro”.

La lluvia cayo torrencialmente hasta el día siguiente. Desde entonces se dice:

“No sabemos lo que el sapo usa para llamar la lluvia, pero llueve seguro”

Dice Ifa: Que algo le esta ocasionando problemas a alguien. Su madre que está en el cielo es a la que tiene que hacerle sacrificio, pues ella le mandara la ayuda que Ud necesita.
Si la madre no es muerta, le debe sacrificar a su cabeza para que no muera este año.

Notas: "Los 16 jefes mayores de Ife, 8 dentro de palacio y 8 de los pueblos importantes alrededor de Ife, se reunían cada 4 días para oír casos y asuntos, audiencias, en el frente del palacio del rey.

"Enu Geru" es el nombre de la entrada al palacio.

"Enuwa" es el nombre de la plaza frente a palacio, donde se hacían las audiencias.

Refrán: “*Obibe rora fo ki oma ba fi aso koigi*”

“Vuela cuidadosamente, murciélago casero, no sea que atrapen tus alas en un árbol”.

Este Ifa le salio al sapo cuando iba a ser coronado "Onishinko" en dos días. Le marcaron ebo con: 4 palomas, tela roja con listas blancas y el derecho, para que demasiada felicidad no lo matara.

El sapo rehúso hacer el ebo.

El sapo era hijo de un rey de Oyo, al poco tiempo el padre murió y fueron a buscar al sapo para hacerlo "Onishinko. Pero el sapo no estaba en la casa cuando los mensajeros fueron a buscarlo. El estaba en el campo y le dijeron a la esposa que fuera a buscarlo. La esposa fue lo encontró y le dio la buena noticia. El dijo que no iría directamente a su casa, y fue y compro todo el vino de palma que encontró y llamo a sus tamboreros para que lo esperaran con su esposa en su casa. Cuando llego a su casa lo estaban esperando su esposa y sus tamboreros a quienes dijo: "Quiero ir con todos Uds a visitar a los reyes vecinos antes de ser coronado rey, pues después de esto, nunca tendré la oportunidad de visitarlos otra vez".

El sapo empezó a cargar ciertos polvos que tienen el poder de llevarlo rápidamente a cualquier lugar. El puso también atado al cuello de sus tamboreros de este polvo, entonces mando que se tocaran los tambores y rápidamente se trasladaron a Ibadan, donde los habitantes de allí y su rey iban a buscar las nueces de kola que se ofrecen como cortesía a los visitantes en gesto de bienvenida y buena fe, pero el sapo dijo que se lo llevaran a su casa después de la coronación. Nuevamente ordeno que se tocaran los tambores y llegaron a Oyo, y así sucesivamente, hasta que llegaron a Ilesha, pero cuando volvían de allí el polvo mágico se acabo cuando estaban a poca distancia de su casa, al sapo se le acabo y quedo encaramado en un árbol "Araba" en la copa que es la parte mas alta. Cuando la familia del sapo se enteraron de lo sucedido fueron armados con hachas y tumbaron el árbol que al caer lanzo al sapo

contra el suelo rompiendole los brazos y las piernas. Lo llevaron a su casa para curarlo, pero fue en vano. Al amanecer el pueblo esperaba su llegada y en vista de su tardanza mandaron un mensajero y al ver la condición del sapo lo comunico al pueblo, que en vista de lo sucedido, eligió a otra persona y lo coronaron rey. Así fue como el sapo nunca obtuvo su titulo. Desde entonces la gente repite: "Demasiada felicidad le rompió las patas al sapo.

Dice Ifa: Que hay un bienestar en el camino, pero debe hacer ebo, para que no se le escape de las manos.

Refrán: “*Efufu lege lege awo aiye Efufu lege lege awo orun*”

“Suave brisa, el adivino de la tierra, suave brisa el adivino del cielo”

Este fue el Ifá que le salio a Orunmila cuando iba de la orilla del Oceano al centro de la laguna. Cuando Orunmila se iba a este viaje le dijo a sus aprendices que no usaran su tablero ni fueran a Atefar con sus ikines hasta que el volviera. Al tercer mes de su ausencia los aprendices utilizaron los instrumentos de su maestro (Orunmila) suavemente y cantaron los Suyeres, es triste y suavemente, y Atefaron con los ikines del maestro. El signo que salio en el tablero anunciaba la muerte del rey.

Cuando el rey se entero mando a sus mensajeros a buscar a Orunmila a su casa y no lo encontraron, solo estaban sus aprendices que eran tres, entonces el rey mando que se los trajeran para que los consultaran. Cuando consultaron al rey salio este signo y le marcaron ebo con: tres carneritos, un leopardo, una pieza de tela y el derecho. El rey estuvo de acuerdo pero dijo: Donde puedo encontrar un leopardo.

Todo el pueblo se movilizó y buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrar un leopardo. Le dijeron que llamara los tres aprendices que le marcaron el leopardo en el ebo a ver si ellos lo podían encontrar en la selva.

Ese mismo día Orunmila estaba durmiendo y tuvo un mal sueño. Se consulto donde Ifá le dijo que tenia que volver lo mas rápido posible a su hogar, y Orunmila uso de la magia para hacer mas rápido el retorno. Cuando llego a su casa y pregunto a sus aprendices que había pasado, estos le contaron y dijeron que tres días atrás el rey los había mandado a la selva a cazar al leopardo y que no habían podido capturarlo pero que habían matado a uno de ellos. Cuando Orunmila oyó esto, busco una red, una chiva joven y entro en la selva, y en un claro de la jungla amarro a la chiva a un árbol y se escondió, cuando

El leopardo oyó el balido de la chiva vino corriendo y se le tiro a la chiva encima, momento que aprovecho Orunmila para enredarlo en la red, entonces Orunla empezó a cantar:

“Eran ti ororo”
“Ese animal es muy fiero”
“Awon ma yi”
“La red lo enredara a el”
“Ieran ti ororo”
“Aunque el animal sea muy fiero”.

Cuando la red hubo enredado al leopardo, Orunmila lo cargo en peso y lo llevaba al palacio para hacerle el ebo al rey, cuando lo llevaba cargado el leopardo lo arañaba con sus garras, entonces Orunmila empezó a cantar:

“Ororo”
“El es muy fiero” ,
“Agemo ko se je”
“El camaleón no es capaz de comerselo”.
“Ororo”
“El es muy fiero”.

Entonces fue que se le pudo hacer el ebo al rey.

Dice Ifa: De alguien que va de viaje a un lugar distante, y va a dejar a alguien a cargo de su casa o negocio como director, quien se sentirá muy importante, se hace ebo con "Sopono" para que mate a la persona que quiere adueñarse de su casa y ahijados que el dejo y para que al volver no encuentre su casa destruida.

En este Ifa cuando se le va a dar de comer a los ikines con manteca de ikin y se le sacrifica una babosa antes de darle la chiva, esto es para que este Ifa no falle y no se muera o pierda uno de los presentes en el Ifa o ceremonia o de la familia sanguínea o religiosa.

La parte donde el leopardo clavo sus garras para liberarse de la red donde Orunmila lo llevaba a sacrificar, son los cuatro ojos de los ikines que se usan para Ifa, de menos ojos no se usan para Ifá.

Refrán: “*Okunkun gbe adie mi ti ori ti ori*”

"Las sombras se tragaron los pollos completamente".

Este fue el Ifa que le salio al cazador. Se le dijo que cuando el fuera a la selva, encontraría una esposa allí, pero que debía hacer ebo, para que esa mujer no le trajera cosas malas. Se le marco ebo con: tres perros, muchos ekos y el derecho. El cazador hizo el ebo.

Este cazador tenia tres perros que el usaba para cazar. El primero se llamaba: "Okemokerebu" , el segundo:"Osopakagbomomi" y el tercero: "Ogbalegbarawe".

Cuando el cazador llego a su granja a vender la carne que el había cazado, se encontró con una mujer que venia de cliente a comprar carne y se la compró toda. Pero el cazador no sabia que esa mujer era un árbol diabólico. Un día esta mujer le pregunto al cazador cuando ella podría ir con el a ver su casa, y que el cazador le había pedido que fuera su esposa. Cuando el cazador estuvo listo para ir con la mujer a su casa, llamo a sus perros para que los acompañaran.

Pero la mujer le dijo: "Vas a ir a tu casa con tu futura esposa, y tienes que llamar a tus perros para que te acompañen"?. Cuando ella le dijo eso, el cazador encerró a sus perros, porque la mujer sabia que estos perros eran muy fieros y no había cosa o animal que no hicieran trizas. Entonces el hombre entro en la casa y cogió su escopeta, cuando ella lo vio le dijo:"Vas a ir con tu futura esposa acompañado con tu escopeta, es que vas a alguna guerra allí" ?.

El cazador puso la escopeta en su lugar, y tomo el sable que el usaba para cazar, cuando la mujer vio esto le dijo:"Vas a ir con tu futura esposa con ese sable, es que le vas a cortar la cabeza a alguien allí?.

Entonces el cazador guardo el sable y se puso su mejor traje para salir con esta mujer. Pero cuando ya iba a salir con esta mujer se encontró con su primera esposa, con la que se había casado cuando era muy joven, la que le dijo: "Tu no eres cazador, como vas a ir con una mujer que tu acabas de conocer sin ni siquiera llevar un cuchillo??. Después de eso el volvió a entrar a la casa y cogió su

cuchillo de monte y se lo escondió debajo del traje que llevaba. Y salio con la mujer y juntos entraron en la selva. cuando se internaron bien adentro, todos los arboles empezaron a rodear a esta mujer diciendo: "Bienvenida". y fueron cercando al cazador, que cuando vio esto sintió miedo y vio que no podía escapar pues los arboles le cerraban el camino y se preparaban para matarlo. En eso se acordó del cuchillo y sacandolo se pudo abrir paso hasta lo alto de una gran piedra donde empezó a cantar:

“Aja mi da aja ode”

“Osopakagbqmmomi aja ode”

“Ogbalegbarawe aja”

“Aja mi da aja ode”

Donde están mis perros, los perros del cazador

Okemokerewu, perro cazador.

Osopakagbomomi, perro cazador

Ogbalegbarawe, perro cazador

Donde están mis perros, los perros del cazador.

Cuando el cazador entono este canto, sus tres perros a la vez, vinieron corriendo desde la casa y encontraron a su amo en esta situación critica. Ellos atacaron a los enemigos de su amo y destrozaron y vencieron a los arboles-espíritus diabólico por el. Entonces el cazador volvió a su casa con sus perros.

Dice Ifa: Que podremos encontrarnos con una mujer o esposa a la que amemos mucho pero tenemos que hacer ebo para que ella no nos traiga algo malo o diabólico que nos pueda causar la muerte .

Notas: Este signo también se le dice :"*Iru Ekun*"-"cola de leopardo", se refiere a la posición de acecho que toma el leopardo cuando va a atacar a una presa que mueve la cola suavemente sobre el suelo o tierra. Los nombres de los perros del cazador traducidos con:

1- Okemokerewu:

"El que corta las semillas de algodón”

2- Osopakagbomomi :

"El que se traga los muchachos".

3- Ogbalegbarawe :

“El que barre las hojas secas caídas sobre la tierra”.

Akoda, el adivino del rey de Ife, le saco este Ifa a Orunmila el día que todos los espíritus diabólicos del mundo querían llevarse con ellos. Le dijo que su ángel guardián no lo entregaría en manos de nadie. Orunmila fue donde el pájaro blanco de la colina de las termitas, el que le dijo a Orunmila que le trajera un ikin blanco, el pájaro moteado de la parte izquierda le dijo que le trajera un ikin rojo. El pájaro blanco que mete la cabeza dentro de la colina de las termitas le dijo que le trajera una pimienta de guinea. Ellos machacaron estas cosas para hacer "Egiri" para Orunmila. Ellos dijeron:

"Ori ki ifo awun"

"Edo ki idun igbin"

"Etu ki ipa ota ni ile odo"

"Nwon ni ibi k o ni lemu".

"La cabeza de la tortuga nunca le duele"

"El hígado a la babosa no le duele nunca"

"La piedra del río nunca siente frío"

"Así nunca te podrán llevar los espíritus diabólico"

Se pone este polvo en la comida y se come.

Notas: "Akoda" era el título de uno de los adivinos del rey de Ife. Esta historia habla de un largo padecimiento. La pimienta que se usa para este remedio es la: "Aframomun melegueta", conocida vulgarmente como pimienta malagueta. "Egiri" es un tipo de remedio para prevenir la muerte. Después que el signo Oshe Meji es marcado en el tablero con el Yefa, se dice el verso o rezo arriba mencionado tres veces, se coge un poco de este Yefa rezado, se agrega a un caldo echo de una jicotea pequeña y una babosa chica ambas sacadas de su carapacho, ikin blanco y rojo, una pimienta de guinea y una malagueta y aceite de palma. Este es el "Egiri" mencionado en esta historia.

Refrán: “*Ewu fiori arugbo seile imo gbigbe ko ni oran atiro lorun*”

"Las canas hacen su hogar en las cabezas de los mayores. Las pencas de las palmas secas no pueden cargar peso sobre sus hombros".

Este fue el Ifa que le salio al ikin cuando venían hacia la tierra. Les dijeron que tenían que hacer ebo para que los seres humanos no pudieran matarlos. Los ikines pequeños fueron los que hicieron ebo, los grandes no lo hicieron. Los ikines pequeños son la pequeña sección de los ikines que se quedan afuera. Desde entonces la gente ha seguido matando los ikines grandes.

Cuando mascamos ikin y lo soplamos fuera después que marcamos el signo en la parte de nuestra casa, las brujas o espíritus malignos no pudran coger ni entran a la casa de esta persona.

Ebo: tres gallos y el derecho.

Notas: Los signos “*Ose Meji*” y “*Ofun Meji*” deben ser pintados en la puerta de nuestra casa con yeso blanco o Ofun y Osun rojo, para nuestra protección y la de nuestra casa. Se masca ikin junto con obi y 3 pimientas de guinea y mientras se marca se reza este signo, y después de haber terminado de rezarlo se sopla esta mezcla sobre el signo pintado en la parte de atrás de la puerta de la calle.

Los ikines pequeños y los pedacitos de ikines (awe) no se comen. Esta historia explica por que es esto y porque los ikines grandes son los que se comen.

Refrán: “*Ose tu erutu*”

“Ose se sacude el polvo”.

Este fue el Ifa que le salio al rey de Ara cuando se quejaba porque no tenia dinero. Le dijeron que hiciera ebo con: 4 palomas, un pollo y frijoles blancos hervidos. Le dijeron que tendría el dinero que no esperaba tener, y lo tuvo.

Pero entonces necesito esposas. Hizo ebo con: 2 gallinas, una calabaza y el derecho y tuvo esposas.

Quizo tener hijos y le dijeron que hiciera ebo con: una jaula de gallos y el derecho, y tuvo muchos hijos.

Le dijeron que si quería un nombramiento hiciera ebo con un carnero, una pieza de tela blanca y el derecho y una calabaza, y bastante Efun, y tuvo el nombramiento.

Le dijeron que si quería vivir largo tiempo hiciera ebo con: 4 palomas blancas, una tela blanca y el derecho. Y vivió hasta ser tan viejo que había que sacarlo a coger sol.

Dice Ifa: Que hay un niño pequeño que completara su tarea.

Dice Ifa: Que Olofin creo un mercado para una persona vieja, y para que su destino no se eche a perder el tiempo que va a vivir en la tierra, debe hacer sacrificios.

Notas: Notese la recurrencia al color blanco: frijoles blancos cocinados, una pieza de tela blanca, una calabaza, cuatro palomas blancas y la ropa blanca.

El signo Ose es asociado con el color blanco, porque el nombre en yoruba del jabon es: Ose. Contra la suciedad, la jabonadura blanca.

Este signo habla de darle una familia grande y muchos seguidores, y en su destino se incluye dinero, hijos, titulo y vida larga, pero tiene que estar haciendose ebo frecuentemente, pues encontrara muchos obstáculos y suciedades de las que tendrá que limpiarse.

Refrán: “*Koriko nde Eruwa dide dide ki o ma jo niso nile obanla ale ana paeran je*”

"El pasto parado, la yerba Eruwa esta parada y baila hasta la parte de adelante de la casa, anoche el gran rey mato carne para comer".

Este fue el Ifa que saco un rey, que le hablaba de Ameri, su primer esposa.

Dice que el la ha favorecido y ha sido indulgente con esta mujer en todo, pero esta mujer es una bruja. Ella no deja que sus negocios vayan adelante. El ha echo ebo y muchas obras que no han resultado ni han tenido efecto.

Le dijeron que hiciera ebo con: 6 pollitos chiquitos, 6 palos y echarle resina de Sábila y ñame echo puré a los palos y le dijeron que llevara esto al campo.

Que pusiera puré de ñame en una jícara sobre los palos entrecruzados a manera de sostén y los 6 pollitos amarrados unos con otro en una caja. La mujer de este hombre se convirtió en un pájaro y voló hacia el campo. Cuando llego cerca de la granja oyó el piar de los pollitos y bajo a tierra a investigar allí vio el puré de ñame y comenzó a comerlo y se quedo pegada a la resina untada en los palos y murió.

Dice Ifa: Que hay una mujer pájaro al lado de esta persona.

Ifa dice que tiene que hacer ebo para evitar que esta mujer lo mate.

Dice Ifa: Que el le ha mandado avisos sobre este asunto, pero la persona con quien le han mandado el aviso no se lo ha dado porque es su enemigo. Debe ser cuidadoso de no hablar sus cosas y proyectos delante de esta persona hasta que compruebe que es un mentiroso y traidor.

Notas: La yerba “*Eruwa*” probablemente sea la: *Andropogan Gayanus - Eruwa funfun*. *Andropogan Tectoruk - Eruwa dudu*. “*Koriko*” es el termino general usado para denominar el pasto.

Refrán: “*Alamurin rindin*”

"Lagarto tonto".

Este fue el Ifa que le salio al "Camaleón" hace mucho tiempo. problemas, esa era la maldición que le echaron.

Este es un caballero para quien todo el hundo tiene un mal pensamiento. El ha echo sacrificios y no ha visto resultados. Se ha echo brujerías que no han funcionado para el.

Le dijeron que hiciera ebo con: dos palomas y yerbas de Ifa, pues el habia venido al mundo con mala suerte.

Yerba de Ifa: Gbegidina de donde hayan pasado mucha gente. Un jabón de castilla. Hacer un omiero con esta yerba, coger una calabaza abrirla por arriba y guardarla para que sirva de tapa a la calabaza. Después sacrificarle una de las palomas al omiero rezandole el signo y pidiendo un cambio favorable para esta persona, después se le lava la cabeza con este omiero a la orilla de un río, y el resto del omiero que quede echarla dentro de la calabaza taparla y dejarla flotando en la corriente del río y que se la lleve.

Dice Ifa: Que esta persona ha sido maldecida, y debe ir y lavarse la cabeza al río. Existe el caso de que la persona tiene mala suerte como parte de su destino y se le dice que haga ebo para que su suerte no sea tan mala.

Refrán: “*Kere to gburu wo amu*”

"El cucharón entra y sale en el jarro de agua".

Este fue el Ifa que le salió al "rey con trono de hombre blanco". Le dijeron que hiciera ebo por una mujer preñada que había en su casa, para prevenir una calamidad al hijo que iba a parir.

El ebo era con: un chivo adulto, un jarro o vasija con agua, la medida de la barriga de la mujer y el derecho.

El rey no hizo el ebo.

Cuando la mujer parió tuvo un varón al que nombraron, "Corona Ose camina con orgullo". Cuando llegó a la edad de hablar, no lo hizo, y así creció y se convirtió en un mudo. Los reyes y la familia trataron por todos los medios pero no lograban que hablara.

Hablaron con los cazadores de búfalos para que lo llevaran con ellos a ver si así lograban hacerlo hablar, pero no lograron nada.

Hablaron con los cazadores de elefantes para que lo llevaran con ellos a ver si lograban hacerlo hablar, lo llevaron pero no lograron nada.

Cuando todos trataron y no pudieron hacerlo hablar, la jicotea dijo que él podía hacer que el muchacho hablara. El rey le prometió a la jicotea que si lo lograba él compartiría su reino con ella. Cuando la jicotea llevó al muchacho a su casa, le dijo a su familia que le trajeran unos cujes y mucha miel de abejas, le buscaron y trajeron lo que pidió. La jicotea cogió los cujes y la miel y los llevó un camino y los puso en fila, todo el mundo pasó y probó la miel, pero cuando le tocó el turno al mudo y metió el dedo y probó la miel, la jicotea que estaba escondida en la maleza salió de pronto y le pegó con el cuje acusándolo de estar robándose la miel y diciendo que había cogido al ladrón y cayéndole a chuchazos hasta que uno de los golpes le dio en el cuello el que le dolió tanto que gritó y empezó a decir: "Yo soy la corona que camina con orgullo hijo de Oshim mi padre es dueño de animales y de la miel, y yo soy el hijo de Oshim.

Y así de esta forma la "Corona que camina con orgullo empezó a

cantar y a hablar y la jicotea regreso con el a su palacio.
Cuando el rey Oshim vio que su hijo hablaba se puso muy contento y dividió sus procesiones y reinado con la jicotea.

Dice Ifa: Que el recomendó el ebo a la mujer preñada para que el niño no fuera mudo o bobo y tuvieran que gastar un capital de dinero por esa causa.

Notas: Esta persona debe de hacer las cosas a tiempo y no dejarlas para luego.

Cuidarse de enfermedad de la garganta o las cuerdas vocales, al igual que el hijo. Cumplir con las promesas que se hacen por los hijos. Evitar actitudes de sobre protección con los hijos, y especialmente con hijos varones que distorsione su carácter, y le creen inseguridad, problemas de personalidad donde se sienta acomplejado, o le vaya a inducir a amaneramientos o actitudes homosexuales.

Falta de comunicación entre hijos y padres, consentimiento de conductas antisociales y majadearías fuera de lugar, en síntesis un plomo.

Autismo, enfermedad sicopatica de la personalidad, donde la persona pone una barrera que lo aísla del mundo exterior, por no gustarle lo que lo rodea. Personalidad introvertida.

Refrán: “*Kolobo ti enu awo gba ire*”

“La garganta adolorida coge lo mejor del plato”

Este fue el Ifa que le salio a la gente de la tierra cuando estaban afligidos por la enfermedad. Esu dijo que el ebo seria efectivo si ellos hacían lo que el les dijo. La gente de la tierra vinieron y hicieron ebo que era con: una cesta de babosas, un carnero y el derecho

Desde ese momento, todo el mundo empezó a sentirse bien

Notas: “*Kolobo*” es descrito por los informantes como una enfermedad de la garganta, que le pone la garganta y la lengua negra y que impide que uno coma.

Otros lo llaman “*Efu*”, una enfermedad que causa manchas blancas en la lengua, boca y paladar que no permite comer picante, en ambos casos, le estropea el placer de comer.

Esta historia la dijo el Araba de Modakeke, un suburbio de Afe, fundado por refugiados del área de Oyo durante las guerras del siglo XIX

Refrán: “A sere a ka osan a firin gbere gbere ka osa ni eni nimu asan kia mu aipon”

“Corremos por coger las manzanas maduras, caminamos despacio para escoger las mejores manzanas, pero desde que no tenemos ninguna en el lugar donde se maduran, hemos tenido que comerlas pintonas”.

Este fue el Ifa que le salio al "Ojo" cuando iba a ser coronado rey. Le dijeron que debía hacer ebo con: dos palomas, dos huevos de gallina, manteca de cacao y el derecho.

Aplastamos la manteca de cacao con la hoja "Dejame sentar", le matamos una paloma y le echamos la sangre a esta mezcla junto con un huevo, y se lo untamos por el cuerpo. El ojo hizo el ebo.

Dice Ifa. Que hay alguien a quien Olorun le reserva un destino magnifico que beneficiara también a su familia, de la misma forma que el ojo ve por todos. Habla de un joven a quien Olorun le dará una posición muy importante pero debe hacer ebo para quitarse un enemigo.

Notas: La hoja "Dejame sentar" es la: "Cissampelos Owariensis" o "Cissampelos Mucronata". Y se usa contra un enemigo que no nos deja en paz ni para sentarnos a descansar.

Esta historia nos indica que debemos hacer ebo para no tener problemas con la vista física y para mantener la claridad y poder velar por nuestros seres queridos.

Refrán: *“Bia se iwo bi yio se emi ki je ki a su si oko alia iri oju, bi a ba su si oko alia iri oju ebiala re ni a ko gbodo rin bi a ba rin ebiala re isu re ni a ko gbodoje”*

“Así seas tu o yo, no permitiremos que defequen en el campo del que esta tan ocupado que ni mira hacia atrás. Y si defecanos en el campo de él no podremos caminar por el limite de su campo, y si caminamos por el limite de su campo, no podemos comer de sus ñames”

Este fue el Ifá que le salio a Oniwonranole cuando la gente lo ridiculizaba cientos de veces. Le dijeron que toda esa gente que hoy se burlaban de el, le servirían en su vejez. Oniwonranole es el nombre de lo que llamamos Ifa.

El ebo es con: una chiva, una jutia, un pescado, un ikin y el derecho.

Dice Ifa: De alguien a quien la gente de su casa o de su familia han insultado, desconsiderado u ofendido. Esta persona sera el jefe o dueño de la casa en un futuro cercano. Esta persona quiere hacer algo que le hará ganar buen dinero y beneficios. Todos en su casa tendrán que servirle o reconocerle en un futuro cercano.

Refrán: “*Afinkin ni pa eru ile dida ni paore epe ni paole ajobi ni pa iyekan bi oja ba tu pe akuero kata kata a kuna oja akuapaate*”

"Afinkin es quien mata a los esclavos, el que rompe juramentos. El que mata a los amigos. El que con maldecir mata a los ladrones los ancestros han matado a sus parientes. El que hace que los mercados quiebren súbitamente, y los extranjeros sean saqueados donde quiera e impunemente. Que los delincuentes prevalezcan y las personas decentes se vayan".

Este fue el Ifa que le salio a las 400 deidades cuando Olodumare les mando a buscar con la muerte. Orunmila los llamo y les dijo que permanecieran juntos. El les cocino una cazuela de babosas, otra de pescado, otra de jutia, otra de Eko y una vasija con agua para cada uno de ellos. Cuando hubieron de terminar de comer y beber, Orunmila les dijo que ahora si podían ir al cielo pero que no fueran separados sino juntos y unidos, porque si ellos se mantenían juntos Olofin no podría detenerlos.

Cuando fueron donde Olofin las 400 entidades dijeron que un negro con un collar verde y amarillo era el que tenia revuelto el mundo y que por eso Olofin debía retenerlo en el cielo y no dejarlo volver nunca mas a la tierra. Cuando Olofin oyó esto llamo a Esu y le dijo: Tu eres el único en quien yo confío y a quien he designado mi vigilante en el mundo. Que sabes tu sobre esta persona de quien ellos están hablando?. Esu contesto: Ellos están mintiendo contra Orunmila. Pues cuando cualquiera estaba enfermo, el era el único que con sus remedios y conocimientos los curaba, y que cuando recibía los sacrificios solo tomaba la parte que le pertenecía e incluso cuando las 400 deidades iban para el cielo, Orunmila les había cocinado un banquete donde todos comieron y bebieron hasta hartarse antes de venir ante Ud, padre. Cuando Olodumare oyó esto cogió a las 400 entidades y las amarro debajo del cielo, y dijo a Orunmila y a Esu que volvieran a la tierra. Orunmila estaba contento y empezó a alabar y a cantar:

“Agbe orile aje eja”
“A mu igba odu aje igbin”
“A di owo ile ajo mu”
“Egbe ori ile eda mi”
“Ase di owo ile ajo mu”

“Que hemos echo juntos”.
“Vivimos en la tierra, comemos ratas”.
“Vivimos en la tierra, comimos pescados”
“Tomamos calabazas de Odu, comemos babosas”
“Cejara la tierra para siempre el que rompa el juramento”
“Que hemos echo juntos”.

Dice Ifa: Que no se rompen los juramentos echo a un amigo, no sea que muera de repente. Se ha discutido algo con alguien que quiere romper un juramento que hizo, pero la gente del cielo lo juzgara y castigara. Dice de alguien que esta enfermo pero no morirá, sin embargo uno que parece estar bueno y sano sera el que morirá.

Todas las cosas que Orunmila sacrifico en ese tiempo son las cosas que se siguen sacrificando hoy. La moraleja de esta historia es:

"No se debe levantar falso testimonio contra el prójimo".

También se refiere a la maldición contra el que rompe un juramento.

Hacer un juramento se le dice:"Deber tierra" (Mule o Mu-ile) y romper un juramento es "Romper la tierra" (Da-ile).

Los que son hermanos de padre y madre son "Ajobi".

Los que son por una sola parte o sea medio hermano se le dice "Iyekan".

Aquí se acusa a una persona de hacer brujería contra un hermano o pariente o de haber tenido relaciones sexuales con la esposa de un pariente y se le hace jurar por su inocencia: Debe comer ikin delante de Orunmila y decir:

“Ki ajobi pa emi”

"Que mis ancestros me maten si soy culpable"

Este tipo de juramento se hace cuando hay una disputa familiar, y son consideradas muy peligrosas. También se hacen públicamente

ante el Ogunladin que es el guardián del trono de Ogun, pero en el palacio del Oni.

La palabra "*Alajobi*" quiere decir consanguíneo.

Esta historia explica porque las babosas, pescados, ratas o jutias, Eko y agua son usados en los sacrificios a Olofin.

También explica la gran amistad y reconocimiento entre Ifa y Esu y su gran importancia en la tierra.

Refrán: *“Iku nda ina epin, arun nda ina ita, aje on Esu nda ina munrun munrun”*

“La muerte prendió fuego a la madera Epin. La enfermedad le dio fuego a la madera "Ita". Las brujas y Esu prendieron fuego al bosque Munrun-Munrun”.

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando la salud de su hijo no era buena. Le dijeron que le hiciera ebo con: una paloma, un gallo, 6 ikines y el derecho, para que su hijo no fuera a morir. El le hizo el ebo y su hijo sano.

Dice Ifa: Que se debe hacer ebo para que nadie vaya a caer enfermo.

Notas: *“Munrun-Munrun”* es un árbol desconocido.

El árbol *"Ita"* es el: Celtis Soyauxi, es muy importante entre los regalos que se recibe de los parientes cuando se contrae matrimonio.

El *"Epin"* es el: Ficusasperifolia o Sandpaper tree.

"Ashinshinrin" que era el adivino del pueblo del vengador, Ikandu que era el adivino del pueblo de los "Ciervos diabólicos", y "Eta", "El que barrió el suelo con su cola".

Le sacaron este Ifa al "Feliz hijo de Oshun" que iba a una competencia al pueblo de "Agege". Le dijeron que hiciera ebo para que volviera victorioso con: 7 ratas, 7 pescados y el derecho.

El hizo el ebo.

Dice Ifa: Que haga ebo para que el asunto que le lleva a hacer este viaje se resuelva favorablemente y pueda volver a su casa contento.

Este no es un verso que usualmente se recita como parte de una adivinación pero es uno de los trabajos mas efectivos usados por los adivinos para contrarrestar brujerías, enviaciones, conjuros, maldiciones y hasta ladrones. Aunque su significado al traducirlo sea un poco obscuro su eficacia es reconocida.

Marcamos Ofun Meji en la pared o puerta de la calle con tiza blanca y Osun rojo, empezamos a masticar nuez de kola con 8 pimientas de guinea y rezamos:

“Aye odogbonikanran adegbele aluwi apakenija”.

“Ajakoro wa ile atugbe ni tuku”

“Tu ebo ibi ti ewu ba so ile si ni ku si”.

“Ayio je obi ayio tu fon ayio wi pe ibi ku ibi”

“Ti oba fi ori se mi ibe ni ki oku si ki omale ran mi”.

“Aye Odogbonikanran, el que va a desplomarse”.

“El que atefa y habla Apakenija”.

“El que viene a casa mas rápido que el que esta ahí en el lugar”.

“El jabalí salvaje que esparce los sacrificios”.

“Como ellos están esparcidos”.

“Donde el Ewu toque el suelo, sera donde el muera”.

Masticamos lo antes dicho y lo soplamos sobre el signo escrito en la puerta o pared y decimos:

“Ibi ku ibi ti oba fi ori se mi ibe ni ki omale ran emi”.

“Cualquier demonio que pudiera acecharme y ponerme en peligro de perecer no sera capaz de afectarme”.

Semanalmente se le sopla aguardiente con 8 pimientas de guinea sobre el signo y se reza lo antes dicho, si se estuviera borrando el signo se vuelve a hacer la ceremonia completa con los ingredientes todos.

Ofun Ogbe
Ofun Nagbe
(Ofun alcanzo a Ogbe)
Iton
1

Refrán: “*Era ni dede*”

"Vuela bajo". "La desgracia de unos es la dicha de otros".

Este fué el Ifá que le salió al "Buitre" cuando el iba al pueblo del bajo Igbo.

Le dijeron que para que no se sintiera cansado, ni tuviera que luchar contra el infortunio y la enfermedad, y nunca le faltara la comida o sustento, hiciera ebó con: La faja de su cintura o medida, un chivo, aceite de palma y el derecho.

El buitre hizo el ebo y desde entonces cuando el buitre tiene hambre, una catástrofe ocurre en el pueblo.

Dice Ifa: Que Ud quiere hacer algo o llevar a cabo algún proyecto.

Dice Ifa: Que el no permitirá que lo ataquen, o lo liblara de una enfermedad.

Dice Ifa: Que nuestro doble espiritual en el cielo nos asistirá en este asunto y que no seremos desgraciados.

Notas: Acorde a la tradición de Ife, los Igbo son un grupo de pueblos hacia el , sur, que pelearon contra Ife hasta que fueron vencidos por Moremi.

Esta historia explica el porqué cualquier desastre en el pueblo beneficia al buitre, quien se come el cuerpo de los animales y personas muertas, y los sacrificio ofrecidos para terminar con el desastre.

El doble espiritual en el que creen los Yorubas es el ángel guardián.

Refrán: “*Ojere agbado fiori jo egun ko le se ise Egungun*”

"El adorno del maíz se parece a Egungun pero no puede hacer lo que el hace".

Este fue el Ifa que le salio al Orine, la Saliva y el Semen. Les dijeron que los tres tenían que hacer ebo para que pudieran convertirse en personas, y así sus asuntos se resolvieran satisfactoriamente.

El ebo era con: 10 gallinas y el derecho cada uno.

El Orine y la Saliva no hicieron el ebo.

Semen el mas joven de los tres hizo el ebo.

Después de eso, cada vez que la Saliva toca el suelo desaparece, y cuando el Orine toca el suelo se disuelve en el. Pero el Semen es el único que se transforma en un hermoso niño.

"Ta lio bi nwo yi were"

"Ato lio bi nwon yi were Ato"

"Quien es quien ha engendrado tan bello niño?.

"Semen, es el único que engendra niños".

Dice Ifa: Que son tres hijos de una misma madre, y ellos deben hacer ebo para que no vayan a desaparecer de la faz de la tierra, y solo quede el mas pequeño.

Notas: Vease esta consonancia: Orine (*Ito*), Saliva (*Ito*) Semen (*Ato*)

Esta historia explica porque solo el semen puede producir hijos.

Este signo recomienda cuidarse y chequearse los humores y secreciones internas.

Habla de infecundidad masculina o infertilidad femenina, impotencia, diabetes, problemas de la sangre o la linfa.

Abuso de la naturaleza.

Dejación religiosa.

Refrán: “*Ijanwon irin Ijanwon irin, ariwo irin ko ni afaya*”

"Limalla de hierro, limalla de hierro, el gancho de hierro no se rompe".

Este fue el Ifa que le salio a Obatala. Le dijeron que tenia que hacerle ebo a sus dos hijos pequenos. El dijo que el no estaba en condición económica para hacer ebo y que el era el creador de los libres y esclavos, y no hizo el ebo.

Poco tiempo después el mando a sus dos hijos al campo. Cuando iban por el camino una crecida del río se llevo a uno, el otro volvió a la casa en donde empezó un fuego y aunque los vecinos trataron de rescatarlo, se quemó y murió en el incendio.

Dice Ifa: Que hay dos niños a quienes el padre debe hacerles ebo con dos gallos, bastante harina de maíz fino y el derecho, para que esos niños no mueran.

Debe ser cuidadoso con sus dos hijos, no sea que los pierda, a uno ahogado, y al otro en un fuego.

Este signo habla de un hijo preso por mala cabeza o porque mato a alguien, el otro es todo lo contrario, pero hay que cuidarlos a los dos.

Dice Ifa: Que la incredulidad puede costarle lo mas querido, habla de malacrianza con los hijos, sobre protección incluso con lo mal echo que puedan hacer sus hijos. Habla de guerra entre hermanos donde uno puede matar al otro. Manda a la persona que se especialice en una cosa, donde se haga indispensable. Si es babalawo se le manda que aprenda Ifa, también es Osainísta.

Habla de estudios de medicina o farmacopea, si es medico que estudie una especialidad.

“El que adivina en el mercado” fue el que le saco este Ifa a la "Calabaza de cacao" cuando ella iba al mercado de Ejegbomekun”. Le dijeron que hiciera ebó por los tres socios o camaradas que estaban con ella en negocio.

El nombre del primer socio es: "*Imonamona*" que es el rayo.

El nombre del segundo es: "*Imorimo Ko*" que es el relámpago.

El nombre del tercero es: "*Yeri-yeri*" que es la chispa.

La calabaza de cacao no hizo el ebo que era con tres palomas y el derecho.

El dinero del ebo había que dejarlo en el camino.

Al no hacer el ebo esa es la razón por la cual se usa la calabaza o recipiente del cacao una sola vez. La persona compra la manteca de cacao solida dentro de la guira o recipiente, y después que la derrite al fuego y saca el cacao bota el recipiente o guira porque el fuego quema, raja y ahúma el recipiente.

Dice Ifa: Que queremos hacer negocios, pero debemos ser cuidadosos y cumplir con las rogaciones y ebo, para que nuestro ángel guardián nos proteja de supuestos amigos o asociados que nos pueden echar a perder nuestro negocio o darnos la mala y no cumplir acuerdos de negocios pues como indica la historia, al derretir o sacar el producto del negocio, desechan a la guira, en este caso lo dejan fuera de la ganancia del negocio.

Ofun Iwori
(Ofun- pá-Iwori)
(Ofun mata a Iwori)
Iton
1

Los adivinos "Ofun-pa-Iwori" y "Kanki" fueron los que le sacaron este Ifá a "Ayudenme a salir" hijo de "Awala-wulu". Le dijeron que el sería rey en la tierra y el cielo.

Dice Ifa: Que hay un hombre que va para una casa como una persona alocada, el que será dueño de esa casa dentro de poco tiempo.

Dice Ifa: Que una mujer y ese hombre se unirán en esa casa, y le servirá, y él será rey sobre ellos.

"Ayudenme a salir" es el dios del trueno (Songo).
Un carnero, 200 piedras de rayos y el derecho es el ebo.
Shango hizo el ebo, y desde entonces él fue rey en la tierra y en el cielo.

Notas: *Ofun-pa-Iwori* es un nombre alternativo de este signo, aquí aparece como el nombre de un adivino.

"Kanki" es un pantalón corto hasta la rodilla, el "Sokoto" es hasta los tobillos.

"Awala-wulu" y "Gbongan-gbogan", estos cuatro nombres se asocian con, Shango, el dios del trueno, identificado al final de esta historia. Esta historia habla como Shango vino a tener verdadero poder y respeto.

Refrán: “*Ofun do do do Iwori win*”

“Vacio, vacio Ofun, muy pesado Iwori”.

Este fue el Ifa que le salio a Kannike cuando el iba corriendo dentro de la selva por causa de sus acreedores.

Le dijeron que hiera ebo con: 4 palomas y el derecho para que no fuera a perder los beneficios de su trabajo.

“Kannike” no hizo el ebo.

“Kannike” es el machete.

Y desde entonces el machete limpia de malas yerbas al ñame, chapea el maíz y es echado a un lado y cualquier otro viene y recoge los frutos de su labor.

Dice Ifa: De un hombre o persona que pierde los sacrificios de su trabajo.

Todo lo que el hace no tiene buena conclusión y alguien se lleva los frutos de su trabajo.

Notas: Esta historia explica el porque el machete no come el ñame y el maíz que el ayudó a sembrar.

Ofun adivino de Igando, Iwori, adivino de Igando y "Tela de muchos colores, como las de las brujas" fueron los que le sacaron este Ifá a la vendedora de frituras de frijoles, del pueblo de Eriwon.

Le dijeron que solo "Honor" su hijo era aceptado como sacrificio.

Le dijeron que ofreciera una chiva, la ropa sudada del niño y el derecho, para que el niño no muriera. Ella hizo el ebo.

Dice Ifa: Que esta persona debe hacer ebo para que su único hijo no muera de muerte desconocida e inesperada, la muerte que quiere matar al niño es una de la que no se sabe ni se sabrá.

Notas: La tela que se hace mención es de retazos de diferentes colores. Lo que se quiere decir conque "Solo el niño será aceptado como sacrificio", es hacer un cambio de cabeza . Si el caso es que el niño ya murió, nunca se sabrá a ciencia cierta que fue lo que le causo la muerte del niño.

Ofun el adivino de Igando, Iwori adivino de Igando y el adivino "Grande como un almacén" fueron los que sacaron este Ifa a Efunsheke que es "La cabeza de la mujer estéril de Ife. Ellos le dijeron que todas las bendiciones del cielo y de la tierra vendría sobre ella durante ese año.

Le dijeron que tenía que hacer ebo contra una brujería por la boca, no fueran a echársela en la comida.

"La cabeza de la mujer estéril" es lo que llamamos "Almacén".

Cuando se llena de ñames, maíz, frijoles y otras muchas cosas están dentro del Almacén, ella está feliz, pero si alguien viene y se lleva las cosas almacenadas, sería la desgracia del Almacén y la llevaría a la bancarrota.

Dice Ifa: De alguien que quiere hacer un trabajo o negocio al que Olofin le bendecirá en ese empeño. Debe hacer ebo, pues si no lo hace alguien le echará una brujería en la comida, y todo el dinero de su negocio y de su casa se gastará por cuidarlo para que no muera. Una carnera, ropa sudada, aceite de palma y el derecho es el ebo.

Refrán: *“Ofun idi o nso o sai fun idi o nso ose oran o ko bebe, Iwo ko bebe oran iwonse onikoju yanran yanran”*

“Tu contraes el ano y tienes flatulencias, tu no contraes el ano y tienes flatulencias”. “Ud comete un error y no pide disculpas y niegas tu culpa”.

Este fue el Ifa que le salio a Shakeu, que era el hijo de Ibagboloro en el día que iba a la colina sagrada a buscar la piedra para su nombramiento.

Le dijeron que hiciera ebo con: una carnera, tela blanca y el derecho, para que el pueblo no le cogiera miedo.

Shakeu no hizo el ebo.

Shakeu era el hijo del rey y era muy rico. Cuando el rey murió, Shakeu pregunto: Quien mas en esta tierra me visitara para competir por este titulo?.

El se reunió con todos los que compitieron por el titulo y recibió los regalos de todos aquellos jefes que quería decir que lo reconocían como el candidato idóneo para ser el próximo rey. No contento con eso fue al cielo a que lo reconocieran y sabio por una sogá que pendía del cielo y sabio hasta alla. Cuando llego al cielo, Olofin le pregunto severamente: Hay alguien mas que tu, que se haya atrevido a venir aquí de toda la tierra?. Shakeu se abochorno y dijo que nunca mas haría esto. Cuando iba bajando de vuelta a la tierra, Esu corto la sogá por el medio, y no tuvo mas remedio que volver a subir al cielo, entonces Esu corto la sogá desde el cielo y Shakeu se quedo colgando en medio del vacío, y el sol lo empujaba hacia todos lados, y al paso del tiempo se iba muriendo de hambre y gritaba:

“Emi Sakeu de o omo Ibagboloro”

“Ebi ma npa emi omo oye lioke o”

“Yo Shakeu vengo, oh, hijo de Ibagboloro”

“Estoy muriendo de hambre, hijo de un gran jefe, oh”.

Dice Ifa: Que Olofin quiere darle la luz del destino a alguien, pero debe ser muy cuidadoso no sea que eche a perder su gran oportunidad, por ser demasiado engreído y ambicioso y lo estropee todo y pierda su gracia.

Refrán: “*A ta koro*”

“La pared que se cae en la casa, no mata a nadie en el campo”.

"El que camina saltando", adivino del pueblo de Igbade fue el que le saco este Ifá al pueblo de Igbade en el día que los espíritus malignos venían desde el cielo a llevarse a la gente, y que se aparecerían pronto. Pero el le dijo al pueblo que todo estaba bien, que muchas bendiciones venían sobre el pueblo ese año.

El pueblo estaba contento y regocijados.

Pero entonces Ofun-Edi, adivino también del pueblo de Igbade dijo: "La pared que se cae en la casa, no mata a nadie en el campo". Tienen que hacer ebo contra espíritus malignos que vienen del cielo a llevarselos con ellos con: un gallo, sogas y el derecho.

El pueblo lo tumbo al suelo y empezaron a golpearlo diciendole: El otro adivino nos dijo que muchas bendiciones vienen para nosotros este año, y tú nos dices que espíritus malignos vienen del cielo a llevarnos.

Entonces lo amarraron en lo alto de un árbol, en eso se aparece Esu y soplando un polvo hacia la selva y aplaudiendo sus manos, la selva se convirtió en muchos guerreros que capturaron a la gente del pueblo, que dijeron entonces: El adivino Ofun-Edi tenía razón y nosotros no quisimos creerle.

Entonces Esu pregunto por Ofun-Edi y el pueblo le dijo donde lo habían dejado.

Los guerreros fueron a buscar al adivino y dijeron: Este es un hombre de verdad y le pidieron que les hiciera Ifa para así poder conquistar otros pueblos. El les contesto: Que el no podía hacer eso si no dejaban al pueblo de Igbade en libertad y bajo su mando. Así fue que el pueblo de Igbade recobro su libertad, entonces dijo que tenía que hacer el ebo que había marcado cada uno de ellos para que no volviera a suceder lo mismo.

Notas: El primer adivino hizo una predicción falsa y para ponerse a

"Shofe", el adivino del Ewi, el "Awo caminante" adivino de Ofa.

Shofe era el adivino del Ewi, y estaba teniendo o cometiendo adulterio con una de sus esposas, y todo lo que le hacia al Ewi no tenia efecto ni resultaba.

Entonces el Ewi mando a llamar al adivino de Ofa para que hiciera algo por el, con la esperanza de que le hiciera efecto.

Cuando Shofe supo que el Ewi había llamado a otro adivino, averiguo cuando llegaba el otro adivino, entonces fue adonde estaba el Ewi y le dijo que se había registrado y que el adivino que venia a verlo hoy debía ser sacrificado para que todo marchara bien.

Entonces el Ewi mando a sus soldados que cogieran preso al Awo caminante de Ofa y se lo trajeran, cuando el "Awo de Ofa" fue llevado ante el Ewi, el Awo le dijo: Ewi, para esto mandaste a buscarme a mi propia casa, para esto invitas a la gente para cuando venga matarlos?. Entonces le dijo, que el adivino que lo estaba atendiendo no le resolvía sus problemas, porque lo estaba engañando con una de sus esposas. Entonces Shofe replico: Donde he adulterado yo con una de las esposas del Ewi que tu me hayas visto?. Entonces el "Awo caminante de Ofa" contesto y dijo: Que todas las esposas del Ewi trajeran sus sacos de ropa sucias, cuando las trajeron, dijo: Que las viraran las de cada una en el suelo y las registraran, y encontraron un cinturón que había sido del Ewi y Shofe se había quedado con el, pues estaba decorado muy bonito, en pago de uno de los eboses que el le había mandado al Ewi. Y entonces el Ewi dijo: tu dices que ni estabas adulterando con una de mis esposas, entonces que hace esa prenda que era mia y tu te quedaste con ella en pago de uno de los eboces que tu me marcaste e hiciste en el saco de la ropa sucia de mi esposa?. Así me pagas tu la confianza y respeto de tus eboces, sacrificios y obras que yo seguía ciegamente?. Y lo cogió le pegó y lo tiro al piso y mando que lo amarraran y fueran y hicieran un gran hueco en el patio y que Shofe fuera usado para hacer el sacrificio que el mismo había mandado.

Shofe le rogaba al "Awo caminante de Ofa" que lo ayudara, que no lo matara, y el "Awo de Ofa" le contesto: ya no recuerdas cuando tu decias que yo debia ser sacrificado y Shofe dijo que no se acordaba. El "Awo de Ofa" cogio a Shofe y lo arrastro hasta la pared que amuralla al pueblo y lo soltó y le dijo que brincara la muralla y huyera. Entonces el "Awo de Ofa" cogió una chiva y la sacrifico en el hueco y la enterró y le dijo al Ewi que había sacrificado a Shofe. Después de un tiempo tuvieron noticias de que Shofe seguía vivo y Ewi le preguntó al "Awo caminante de Ofa": Tu no dijiste que habías matado a Shofe en sacrificio?. A lo que respondió: Si, pero quizás el tuviera una brujería que lo trajera de nuevo a la vida entonces Shofe empezó a decir: "Awo caminante de Ofa, tu eres generoso y humano, tu no dejaste que el Ewi, sacrificara a Shofe".

Notas: Es un tabú para un babalawo, santero o babaloshá cometer adulterio con la esposa o esposo de un cliente o ahijado. Las consecuencias pueden ser que lo que se predice no ocurre, los trabajos que se hagan no resulten, o incluso puede costarle la vida.

Ewi es el titulo del rey de Ado Ekiti, un pueblo a 50 millas al este de Ife, y el pueblo de Ofa a 50 millas al norte de Ife.

Este Ifa prohíbe tener relaciones sexuales con los ahijados

Dice Ifá: De alguien que no es bueno, que hay que tener cuidado.

La persona que la esta atendiendo con Ifa y haciendole obras no le funcionan porque esta adulterando con su esposa. De todas formas las obras de Ifa que le haga no funcionaran.

Dice Ifa: Que el ebo es con: una chiva ropa sudada y el derecho.

Dice Ifa: De alguien que sera llamado de otro lugar fuera de su pueblo para trabajar Ifa, debe ser cuidadoso no sea que se encuentre con un espíritu diabólico donde va. Se encontrara como enemigo a la persona que estaba atendiendo a quien lo llamo. Debe hacer ebo con: una carnera, tela y demás ingredientes que le marque Ifa

Refrán: “*Akobe lebe*”

“La tonga de ñames crece cada vez mas”.

El adivino del campo le saco este Ifa al "Sin suerte", que vivía muy solo y pasaba mucha miseria. Le dijeron que el encontrarla una mujer para casarse y a través de ella tendría hasta sirvientes e hijos, que hiciera ebo con: una rata, un pescado, manteca de cacao, un chivo y el derecho. El hizo el ebo.

Al poco tiempo conoció a una mujer que se llamaba: Gborongaga y se caso con ella entonces sucedió que todo el mundo barrieron sus casas y las calles, y se mezclaron con las basuras de la casa del "Sin suerte" y le vino el golpe de suerte de las casas y calles de alrededor. El hongo que crece en primavera es lo que se le dice: Gborongaga.

Dice Ifa: De alguien que no tiene nada en el presente, pero el encontrara una mujer para casarse y entonces recibirá el golpe de suerte de todo el pueblo.

Refrán: “*Erun ipon ona ofioju jo ikin ko ri eje je bi ikin*”

“Las nueces de palma en la bolsa son iguales a las nueces que se usan en Ifa, pero no reciben sangre como los ikines de Ifa”

Este fue el Ifa que le salio a Ofun-Olorun, quien se había puesto Efun en su cara cuando lloraba porque ella no tenía hijos. Le dijeron que hiciera ebo para que la bendición de un hijo llegara este año. Ella hizo el ebo.

Dice Ifa: Que hay una mujer que quiere tener hijos.

Su cabeza necesita que se le sacrifique una gallina.

Se le marca el ojo derecho con Efun alrededor y el ojo izquierdo con Irosun-rojo alrededor, se reza el signo y se sacrifica la gallina.

Dice Ifa: Que la bendición de un hijo vendrá ese año.

Notas: En el refrán se hace referencia a las nueces de palma que se usan para Ifa que son dos: Erun que no se usan para Ifa por no requerir las condiciones que se necesitan, se le conoce como: ikin ofo.

El Ekuro es el que se usa en Ifa.

El nombre Ofun-Olosa es otro con que se conoce a este signo Ofun-Irosun en referencia al ebo que manda este signo cuando se trata de concebir hijos.

Este sacrificio que manda Ifa es aparte al sacrificio anual que se debe hacer al ángel guardián.

Refrán: “*Osusu owo a bi enu liapa kan*”

“La escoba barre para un solo lado”.

Este fue el Ifa que le salio a Ofun, cuando el iba a traer a su casa a una novia de la zona. Le dijeron que hiciera ebo con: dos gallinas y el derecho.

Ofun hizo el ebo.

Después de esto tuvo relaciones sexuales con Irosun y ella salió preñada.

Dice Ifa: Hay un hombre enamorado de una mujer, el se la robara o llevara a esta mujer y tendrá relaciones sexuales con ella y quedara preñada y de esta forma se convertirá en su esposa.

Notas: Este hombre andaba a escondidas o en contra del consentimiento de los padres de ella, y tenía o tuvo relaciones íntimas con ella hasta que salio preñada.

Habla de relaciones ilícitas, ya sea de adulterio o de una virgen que ya no lo es y saldrá preñada. Pero deben arreglarse las cosas por las buenas.

El nombre del signo es representado aquí en término de unión sexual de Ofun y Irosun.

Las escobas Yorubas son echas de hojas de palma (Owo) amarradas con un cordel haciendo como un mazo, pero al usarse se van inclinando hacia un lado o ángulo, y a eso se refiere el refrán.

Refrán: “*Ofun Ojuro yeke otita*”

"Ofun de Ojuro, asiento tallado".

Este fue el Ifa que le salio a Ojuro, el día en que iba al festival anual de la diosa del mar. Le dijeron que hiciera ebo para que no fuera a perderse o extraviarse. Ella no hizo el ebo que era con: dos palomas y el derecho.

Dijo que no era la primera vez que ella iba al festival y que conocía bien el camino, y que los adivinos siempre estaban mandando a hacer ebo, que lo haría a fin de año solamente.

cuando salio del pueblo para ir a dicho festival, Esu la apunto con su cayado, y perdió el camino en la selva. Pero resulto que cuando ella se había ido, su familia fueran a hacer el ebó por ella y lo hicieron. Cuando Ojuro se perdió dentro de la selva cruzo por encima de una gran cantidad de plumas de loro rojizas o sea de la cola, caldas en el suelo, ella esparció sus ropas en el suelo y empezó a llenarlas de plumas. No sabia que allí era donde el rey de los loros había dormido. Cuando los parientes la buscaban y no la encontraban empezaron a cantar:

“Amari ojuro, ojuro, ojuro?”

Cuando Ojuro lleno sus ropas con las plumas de loro, encontró el camino y se cubrió la cabeza con la tela llena de plumas de loro. Cuando sus parientes y amigos la vieron llegar, empezaron a batir palmas ritmicamente y a cantar:

“Amari ojuro o, ojuro o, ojuro o”

Entonces la diosa del mar tomo a una de sus hijas y se la dio a Ojuro.

Dice Ifa: De alguien que hace las cosas como quien ha perdido el camino. Debe hacerle sacrificio a la deidad que usa las plumas

rojizas de la cola del loro, que sera la única que la devolviera al camino correcto (Obatala). Esta persona debe revisar su casa cuidadosamente. Todas las cosas que esta persona tenga, esta deidad se las quitará y no dejará que la tomen otra vez, entiéndase cosas malas o buenas por falta de atención o desobediencia.

Notas: La palabra "*Ojuro*" significa cara o ojo echado a perder, puede referirse

A una persona con la cara marcada o tuerta o que no ve de un ojo.

El personaje de la historia al igual que la persona que le salga este signo, no quiso hacer el ebo porque pensó que los babalawos le iban a cobrar caro, y cree que todos los babalawos son unos estafadores o vividores.

Esta historia explica el origen del traje de "*Oluyare*".

Los bailarines enmascarados de "*Oluyare*" que aparecen durante el festival de Edi en honor de *Sangangan Bamakin*, ellos representan al pueblo Igbo que atacaron a Ife y fueron derrotados por Moremi.

Aquí se dice que *Ojuro* es masculino como *Oluyare* y *Osangangan Obamakin* y toma a la hija de Yemaya como esposa, aunque inicialmente en esta historia *Ojuro* es identificada como mujer y madre de Efire.

Refrán: “*Ofun Owonrin Oworin*”

“El pájaro que trate de imitar al buitre termina asado”

Este fue el Ifa que le salio al Buitre y al Aguila pescadora, el día que espíritu diabólico que mataban a la gente venían del cielo a llevarse al que encontraran.

Les dijeron que hicieran ebo para evitar una muerte accidental.

Y era con: un chivo cada uno, aceite de palma, la medida de su cintura y el derecho.

El Aguila pescadora rehusó hacer el ebo, y dijo que fuera lo que dios quisiera que no lo iba a abandonar.

El buitre dijo: Que su suerte no había sido buena, que el iba a hacer el ebo y lo hizo. Cuando termino de hacer el ebo, le dijeron que caminara seguro y sin miedo ya que nadie le iba a hacer daño, ni moriría de muerte accidental, ni pasaría hambre pues su doble espiritual en el cielo lo ayudaria, ni nunca nadie veria morir un buitre.

Desde entonces el buitre se posa y camina entre los seres humanos y nadie lo caza ni levanta la mano contra el. Pero cuando el aguila pescadora se posa, los seres humanos lo cazan, lo matan y se lo comen.

Dice Ifa: Que hay dos personas que deben hacer ebo para evitar una muerte accidental.

Notas: El aguila pescadora es: Gypohierax Angolensis.

“*Igun*” es el buitre común: Necrosyrtes Monachus.

Desde que “*igun*”, el buitre hizo este ebo se quedo calva.

Refrán: “*Ferefere ta idi bonun bonun*”

"Ferefere, mueve sus caderas suavemente".

Este fue el Ifa que le salio a Okolo, cuando iba a casarse con Shebeje, La hija del "Ojo". Le dijeron que hiciera ebo por esa mujer con: dos gallinas y el derecho

Dice Ifa: Que hay una bendición por una mujer, que alguien encontrara una virgen para hacerla su esposa, que es muy deseada y mirada con muchos ojos ansiosos.

Dice Ifa: Que haga una fiesta por la mujer:

Preguntar si las dos gallinas son para Orunla y si se puedan usar para la fiesta que marca. Coger las plumas de las gallinas juntarlas con Yefa, rezar este signo y echarla en los rincones y en la puerta del lugar donde se va a celebrar la fiesta.

Refrán: *“Ohanhan nsunekun ifun nwo ni aiyan ni o nse, Ogbogbo ru eru Orisa beni koso, Odidere baile teje teje teje”*

"El pájaro Ohanhan se queja de sus intestinos, le dijeron que se estaba preocupando innecesariamente. El pájaro Ogbigbo tiene una deidad auestas y no lo baja al suelo, el loro esta posado en la tierra".

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila, cuando él y Ona-Iledi eran enemigos. Le dijeron a Orunmila que hiciera ebo para que pudiera vencer a su enemigo con una rata, un pescado, una babosa, una gallina y el derecho.

Ona-Iledi sabia un conjuro o rezo, el que al decirlo tenia que tocarse los labios y con el quería matar a Orunmila. El día que iba con la intención de hacerle el embrujo a Orunmila le habia dado de comer a Ifa con lo que marco el ebo, y Orunmila lo mando a pasar adelante en donde estaban los demás Awos, para que el también le echara su bendición. Ona-Iledi no podía hacer su conjuro delante de los otros Awos ni de frente a Orunmila, y no le quedo mas remedio que empezar a bendecir a Orunmila, diciendo dentro de eso que tuviera vencimiento sobre su enemigo. Dos días después Ona-Iledi murió.

Dice Ifa: Que hay una persona furiosa al extremo de querer matar a alguien en su propia casa, y que el no lo dejara hacer lo que se propone.

Ifa dice que se haga sacrificio para que Olorun nos ayude a vencerlo.

Dice Ifa: Que nuestro enemigo morirá, si el hace invocaciones diabólicas sobre nuestra cabeza. Orunmila nos dice que le demos un ikin a quien nos desee mal, para que el mismo nos bendiga con su boca.

Dice Ifa: Que esta persona tiene un enemigo poderoso dentro de su misma religión, que usa magias extrañas, conjuros, rezos, maldiciones, y una cosa que se pone en la boca cuando va a hacer mal.

Esta persona esta muy maldecida. Esta persona padece de los intestinos, cólicos, y debe cuidarse y tratarse eso, y cuidarse de brujerías en lo que come.

Cuidado a quien le abre la puerta de su casa, no sea que alguien vaya a querer matarla dentro de su casa.

Habla de guerras mágicas, brujerías, traición, hipocresía, gente de dos caras.

Notas: La palabra ("*Epe*") al igual que ("*Igede*") quiere decir maldición.

Pero como se explica aquí, se usa algo con lo que se toca los labios cuando va a maldecir.

Refrán: “*Koto sale gegele sale*”

“Inesperados huecos, inesperados obstáculos”

Este fue el Ifa que le salio al pueblo de los Maizales de Gesi.

Dice Ifa: Que son varias personas que deben hacer ebo, para que sus cosechas o negocios sean fructíferos o próspero durante este año. El ebo es con: una paloma y el derecho, cada uno.

Habla de una compañía o asociados que deben hacer el ebo que marque Ifa, para que el negocio prospere y no fracase. Habla de trampas, perdidas inesperadas, incendio, robo o trampas entre socios. Cuidado con caídas, cuidado con viajes largos por carreteras, accidentes de transito.

Refrán: *“Igbo didi ni a gbe jagba ibanbale ni nwon gbe fa okun”*

“Es esa la selva espesa donde lo arrancamos a los dos, el se caerá cuando haremos la sogá”.

Este fue el Ifa que le salio a la "Mosca" cunado iba a tomar por esposa al "Papel cazamoscas". Lo previnieron de que ni divorciandose de esa mujer iba a tener paz.

La mosca contesto: No importa, me voy a casar de todas maneras.

Después de la boda, en la noche de luna de miel, cuando la tocó con sus manos, la cazamoscas lo agarro y cuando la toco con los pies, se quedo pegado. La mosca forcejeo y cabeceo hasta que quedo pegado completamente, entonces canto:

“Emi ni mo fe o o o”

“Yo te amo, te a-a-a-mo”

La mosca lo siguió repitiendo hasta que murió.

Dice Ifa: De alguien que se quiere casar con una mujer bellísima, pero al cabo se divorciarán aunque ella no querrá y le hará la vida imposible y este hombre no tendrá paz hasta que esta muera.

El ebo era con: 3 gallos y el derecho.

Pero la Mosca no lo hizo, si no, no hubiera muerto pegado .

Notas: El canto se refiere al zumbido que emite la Mosca cuando se queda pegada a la goma de la trampa-cazamoscas.

Refrán: “*Lile osu omo ni dederede aile osu omo ni dedere*”

“La luna nueva aparece clara, la luna nueva no aparece clara”

Este fue el Ifa que le salio a Orunla cuando era tan pobre que tenia que cargar con su Ifa a donde quiera que fuera. Le dijeron que hiciera ebo con: 4 palomas, 2 babosas, frijoles blancos cocinados y se lo pusiera a Olofin para que le cambiara su destino en el mismo mes.

El hizo el ebo completo, y entonces enseguida el dinero vino hacia el y se convirtió en un hombre rico y con muchos sirvientes.

Y entonces Orunmila dijo: "Ellos iban a tenerme de sirviente este mes, oh."

“Mayores, no se empeñen tanto Uds mismos, y dediquen su tiempo a sus ikines”.

Dice Ifa: De alguien que quiere tener dinero, el no tendrá un titulo, pero sera mas importante que un jefe.

El tendrá de todo, pero en este momento esta muy pobre

Notas: La interpretación a las palabras de Orunmila quiere decir, que su situación era la peor antes de sacrificar a su Ifa, porque esta persona no encontrara su bienestar trabajando pues el nació para los destinos de Ifa.

Al Awo con este Odu se le aconseja que aprenda Ifá para que adelante, de lo contrario su situación empeorara cada día mas.

“El que es blanco resplandeciente”, fue el que le saco este Ifa al fuego, en el día en que iba a recibir su título. Aunque en esos días las cosas no le iban bien al fuego. Le dijeron que hiciera ebo con: 3 gallos, aceite de palma y el derecho

Para que las cosas fueran bien para el.

El fuego hizo el ebo.

Cuando el fuego esta decayendo se le echa aceite de palma (combustible) y enseguida crece y se pone a bailar.

Dice Ifa: De un hombre a quien Olofin le dará su destino, y aunque sea viejo el fuego de su destino continuara creciendo y bailando, pero debe hacer ebo siempre.

Refrán: “*Akikara igba fo odi onipa muiya oniya muiya*”

"El pedazo de la calabaza rota, se rompe otra vez, es hora que cada cual coja su camino".

Este fue el Ifa que le salio al "Señor del río", el día que iba a seducir a la mujer de Keso. Le dijeron que hiciera ebo para que su casa y su familia fuera destruida por causa de ella. El contesto que de todas formas se la iba a llevar.

Le marcaron ebo con: una chiva, bastante manteca de cacao, 200 babosas y el derecho.

"El señor del río" no hizo el ebo, y se llevo a la mujer de Keso.

Dos meses después de esto, Igun vino a saludar a Keso, y el cocino ñames e hizo un banquete para agasajar a su amigo visitante. Después que comieron, Keso le pidió que le diera un poco de su corteza para usarlo en un polvo. Igun le pregunto: Que pasa, para que lo quieres, donde esta tu mujer?. Entonces Keso le conto a su amigo Igun todo lo que habia pasado, el que le dijo: Y porque no me lo dijiste antes?. Entonces Igun llamo a Aidan y Ata-were. Entonces los cuatro: Igun, Keso, Ata-were y Aidan, fueron y atacaron la casa del "Señor del río". Ellos mataron desde el pez grande hasta el pez chico que eran los hijos del "Señor del río", lo destruyeron todo y todos los peces fueron muertos.

Dice Ifa: De alguien que quiere seducir una mujer, debe tener cuidado no sea que su casa y su familia sea destruida por causa de esta mujer que el quiere seducir. El marido de esa mujer tiene gente a su disposición que lo ayudaran a destruir al seductor incluso su casa esposa e hijos.

Desde entonces los seres humanos han usado veneno para los peces del río. Igun, Aidan, Keso y Ata-were, son venenos para matar el pez de río.

Nota: Esta historia explica el origen del veneno de los peces.

“Dalziel” no conoce la planta ”*Keso*”, pero dicen que es un activo purgante.

“*Igun*” es la *Tephrosia Vogelii* o *T. Dnsiflora* u otra planta, *Kundulea Sericea*, que es conocida con el mismo nombre de “*Igun*”, las hojas de ambas plantas se usan como veneno para peces.

“*Ata-were*” o “*Were*” pimienta, posiblemente se refiera al veneno “frijol de pescado”,

Por lo que “Dalziel” denomino: “*Were*” como un nombre alternativo.

El “*Aidan*” o “*Aridan*”, es una fruta : *Tetrapleura Tetraptera*.

Este fue el Ifa que le salio a las 165 clases de ratas en el día en que el "Ratón" iba a robar y comer los frijoles de Obatala. Les dijeron que hicieran ebo cada uno con: un gallo y el derecho.

Todas las ratas hicieron el ebo menos el "Ratón" que fue el único que no quiso.

Un día los frijoles de Obatala desaparecieron. Obatala dijo que seguro habían sido las ratas las que le habían robado sus frijoles, el puso una trampa y le dijo a las ratas que tenían que pasar por encima de ellas, y que el que le hubiera robado sus frijoles caerían en el trampa. La rata "Emo" fue la primera en pasar por encima y entono este canto:

"Ejo tere nnako tere nna"

"Emo lori eku tere nna"

"Akosin liako won je tere nna"

"Bi mo ba jiru anaje tere nna"

"Kirin kan mi lakanpa tere nna"

"Bimi koba jiru anaje tere nna"

"Kirin kan mi lakanyo tere nna"

"Ejo tere nnako tere nna"

"Serpiente, nnako del tere, el nna de Tere,;

"Emo es la cabeza de las ratas, el nna de Tere,;

"Akosin es su líder, el nna de Tere.

"Si yo robara los frijoles de la langosta ayer para comer,

"El nna de Tere"

"Mayo la trampa me coge, el nna de Tere.

"Si yo no robara los frijoles de la langosta ayer para comer,

"El nna de Tere"

"Mayo la trampa me permitió escapar, nna de Tere;

. El nnako de tere de serpiente, el nna de Tere,:

De esta manera la rata "Emo" paso sobre la trampa y no lo cogió y todas las demás ratas que recitaron este canto pasaron la prueba.

Hasta que le toco el turno al "ratón" Cuando fue a pasar la trampa lo cogió, pero las ratas lo ayudaron a escapar y el ratón huyo corriendo. Desde entonces el ratón no le fue permitido asociarse nunca mas con las ratas .

Dice Ifa: De un grupo de personas o familia que deben hacer ebo, no sea que alguien con autoridad ordene una investigación que pruebe que no se es ladrón y por esta persona entre algo diabólico a la casa.

Dice Ifa: Que se tiene que encontrar al ladrón, pero esta persona debe hacer ebo para que no sea acosado de ladrón sin serlo.

Dice Ifa: Que hay alguien en un puesto de jefatura hoy y se cree

Muy seguro, pero Olofin pondrá a otra persona en su lugar, debe hacer ebo para evitar esto.

Notas: “*Ogiri*” es una semilla que se hierven y sueltan un aceite que se usa para preparar una salsa para guisar.

“*Egunsi*” o semilla de melón (*Citrullus Vulgaris*) se usa comúnmente, pero el frijol de Acacia africana (*Parkia Filicoidea*) es recolectada para endulzar, que es parte del significado del canto o encantamiento de la historia.

Las dos, el “*Egunsi*” guisado y las semillas de *Iru* fritas son comidas favoritas de Obatala.

La “*rata Emo*” es una pequeña rata carmelita. Conocida también como: Tullberg rat (*Praomys Tullbergi*)

Ofun Okanran
(Ofinran-Ekunzel que provoca al Leopardo)

Iton
2

Refrán: “*Ofiran Ekun ni teona ni osan ganranin ganranin*”

"El leopardo anda buscando pelea cuando camina al mediodía".

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila el día que le mandaron la muerte, pues lo estaban llamando del cielo, Eshinrinmogbo". .

"Mi ko ni rin ona ko Olorun"

"Agogo ide nigba ti o ba nro goro goro goro"

"Ki foju kan Orisa"

"Mi ko ni je ipe Olorun"

"Aja ti ko ba ni omo ninu"

"Ki je ipe Orisa"

"Yo no he visto a Olofin cuando camino"

"Cuando el gong de metal suena goro-goro"

"Yo no veo al dios de la blancura"

"Yo no respondo la llamada de Olofin"

"La campana aun no ha sonado"

"No tengo que responder al llamado de Olorun".

Dice Ifa: De alguien contra quien mucha gente le están haciendo brujerías para matarlo. Pero todo sera en vano, no acabaran con el. Desde el cielo Olofin lo protege, y el vivirá para ver morir a todos los que hoy le han echo mal.

Notas: “*Ofinran-ekun*” es otro nombre de este signo que quiere decir :“El que provoca al leopardo”. En este caso es el leopardo el que busca pelea con su aparición por el día, cuando es mas fácil encontrar gente en el camino.

Respecto a la llamada de Olofin, quiere decir que aun no ha llegado su hora de morir. “*Osan*” (mediodia) es el periodo entre las 10:am y las 4:00 pm. “*Ganranin-ganranin*” o “*San-gan*” se refiere a la

posición del sol en el centro en toda su intensidad, estos dos términos son el periodo entre las 12:m y las 2:00 pm. “*Eshinrinmogbo*” es el nombre de una oración (Oriki) que se le hace al cielo.

“*Goro-goro*” es el sonido que hace el gong cuando se le da con el palo.

“*Edi*” es un tipo de brujería que se hace para que una persona quede como amarrada y no adelante, o para que intente contra su propia vida o se de a los vicios.

Refrán: *“Peresipe peresipe Ifa liose ohun ti a ba gbo igede ni okan ni ko ju mo igede li ohun Ife”*

"Abierto a la vista de todos: Ifá es el único que hace cosas que pueden oírse, solo de maldiciones no sabe nada, maldición es la voz de Ife".

Este fue el Ifa que le salio a "El extranjero". Le dijeron que hiciera ebo con: 4 palomas y el derecho.

Para que un caso en corte que se le puede presentar si ya no lo tiene, le resulte beneficioso y se vuelva rico.

Cuando termino el ebo, lo llamaron a corte. El rey dijo que lo trajeran ante el y cuando el forastero se arrodillo ante el rey para contarle su caso el piso se rompió y se descubrió un gran tesoro en piedras preciosas. El rey le dijo que tomara las piedras preciosas para el, pues el no había sido el único que se había arrodillado en ese lugar y eso no había pasado, así que eso estaba destinado para el. Entonces el extranjero comenzó a extraer las piedras preciosas y se volvió rico, entonces dijo: Yo no esperaba que el "Elefante" me daria este regalo.

Dice Ifa: De alguien que tiene problemas de justicia o cortes.

Dice Ifa: Que a través de este asunto de corte el recibirá bienestar o riqueza.

Notas: El significado del refrán quiere decir, que los sacerdotes de Ifa o babalawos no hacen cosas malas, brujerías ni cosas diabólicas, pues los que hacen esas cosas y usan maldiciones y conjuros, mantienen sus cosas en secretos.

Ife tiene la reputación de ser un lugar donde las maldiciones son fuertes y comúnmente usadas.

El pueblo de los Ijebu es famoso por sus brujerías (Ogun) encantamientos (Ofo), los que el proposito es matar a alguien son conocidos como: “Igede” o ”Gede” o “Egede”.

Refrán: “*Ofun tin*”

“*Es muy blanco*”.

Este fue el Ifa que le salio a la "Corona titular", hijo de Orangunaga. Le dijeron que el no peligraría en este mundo. La corona titular es lo que nosotros conocemos como la trompeta, pero esta es de marfil y se toca cuando los jefe saludan al rey. Le marcaron ebo con: un chivo, la medida de su cintura y el derecho.

El hizo el ebo.

Dice Ifa: De un hombre viejo que se va a casar con una mujer vieja, de quien todo el mundo piensa que ya no puede parir hijos. Esta mujer parirá un hijo, y ella vivirá para ver como sera coronado o recibir un alto puesto, donde se pondrá un gorro en señal de alto rango y trompetas sonaran anunciando su llegada, aunque se hallan burlado de el por su origen pobre.

Notas: “*Orangunaga*” es el titulo del rey de Ila, a 45 millas al noreste de Ife.

El gorro del que se habla aquí es finamente decorado de terciopelo que lo usan solamente los adivinos mayores o jefes importantes.

Refrán: “*Ode dudu ni ta ofa oro, ile Imole ni a ko apo wojo wojo wo, bi omode ba gbo oju ki Ifa bi ko gbo oju ki Ifa ki a ti Ofun Eko lo wo*”

"El cazador negro dispara flechas envenenadas. Entremos en la casa del Ogboni y cargaremos un abultado saco. Para saber si un hijo es lo suficientemente bravo para recitar Ifa o no, usen a Ofun-eko para probarlo"

Este fue el Ifa que le salio a las 400 entidades de la derecha, y a las 200 entidades de la izquierda.

Les dijeron que hicieran ebo para que sus palabras fueran ciertas.

El ebo era con: una rata, un pescado, una babosa, un ikin y el derecho.

El Orisa que hizo el ebo en ese tiempo, son los que han seguido recibiendo el homenaje de los tambores Igbin hasta el día de hoy. Aquellos que entonces no hicieron el ebo marcado, son los que llamamos: "Deidades del patio" hasta el día de hoy.

Dice Ifa: De un grupo de personas que van a hacer como un trabajo por dinero, que deben hacer ebo para que tengan éxito. No sea que alguien inferior nos vaya a desplazar.

Dice Ifa: Que debemos ser capaces de llegar hasta donde habrán gentes que nos servirán o obedecerán. Pero que si no hace el ebo marcado, sus seguidores le restaran importancia.

Notas: Nombres alternativos de este signo son: *Ofun-ekó, Ofun-tola y Ofuntopola.*

Las historias de este signo son consideradas peligrosas, y Awos experimentados toman una bebida considerada un "*Etutu*": refrescante, antes de hablarlo.

Referentes a las deidades, esto se refiere a las "Deidades blancas", pero esta historia es directamente al Orisa Agbala, conocida como la "Deidad del patio" que es una de las deidades olvidadas que no

Hicieron el ebo. Se le considera como el hermano menor de "Orisa-oko", y es también conocido como *Alataporipo*. Un simple altar se le dedicaba en los patios de las casas de Ife, marcado por una mata de Peregun cerca del lugar donde sus atributos han sido enterrados, pues no tiene seguidores, ni sacerdote y solo recibe Adimu cuando lo indica el babalawo. No se tiene referencias de historias ni de altar central, ni festival.

De acuerdo con algunos informantes, hay varias deidades menores en esta situación, como lo refiere esta historia, que dejaron de ser importantes por no haber echo el ebo, sin embargo otras deidades blancas que si lo hicieron como Obatala, Oshosi, etc, son Orisas importantes y relevantes en toda la extensión de la palabra.

Ofun Ogunda
(Perdidas, después riqueza)
Iton
2

Refrán: “*Abata a bi aiya gbede gbede*”

"El fango tiene suave y húmeda consistencia".

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando estaba sufriendo perdidas por todos lados en el principio de los tiempos.

Le dijeron que hiciera ebo, para que durante ese año Olofin lo ayudara a recobrase de todas sus perdidas.

El ebo era con una rata, un pescado, una babosa, una gallina y el derecho.

Cuando Orunmila termino el ebo, puso la cabeza de la rata, la cabeza del pescado, la cabeza de la gallina y las antenas de la babosa en el suelo. Cuando amaneció las hormigas habían cubierto las cabezas de los animales del ebo, entonces Orunmila empezó a sacudirlas de encima del ebo, entonces se hizo un hueco en la tierra que estaba lleno de piedras preciosas que habían pertenecido a la diosa del mar.

Entonces Orunmila empezó a palear las joyas del hoyo, entonces los que habían comido de los animales del ebo el día anterior vinieron a saludarlo diciendo: "Saludos al gasto del dinero, Olofin cambio tus perdidas en riquezas". Orunmila contesto: "Las perdidas que sufrí no son nada comparado con lo que he ganado.

Desde entonces ha sido llamado este signo de Ifa: "Perdidas, después riquezas".

Dice Ifa: De alguien que ha estado sufriendo perdidas en el pasado, pero que este año Olofin le reembolsara con creces, y conocerá la riqueza.

Notas: La diosa del mar, reconocida por sus riquezas, es aquí asociada con los hoyos de cuentas Segi, a través de la cual se obtiene riqueza.

Excavaciones arqueológicas han mostrado que el monte sagrado de

la diosa del mar en Ife, era un lugar donde se hacia cristal, en variedad de colores. Que floreció en épocas remotas. Aquí fue evidentemente el centro mas grande de la industria del cristal, desde donde se expandió a través de Africa Occidental.

Esta historia nos explica uno de los nombres alternativo de este signo: Ofun-Ogunda, Ofuntola : "Perdidas y después riquezas" .

Refrán: “*Ofun to epo la*”

“Ofun prueba el aceite de palma”.

"Ofuntopola el adivino del rey de ara le saco este Ifa al rey y le dijo que una bendición de dinero le vendría durante ese año. Le dijo que hiciera ebo con dos palomas y el derecho. Le dijeron que la yerba "Es blanca, es blanca" sus hojas parecen dinero.

"El adivino que no prueba el aceite de palma" le saco este Ifa al rey de Ajero.

Le dijo que una bendición de esposa le vendría durante el año. Que hiciera ebo con: dos gallinas y el derecho.

Le dijo que la yerba "Traeme una esposa" no fallaría en traerle una. Cuando Ajero termino el ebo, tuvo esposa.

"El que no habla este Ifa sin ponerse aceite de palma" le saco este Ifa a Oloshosha, hijo de Ajirawo kin-beje-beje. Le dijo que una bendición de hijos le vendría ese año, que hiciera ebo con una jaula llena de gallos y el derecho.

Le dijo que tendría hijos como la yerba Shesheki tiene hijos y sus esposas hijos que cargar en sus espaldas

Dice Ifa: Que el ve tres bendiciones para esta persona este año: De dinero, de esposa y de hijos si hace el ebo correspondiente.

Notas: Este es otro nombre alternativo de este signo y “*Ofun-to-epo-la.*” Que se refiere a la acción de antes de hablar este signo se untan con el dedo los labios de aceite de palma e incluso hay quien lo bebe.

Lo de usarse el aceite antes de hablarlo no se usa para la segunda opción o ejemplo de esta historia, o sea para buscar esposa.

Efunle (*Evolvus Alsinoides*) es la yerba que se hace mención en la primera referencia. Las otras dos no tienen identificación presente.

Las dos primeras historias o referencias son de reyes de Ekiti cuyos pueblos están a 40 y 45 millas respectivamente al noreste de Ife.

Refrán: “*Ada fi enu bo epo bo epo Irosun*”

"Para sacar y probar el aceite de palma de Irosun".

Este fue el Ifa que le salio a Orunmila cuando iba a mudarse a Mope cerca de casa de su padre.

Dice Ifa: Que el no dejará que nos enfrentemos con algo que nos c~sa alguien para que no tengamos paz ni disfrutemos de nuestra casa, dice que alguien entre nuestros familiares esta socavando y creando dificultades en la casa hacer ebo con: un chivo, hojas de "dejame sentarme" y el derecho.

Obra: Echamos hojas de "Dejame sentarme" en la tierra, abrimos un hoyo en el lugar donde echamos las hojas, marcamos en el fondo del hoyo este signo y lo rezamos, sacrificamos el chivo al hoyo, ponemos la cabeza en el fondo sobre el signo y cubrimos la cabeza con hojas de "Dejame sentarme" y tapamos el hoyo con la tierra.

Dice Ifa: "Los familiares no se traicionan" .

Notas: La yerba "Dejame sentarme" es la (Cissampelos Owariensise) o (C. Mucronata) y actúa rápidamente contra cualquier enemigo que no nos deja en paz.

“Enini” de la “Torre” le saco este Ifa a las 165 clases de animales en el día que iban a enamorar a la Duntan, la hija de la diosa del mar. Les marcaron ebo con: una chiva, una tela negra, y el derecho.

Dice Ifa: Que podremos ir a corte por un asunto con una mujer.

“Si nacen frutos no podemos recogerlos, los frutos se caen y no podemos cogerlo”.

Este proverbio Yoruba quiere decir, que este hombre tendrá dificultades para casarse con esta mujer.

Dice Ifa: Que un amigo nos ayudara en este asunto con esta mujer para que tenga un final feliz. El hombre que quiere casarse con esta mujer es pobre, y por eso la familia de la mujer no quieren que se case con el.

La diosa del mar dijo que la persona que hiciera hablar a su “Granero” ella le daría su hija en matrimonio. La tortuga dijo: Que el trataría de hacerlo.

Hizo ebo con dos gallos, un pote de aceite de palma, un ñame, y el derecho.

Yemaya había dicho que fueran al otro día para que trataran de hacer hablar a su “Granero”. Antes del alba, la tortuga se metió dentro del “Granero” y se escondió allí. Cuando llegó el momento del certamen, Yemaya llamo: “Granero oh”. La tortuga contestó: “Granero, ha llegado un rey, Granero”. Entonces le dieron la mujer a Orunmila.

Notas: Referente a la “Torre” que se habla en el refrán, es el lugar donde el Ogungbe tiene detenido a los criminales o personas que han cometido delitos menores, hasta que se les fije fianza.

La tortuga es el amigo que intercederá, como dice la historia, para que Orunmila saliera bien del asunto de corte y lograra su deseo de casarse con la mujer.

Refrán: “*Ofun sai omu gba kofi owo gba orun*”

"Es muy blanco, el que sabe como barrer no usa una escoba para barrer el cielo".

Este fue el Ifa que le salio a Aganna "El que previene la lluvia" en el pueblo de Oyo. Le dijeron que Olofin le iba a mandar una bendición durante ese año pero debía hacer ebo para que le gente de la tierra no lo fueran a frustrar, y para que esta bendición nunca terminara y pudieran beneficiarse el mismo y los hijos de sus hijos para siempre. Aganna dijo que los adivinos decían mentiras y no hizo el ebo que era con dos palomas, dos pollos y el derecho.

En el principio de los tiempos en Oyo, cada año cuando el Oni o rey de Oyo iba a hacer su festival anual el se vestía con todas sus galas para presidirla, pero la lluvia no lo dejaba salir. El trabajo de "Aganna" era prevenir y detener la lluvia, el rey le dijo: Que el estaba listo para salir afuera y que si el lograba detenerla hasta la caída del sol le daría una doncella, un cofre de piedras preciosas, veinte vestidos, bolsas de cowries, veinte togas y un corral lleno de ganado de primera. Cuando el rey salio y se sentó en su trono a presidir con toda su realeza el festival, la lluvia volvió a caer, porque "Aganna" no había echo el ebo antes que el rey saliera, y le habia prometido al rey que no llovería. Entonces "Aganna" salio huyendo hacia la selva sin poder llevarse sus pertenencias y los valiosos regalos que el rey le había echo.

Dice Ifa: De alguien a quien Olofin quiere ayudar a alcanzar un lugar destacado donde el recibirá bendiciones, pero debe hacer ebo, para que la gente de la tierra no lo demeritaran o frustraran, y que lo que el predijera se cumpliera.

Notas: La importancia de un "Hacedor de lluvia" es el poder hacer o detener que la lluvia cause la suspensión de un ritual importante. En esta historia se refiere a que el individuo no hizo el ebo que se le

marco y el no hacer las ceremonias en el momento preciso en una actitud irresponsable y jactanciosa.

El cowrie o caracol que hoy en día se usa en las ceremonias principalmente de Ocha que también se le conoce con el nombre de "Aye", era el dinero en aquellos Tiempos.

Refrán: “*Eji ro dakuro si*”

"Cuando la lluvia cae, no se desperdicia en el estanque del jardín",

Este fue el Ifa que le salio al Día, al Mes, a la Piedra de amolar y la Fuente de agua del jardín, que es la madre del estanque del jardín.

A esta ultima le dijeron que ni en la época de lluvia como en la época de seca, nunca le faltaría el agua ni las cosas le serian duras ni difíciles de obtener. Que así también fuera para con sus propios, familia, empleados, etc.

Le marcaron ebo a todos para que así fuera, con cuatro babosas, cuatro palomas, un pote de aceite de palma y el derecho.

A partir de entonces las cosas fueron fáciles para el y compañeros y cantaban:

“Airan lokun adé o”

“Airan lokun aja”

“Oniro lio oromo”

“Airan lokun aja”

Dice Ifa: De alguien a quien Olofin le va a dar muchas cosas fácilmente por mano del cielo. Que cuando las cosas sean suaves para el, que el también sea suave con sus asociados, y que su honor y suerte ayudara a quien se asocie con el.

Notas: “*Airan*” es una yerba no identificada que comen los caballos.

Refrán: “*Ofun sa wo bi a je bi ko ni je*”

“Ofun, aplica la medicina y mira a ver si trabaja o no”.

Este fue el Ifa que le salio a las 165 clases de yerbas. Les dijeron que hiciera ebo con un gallo, una navaja y el derecho cada una de ellas. Para que el Alarde y la Jactancia no las desgraciara.

Las yerbas que hicieron ebo, son las que sirven para: remedios, baños, omieros, brujerías y matar brujerías, son de las que se pueden decir: "Yerbas que de verdad trabajan".

Dice Ifa: Que por algo se consulta a Ifa y que podemos volver bueno lo malo si sacrificamos por causa de eso.

Dice Ifa: Que el no permitirá que seamos desgraciados en nuestros asuntos, que hagamos ebo para que las cosas buenas se hagan inmejorables.

Notas: Esta historia explica porque algunas yerbas sirven para trabajar y otras no.

Refrán: “*Aferefe lege lege ti ori oko waile ojo apani iro ni ibubu*”

“La brisa fresca llega a la tierra de las alturas a los campos”. “Las lluvias de apa caen inclinadas”.

Este fue el Ifa que le salio a Shereke, el hijo del "Sacerdote que come muchas tortugas". La lluvia negra que cae en Apa no deja que el pueblo tenga hijos recién nacidos que celebrar. Cuando la lluvia blanca caiga sobre Apa, ellos tendrán hijos recién nacidos que celebrar.

Dice Ifa: De alguien que ha tenido o tiene muchas esposas, pero no le han parido hijos.

Dice Ifa: Que el abrirá el camino para que este año esta persona se regocije con un hijo. El ebo es con una chiva y el derecho.

Se lleva la chiva a un lugar donde haya una laguna o lugar de agua estancada, y que vaya la persona junto con el babalawo y personas que quieran ir, y sacrificar la chiva allí en la laguna. El Awo que haga esta obra debe de cobrarla bien.

Notas: “*Apa*” quiere decir: esplendido, prodigo, sin embargo en esta historia es el nombre de un pueblo desconocido

El significado de la lluvia negra es una mujer que se le salen o pierde las barrigas o tiene su menstruado negro, malformación en el útero o matriz.

Si es hombre, habla de infecundidad, incompatibilidad de genes, dificultad para eyacular o malformación en el pene en el que el semen se sale por debajo del glande o cabeza y no puede por eso fecundar al no entrar los genes al útero, lo que se puede arreglar con cirugía menor.

Refrán: “*Otere omi Ose abuku odo ni diabata*”

"El escurrir del agua del río "Ose" es que se vuelve lodo. El agua recogida ayer en casa de un hombre rico es amarga".

Este fue el Ifa que le salio a Abonun que era hijo de Olofin, el día que la gente de la tierra decía que ya estaba acabado.

Dice Ifa: De alguien que ha llegado a viejo, y al que sus parientes no tienen en cuenta para nada, e incluso se burlan de el sin respeto alguno. Durante este año Olofin abrirá el camino del dinero para el, y todos estos tendrán que postrarse ante el incluso los jefes o mayores. Ifa tiene estas cosas para esta persona, pero quiere que el le ofrezca a Ifa una chiva, para darle este bienestar.

Abonun era un hombre pobre y viejo, del que sus familiares se burlaban. Entonces Bonun fue a consultar a Ifa sobre su situación. ellos le dijeron que Ifa quería una chiva de sacrificios de mano de el. Abonun fue al mercado y compro una chiva fiada y le dijo al vendedor que en dos días le pagaría. Entonces fue y ofreció el sacrificio a Ifa. Al otro día el comió y repartió la chiva entre sus parientes. Al otro día desesperado por no tener con que pagarle al vendedor de la chiva el dinero prometido huyo a la selva a esconderse. Cuando caminaba por la selva se encontró con un hueco lleno de piedras preciosas. Cuando el vendedor llego a la casa de Abonun no lo encontró y los parientes le dijeron: Como se le ocurre a Ud venderle una chiva fiada a un viejo, con que dinero el le va a pagar?. Entonces el vendedor se sentó a esperar a Abonun en su casa. Cuando Abonun llego a su casa y encontró al vendedor le fue a pagar con un puñado de piedras preciosas, lo tomo y salio huyendo pensando que era robado. Así Abonun se convirtió en un hombre rico, y al año siguiente le sacrifico una vaca a su Ifa, y mando que la hicieran guisada y invito a todos sus parientes y vecinos al banquete y canto:

“Emu awo wa e la gba o”

“Aro eni pin mu awo wa”

“E la gba o Aro eni pin”

“Traigan sus platos y vengan a comer, oh”

“Uds que decían que yo estaba acabado,”

“Traigan sus platos, vengan y coman”

Así Abonun aunque no fue echo jefe, tuvo tanto honor como si fuera uno de ellos. Pues solo los reyes y la gente muy rica podían sacrificarle una vaca a Ifa.

Refrán: “*Ofun se ela yun*”

“Para exprimir para afuera”.

Este fue el Ifa que le salio al "Vestido" cuando ella se quejaba de no tener hijo. Le dijeron que ella saldría embarazada, pero que debía hacer ebo contra las brujas o brujería con una saya usada, la medida de la cintura, una chiva y el derecho.

El “Vestido” no hizo el ebo.

Cuando salió embarazada, perdió la barriga y empezó a decir: "Yo no comprendía porque me pasaban estas cosas”

Dice Ifa: Que esta mujer estuvo embarazada y como no hizo el ebo contra la brujería perdió la barriga. Ella volverá o esta en estado y si no hace el ebo también perderá esta barriga. Habla de barriga amarrada con brujerías, pues hay alguien que no quiere que tenga descendencia, o sea familia

Refrán: “*Ofun Se ela yun*”

“Se vuelve súbitamente blanco”.

Este fue el Ifa que le salio a Olobutu. El rey de los pájaros del campo. Le dijeron que durante ese año su Eleda lo llevaría a un puesto donde se iba a materializar su destino. Pero para evitar que un enemigo pudiera sacarlo de esa posición debía hacer ebo con: plumas rojas de la parte de atrás del cuello. Una carnera, aceite de palma y el derecho. Olobutu no hizo el ebo. Cuando fue coronado rey, no hizo las cosas bien, y todos los pájaros se rebelaron y lo destituyeron y pusieron en su lugar al pájaro Okin.

El collar de plumas rojas de su cuello lo distingue hasta el día de hoy, es como una bolsa roja que tiene en la parte posterior de la cabeza.

Dice ifa: Que hay alguien importante en su puesto, pero hay uno aparentemente insignificante y apartado que hará sacrificio o brujería y cogerá el puesto que actualmente ostenta.

Notas: El color blanco es fuertemente asociado con este signo: *Ofun-Ose*.

El *Ekin* es un pájaro blanco cuyas plumas son altamente apreciadas, pues se usan para las coronas de los reyes.

INTRODUCCIÓN A IFA.

Estudios previos de Ifá.	12
Los aparatos de adivinación de Ifa y las invocaciones preliminares	18
La cadena de adivinar: "Opele Ifá"	21
La bolsa de adivinar(Apo Ifa)	24
Vasijas de adivinar	25
El tablero de adivinar (Opon Ifa)	27
El polvo de adivinar (Iyerosun).	29
La campana de adivinar. (Iro Ifa)	31
- <i>"Invocación inicial para todos los días y comenzar ceremonias de adivinación"</i>	
Las figuras o signos de Ifa	38
- <i>Los signos de Ifa y las deidades en los distintos pueblos Yorubas.</i>	
- <i>El orden de los signos básicos de Ifa.</i>	
Los sacrificios (Ebo) y trabajos de Ifa.	48
Las predicciones	55
Los adivinos o Babalawos.	60
Los adivinos del Rey	71
- <i>Las reglas del Awoni es igual al código de Ife, y son como siguen:</i>	
Notas sobre los adivinos del Rey	85
El sistema de credo	87
La adivinación de las historias	106

Indice

(Osa Eure) 111	
Otura Owonrin 112	Ogunda Meji (2) / 269 - 270
	Ogunda Iwori (1) / 271
Ejiogbe (12) / 113 - 140	
Ogbe Yeku (3) / 141 - 144	Osa Meji (1) / 273
Ogbe Iwori (4) / 145 - 149	Osa Ogunda (1) / 275
Ogbe Edi (3) / 151 - 153	
Ogbe Irosun (5) / 154 - 158	Ika Meji (3) / 278 -281
Ogbe Obara (4) / 161 - 164	
Ogbe Okanran (6) / 165 - 173	Oturupon Otura (1) / 282
Ogbe Ogunda (3) / 174 - 178	
Ogbe Ika (3) / 179 - 183	Otura Irosun (4) / 284 - 288
	Otura Obara (4) / 289 - 295
Oyeku Meji (12) / 184 - 202	
Oyeku Ogbe (4) / 203 -207	Irete Irosun (1) / 296
Oyekun Iwori (3) / 208 -210	Irete Ojuani (2) / 299 - 301
Oyeku Edi(3) / 211 -213	Irete Okanran (1) / 303
Oyeku Ojuani (1) / 214	Irete Osa (3) / 304 - 310
	Irete Ose (2) / 312 - 314
Iwori Meji (7) / 216 - 224	
Iwori Ogbe (5) / 226 - 232	Ose Meji (2) / 316 - 317
Iwori Oyeku (2) / 233 - 234	
Iwori Ofun (1) / 235	Oshe Ogbe (4) / 318 - 321
	Oshe Otura (1) / 323
Edi Meji (5) / 237 - 242	
Edi Irosun (2) / 243 - 244	Ofun Meji (6) / 324 - 331
Edi Okanran (6) / 145 - 252	Ofun Ogbe (4) / 332 - 335
	Ofun Iwori (4) / 336 - 339
Irosun Meji (2) / 253 - 254	Ofun Edi (2) / 340 - 342
Irosun Obara (1) / 255	Ofun Irosun (5) / 343 -349
Irosun Oshe (2) / 257 - 258	Ofun Owonrin (4) / 350 - 354
	Ofun Obara (4) /355 - 358
Owonrin Meji (2) / 260 -261	Ofun Okanran (4) / 360 - 365
Owonrin Rete (1) / 262	Ofun Ogunda (5) / 366 - 372
	Ofun Osa (3) / 373 -376
Okanran Meji (3) / 265 - 268	Ofun Oshe (4) /377 -381